

大正新修

大藏經

雜阿含經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當觀色無常。如是觀者。則爲正觀。正觀者則生厭離。厭離者喜貪盡。喜貪盡者說心解脫。如是觀。受想行識無常。如是觀者。則爲正觀。正觀者則生厭離。厭離者喜貪盡。喜貪盡者說心解脫。如是比丘。心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。如觀無常。苦空非我。亦復如是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色當正思惟。色無常如實知。所以者何。比丘於色正思惟觀。色無常。如實知者。於色欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是受想行識。當正思惟觀。識無常。如實知。所以者何。於識正思惟觀。識無常者。則於識欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。如是正思惟。無常苦空非我。亦復如是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明不

斷不離欲。則不能斷苦。如是受想行識不知不明不離欲。則不能斷苦。諸比丘。於色若知若明若斷若離欲。則能斷苦。如是受想行識。若知若明若斷若離欲。則能斷苦。在斷苦時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明不離欲。心不離欲者。則不能越生老病死怖。如是受想行識。不知不明不離欲。貪心不離欲者。則不能越生老病死怖。比丘。於色若知若明若斷若離欲。則能越生老病死怖。諸比丘。若知若明若斷若離欲。貪心解脫者。則能越生老病死怖。如是受想行識。若知若明若斷若離欲。貪心解脫者。則能越生老病死怖。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。不明不離欲。如是受想行識愛喜者。則愛喜苦。愛喜苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦不得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不離欲。貪心不離欲者。則不能斷苦。如是受想行識。不離欲。貪心不離欲者。則不能斷苦。於色若知若明若斷若離欲。貪心得解脫者。則能斷苦。如是受想行識。若知若明若斷若離欲。貪心得解脫者。則能斷苦。

斷苦。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明不離欲。心不離欲者。則不能越生老病死怖。如是受想行識。不知不明不離欲。貪心不離欲者。則不能越生老病死怖。比丘。於色若知若明若斷若離欲。則能越生老病死怖。如是受想行識。若知若明若斷若離欲。貪心得解脫者。則能越生老病死怖。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識愛喜者。則愛喜苦。愛喜苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦不得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦不得解脫。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

無常及苦空 非我正思惟
無知等四種 及於色喜樂

○(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去未來色無常。況現在色。聖弟子。如是觀者。不願過去色。不願未來色。於現在色厭離。欲正向滅盡。如是過去未來受想行識無常。況現在識。聖弟子。如是觀者。不願過去識。不願未來識。於現在識厭離。欲正向滅盡。如無常苦空非我。亦復如是。時諸比

○~S. 22. 12-14. Anicca, etc. ○~S. 22. 15-17. Yād aniccaṃ, etc. ○(觀)十色 ○(色)一 ○(知)一 ○~S. 22. 24. Parijāna; S. 35. 27. Parijāna. ○~S. 22. 29. Abhinandana & S. 22. 24. Parijāna. ○~S. 22. 29. Abhinandana. ○(於)一 ○~S. 22. 9-11. Atitānāga-paccupanna. 〇欲二欲〇

丘聞佛所說歡喜奉行

○(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者亦非我所。如是觀者。名真。實觀。聖弟子。如是觀者。厭於色。厭受想行識。厭故不樂。不樂故得解脫。解脫者真實智生。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者即非我所。如是觀者。名真。實觀。如是受想行識無常。無常即苦。苦即非我。非我者即非我所。如是觀者。名真。實觀。聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫。於生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸色。云何有常。如是受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸識。云何有常。如是諸比丘。色無常。受想行識無常。無常者則是苦。苦者則非我。非我者則非我所。聖弟子。如是觀者。厭於色。厭於受想行識。厭者不樂。不

樂則解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸色。云何有常。受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸識。云何有常。如是比丘。色無常。受想行識無常。無常者則是苦。苦者則非我。非我者則非我所。如是觀者。名真。實觀。聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫。於生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若衆生於色不味者。則不染於色。以衆生於色味故。則有染著。如是衆生。於受想行識不味者。彼衆生則不染於識。以衆生味受想行識故。彼衆生染著於識。諸比丘。若色於衆生。不爲患者。彼衆生不應厭色。以色爲衆生患者。彼衆生則厭於色。如是受想行識。不爲患者。彼衆生不應厭識。以受想行識爲衆生患者。彼衆生則厭於識。諸比丘。若色於衆生。無出離者。彼衆生不應出離於色。以色於衆生。有出離故。彼衆生出離於色。如是受想行識。於衆生。無出離者。彼衆生不應出離於識。以受想行識於衆生。有出離故。彼

諸衆生出離於識。諸比丘。若我於此五受陰。不如實知。味是味。患是患。離是離者。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。不脫不出不離。永住顛倒。亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知此五受陰。味是味。患是患。離是離。故我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。自證得脫得出得離得解脫結縛。永不住顛倒。亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我昔於色味有求。有行若於色味隨順覺。則於色味以智慧如實見。如是於受想行識味。有求有行。若於受想行識味。隨順覺則於識味。以智慧如實見。諸比丘。我於色患。有求有行。若於色患。隨順覺。則於色患。以智慧如實見。如是於受想行識患。有求有行。若於識患。隨順覺。則於識患。以智慧如實見。諸比丘。我於色離。有求有行。若於色離。隨順覺。則於色離。以智慧如實見。如是於受想行識離。有求有行。若於識離。隨順覺。則於識離。以智慧如實見。諸比丘。我於五受陰。不如實知。味是味。患是患。離是離者。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。不脫不離。永住顛倒。不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知五受陰。味是味。患是患。離是離。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。以

○ 0~ S. 22, 15-17; 35, 182. Yād anicamp. ○(者)一○* ○實十(正)○* ○ 0~ S. 22, 18-19. Hetu. ○~ S. 22, 28. Assāda. ○~ S. 22, 27. Assāda. ○(則)一○ ○(味)一○ ○(患)一○ ○(人)一○ ○以二已○

脫以離*以出。永不住顛倒。能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

過去四種說 厭離及解脫 二種說因緣 味亦復二種

○(一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。却住。一面。白佛言。善哉世尊。今當為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處修不放逸。修不放逸已。當復思惟。所以善男子出家剃除鬚髮。身著法服。信家非家出家。為究竟無上梵行。現法作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊告比丘。善哉善哉。比丘快說此言。云當為我略說法要。我聞法已。獨一靜處修不放逸。乃至自知不受後有。如是說耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。比丘若隨使死者。即隨使死。若隨死者。為取所縛。比丘若不隨使死。則不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。比丘白佛。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色隨使使色隨使死。隨使使死者。則為取所縛。如是受想行識。隨使使死。隨使使死者。為取所縛。世尊。若色不隨使使。不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。如是受想行識。不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。如是世尊。略說法

中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。比丘。於我略說法中。廣解其義。所以者何。色隨使使死。隨使使死者。則為取所縛。如是受想行識。隨使使死。隨使使死者。則為取所縛。比丘。色不隨使使。不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。如是受想行識。不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨在靜處精勤修習。住不放逸。精勤修習。住不放逸已。思惟所以。善男子出家剃除鬚髮。身著法服。信家非家出家。乃至自知不受後有。時彼比丘即成羅漢。心得解脫。○(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所。問如上。差別者。隨使使死者。則增諸數。若不隨使使。不隨使死者。則不增諸數。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。時彼比丘。白佛言。世尊。若色隨使使死。隨使使死者。則增諸數。如是受想行識。隨使使死。隨使使死者。則增諸數。世尊。若色不隨使使。不隨使死者。則不增諸數。如是受想行識。不隨使死。不隨使死者。則不增諸數。如是世尊。我於略說法中。廣解其義。如是乃至得阿羅漢。心得解脫。○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。有異比丘。從坐起。偏袒右肩。合掌白

佛言。善哉世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。住不放逸。所以善男子出家剃除鬚髮。身著法服。信家非家。出家學道。為究竟無上梵行。現法身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊告比丘。善哉善哉。汝作是說。世尊為我。略說法要。我於略說法中。廣解其義。當獨一靜處專精思惟。住不放逸。乃至自知不受後有。汝如是說耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。比丘。非汝所應之法。宜速斷除。斷彼法者。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色非我所。應宜速斷除。受想行識非我所。應宜速斷除。以義饒益。長夜安樂。是故世尊。我於世尊略說法中。廣解其義。佛言。善哉善哉。比丘。汝於我略說法中。廣解其義。所以者何。色者非汝所應宜速斷除。如是受想行識。非汝所應宜速斷除。斷除已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處精勤修習。住不放逸。精勤修習。住不放逸已。思惟所以。善男子出家剃除鬚髮。身著法服。正信非家出家。乃至自知不受後有。時彼比丘成阿羅漢。心得解脫。○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。從坐起。偏袒右肩。

① cf. S. 22. 63-5. ② (四) ③ S. 22. 35-36. Bhikkhu. ④ 增+(不增) ⑤ S. 22. 69. Anāthā. 69. Anāthānīya. ⑥ S. 22. 65-69.

爲佛作禮。却住一面。而白佛言。善哉世尊。爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受。後有佛告比丘。善哉善哉。汝作如是說。世尊。爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受。後有耶。時彼比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。若非汝所應。亦非餘人所應。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。非我非我所應。亦非餘人所應。宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。是故我於如來略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝云何於我略說法中。廣解其義。所以者何。比丘。色非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。非我非我所應。亦非餘人所應。宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。精勤修習。不放逸住。乃至自知不受。後有。時彼比丘心得解脫。成阿羅漢。

而白佛言。世尊。爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。不放逸住已。思惟所以善男子。正信家非家出家。乃至自知不受。後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受。後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘。結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色是結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。是故我於世尊略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我略說法中。廣解其義。所以者何。色是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至心得解脫。成阿羅漢。

逸住已。思惟所以善男子。正信非家出家。乃至自知不受。後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受。後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘動搖時。則爲魔所縛。若不動者則解脫。波旬。比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色動搖時。則爲魔所縛。若不動者則解脫。波旬。如是受想行識。動搖時。則爲魔所縛。若不動者則解脫。波旬。是故我於世尊略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我略說法中。廣解其義。所以者何。若色動搖時。則爲魔所縛。若不動者則解脫。波旬。如是受想行識。動搖時。則爲魔所縛。若不動者則解脫。波旬。乃至自知不受。後有。心得解脫。成阿羅漢。

○ S. 22. 70. Rajanīyasaṅgīthā. ○ S. 22. 63. Upāḍīyamāna. ○ (則) — ○ (時) — ○ S. 22. 124-125. Kappa. ○ 劫波 — Kappa.

如是觀。受想行識。若過去若未來若現在若
內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼
一切悉皆無常。正觀無常已。識愛卽除。識
愛除已。我說心善解脫。劫波。如是比丘。心
善解脫者。如來說名心善解脫。所以者何。
愛欲斷故。愛欲斷者。如來說名心善解脫。
時劫波比丘。聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。
爾時劫波比丘。受佛教已。獨一靜處。專精思
惟。不放棄住。乃至自知不受後有。心善解
脫。成阿羅漢。

○三如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅往詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界。一切相能令無有我我所。見我慢使繫著。佛告羅睺羅。善哉善哉。能問如來。云何知云何見。我此識身及外境界。一切相令無有我我所見我慢使繫著耶。一切相令無有我我所見我慢使繫著耶。羅睺羅白佛言。如是世尊。佛告羅睺羅。善哉諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。羅睺羅當觀。若所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切悉皆非我。不異我。不相在。如是平等慧正觀。如是受想行識若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是平等慧如實觀。如是羅睺羅。比丘如是知如是見。如是知如是見者。於此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢使繫著。羅睺羅。比丘若是於此識身及

外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著者。比丘是名斷愛欲。轉去諸結。正無間等究竟苦邊。時羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告羅睺羅比丘云。何知云何見。我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著。羅睺羅。白佛言。世尊爲法主。爲導爲覆。善哉世尊。當爲諸比丘演說此義。諸比丘從佛聞已。當受持奉行。佛告羅睺羅。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。羅睺羅。白佛。唯然受教。佛告羅睺羅。當觀諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是不等慧如實觀。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是平等慧如實觀。比丘如是知如是見。我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著。羅睺羅。比丘如是識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著者。超越疑心。遠離諸相。寂靜解脫。是名比丘斷除愛欲。轉去諸結。正無間等究。竟苦邊。時羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行。

使增諸數 非我非彼 結繫動搖

劫波所問 亦羅睺羅 所問二經
 (三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
 獨園。時有異比丘。來詣佛所。爲佛作禮。

却住一面白佛言。如世尊說多聞云何爲多聞。佛告比丘。善哉善哉。汝今問我多聞義耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。比丘當知。若聞色是生厭離欲滅盡寂靜法。是名多聞。如是聞受想行識。是生厭離欲滅盡寂靜法。是名多聞比丘。是名如來所說多聞。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊所說法師云何名爲法師。佛告比丘。善哉善哉。汝今欲知如來所說法師義耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。佛告比丘。若於色說是生厭離。欲滅盡寂靜法者。是名法師。若於受想行識。說是生厭離。欲滅盡寂靜法者。是名法師。是名如來所說法師。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭面作禮却住。一面白佛言。如世尊說。○法次法向云何。法次法向。佛告比丘。善哉善哉。汝今欲知法次法向耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。比丘於色向厭離欲滅盡。是名法次法向。如色是受想行識於識向。厭離欲滅盡。是名法次法向。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。

① ② ~ S. 22. 91-92. Rāhula. ③ 羅睺羅 ~ Rāhula. ④ 相 + (能) ⑤ 師 ⑥ 伽 + 迦 ⑦ 薩 + (諸薩) ⑧ ~ S. 22. 115-116. Kathika. ⑨ ~ S. 22. 40-42. Anudhamma. ⑩ 法 + 法向 ~ Dhammānuddhammapatisipanna. ⑪ 是 + (於) ⑫ ~ S. 22. 116. Kathika.

獨園。爾時有異比丘。來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。如世尊所說。得見法涅槃。云何比丘得見法涅槃。佛告比丘。善哉善哉。汝今欲知見法涅槃耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。佛告比丘。於色生厭離欲滅盡。不起諸漏。心正解脫。是名比丘見法涅槃。如是受想行識。於識生厭離欲滅盡。不起諸漏。心正解脫。是名比丘見法涅槃。時彼比丘。聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。

一切色。不是我。不異。我不相在。是名。如實知。輪屢那。聖弟子。於色。生厭離。欲解脫。解脫生。老病死憂悲苦惱。如是受想行識。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切識。不是我。不異。我不相在。是名。如實知。輪屢那。聖弟子。於識。生厭離。欲解脫。解脫生。老病死憂悲苦惱。時。輪屢那。聞。舍利弗所說。歡喜踊躍。作禮已去。

(三)如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時。尊者舍利弗。在著闍崛山。時有長者子。名。輪屢那。日日遊行。到著闍崛山。詣舍利弗所。頭面禮足。却坐。一面。時。舍利弗。告輪屢那。若沙門婆羅門。於色。不如實知。色集。不如實知。色滅。不如實知。色味。不如實知。色患。不如實知。色離。不如實知。故。不堪能超越色。若沙門婆羅門。於受想行識。不如實知。識集。不如實知。識滅。不如實知。識味。不如實知。識患。不如實知。識離。不如實知。故。不堪能超越識。若沙門婆羅門。於色。色集。色滅。色味。色患。色離。如實知。此沙門婆羅門。堪能超越色。若沙門婆羅門。於受想行識。識集。識滅。識味。識患。識離。如實知。此沙門婆羅門。堪能超越識。輪屢那。於汝意。云何。色。為常。為無常耶。答言。無常。無常者。為苦耶。答言。是苦。輪屢那。若色。無常。苦。是變易法。聖弟子。於中。寧有是我。異我。相在不。答言。不也。輪屢那。於汝意。云何。如是。受想行識。為常。為無常。答

言。無常。若無常者。是苦耶。答言。是苦。輪屢那。若無常。苦。是變易法。聖弟子。於中。寧有是我。異我。相在不。答言。不也。輪屢那。當知。色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。於一切色。不是我。不異。我不相在。是名。如實知。輪屢那。受想行識。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。於一切識。不是我。不異。我不相在。是名。如實知。輪屢那。聖弟子。於此五受陰。正觀。非我。非我所。如是。正觀。於諸世間。無所攝受。無攝受者。則無所著。無所著者。自不得涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時。長者子。輪屢那。聞。舍利弗所說。歡喜踊躍。作禮而去。

言。無常。若無常者。是苦耶。答言。是苦。輪屢那。若無常。苦。是變易法。聖弟子。於中。寧有是我。異我。相在不。答言。不也。輪屢那。當知。色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。於一切色。不是我。不異。我不相在。是名。如實知。輪屢那。受想行識。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。於一切識。不是我。不異。我不相在。是名。如實知。輪屢那。聖弟子。於此五受陰。正觀。非我。非我所。如是。正觀。於諸世間。無所攝受。無攝受者。則無所著。無所著者。自不得涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時。長者子。輪屢那。聞。舍利弗所說。歡喜踊躍。作禮而去。

苦世尊。若無常。苦。是變易法。多聞聖弟子。於中。寧有是我。異我。相在不。比丘白。佛。不也。世尊。受想行識。亦復如是。是故。比丘。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切非。我不異。我不相在。如是。觀察。受想行識。亦復如是。比丘。多聞聖弟子。於此五受陰。非我。非我所。如實觀察。如實觀察已。於諸世間。都無所取。無所取。故。無所著。無所著。故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說。此經已。諸比丘。聞。佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊。告諸比丘。色。非是我。若色。是我者。不應。於色。病。苦生。亦不應。於色。欲。令。如是不。令。如是。以色。無我。故。於色。有病。有苦生。亦得。於色。欲。令。如是不。令。如是。受想行識。亦復如是。比丘。於意。云何。色。為常。為無常耶。比丘白。佛。無常。世尊。比丘。若無常者。是苦不。比丘白。佛。是

住處。鹿野苑中。爾時。世尊。告餘五比丘。色。非有我。若色。有我者。於色。不應。病。苦生。亦不得。於色。欲。令。如是不。令。如是。以色。無我。故。於色。有病。有苦生。亦得。於色。欲。令。如是不。令。如是。受想行識。亦復如是。比丘。於意。云何。色。為常。為無常耶。比丘白。佛。無常。世尊。比丘。若無常者。是苦耶。比丘白。佛。是苦世尊。比丘。若無常。苦。是變易法。多聞聖弟子。寧於中。見是我。異我。相在不。比丘白。佛。不也。世尊。受想行識。亦復如是。是故。比丘。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切非。我非我所。如實觀察。若遠。若近。彼一切非。我非我所。如實觀察。受想行識。亦復如是。比丘。多聞聖弟子。於此五受陰。見非我。非我所。如是。觀察。於諸世間。都無所取。無所取。故。無所著。無所

風。新熟堅實。有地界而無水界。彼種子不生長增廣。若彼種新熟堅實。不斷不壞。不中風。有水界而無地界。彼種子亦不生長增廣。若彼種子。新熟堅實。不斷不壞。不腐不中風。有地水界。彼種子生長增廣。比丘。彼五種子者。譬取陰俱識地界者。譬四識住水界者。譬貪喜四取攀緣識住。何等爲四。於色中識住。攀緣色。喜貪潤澤生長增廣。於受想行中識住。攀緣受想行貪喜潤澤生長增廣。比丘。識於中若來若去若住若沒若生長增廣。比丘。若離色受想行識。有若來若去若住若生者。彼但有言數問。已不知增益生癡。以非境界故。色界離貪離貪已於色封滯。意生縛斷。於色封滯。意生縛斷已。攀緣斷。攀緣斷已。識無住處。不復生長增廣。受想行界離貪。離貪已於行封滯。意生縛斷。於行封滯。意生縛斷已。攀緣斷。攀緣斷已。彼識無所住。不復生長增廣。不生長故。不作行。不作行已住。住已知足。知足已解脫。解脫已於諸世間。都無所取無所著。無所取無所著已。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。我說彼識。不至東西南北四維上下。無所至趣。唯見法欲入涅槃寂滅。清涼清淨眞實。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎(C) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。封滯者不解脫。不封滯則解脫。云何封滯不解脫。比丘。攀緣四取陰識住。云何爲四。色封滯識住。受想行封滯識住。乃至非境界故。是名封滯故不解脫。云何不封滯則解脫。於色界離貪。受想行識離貪。乃至清淨眞實。是則不封滯則解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎(C) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。色受陰。受想行識受陰。我於此五受陰。五種如實知。色如實知。色集色味色患色離如實知。如是受想行識如實知。識集識味識患識離如實知。云何色如實知。諸所有色一切四大及四大造色。是名色。如是色如實知。云何色集如實知。於色喜愛。是名色集。如是色集如實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何色患如實知。若色無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何色離如實知。若於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何受如實知。有六受身。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受。如是受如實知。云何受集如實知。觸集是受集。如是受集如實知。云何受味如實知。緣六受生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何受患如實知。若受無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何受離如實知。於受調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何想如實知。謂六想身。云何爲六。謂眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。是名想。如是想如實知。云何想集如實知。謂觸集是想集。如是想集如實知。云何想味如實知。想因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何想患如實知。謂想無常苦變易法。是名想患。如是想患如實知。云何想離如實知。若於想調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何行如實知。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名行。如是行如實知。云何行集如實知。觸集是行集。如是行集如實知。云何行味如實知。謂行因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。若行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六識身。眼識身。耳鼻舌身意識身。是名爲識身。如是識身如實知。云何識集如實知。謂名色集。是名識集。如是識集如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。謂於識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如是識離如實知。比丘。若沙門婆羅門。於色如是知如是見。如是知如是見。離欲向。是名正向。若正向者。我說彼。入受想行識亦復如是。若沙門婆羅門。於色如實知如實見。於色生厭離欲。不起諸漏。心得解脫。若心得解脫者。則爲純一。純

◎(C) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。色受陰。受想行識受陰。我於此五受陰。五種如實知。色如實知。色集色味色患色離如實知。如是受想行識如實知。識集識味識患識離如實知。云何色如實知。諸所有色一切四大及四大造色。是名色。如是色如實知。云何色集如實知。於色喜愛。是名色集。如是色集如實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何色患如實知。若色無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何色離如實知。若於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何受如實知。有六受身。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受。如是受如實知。云何受集如實知。觸集是受集。如是受集如實知。云何受味如實知。緣六受生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何受患如實知。若受無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何受離如實知。於受調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何想如實知。謂六想身。云何爲六。謂眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。是名想。如是想如實知。云何想集如實知。謂觸集是想集。如是想集如實知。云何想味如實知。想因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何想患如實知。謂想無常苦變易法。是名想患。如是想患如實知。云何想離如實知。若於想調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何行如實知。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名行。如是行如實知。云何行集如實知。觸集是行集。如是行集如實知。云何行味如實知。謂行因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。若行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六識身。眼識身。耳鼻舌身意識身。是名爲識身。如是識身如實知。云何識集如實知。謂名色集。是名識集。如是識集如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。謂於識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如是識離如實知。比丘。若沙門婆羅門。於色如是知如是見。如是知如是見。離欲向。是名正向。若正向者。我說彼。入受想行識亦復如是。若沙門婆羅門。於色如實知如實見。於色生厭離欲。不起諸漏。心得解脫。若心得解脫者。則爲純一。純

◎(C) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。色受陰。受想行識受陰。我於此五受陰。五種如實知。色如實知。色集色味色患色離如實知。如是受想行識如實知。識集識味識患識離如實知。云何色如實知。諸所有色一切四大及四大造色。是名色。如是色如實知。云何色集如實知。於色喜愛。是名色集。如是色集如實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何色患如實知。若色無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何色離如實知。若於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何受如實知。有六受身。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受。如是受如實知。云何受集如實知。觸集是受集。如是受集如實知。云何受味如實知。緣六受生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何受患如實知。若受無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何受離如實知。於受調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何想如實知。謂六想身。云何爲六。謂眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。是名想。如是想如實知。云何想集如實知。謂觸集是想集。如是想集如實知。云何想味如實知。想因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何想患如實知。謂想無常苦變易法。是名想患。如是想患如實知。云何想離如實知。若於想調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何行如實知。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名行。如是行如實知。云何行集如實知。觸集是行集。如是行集如實知。云何行味如實知。謂行因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。若行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六識身。眼識身。耳鼻舌身意識身。是名爲識身。如是識身如實知。云何識集如實知。謂名色集。是名識集。如是識集如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。謂於識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如是識離如實知。比丘。若沙門婆羅門。於色如是知如是見。如是知如是見。離欲向。是名正向。若正向者。我說彼。入受想行識亦復如是。若沙門婆羅門。於色如實知如實見。於色生厭離欲。不起諸漏。心得解脫。若心得解脫者。則爲純一。純

◎生二集◎ ◎~S. 22. 53. Upāya. ◎離-◎ ◎淨二涼◎ ◎~S. 22. 56. Upādānam parivattam. ◎如-◎ ◎若+於◎
◎識+六識◎ ◎人二人◎

一者。則梵行立。梵行立者。離他自在。是名苦邊。受想行識亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

獨園。爾時世尊告諸比丘。有七處善三種觀義。盡於此法得漏盡。得無漏。心解脫慧解脫。現法自知。身作證。具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。云何比丘。七處善。比丘。如實知色。色集色。滅色。滅道跡。色味色。患色。離如實知。如是受想行識。識集識。滅識道跡。識味識。識離如實知。云何色如實知。諸所有色。一切四大及四大造色。是名爲色。如是色如實知。云何色集如實知。愛喜是名色集。如是色集如實知。云何色滅如實知。愛喜滅是名色滅。如是色滅如實知。云何色滅道跡如實知。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名色滅道跡。如是色滅道跡如實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何色患如實知。若色無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何色離如實知。謂於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何受如實知。謂六受。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受。如是受如實知。云何受集如實知。觸集是受集。如是受集如實知。云何受滅如實知。觸滅是受滅。如是受滅如實知。云何受滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名受滅道跡。如

是受滅道跡如實知。云何受味如實知。受因緣生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何受患如實知。○若無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何受離如實知。若於受調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何想如實知。謂六想。眼生想。耳鼻舌身意觸生想。是名爲想。如是想如實知。云何想集如實知。觸集是想。如是想集如實知。云何想滅如實知。觸滅是想滅。如是想滅如實知。云何想滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名想滅道跡。如是想滅道跡如實知。云何想味如實知。想因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何想患如實知。若想無常苦變易法。是名想患。如是想患如實知。云何想離如實知。若於想調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何行如實知。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名爲行。如是行如實知。云何行集如實知。觸集是行集。如是行集如實知。云何行滅如實知。觸滅是行滅。如是行滅如實知。云何行滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名行滅道跡。如是行滅道跡如實知。云何行味如實知。行因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。若於行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六識身。眼

識耳鼻舌身意識身。是名爲識。如是識如實知。云何識集如實知。名色集是識集。如是識集如實知。云何識滅如實知。名色滅是識滅。如是識滅如實知。云何識滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名識滅道跡。如是識滅道跡如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。若識調伏欲貪斷欲貪越欲貪。是名識離如實知。比丘。是名七處善。云何三種觀義。比丘。若於空閑樹下露地。觀察陰界入。正方便思惟其義。是名比丘三種觀義。是名比丘七處善三種觀義。盡於此法得漏盡。得無漏心解脫慧解脫。現法自知作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。取故生著。不取則不著。諦聽善思。當爲汝說。比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。云何取故生著。愚癡無聞凡夫。於色見是我異我相在。見色是我我所而取。取已彼色若變若異。心亦隨轉。心隨轉已。亦生取著。攝受心住。攝受心住故。則生恐怖障礙。心亂以取著故。愚癡無聞凡夫。於受想行識。見我異我相在。見識是我我所而取。取已彼識若變若異。彼心隨轉。心隨轉故。則生取著。攝受心住。住已則

0~ , 22, 57. Sattatthāna. ②愛=受⊗* ③喜+(樂)⊗ ④若+(受)⊗ ⑤~ S. 22. ⑥ Upādāparitassanā.

生恐怖障礙心亂。以取著故。是名取著。云何名不取。不著多聞聖弟子於色不見我異我相在。於色不見我所而取。不見我所而取。色。彼色若變若異。心不隨轉。心不隨轉故。不生取著攝受心住。不攝受住故。則不生恐怖障礙心亂。不取著故。如是我相在。不見我所而取。不見我所而取。彼識若變若異。心不隨轉。心不隨轉故。不取著攝受心住。不攝受心住故。心不恐怖障礙心亂。以不取著故。是名不取著。是名取著不取著。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若生則繫著。不生則不繫著。諸善思。當為汝說。云何若生則繫著。愚癡無聞凡夫。於色集色滅色味色思色離。不如實知故。於色愛喜讚歎取著。於色是我我所而取。取已彼色若變若異。心隨變異。心隨變異故。則攝受心住。攝受心住故。則生恐怖障礙心亂。以生繫著故。受想行識亦復如是。是名生繫著。云何不生生不繫著。多聞聖弟子色集色滅色味色思色離如實知。如實知故。不愛喜讚歎取著。不繫我我所而取。以不取故。彼色若變若異。心不隨變異。心不隨變異故。心不繫著攝受心住。不攝受心住故。心不恐怖障礙心亂。以不生不著故。受想行識亦復如是。是名不生不繫著。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何為五。色受陰受想行識受陰。若諸沙門婆羅門。見有我者。一切皆於此五受陰見我。諸沙門婆羅門。見色是我色異。我我在色色在我。見受想行識是我。識異我我在識識在我。愚癡無聞凡夫以無明故。見色是我。異我相在言我其實不捨。以不捨故。諸根增長。諸根長已。增諸觸。六觸入處所觸故。愚癡無聞凡夫起苦樂覺。從觸入處起。何等為六。謂眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。如是比丘。有眼界法界無明界。愚癡無聞凡夫無明觸故。起有覺無覺有無覺我勝覺我等覺我卑覺。我知我見。覺。如是知如是見。皆由六觸入故。多聞聖弟子於此六觸入處捨離無明而生明。不生有覺無覺有無覺。勝覺等覺卑覺。我知我見覺如是知如是見已。先所起無明觸滅。後明觸覺起。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何為五。色受陰受想行識受陰。若沙門婆羅門。以宿命智。自識種種宿命。已識當識今識。皆於此五受陰。已識當識今識。我過去所經。如是色。如是受。如是想。如是行。如是識。若可閼可分。是名色受陰。指所。閼。若手若石若杖若刀若冷若暖。若渴若飢若蚊叮諸毒虫風雨觸。是名觸閼。是故。閼是色受陰。

復以此色受陰。無常苦變易。諸覺相是受受陰。何所覺。覺苦覺樂覺不苦不樂。是故名覺相是受受陰。復以此受受陰是無常苦變易。諸想是想受陰。何所想。少想多想無量想。都無所有作。無所有想。是故名想受陰。復以此想受陰是無常苦變易法。為作相是行受陰。何所為作。於色為作。於受想行識為作。是故為作相是行受陰。復以此行受陰是無常苦變易法。別知相是識受陰。何所識。識色識聲香味觸法。是故名識受陰。復以此識受陰是無常苦變易法。諸比丘。彼多聞聖弟子。於此色受陰作如是學。

○我今為現在色所食。過去世已曾為彼色所食。如今現在。復作是念。我今為現在色所食。我若復樂著未來色者。當復為彼色所食。如今現在。作如是知已。不願過去色。不樂著未來色。於現在色生厭離。欲滅患向滅。多聞聖弟子。於此受想行識受陰學。我今現在為現在識所食。於過去世已曾為識所食。如今現在。我今已為現在識所食。若復樂著未來識者。亦當復為彼識所食。如今現在。如是知已。不願過去識。不樂未來識。於現在識生厭離。欲滅患向滅。滅而不增退而不進。滅而不增。捨而不取。於何滅而不增。色滅而不增。受想行識滅而不增。於何退而不進。色滅而不退。受想行識退而不退。於何捨而不取。色捨而不取。受想行識捨而不取。滅而

取色捨而不取。受想行識捨而不取。滅而

○(不)一○ ○色二已○ ○(是名不取著)五字一○ ○S. 22. 117. Bandhana. ○ cf. S. 22. 47. Samanupassanā. ○(滅)一○ ○(增)十長○ ○(覺)一○ ○S. 22. 79. Khajjani. ○受陰一 Upādānakkhandha. ○色十(受陰)○ ○閼二○ ○指二相○ ○閼二○ ○我。色所食。 Aham kho etarahi rūpena khajjāmi. ○(滅)一○

（三）如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。彼時毘迦多魯迦聚落有婆羅門來詣佛所。恭敬問訊。却坐一面。白佛言。瞿曇。我有年少弟子。知天文族姓。爲諸大衆占相吉凶。言有必有。言無必無。言成必成。言壞必壞。瞿曇於意云何。佛告婆羅門。且置汝年少弟子。知天文族姓。我今問汝。隨汝意答。婆羅門於意云何。色本無種耶。答曰。如是世尊。受想行識本無種耶。答曰。如是世尊。佛告婆羅門。汝言種耶。答曰。如是世尊。佛告婆羅門。汝言我年少弟子。知天文族姓。爲諸大衆作如是說。言有必有。言無必無。知見非不實耶。婆羅門白佛。如是世尊。佛告婆羅門。於

○如是我聞。一時佛在波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我今當說。陰及受陰。云何爲陰。若所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若顯若細。若好若醜。若遠若近。彼一切總說色陰。隨諸所有。受想行識。亦復如是。彼一切總說受想行識陰。是名爲陰。云何爲受陰。若色是有漏是取。若彼色過去未來現在。生貪欲瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法。受想行識亦復如是。是名受陰。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（惡）如是我聞。一時佛住波羅[＊]櫟國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我今當說有漏無漏法。若色有漏是取。彼色能生愛^①。如是受想行識。有漏是取。彼識能生愛^②。如是受想行識。有漏是取。彼識能生愛^③。是名有漏法。云何無漏法。諸所有色無漏非受。彼色若過去未來現在。彼色不

二信二阿難 壞法簣低迦
婆羅及世間 際漏無漏法

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊著衣持鉢入舍衛城乞食還持衣鉢不語衆。不告侍者。獨一無二於西方國土人間遊行。時安陀林中有一比丘遙見世尊不語衆。不告侍者。獨一無二。見已進詣尊者阿難所。白阿難言。尊者當知。世尊不語衆。不告侍者。獨一無二而出遊行。爾時阿難語彼比丘。若使世尊不語衆。不告侍者。獨一無二而出遊行。不應隨從。所以者何。今日世尊欲往寂滅。減少事故。爾時世尊遊行北至半闍國波陀聚落。於人所守護林中住。一跋陀薩羅樹下。時有衆多比丘詣阿難所。語阿難言。今聞世尊住在何處。阿難答曰。我聞世尊北至半闍國波陀聚落人所守護林中跋陀薩羅樹下。時諸比丘語阿難曰。尊者知我等不見世尊已久。若不憚勞者可共往詣世尊哀愍故。阿難知時默然而許。爾時尊者阿難與衆多比丘夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食已還精舍舉臥具持衣鉢出至西方人間遊行。北至半闍國波陀聚落人所守護林中。時尊者阿難與衆多比丘置衣鉢洗足已。詣世

(一)如實(二)○(三)慈○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)○

行識見我異我相在。於此生我慢比丘白佛。善哉所說。歡喜隨喜。

更有所問。世尊。云何得無我慢。佛告比丘。多聞聖弟子。不於色見我異我相在。不於受想行識見我異我相在。比丘白佛。善哉所說。更有所問。何所知何所見。盡得漏盡。佛告比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。受想行識亦復如是。比丘如是知如是見。疾得漏盡。爾時會中復有異比丘。鈍根無知。在無明藏起惡邪見。而作是念。若無我者。作無我業。於未來世誰當受報。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。於此衆中。若有愚癡人。無智明。而作是念。若色無我。受想行識無我。作無我業。誰當受報。如是所疑。先以解釋。彼云何比丘色爲常耶。爲非常耶。答言。無常。世尊。若無常者是苦耶。答言。是苦。世尊。若無常者是變易法。多聞聖弟子。於中寧見是我異我相在不答言。不也。世尊。受想行識亦復如是。是故比丘。若所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非我所。如是見者。是爲正見。受想行識亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者。便修厭。厭已離。欲離。欲已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經時。衆多比丘不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

喜奉行

陰根陰即受 二陰共相關
名字因二味 我慢疾漏盡

雜阿含經卷第二

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何爲五。色受陰受想行識受陰。觀此五受陰。是生滅法。所謂此色此色集此色滅。此受想行識此識集此識滅。云何色集。云何色滅。云何受想行識集。云何受想行識滅。愛喜集是色集。愛喜滅是色滅。觸集是受想行識集。觸滅是受想行識滅。名色集是識集。名色滅是識滅。比丘如是。色集色滅。是爲色集色滅。如是受想行識集。受想行識滅。是爲受想行識集受想行識滅。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等爲五。所謂色受陰受想行識受陰。善哉比丘。不樂於色。不讚歎色。不取於色。不著於色。善哉比丘。不樂於受想行識。不讚歎識。不取於識。不著於識。所以者何。若比丘。不樂於色。不讚歎色。不取於色。不著於色。則於色不樂。心得解脫。如是受

想行識。不樂於識。不讚歎識。不取於識。不著於識。則於識不樂。心得解脫。若比丘。不樂於色。心得解脫。如是受想行識不樂。心得解脫。不滅不生。平等捨住。正念正智。彼比丘如是知如是見者。前際俱見。永盡無餘。前際俱見。永盡無餘已。後際俱見。亦永盡無餘。後際俱見。永盡無餘已。前後際俱見。永盡無餘。無所封著。無所封著者。於諸世間都無所取。無所取者。亦無所求。無所求者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等爲五。謂色受陰受想行識受陰。云何色受陰。所有色。彼一切四大。及四大所造色。是名爲色受陰。復次彼色是無常苦變易之法。若彼色受陰。永斷無餘。究竟捨離滅盡。離欲寂沒。餘色受陰。更不相續。不起不出。是名爲妙。是名寂靜。是名捨離。一切有餘受盡。無欲滅盡涅槃。云何受受陰。謂六受身。何等爲六。謂眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受受陰。復次彼受受陰。無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何想受陰。謂六想身。何等爲六。謂眼觸生想。乃至意觸生想。是名想受陰。復次彼想受陰。無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何行受陰。謂六思身。何等爲六。謂眼觸生思。乃至意

①智十(無)②(色)一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

觸生。思。是名行受陰。復次彼行受陰。無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何識受陰。謂六識身。何等爲六。謂眼識身。乃至意識身。是名識受陰。復次彼識受陰。是無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。比丘。若於此法。以智慧思惟。觀察分別忍。是名隨信行。超昇離生越。凡夫地。未得須陀洹果。中間不死。必得死。必得須陀洹果。比丘。若於此法。增上智慧。思惟觀察忍。是名隨法行。超昇離生越。凡夫地。未得須陀洹果。中間不死。必得須陀洹果。比丘。於此法。如實正慧等見。三結盡斷。知。謂身見戒取疑。比丘。是名。須陀洹果。不墮惡道。必定正趣。三菩提。七有天人往生。然後究竟苦邊。比丘。若於此法。如實正慧等見。不起心漏。名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。謂色受陰。受想行識受陰。愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。生我見。繫著。使心繫著。而生貪欲。比丘。多聞聖弟子。有慧有明。於此五受陰。不爲見我繫著。使心結縛。而起貪欲。云何愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。見我繫著。使心結縛。而生貪欲。比丘。愚癡無聞凡夫。無慧無明。見色是我異我相在。如是受想行識。是我異我相在。如是愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。說我繫著。使心結縛。而生貪欲。比丘。云何聖弟子。有慧有明。不說我繫著。使結縛心而生貪欲。聖弟子。不見色是我異我相在。如是受想行識。不見是我異我相在。如是多聞聖弟子。有慧有明。於五受陰。不見我繫著。使結縛心而生貪欲。若所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。謂色受陰。受想行識受陰。愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。生我見。繫著。使心繫著。而生貪欲。比丘。多聞聖弟子。有慧有明。於此五受陰。不爲見我繫著。使心結縛。而起貪欲。云何愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。見我繫著。使心結縛。而生貪欲。比丘。愚癡無聞凡夫。無慧無明。見色是我異我相在。如是受想行識。是我異我相在。如是愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。說我繫著。使心結縛。而生貪欲。比丘。云何聖弟子。有慧有明。不說我繫著。使結縛心而生貪欲。聖弟子。不見色是我異我相在。如是受想行識。不見是我異我相在。如是多聞聖弟子。有慧有明。於五受陰。不見我繫著。使結縛心而生貪欲。若所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎是名觸二名觸是◎ ◎木二來◎ ◎ ~S. 22. 47. Samanapassanā. (15) - ◎ ◎ ~S. 22. 55. Udāna. ◎ ~Udāna. ◎法一結。No caṇa noca me siyā na bhavissatī. Evam adhimuccamāno bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saṃhojanāni. ◎二一◎

生滅以不樂 及三種分別
貪著等觀察 是名優陀那
●(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便
禪思。內寂其心。所以者何。比丘常當修習
方便禪思。內寂其心。如實觀察。云何如實
觀察。此是色。此是色集。此是色滅。此是受想
行識。此是識集。此是識滅。云何色集。受想
行識集。愚癡無聞凡夫。於苦樂不苦不樂

受。不如實觀察。此受集受滅受味受受離。不如實觀察故。於受樂著生取。取緣有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚。從集而生。是名色集。是名受想行識集。云何色滅。受想行識滅。多聞聖弟子。受諸苦樂不苦不樂受。如實觀察。受集受滅受味受患受離。如實觀察故。於受樂著滅。著滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚。皆悉得滅。是名色滅受想行識滅。是故比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。比丘禪思住。內寂其心。精勤方便。如實觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如觀察。如是分別種種分別知。廣知種種知親近。親近修習。入觸證二經。亦如是廣說。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。修習方便禪思。內寂其心已。如實觀察。云何如實觀察。如實觀察此色。此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。云何色集。云何受想行識集。比丘。愚癡無聞凡夫。不如實觀察色集色味色患色離故。樂彼色。讚歎愛著。於未來世色復生。受想行識亦如是廣說。彼色生。受想行識生。已不解脫。於色不解脫。於受想行識。我說彼不解脫。生老病死憂悲惱苦。純大苦聚。是名色集。受想行識集。云何色滅。受想行識滅。多聞聖弟子。如實觀察。色集色滅。色味色患色離。如實知。如實知

故。不樂於色。不讚歎色。不樂著色。亦不生未來色。受想行識。亦如是廣說。色不生。受想行識不生。故。於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫。生老病死憂悲惱苦聚。是名色滅。受想行識滅。是故比丘。當修習方便禪思。內寂其心。精勤方便。如實觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如觀察如是乃至作證。十二經亦應廣說。如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。比丘修習方便禪思。內寂其心已。如實觀察。云何如實觀察。如實知此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集。此識滅。云何色集。受想行識集。愚癡無聞凡夫。不如實知色。集色。滅色。味色。患色。離。不如實知故。樂著彼色。讚歎於色。樂著於色。讚歎色。故取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲惱苦。如是純大苦聚生。是名色集。受想行識集。云何色滅。受想行識滅。多聞聖弟子。如實知色。集色。滅色。味色。患色。離。如實知故。不樂著色。不讚歎色。不樂著讚歎色。故。愛樂滅。愛樂滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。云何多聞聖弟子。如實知。受想行識。識集。識滅。識味。識患。識離。如實知。知彼故。不樂著彼識。不讚歎於識。不樂著讚歎識。故。樂愛滅。樂愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱

①問二開②受+(界)③~S. 22. 5-6. Samādhi. ④痛苦二苦惱⑤〔受〕—⑥~S. 22. 7. Upādāparitassanā. ⑦〔如實知〕
—⑧受+(縛大苦)⑨住三在

苦滅。如是純大苦聚。滅皆悉得滅。比丘。是名色滅。受想行識滅。比丘。常當修習方便。禪思內寂。其心佛說。此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

六如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集緣眼及色眼識生三事和合生觸緣觸生受緣受生愛如是乃至純大苦聚生是名色集如是緣耳鼻舌身意緣意及法生意識三事和合生觸緣觸生受緣受生愛如是乃至純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅緣眼乃至色眼識生三事和合生觸觸滅則受滅乃至純大苦聚滅如是耳鼻舌身意緣意及法意識生三事和合生觸觸滅則受滅愛滅乃至純大苦聚滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

受與生及樂亦說六入處

二十二種 禪定三昧經

獨園爾時世尊告諸比丘。我今當說。有身集趣道。及有身集滅道。云何有身集趣道。愚癡無聞凡夫。見不如實知色集色滅色味色。

色。樂色歎色。著色住。色故。愛樂取。緣取。有緣。有生。緣。生老病死憂悲苦惱。如是純大苦聚生。如是受想行識廣說。是名有身集趣道。比丘。有身集趣道。當知卽是苦集趣道。云何有身集滅道。多聞聖弟子。如實知。色色集色滅色味色患色離。如實知故。於色不樂不歎。不著不住。不樂不歎不著不住故。彼色愛樂滅。愛樂滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲苦惱純大苦聚滅。如色受想行識。亦如是。是名有身滅道跡。有身滅道跡。則是苦滅道跡。是故說有身滅道跡。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如當說有及當知亦如是說

獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。有
身邊。有身集邊。有身滅邊。諦聽善思。念之。
當爲汝說。云何有身邊。謂五受陰。云何
爲五。色受陰。受想行識受陰。是名有身邊。
云何有身集邊。謂受當來有愛貪喜俱。彼
彼樂著。是名有身集邊。云何有身滅邊。卽
此受當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷
吐盡。離欲滅寂沒。是名有身滅邊。是故當
說。有身邊。有身集邊。有身滅邊。佛說是經
已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
如當說有及當知亦如是說。

獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有身。

有身集。有身滅。有身滅道跡。諦聽善思。當爲汝說。云何有身。謂五受陰。云何爲五。色受陰。受想行識受陰。是名有身。云何有身集。當來有愛貪喜俱。彼彼染著。是名有身集。云何有身滅。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷吐盡離欲滅。是名有身滅。云何有身滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名有身滅道跡。是名當說有身有身集有身滅有身滅道跡。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

奉行

餘如是說。差別者。當知有身。當知斷有身。當知證有身滅。當知修斷有身道跡。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。如當說。有及當知亦如是說。又復差別者。比丘知有身。斷有身。集證有身滅。修斷有身道。是名比丘斷愛欲縛諸結等法。修無間等。究竟苦邊。又復差別者。是名比丘。究竟邊際。究竟離垢。究竟梵行。純淨上士。

又復差別者 是名比丘阿羅漢 壽

所作已作已捨重擔速得己利盡諸有結
正智心解脫又復差別者是名比丘斷關
度暫超越境界脫諸防邏建聖法幢又復
差別者云何斷關謂斷五下分結云何
度暫謂度無明深暫云何超越境界謂究
竟無始生死云何脫諸防邏謂有愛盡云
何建聖法幢謂我慢盡又復差別者是
名比丘斷五枝成六枝守護一依四種
棄捨諸諦離諸求淨諸覺身行息心善

①滅十(云何多聞聖弟子知實知受起行識滅盡識滅識滅味識盡識離如實知知故故不樂者彼識不泯歎於識不樂者謂歎識故樂受滅樂受滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚)八十三字 ②乃至二及 ③緣意 ④愛二受 ⑤一S. 22, 44, Paṭipadā. ⑥有身集趣道Sakkāyasanudayāngāmini. ⑦集 ⑧財 ⑨苦惱一惱苦 ⑩一S. 22, 103, Anta. ⑪我 ⑫一 ⑬有身生Sakkāyanta. ⑭身十(苦) ⑮云何二何等 ⑯受二愛二 ⑰愛 ⑱愛 ⑲愛 ⑳愛 ㉑受二受 ㉒吐二苦 ㉓一S. 22, 105, Sakkāya. ㉔枝二支 ㉕國*

其道有三種 實覺亦三種
有身四種說 羅漢有六種

○○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說重擔取擔。捨擔。擔者。諦聽善思。當爲汝說。云何重擔。謂五受陰。何等爲五。色受陰。受想行識受陰。云何取擔。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。云何捨擔。若當來有愛貪喜俱。彼彼樂著永斷。無餘已滅已吐盡離欲滅沒。云何擔者。謂士夫是。士夫者。如是名。如是生。如是姓族。如是食。如是受。苦樂如是長壽如是久住。如是壽命齊限。是名爲重擔。取擔捨擔擔者。爾時世尊而說偈言。

已捨於重擔。不復應更取。
重任爲大苦。捨任爲大樂。
當斷一切愛。則盡一切行。
曉了有餘境。不復轉還有。

獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等爲五。謂色受陰。比丘於色厭。離欲滅不起。解脫。是名如來應等正覺。如是受想行識厭。離欲滅不起。解脫。是名如來應等正覺。比丘亦於色厭。離欲滅。名阿羅漢慧解脫。如是受想行識厭。離欲滅。名阿羅漢慧解脫。比丘如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。有何差別。比丘白佛。如來爲法根。爲法

○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等爲五。色受陰。受想行識受陰。汝等比丘。當觀察於色。觀察色已。見有我異我相在不。諸比丘白。佛言。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。色無我。無我者則無常。無常者則是苦。若苦者。彼一切非我不異我不相在。當作是觀。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。於此五受陰。觀察非我非我所。如是觀察已。於世間都無所取。無所取者。則無所著。無所著者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當斷色欲貪。欲貪斷已。則色斷。色斷已。得斷知。得斷知已。則根本斷。如截多羅樹頭。未來不復更生。如是受想行識。欲貪斷。乃至未來世

九九 雜阿含經卷第三

不復更生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此起病於此住老死於此出受想行識亦如是說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○色如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況復現在色多聞聖弟子如是觀察已不顧過去色不欣未來色於現在色厭離欲滅寂靜受想行識亦復如是比丘若無過去色者多聞聖弟子無不顧過去色以有過去色故多聞聖弟子不顧過去色若無未來色者多聞聖弟子無不欣未來色以有未來色故多聞聖弟子不欣未來色若無現在色者多聞聖弟子不於現在色生厭離欲滅盡向以欲現在色故多聞聖弟子於現在色生厭離欲滅盡向受想行識亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空非我三經亦如是說○如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當說聖法印及見清淨諦聽善思若有比丘作是說我於空三昧未有所得而起無相無所有離慢知見者莫作是說所以者何若於空未

得者而言我得無相無所有離慢知見者無有是處若有比丘作是說我得空能起無相無所有離慢知見者此則善說所以者何若得空已能起無相無所有離慢知見者斯有是處云何為聖弟子及見清淨比丘白佛佛為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞說法已如說奉行佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐善觀色無常磨滅離欲之法如是觀察受想行識無常磨滅離欲之法如是觀察彼陰無常磨滅不堅固變易法心樂清淨解脫是名為空如是觀者亦不能離慢知見清淨復有正思惟三昧觀色相斷聲香味觸法相斷是名無相如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察貪相斷瞋恚癡相斷是名無所有如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察我所從何而生復有正思惟三昧觀察我我所從若見若聞若嗅若嘗若觸若識而生復作是觀察若因若緣而生識者彼識因緣為常為無常復作是思惟若因若緣而生識者彼因彼緣皆悉無常復次彼因彼緣皆悉無常彼所生識云何有常無常者是有為行從緣起是忠法滅法離欲法斷知法是名聖法印知見清淨是名比丘當說聖法印知見清淨如是廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○如是是我聞一時佛住毘耶離彌猴池側重閣講堂爾時有離車名迦摩訶男日遊行往詣佛所時彼離車作是念若我早詣世尊所者世尊及我知識比丘皆悉禪思我今當詣七菴羅樹阿若毘外道所即往詣彼富蘭那迦葉住處時富蘭那迦葉外道業主與五百外道前後圍遶高聲嬉戲論說俗事時富蘭那迦葉遙見離車摩訶男來告其眷屬令寂靜住汝等默然

是離車摩訶男是沙門瞿曇弟子此是沙門瞿曇白衣弟子毘耶離中最高上首常樂靜寂讚歎寂靜彼所之詣寂靜之衆是故汝等應當寂靜時摩訶男詣彼衆富蘭那所與富蘭那共相問訊相慰勞已却坐一而時摩訶男語富蘭那言我聞富蘭那為諸弟子說法無因無緣衆生有垢無因無緣衆生清淨世有此論汝為審有此為是外人相毀之言世人所撰為是法為非法頗有世人共論難問難責以不富蘭那迦葉言實有此論非世妄傳我立此論是如法論我說此法皆是順法無有世人來共難問而呵責者所以者何摩訶男我如是見如是說無因無緣衆生有垢無因無緣衆生清淨時摩訶男聞富蘭那所說心不喜樂呵罵已從坐起去向世尊所頭面禮足却坐一面以向與富蘭那所論事向佛廣說佛告離車摩訶男彼富蘭那為出意語不足記也如是富蘭那愚癡不辨不善非因

而作是說無因無緣衆生有垢無因無緣衆生清淨所以者何有因有緣衆生有垢有因有緣衆生清淨摩訶男何因何緣衆生有

○S. 22. 30. Uppāḍā. ○S. 22. 9-11. Atīṭhāgataṭṭhappanna. ○以二已○ ○欲二有○ ○者二斷○ ○相二想○ ○我十(我) ○正思惟三昧二思惟○ ○S. 22. 60. Mahāli. ○毘耶離-Vesālī. ○離車-Licchavi. ○摩訶男(Mahānāma?)~Mahāli. ○Pūṭṭhā Kassapa. ○於寂二寂靜○ ○坐二來○ ○我二我○

垢。何因何緣。衆生清淨。摩訶男。若色非一向是苦非樂。非隨樂。非樂長養離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男。以色非一向是苦非樂。隨樂樂所。長養不離樂。是故衆生。於色染著。染著故繫。繫故有惱。摩訶男。若受想行識。非一向是苦非樂。非隨樂。非樂長養離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男。以識非一向是苦非樂。隨樂樂所。長養不離樂。是故衆生。於識染著。染著故繫。繫故生惱。摩訶男。是名有因有緣。衆生有垢。摩訶男。何因何緣。衆生清淨。摩訶男。若色一向是樂。非苦非隨苦。非憂苦。長養離苦者。衆生不應因此而生厭離。摩訶男。以色非一向樂。是苦隨苦。憂苦長養不離苦。是故衆生。厭離於色。厭故不樂。不樂故解脫。摩訶男。若受想行識。一向是樂。非苦非隨苦。非憂苦。長養離苦者。衆生不應因此而生厭離。摩訶男。以識非一向樂。是苦隨苦。憂苦長養不離苦。是故衆生。厭離於識。厭故不樂。不樂故解脫。摩訶男。是名有因有緣。衆生清淨。時摩訶男。聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而退。

知法及重擔 往詣觀欲貪
生及與略說 法印富蘭那

《三》如是我聞。一時佛住。支提竹園精舍。爾時世尊。告諸比丘。多聞聖弟子。於何所而見無常苦。諸比丘。白佛言。世尊。爲法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘。聞已。當如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。多聞聖

弟子。於色見無常苦。於受想行識見無常苦。比丘。色爲是常無常耶。比丘。白佛。無常世尊。比丘。無常者是苦耶。比丘。白佛。是苦世尊。比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。比丘。白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。所有諸色。若過去若未來若現在。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆非我。非異我不相在。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀察。厭於色。厭受想行識。厭故不樂。不樂故解脫。解脫故我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

《三》如是我聞。一時佛住。毘耶離彌猴池側。重閣講堂。爾時世尊。告諸比丘。多聞聖弟子。於何所見。非我不異我不相在。如是平等正觀。如實知見。比丘。白佛。世尊。爲法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘。聞已。如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。多聞聖弟子。於色見非我不異我不相在。是名如實正觀。受想行識。亦復如是。佛告諸比丘。色爲是常爲無常耶。比丘。白佛。無常世尊。又告比丘。若無常者是苦不。比丘。白佛。是苦世尊。比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子。於中寧見有我異我相在不。比丘。白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆非我。非異我不相在。是名如實正

觀。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀察。於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫。生老病死憂悲惱苦。純大苦聚。佛說此經時。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

《三》如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。色是無常。無常則苦。苦則非我。非我者。彼一切非我不異。我不相在。如實知。是名正觀。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。於此五受陰。非我非我所。觀察如是。觀察於諸世間。都無所取。無所取。故無所著。無所著。故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

《三》如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。比丘。於何所不見我異我相在。比丘。白佛。世尊。爲法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘。聞已。如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。於色不見有我異我相在不。於受想行識。亦復如是。比丘。色爲是常無常耶。比丘。白佛。無常世尊。佛言。比丘。若無常者是苦不。比丘。白佛。是苦世尊。比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。比丘。白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。受想行識。亦復如是。比丘。多聞聖弟子。觀察五受陰。非我

●〔我〕一 ●又二復 ●一~S. 22. 45. Aniccā. ●一~S. 22. 46. Aniccā.

非我所。如是觀察者。於諸世間。都無所取。無所取者。無所著。無所著。故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（八）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若無常色有常者。彼色不應有病有苦。亦不應於色有所求欲。令如是不令如是。以色無常故。於色有病有苦生。亦得不欲。令如是不令如是。受想行識。亦復如是。比丘。於意云何。色為常為無常耶。比丘。白佛。無常世尊。比丘。無常為是苦不。比丘。白佛。是苦世尊。中事見是我異我相在不。比丘。白佛。不也。世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非我所。如實知。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。正觀於色。正觀已於色生厭。離欲不樂。解脫。受想行識生厭。離欲不樂。解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是。不令如是。受想行識。亦復如是。比丘。色為常。無常耶。比丘。白佛。無常世尊。比丘。無常者是苦不。比丘。白佛。是苦世尊。比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子。事於中見。我異我相在不。比丘。白佛。不也。世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異。我不相在。如實觀察。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫。生老病死憂悲惱苦。純大苦聚。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第三

雜阿含經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

（一）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名憍多羅。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。世尊。我常如法行乞。持用供養父母。令得樂離苦。世尊。我作如是。為多福不。佛告憍多羅。實有多福。所以者何。若有如法乞求。供養父母。令其安樂。除苦惱者。實有大福。爾時世尊。即說偈言。

如汝於父母。恭敬修供養。
現世名稱流。命終生天上。

佛說此經已。年少憍多羅歡喜隨喜。作禮而去。

（二）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名優波迦。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。諸婆羅門。常稱歎邪盛大會。沙門瞿曇。亦復稱歎邪盛大會。不。佛告優波迦。我不一向稱歎。或有邪盛大會。可稱歎。或有邪盛大會。不可稱歎。優波迦。白佛。何等邪盛大會。可稱歎。何等邪盛大會。不可稱歎。佛告優波迦。若邪盛大會。繫群少特牛水特水特。及諸羊犢小小衆生。悉皆傷殺。逼迫苦切。僕使作人。鞭笞恐惶。悲泣號呼。不喜不樂。衆苦作役。如是等邪盛大會。我不稱歎。以造大難故。若復大會。不繫縛群牛。乃至不令衆生辛苦作役者。如是邪盛大會。我所稱歎。以不造大難故。爾時世尊。即說偈言。

馬祀等大會。造諸大難事。
如是等邪盛。大仙不稱歎。
繫縛諸衆生。殺害微細蟲。
是非為正會。大仙不隨順。
若不害衆生。造作衆難者。
是等名正會。大仙隨稱歎。
惠施修供養。為應法邪盛。
施者清淨心。梵行良福田。
如是大會者。是則羅漢會。
是會得大果。諸天皆歡喜。
自行恭敬請。自手而施與。

○〔非〕一○ ○得二行○ ○憍苦二苦惱○ ○說十〔已〕○ ○八. 7. 2. 9. Māhuposaka. (No. 100(88)) ○〔安〕十衆○ ○汝二法○
○~A. IV. 39. Ujjaya. (No. 100(89)) ○馬二稱○ ○等名二名等○

彼我悉清淨 是施得大果
慧者如是施 信心應解脫
無罪樂世間 智者往生彼
佛說此經已。優波迦婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。
○(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。廣說如上差別者。謂隨說異偈言。無為無諸難。邪盛時清淨。如法隨順行。攝護諸梵行。馨香歸世界。超過諸凡鄙。佛於邪盛善。稱歎此邪盛。惠施修供養。邪盛隨所應。淨信平等施。梵行良福田。彼作如是施。是施羅漢田。如是廣大施。諸天所稱歎。自行恭敬請。自手而供養。等攝自他故。邪盛得大果。慧者如是施。淨信心解脫。於無罪世界。智者往生彼。佛說此經已。優波迦婆羅門。聞佛所說。歡喜作禮而去。
○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名瞿闍迦來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。俗人在家。當行幾法。得現法安及現法樂。佛告婆羅門。有四法。俗人在家。得現法安現法樂。何等為四。謂方便具足。守護具足。善知識具足。正命具足。何等為方便具足。謂善男子。種種工巧業處。以自營生。謂種田商賈。

或以王事。或以書疏算書。於彼彼工巧業處。精勤修行。是名方便具足。何等為守護具足。謂善男子。所有錢穀。方便所得。自手執作。如法而得。能極守護。不令王賊水火劫奪漂沒。令失不善守護者。亡失。不愛念者。輒取及諸災患所壞。是名善男子。善守護。何等為善知識具足。若有善男子。不墮度。不放逸。不虛妄。不凶險。如是知識。能善安慰。未生憂苦能令不生。已生憂苦能令開覺。未生喜樂能令速生。已生喜樂能令不失。是名善男子。善知識具足。云何為正命具足。謂善男子。所有錢財。出內稱量。周圍護。不令多入少出也。多出少入也。如執秤者。少則增之。多則減之。知平而捨。如是善男子。稱量財物。等入等出。莫令入多出少。出多入少。若善男子。無有錢財。而廣散用。以此生活。人皆名為優曇鉢。果無有種子。愚癡貪欲。不顧其後。或有善男子。財物豐多。不能食用。傍人皆言。是愚癡人。如餓死狗。是故善男子。所有錢財。能自稱量。等入等出。是名正命具足。如是婆羅門。四法成就。現法安現法樂。婆羅門白佛言。世尊。在家之人。有幾法。能令後世安。後世樂。佛告婆羅門。在家之人。有四法。能令後世安。後世樂。何等為四。謂信具足。戒具足。施具足。慧具足。何等為信具足。謂善男子。於如來所得。信敬心。建立信本。非諸天魔梵及餘世人同法所壞。是名善男子。信具足。何等戒具足。謂善男子。不殺生。不偷盜。不邪

淫。不妄語。不飲酒。是名戒具足。云何施具足。謂善男子。離慳嗔垢心。在於居家。行解脫施。常自手與。樂修捨。等心行施。是名善男子。施具足。云何為慧具足。謂善男子。苦聖諦如實知。習滅道聖諦如實知。是名善男子。慧具足。若善男子。在家行此四法者。能得後世安。後世樂。爾時世尊。復說偈言。方便建諸業。積集能守護。知識善男子。正命以自活。淨信戒具足。惠施離慳垢。淨除於遠道。得後世安樂。若處於居家。成就於八法。審諦尊所說。等正覺所知。現法得安隱。現法喜樂住。後世喜樂住。佛說此經已。瞿闍迦聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。
○(四)如是我聞。一時佛在拘薩羅。人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國。有憍慢婆羅門。止住。父母種姓俱淨。無瑕點。能說者。七世相承。悉皆清淨。為婆羅門師。言論通達。諸論記典。悉了。萬名。解法優劣。分明。諸句句記說。容貌端正。或生志高。族姓志高。容色志高。聰明志高。財富志高。不敬父母。諸尊師長。聞沙門瞿曇。在拘薩羅國。人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已作是念。我當往彼沙門瞿曇所。若有所說。我當共論。無所說者。默然而還。時憍慢婆羅門。乘白馬車。諸年少婆羅門。前後

○A. IV. 40. Udāyī. (No. 100(90)) ○A. VIII. 55. Ujjaya. (No. 100(91)) ○足十(謂) ○(不)十令 ○亡二忘 ○(不)十等 ○經二稱 ○果二華 ○食一食 ○能一皆 ○垢二妬 ○習二集 ○速二迷 ○S. 7. 2. 5. Mānāṭhaddha. (No. 100 (258)) ○暇點二論 ○明二別 ○諸十(字悉知萬事久遠本末因緣)十一字

所謂父母故名根本。善男子。以崇本故。隨時恭敬。奉事供養。施以安樂。何等爲居家火。善男子。隨時育養。施以安樂。謂善男子。方便得財。手足勤苦。如法所得。供給妻子宗親眷屬僕使傭客。隨時給與。恭敬施安。是名家火。何故名家。其善男子。處於居家。樂則同樂。苦則同苦。在所爲作。皆相順從。故名爲家。是故善男子。隨時供給。施與安樂。何等名田火。善男子。隨時恭敬。尊重供養。施其安樂。謂善男子。方便得財。手足勤勞。如法所得。奉事供養諸沙門婆羅門。善能調伏貪患癡者。如是等沙門婆羅門。建立福田。崇向增進。樂分樂報。未來生天。是名田火。何故名田。爲世福田。謂爲應供。是故名田。是善男子。隨時恭敬。奉事供養。施其安樂。爾時世尊。復說偈言。

根本及居家 應供福田火
是火增供養 充足安隱樂
無罪樂世間 慧者往生彼
如法財復會 供養所應養
供養應養故 生天得名稱
然婆羅門。今善男子。先所供養。三火應斷。令滅。何等爲三。謂貪欲火。瞋恚火。愚癡火。所以者何。若貪火不斷不滅者。自害害他。自他俱害。現法得罪。後世得罪。現法後世得罪。緣彼而生心法憂苦。患火癡火。亦復如是。婆羅門。若善男子。事積薪火。隨時辛苦。隨時然。隨時滅火。因緣受苦。爾時長身婆羅

門。默然而住。時有婆羅門子。名鬱多羅。於會中坐。長身婆羅門。須臾默然。思惟已。告鬱多羅。汝能往至邪盛會所。放彼繫柱特牛及諸衆生受繫縛者。悉皆放不。而告之言。長身婆羅門語汝。隨意自在。山澤曠野。食不斷草。飲淨流水。四方風中。受諸快樂。鬱多羅白言。隨大師教。即往彼邪盛會所。放諸衆生。而告之言。長身婆羅門語汝。隨其所樂。山澤曠野。飲水食草。四風自適。爾時世尊。知鬱多羅。知已爲長身婆羅門。種種說法。示教照喜。如律世尊說法先後。說戒說施及生天功德。愛欲味患。出要清淨。煩惱清淨。開示。現顯。譬如鮮淨白氈易受染色。長身婆羅門。亦復如是。即於座上。見四真諦。得無間等。時長身婆羅門。見法得法。知法入法。度諸疑惑。不由他度。於正法中。得無所畏。即從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。已度世尊。我從今日。盡其壽命。歸佛歸法。歸比丘僧。爲優婆塞。證知我。唯願世尊。與諸大衆。受我飯食。爾時世尊。默然而許。時長身婆羅門。知佛受請已。爲佛作禮。右繞三匝而去。長身婆羅門。還邪盛處。所諸供辦。淨美好者。布置床座。遣使請佛。白言。時到惟聖知時。爾時世尊。著衣持鉢。大衆圍繞。往到長身婆羅門會所。大衆前坐。時長身婆羅門。知世尊坐定已。自手供養種種飲食。食已。澡洗鉢。別敷卑床。於大衆前。端坐聽法。爾時世尊。爲長身婆

羅門。說種種法。示教照喜。已從座起而去。如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名僧迦羅。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。不善男子云何可知。佛告婆羅門。譬猶如月。婆羅門復問。善男子云何可知。佛告婆羅門。譬猶如月。婆羅門白佛。知。佛告婆羅門。譬猶如月。婆羅門白佛。云何不若男子如月。佛告婆羅門。如月黑分。光明亦失。色亦失。所係亦失。日夜消滅。乃至不現。如是有人。於如來所。得信家心。受持淨戒。善學多聞。損已布施。正見真實。於如來所。淨信持戒。惠施多聞。正見真實。已。然後退失。於戒聞施正見。悉皆忘失。日夜消滅。乃至須臾一切忘失。復次婆羅門。若善男子。不習近善知識。不數聞法。不正思惟。身行惡行。口行惡行。意行惡行。行惡因緣故。身壞命終。墮惡趣泥梨中。如是婆羅門。不善男子。其譬如月。婆羅門白佛。云何善男子。其譬如月。佛告婆羅門。譬如明月淨分光明。色澤日夜增明。乃至月滿一切圓滿如是。善男子。於如來法律得淨信心。乃至正見真淨增明。戒增施增聞增慧增。日夜增長。復於餘時。親近善知識。聞說正法。內正思惟。行身善行。行口善行。行意善行。故。以是因緣。身壞命終。化生天上。婆羅門。是故善男子。譬如月。爾時世尊。而說偈言。

譬如月無垢 周行於虛空
一切小星中 其光最盛明

淨信亦如是 戒聞離慳施
於諸慳世間 其施特明顯

佛說此經已。僧迦羅婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去。

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我聞瞿曇說言。唯應施我。不應施餘人。施我得大果。非施餘人而得大果。應施我弟子。不應施餘弟子。施我弟子得大果報。非施餘弟子得大果報。云何瞿曇。作是語者。為實說耶。非為謗毀瞿曇乎。為如說說如法說耶。法次法說。不為餘人。以同法來訶責耶。佛告婆羅門。彼如是說者。謗毀我耳。非如說說如法說。法次法說。不致他人來以同法訶責。所以者何。我不如是說。應施於我。不應施餘。施我得大果報。非施餘人得大果報。應施我弟子。施我弟子得大果報。非施餘弟子得大果報。然婆羅門。我作如是說者。作二種障。障施者施障受者利。婆羅門。乃至士夫。以洗器餘食。著於淨地。令彼處衆生。即得利樂。我說斯等。亦入福門。況復施人。婆羅門。然我復說。施持戒者得果報。不同犯戒。生聞婆羅門。白佛言。如是瞿曇。我亦如是說。施持戒者得大果報。非施犯戒。爾時世尊復說偈言

若黑若有白 若赤若有色
犁雜及金色 純黃及鵝色

如是等牝牛 牛犢姝好者

丁壯力具足 調善行捷疾

但使堪運重 不問本生色

人亦復如是 各隨彼彼生

利利婆羅門 毘舍首陀羅

所生悉不同 難重擔煩惱

但使持淨戒 漏盡阿羅漢

純一修梵行 施彼得大果

於世間善逝 未嘗聞正法

愚者無智慧 不近善友故

施彼無大果 如來及聲聞

若習善知識 根生堅固力

清淨信善逝 及生大姓家

所住之善趣 大仙如是說

究竟般涅槃 佛說此經已。生聞婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時有異婆羅門。年耆根熟。執杖持鉢。家家乞食。爾時世尊告婆羅門。汝今云何。年耆根熟。柱杖持鉢。家家乞食。婆羅門白。佛。我家中所有財物。悉付其子。為子娶妻。然後捨家。是故。柱杖持鉢。家家乞食。佛告婆羅門。汝能於我所受誦一偈。還歸於衆中。為兒說耶。婆羅門白。佛。能受瞿曇。爾時世尊。即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物
亦為聘其妻 而自捨出家

邊鄙田舍兒 違負於其父

人形雖剝心 棄捨於尊老

老馬無復用 則奪其麤糞

兒少而父老 家家行乞食

曲杖為最勝 非子為恩愛

為我防惡牛 免險地得安

能却兇暴狗 扶我開處行

避深坑空井 草木棘刺林

憑杖威力故 時立不墮落

時婆羅門。從世尊受斯偈已。還歸婆羅門大衆中。為子而說。先白大衆。聽我所說。然後誦偈。如上廣說。其子愧悔。即抱其文。還將入家。摩身洗浴。覆以青衣。被立為家主。時婆羅門。作是念。我今得勝族姓。是沙門瞿曇恩。我經所說。為師者如師供養。為和尚者。如和尚供養。我今所得。皆沙門瞿曇力。即是我師。我今當以上妙好衣。以奉瞿曇。時婆羅門。持上妙衣。至世尊所。面前行問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我今居家成就。是瞿曇力。我經記說。為師者以師供養。為和尚者。以和尚供養。今日瞿曇。即為我師。願受此衣。哀愍故。世尊即受。為哀愍故。爾時世尊。為婆羅門說種種法。示教照喜。時婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時有異婆羅門。年耆根熟。攝杖持鉢。家家乞食。彼婆羅門。遙見世尊。而作

○A. III. 57 Vacchagotta (No. 100 (261)) ○耶二非 ○說二諸 ○犁二犁 ○於二施 ○住二住 ○盤二衆 ○S. 7. 2. 4. Mahāsāla (No. 100 (262)) ○柱二柱 ○其父二父母 ○疑二疑 ○杖二杖 ○為二離 ○見二見 ○扶二扶 ○又二又 ○問二問 ○S. 7. 2. 10. Bhikkhaka (No. 100 (263))

是念沙門瞿曇。攝杖持鉢。家家乞食。我亦攝杖持鉢。家家乞食。我與瞿曇。俱是比丘。爾時世尊說偈答曰

所謂比丘者 非但以乞食

受持在家法 是何名比丘

於功德過惡 俱離修正行

其心無所畏 是則名比丘

佛說是經已。彼婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至一那羅聚落。住一那羅林中。爾時世尊著衣持鉢。入一陀羅聚落乞食。而作是念。今日大早。今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門。作飲食處。爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。五百具犁耕田。為作飲食。時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。遙見世尊。白言。瞿曇。我今耕田下種。以供飲食。沙門瞿曇。亦應耕田下種。以供飲食。佛告婆羅門。我亦耕田下種。以供飲食。婆羅門白佛。我都不見沙門瞿曇若犁若耨若秧若。鑿若鋤若。而今瞿曇說言。我亦耕田下種。以供飲食。爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。即說偈言

自說耕田者 而不見其耕

為我說耕田 令我知耕法

爾時世尊說偈答言

信心為種子 苦行為時雨

智慧為時軛 慚愧心為轅

正念自守護 是則善御者

包藏身口業 知食處內藏

真實為真乘 樂住為解息

精進為廢荒 安隱而速進

直往不轉還 得到無憂處

如是耕田者 遠得甘露果

如是耕田者 不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言。善耕田瞿曇。極善耕田瞿曇。於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門。聞世尊說。心轉增信。以滿鉢香美飲食。以奉世尊。世尊不受。以因說偈得故。即說偈言

不因說法故 受彼食而食

如是廣說。如前為火與婆羅門廣說。時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言。瞿曇。今以此食安著何處。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食。而得安身婆羅門。汝持此食。著無虫水中。及少生草地。時婆羅門。即持此食。著無虫水中。水即煙起。涌沸啾啾作聲。如熱丸投於冷水。啾啾作聲。如是彼食。投著無虫水中。煙起涌沸。啾啾作聲。時婆羅門。作是念。沙門瞿曇。實為奇特。大德大力。乃令飲食神變如是。時婆羅門。見食瑞應。信心轉增。白佛言。瞿曇。我今可得於正法中出家。受具足不。佛告婆羅門。汝今可得於正法中出家受具足。得比丘分。彼即出家已。獨靜思惟。所以族姓子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。乃至得阿羅漢。心善解脫

如是我聞。一時佛住王舍城。時有尊者。名曰淨天。在轉提訶國。人間遊行。至彌綿羅城菴羅園中。時尊者淨天。晨朝著衣持鉢。入彌綿羅城乞食。次第乞食。到自本家。時淨天母年老。在中堂。持食祀火求生。梵天。不覺尊者淨天在門外立。時毘沙門天王。於尊者淨天所。極生敬信。時毘沙門天王。諸夜又導從。乘虛而行。見尊者淨天在門外立。又見其母。手擎飲食。在中堂上。供養祀火。不見其子在門外立。見已從空中下。至淨天母前。而說偈言

此婆羅門尼 梵天極遠遠

為求彼生故 於此祠祀火

此非梵天道 何為徒祀此

汝婆羅門尼 淨天住門外

垢穢永無餘 是則天中天

蕭然無所有 獨一不兼資

為乞食入舍 所應供養者

淨天善修身 人天良福田

遠離一切惡 不為染所染

德同於梵天 形在人間住

不著一切法 如彼淳熟龍

比丘正念住 其心善解脫

應奉以初佛 是則上福田

應以正信心 及時速施與

當預建立洲 令未來安樂

汝觀此牟尼 已渡苦海流

是故當信心 及時速施與

當預建立洲 令未來安樂

毘沙門天王 開發彼令捨

①日二言②③S. 7. 2. 1. Kasi; Sn. 1. 4. (No. 100(264)) ④一那羅~Ekanālā. ⑤陀二那⑥大二太⑦耕田婆羅豆婆遮~Kasi-bhāradvāja. ⑧今二見⑨瞿二瞿⑩時二犁⑪包二保⑫知一如⑬真二直⑭其⑮為解息二無解息⑯為二無⑰廢二廢⑱食十(但為利益他說法不受食)二句十字⑲火二大⑳熱十(鐵)㉑[時]一㉒S. 6. 1. 3. Brahmadeva (No. 100(265)) ㉓淨天~Brahmadeva. ㉔佛二施②正二淨③渡二度

時尊者淨天。即為其母。種種說法。示教照喜已。復道而去。

○(一)○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所。而前問訊相慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂佛者。云何為佛。為是父母制名。為是婆羅門制名。時婆羅門。即說偈言。

佛者是世間 超渡之勝名
為是父母制 名之為佛耶
爾時世尊。說偈答言。

佛見過去世 如是見未來
亦見現在世 一切行起滅
明智所了知 所應修已修
應斷悉已斷 是故名為佛
歷劫求還擇 純苦無暫樂
生者悉磨滅 遠離是塵垢
拔諸使刺本 等覺故名佛
佛說偈已。彼婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去。

○(二)○如是我聞。一時佛在拘薩羅。人間遊行。有從迦帝聚落。墮鳩羅聚落。二村中間。一樹下坐。入盡正受。時有豆磨種姓婆羅門。隨彼道行。尋佛後來。見佛脚跡。千輻輪相印文顯現。齊輻圓轉。衆好滿足。見已作是念。我未曾見。人間有如是足跡。今當隨跡以求其人。即尋脚跡。至於佛所。來見世尊坐一樹下。入盡正受。嚴容絕世。諸根澄靜。其心寂定。第一調伏。正觀成就。光相巍巍。猶若金山。見已白言。為是

天耶。佛告婆羅門。我非天也。為龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。佛告婆羅門。我非龍乃至人非人也。婆羅門白佛。若言非天非龍乃至人非非人。為是何等。爾時世尊。說偈答言。

天龍乾闥婆 緊那羅夜叉
無善阿修羅 諸摩睺羅伽
人與非人等 悉由煩惱生
如是煩惱漏 一切我已捨
已破已磨滅 如分陀利生
雖生於水中 而未曾著水
我雖生世間 不為世間著
歷劫常選擇 純苦無暫樂
一切有為行 悉皆生滅故
離垢不傾動 已拔諸刺刺
究竟生死除 故名為佛陀
佛說此經已。豆磨種姓婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從路而去。

○(三)○如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。次第乞食。至婆羅豆婆遮婆羅門舍。時婆羅門。手執木杓。盛諸飲食。供養火具。住於門邊。遙見佛來。見已白佛。作是言。住住。領群特。慎勿近我門。佛告婆羅門。汝知領群特。領群特法耶。婆羅門言。我不知。領群特。亦不知。領群特法。沙門瞿曇。知領群特及領群特法。不。佛言。我善知是。領群特及領群特法。是時婆羅門。即放事火具。疾敷床座。請佛令坐。白言。瞿曇。為我說

領群特及領群特法。佛即就座。為說偈言。

瞋恚心懷恨 隱覆諸過惡
犯戒起惡見 虛偽不真實
如是等士夫 當知領群特
慳暴貪吝惜 惡欲慳詭偽
無慚無愧心 當知領群特
一生二生者 一切皆殺害
無有慈愍心 是為領群特
若殺縛摧打 聚落及城邑
無道以切責 當知領群特
住止及行路 為衆之導首
苦切諸群下 恐相迫迫僧
取利以供己 當知領群特
聚落及空地 有主無主物
掠奪為己有 當知領群特
自棄薄其妻 又不入姪舍
侵陵他所愛 當知領群特
內外諸親屬 同心善知識
侵掠彼所受 當知領群特
妄語欺誑人 詐取無證財
他索而不還 當知領群特
為己亦為他 舉責及財與
或復順他語 妄語為他證
如是妄語者 當知領群特
作惡不善業 無有人知者
隱諱覆藏惡 當知領群特
若人問其義 而答以非義
顛倒欺誑人 當知領群特
實空無所有 而輕毀智者

○(No. 100(266)) ○A. IV. 36. Lok. (No. 100(267), No. 125(38. 3)). ○有從迦帝~Ukkattha. 從二從○ ○墮鳩羅~Sotavya. ○豆磨~Dona. ○[來]~○ ○正止止○ ○芬一分○ ○除二際○ ○Sn. 1. 7. Vasala. (No. 100(268)) ○領群特~Vasaleka. ○瞋二瞋○ ○摧二摧○ ○慳二慳○ ○慳二慳○ ○受二受○ ○對與二與實○

婆羅門白佛言

愚癡爲利故 當知領群特
高慢自稱舉 毀壞於他人
是極卑鄙慢 當知領群特
自造諸過惡 移過誣他人
妄語謗清白 當知領群特
前受他利養 他。人來請已
無有敬報心 當知領群特
沙門婆羅門 如法來乞求
呵責而不與 當知領群特
若父母年老 少壯氣已謝
不勤加奉養 當知領群特
父母諸尊長 兄弟親眷屬
實非阿羅漢 自顯羅漢德
世間之大賊 當知領群特
初上種姓生 習婆羅門典
而於其中間 習行諸惡業
不以勝生故 障呵責惡道
現法受呵責 後世墮惡道
生旃陀羅家 世稱須陀夷
名聞遍天下 旃陀羅所無
婆羅門利利 大姓所供養
乘於淨天道 平等正直住
不以生處障 令不生梵天
現法善名譽 後世生善趣
二生汝當知 如我所顯示
不以所生故 名爲領群特
不以所生故 名爲婆羅門
業爲領群特 名爲婆羅門
業爲婆羅門

如是大精進 如是大牟尼
不以所生故 名爲領群特
不以所生故 名爲婆羅門
業故領群特 業故婆羅門
時。事火婆羅豆婆遮婆羅門。轉得信心。以。滿鉢好食。奉上世尊。世尊不受。以說偈得故。偈如上說。時事火婆羅豆婆遮婆羅門。見食瑞應已。增其信心。白佛言。世尊。我今可得。爲正法律出家受具足不。佛告婆羅門。汝今可得於正法律出家受具足戒。即得出家。獨靜思惟。如前說。乃至得阿羅漢。心善解脫。時婆羅豆婆遮婆羅門。得阿羅漢。心善解脫。自覺喜樂。即說偈言
非道求清淨 供養祠祀火
不識清淨道 猶如生盲者
今已得安樂 出家受具足
逮得於三明 佛所教已作
先婆羅門難 今爲婆羅門
沐浴離塵垢 度諸天彼岸
雜阿含經卷第四
此經此卷國宋二本文義全同。皆有十九經總二十五紙。丹本有十五經。若依宋藏。或寫之可成二十七紙。又其文義與國宋二本全別。未知去取。今檢國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳。宋藏錯將彼卷重刊于此爲初四卷。國亦仍之者錯也。故令去彼取此丹本經焉

雜阿含經卷第五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

四(三)如是我聞。一時有衆多上座比丘。住拘舍彌國毘羅園。時有差摩比丘。住拘舍彌國毘羅園。身得重病。時有陀婆比丘。爲瞻病者。時陀婆比丘。詣諸上座比丘。禮諸上座比丘足。於一面住。諸上座比丘。告陀婆比丘言。汝往詣差摩比丘所語言。諸上座問。汝身小差安隱。苦患不增劇耶。時陀婆比丘。受諸上座比丘教。至差摩比丘所。語差摩比丘言。諸上座比丘。問訊汝苦患漸差不。衆苦不至增耶。差摩比丘。語陀婆比丘言。我病不差。不安隱身。諸苦轉增無救。譬如多力士夫取羸劣人。以繩纏頭兩手急絞。極大苦痛。我今苦痛有過於彼。譬如屠牛以利刀生割其腹取其內藏。其牛腹痛當何可堪。我今腹痛甚於彼牛。如二力士提一劣夫懸著火上燒其兩足。我今兩足熱過於彼。時陀婆比丘。還至諸上座所。以差摩比丘所說病狀。具白諸上座。時諸上座。還遣陀婆比丘。至差摩比丘所。語差摩比丘言。世尊所說。有五受陰。何等爲五。色受陰受想行識受陰。汝差摩能少觀察此五受陰非我非我所耶。時陀婆比丘。受諸上座比丘教。已。往詣差摩比丘言。諸上座語汝。世尊

①人二若②初上二和上③和尙④直二真⑤摩二舉⑥事火婆羅豆婆遮婆羅門。譯~Aggikabharadvāja. ⑦爲二於⑧(戒)⑨即二而⑩(此經。經爲)百八字⑪~S. 22. 89. Khema. ⑫時十(佛)⑬住二住⑭拘舍彌國毘羅園~Kosambi ghosī-tārama. ⑮差摩~Khema. ⑯毘陀梨園~Bādarikāraṃsa. ⑰陀婆~Uāsaka. ⑱總二其

說五受陰。汝少能觀。察非。我非。我所。耶。差摩比丘。語陀婆言。我於彼五受陰。能觀。察非。我非。我所。陀婆比丘。還白諸上座。差摩比丘言。我於五受陰。能觀。察非。我非。我所。諸上座比丘。復道。陀婆比丘。語差摩比丘言。汝能於五受陰。觀察非。我非。我所。如漏盡阿羅漢耶。時陀婆比丘。受諸上座比丘教。往詣差摩比丘所。語差摩比丘。此座能如是觀五受陰者。如漏盡阿羅漢耶。差摩比丘。語陀婆比丘言。我觀五受陰。非。我非。我所。非漏盡阿羅漢也。時陀婆比丘。還至諸上座所。白諸上座。差摩比丘言。我觀五受陰。非。我非。我所。而非漏盡阿羅漢也。時諸上座。語陀婆比丘。汝復還語差摩比丘。汝言我觀五受陰。非。我非。我所。而非漏盡阿羅漢。前後相違。陀婆比丘。受諸上座比丘教。往詣差摩比丘。汝言我觀五受陰。非。我非。我所。而非漏盡阿羅漢。前後相違。陀婆比丘。我前後相違。差摩比丘。語陀婆比丘言。我於五受陰。觀察非。我非。我所。而非阿羅漢者。我於我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。陀婆比丘。還至諸上座所。白諸上座。差摩比丘言。我於五受陰。觀察非。我非。我所。而非漏盡阿羅漢者。於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。諸上座復道。陀婆比丘。語差摩比丘言。汝言有我。於何所有我。爲色是我。爲我異色。受想行識是我。爲我異識耶。差摩比丘。語陀婆比丘言。我不言。色是我我異色。受想行識

是我我異識。然於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。差摩比丘。語陀婆比丘言。何煩令汝驅。驅往反。汝取杖來。我自扶杖。詣彼上座。願授以杖。差摩比丘。即自扶杖。詣諸上座。時諸上座。遙見差摩比丘。扶杖而來。自爲敷座。安停。脚机。自往迎接。爲持衣鉢。命令就座。共相慰勞。慰勞已。語差摩比丘言。汝言我慢。何所見我。色是我耶。我異色耶。受想行識是我耶。我異識耶。差摩比丘。白言。非色是我。非我異色。非受想行識是我。非我異識。能於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。譬如。優鉢羅。鉢曇摩。拘牟頭。分陀利華香。爲即根香耶。爲香異根耶。爲莖葉鬚精麁香耶。爲香異精麁耶。爲等說不。諸上座答言。不也。差摩比丘。非優鉢羅。鉢曇摩。拘牟頭。分陀利。根即是香。非香異根。亦非莖葉鬚精麁。是香。亦非香異精麁也。差摩比丘。復問。彼何等香。上座答言。是華香。差摩比丘。復言。我亦如是。非色即我。我不離色。非受想行識即我。我不離識。然我於五受陰。見非我非我所。而於我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。諸上座聽我說。譬凡智者。因譬類得解。譬如乳母衣。付浣衣者。以種種灰湯。洗漚塵垢。猶有餘氣。要以種種雜香。薰令消滅。如是多聞聖弟子。離於五受陰。正觀非我非我所。能於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。然後於五受陰。增進思惟。

觀察生滅。此色此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。於五受陰。如是觀生滅已。我慢我欲我使。一切悉除。是名眞實正觀。差摩比丘。說此法時。彼諸上座。遠塵離垢。得法眼淨。差摩比丘。不起諸漏。心得解脫。法喜利故。身病悉除。時諸上座。比丘。語差摩比丘言。我聞仁者初所說。已解已樂。況復重聞。所以問者。欲發仁者微妙辯才。非爲燒亂汝。便堪能廣說。如來應等正覺法。時諸上座。聞差摩比丘所說。歡喜奉行。

○如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名焰摩迦。起惡邪見。作如是言。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有。時有衆多比丘。聞彼所說。往詣其所。語焰摩迦比丘言。汝實作是說。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有。耶。答言。實爾。諸尊。時諸比丘。語焰摩迦。勿謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是說。汝當盡捨此惡邪見。諸比丘。說此語時。焰摩迦比丘。猶執惡邪見。作如是言。諸尊。唯此眞實。異則虛妄。如是三說。時諸比丘。不能調伏。焰摩迦比丘。即便捨去。往詣尊者舍利弗所。語尊者舍利弗言。尊者當知。彼焰摩迦比丘。起如是惡邪見言。我解知佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有。我等聞彼所說。已。故往問焰摩迦比丘。汝實作如是知見耶。彼答我言。諸尊實爾。異則愚說。我

○然一龍○ ○座二生○ ○脚机二松○ ○座二生○ ○優鉢羅~Uppala. ○鉢曇摩~Paduma. ○分陀利~Pundarika.
○異十(後)○ ○座二鹿○ ○S. 22. S5. Yamaka(焰摩迦) ○語二論○ ○已二以○

即語言。汝勿謗世尊。世尊不作此語。汝當捨此惡邪見。再三諫彼。猶不捨惡邪見。是故我今詣尊者所。唯願尊者。當令焰摩迦比丘息惡邪見。憐愍彼故。舍利弗言。如是我當令彼息惡邪見。時衆多比丘聞舍利弗語。歡喜隨喜而還本處。

爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已出城。還精舍舉衣鉢已。往詣焰摩迦比丘所。時焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來。即爲敷座洗足。安停脚机奉迎。爲執衣鉢。請令就座。尊者舍利弗就座。洗足已。語焰摩迦比丘。汝實作如是語。我解知世尊所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。無所有耶。焰摩迦比丘白舍利弗言。實爾尊者舍利弗。舍利弗言。我今問汝。隨意答我。云何焰摩迦。色爲常耶。爲非常耶。答言。尊者舍利弗。無常。復問。若無常者。是苦不。答言。是苦。復問。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言不也。尊者舍利弗。受想行識。亦復如是。復問。云何焰摩迦。色是如來耶。答言不也。尊者舍利弗。受想行識是如來耶。答言不也。尊者舍利弗。復問。云何焰摩迦。異色有如來耶。異受想行識有如來耶。答言不也。尊者舍利弗。復問。色中有如來耶。受想行識中有如來耶。答言不也。尊者舍利弗。復問。如來中有色耶。如來中有受想行識耶。答言不也。尊者舍利弗。復問。非色受想行識有如來耶。答言不也。尊者舍利弗。如是焰摩迦。如來見法真實。如住無所得。無所施設。汝云何言。我解知世尊所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。無所有。爲時說耶。答言不也。尊者舍利弗。復問。焰摩迦。先言我解知世尊所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。無所有。云何今復言非耶。焰摩迦比丘言。尊者舍利弗。我先不解。無明故作如是惡邪見。說聞尊者舍利弗說已。不解無明。一切悉斷。復問。焰摩迦。若復問比丘如先惡邪見所說。今何所見。知見一切悉得遠離。汝當云何答。焰摩迦答言。尊者舍利弗。若有來問者。我當如是答。漏盡阿羅漢。色無常。無常者是苦。苦者寂靜清涼永沒。受想行識。亦復如是。有來問者。作如是答。舍利弗言。善哉善哉。焰摩迦比丘。汝應如是答。所以者何。漏盡阿羅漢。色無常。無常者是苦。苦無常苦者。是生滅法。受想行識。亦復如是。尊者舍利弗說。是法時。焰摩迦比丘遠應離垢。得法眼淨。尊者舍利弗語。焰摩迦比丘。今當說譬。夫智者以譬得解。如長者子。長者子大富多財。廣求僕從。善守護財物。時有怨家惡人。詐來親附。爲作僕從。常伺其便。晚眠早起。侍息左右。謹敬其事。遂其言辭。令主意悅。作親友想。子想。極信不疑。不自防護。然後手執利刀。以斷其命。焰摩迦比丘。於意云何。彼惡怨家。爲長者親友。非爲初始方便。害心常伺其便。至其終耶。而被長者。不能覺知。至今受害。答言實爾。尊者舍利弗語。焰摩迦比丘。於意云何。彼長者本知彼人詐親欲害。善自防護。不受害耶。答言如是。尊者舍利弗。如是焰摩迦比丘。愚癡無聞凡夫。於五受陰。作常想安隱。想不病想。我想我所想。於此五受陰。保持護惜。終爲此五受陰怨家所害。如彼長者。爲詐親怨家所害。而不覺知。焰摩迦。多聞聖弟子。於此五受陰。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我非我所。於此五受陰。不著不受。不著故不著。不著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。尊者舍利弗說是法時。焰摩迦比丘不起。諸漏心得解脫。尊者舍利弗爲焰摩迦比丘說法。示教照喜已。從座起去。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有外道出家名仙尼來詣佛所。恭敬問訊。於一面坐。白佛言。世尊。先一日時若沙門若婆羅門。若遮羅迦若出家。集於希有講堂。如是義稱。富蘭那迦葉。爲大衆主。五百弟子。前後圍遶。其中有極聰慧者。有鈍根者。及其命終。悉不記說其所往。生處。復有末迦梨瞿舍利子。爲大衆主。五百弟子。前後圍遶。其諸弟子。有聰慧者。有鈍根者。及其命終。悉不記說其所往。生處。如是先聞那毘羅底子。阿耨多翅舍欽婆羅迦羅拘陀迦。栴延。尼捷陀若提子等。各與五百弟子。前後圍遶。亦如前者。沙門瞿曇爾時亦在彼論中言。沙門瞿曇爲大衆主。其諸弟子。有命終者。即記說言。某生彼

者舍利弗語。焰摩迦比丘。於意云何。彼長者本知彼人詐親欲害。善自防護。不受害耶。答言如是。尊者舍利弗。如是焰摩迦比丘。愚癡無聞凡夫。於五受陰。作常想安隱。想不病想。我想我所想。於此五受陰。保持護惜。終爲此五受陰怨家所害。如彼長者。爲詐親怨家所害。而不覺知。焰摩迦。多聞聖弟子。於此五受陰。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我非我所。於此五受陰。不著不受。不著故不著。不著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。尊者舍利弗說是法時。焰摩迦比丘不起。諸漏心得解脫。尊者舍利弗爲焰摩迦比丘說法。示教照喜已。從座起去。

處。某生此處。我先生疑。云何沙門瞿曇。得如此法。佛告仙尼。汝莫生疑。以有惑故。彼則生疑。仙尼當知。有三種師。何等爲三。有一師。見現在世真實是我。如所知說。而無能知命終後事。是名第一師出於世間。復次仙尼。有一師。見現在世真實是我。命終之後。亦見是我。如所知說。復次。先尼。有一師。不見現在世真實是我。亦復不見命終之後真實是我。仙尼。其第一師見現在世真實是我。如所知說者。名曰斷見。彼第二師。見今世後世真實是我。如所知說者。則是常見。彼第三師。不見現在世真實是我。命終之後。亦不見我。是則如來應等正覺說。現法愛斷離欲滅。盡涅槃。仙尼。白佛言。世尊。我聞世尊所說。遂更增疑。佛告仙尼。正應增疑。所以者何。此甚深處。難見難知。應須甚深照徹妙至到。聰慧所了。凡衆生類。未能辯知。所以者何。衆生長夜。異見異思。異求異欲故。仙尼。白佛言。世尊。我於世尊所。心得淨信。唯願世尊爲我說。法。令我即於此座慧眼清淨。佛告仙尼。今當爲汝隨所樂說。佛告仙尼。色是常耶。爲無常耶。答言。無常。世尊復問。仙尼。若無常者是苦耶。答言。是苦。世尊復問。仙尼。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在。不。答言。不也世尊。受想行識。亦復如是。復問。云何仙尼。色是如來耶。答言。不也世尊。受想行識。是如來耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。異色有

如來耶。異受想行識有。如來耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。色中有如來耶。受想行識中有。如來耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。如來中有色耶。如來中有受想行識耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。非色非受想行識有。如來耶。答言。不也世尊。佛告仙尼。我諸弟子。聞我所說。不悉解義。而起慢無間等。非無間等故。慢則不斷。慢不斷故。捨此陰已。與陰相續生。是故仙尼。我則記說。是諸弟子。身壞命終。生彼彼處。所以者何。以彼有餘慢故。仙尼。我諸弟子。於我所說。能解義者。彼於諸慢。得無間等。得無間等。故諸慢則斷。諸慢斷。故身壞命終。更不相續。仙尼。如是弟子。我不說彼捨此陰已。生彼彼處。所以者何。無因緣可記說。故。欲令我記說者。當記說彼斷諸愛欲。永離有結。正意解脫。究竟苦邊。我從昔來。及今現在。當說。慢慢集慢慢生。慢慢起。若於慢無間等。觀衆苦不生。佛說此法時。仙尼出家遠塵離垢。得法眼淨。爾時仙尼出家見法得法。斷諸疑惑。不由他知。不由他度。於正法中。心得無畏。從座起。合掌白佛言。世尊。我得於正法中。出家修梵行。不佛告仙尼。汝於正法得出家。受具足戒。得比丘分。爾時仙尼得出家已。獨一靜處。修不放逸。住如是思惟。所以族姓子。剃除鬚髮。正信非家。出家學道。修行梵行。見法自知得證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。得阿羅漢。聞佛所說。

歡喜奉行
(二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘名阿菟羅度。住著闍闍山。時有衆多外道出家。往詣阿菟羅度所。共相問訊。共相問訊已。於一面住。白阿菟羅度言。欲有所問。事有閑暇。爲解釋不。阿菟羅度語諸外道言。隨所欲問。知者當答。諸外道復問。云何尊者。如來死後爲有耶。阿菟羅度言。如世尊說。此是無記。又問。如來死後爲無耶。阿菟羅度言。如世尊說。此亦無記。又問。如來死後有無耶。非有非無耶。阿菟羅度言。如世尊說。此亦無記。復問。阿菟羅度言。云何尊者。如來死後有無耶。說言無記。死後無耶。說言無記。死後有無耶。非有非無耶。說言無記。云何尊者。沙門瞿曇。爲不知不見耶。阿菟羅度言。世尊。非不知非不見。時諸外道於阿菟羅度所說。心不喜悅。呵罵已。從座起去。時阿菟羅度知諸外道去已。往詣佛所。稽首佛足。於一面住。以諸外道所問。向佛廣說。白佛言。世尊。彼如是問。我如是答。爲順諸法說耶。得無謗世尊耶。爲順法耶。爲違法耶。無令他人難詰。隨呵責處耶。佛告阿菟羅度言。我今問汝。隨所問答。阿菟羅度色爲常耶。爲無常耶。答言。無常。受想行識爲常無常耶。答言。無常。世尊。如焰摩迦契經廣說。乃至識是如來耶。答言。不也。佛告阿菟羅度。作如是說者。隨順諸記。不謗如來。非爲越次。如

①先二仙②盡十(得)③尼十(出家)④能辨二緣能⑤諸二學⑥諸十(邪)⑦獨十(往)⑧住二作⑨~S. 22. 86. Anurādhā. (阿菟羅度) ⑩阿二可⑪耶二也⑫(爲)一⑬耶十(有無耶非有非無耶)八字⑭(又問...無記)二十七字一⑮尊者二世尊⑯記二說

如來說。諸次法說。無有能來難詰訶責者。所以者何。我於色如實知。色集色滅色滅道跡如實知。阿菴維度。若捨如來所作。無知無見說者。此非等說。佛說此經已。阿菴維度。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住。婆祇國設首婆羅山鹿野深林中。爾時有。那拘羅長者。百二十歲。年耆根熟。羸劣苦病。而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我年衰老。羸劣苦病。自力勉勵。覲見世尊及先所宗重知識比丘。唯願世尊。為我說法。令我長夜安樂。爾時世尊告那拘羅長者。善哉長者。汝實年。老根熟。羸劣苦患。而能自力覲見如來并餘宗重知識比丘。長者當知。於苦患身。常當修學。不苦患身。爾時世尊為那拘羅長者。宗教照。喜。默然而住。那拘羅長者聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而去。時尊者舍利弗去。世尊不遠。坐一樹下。那拘羅長者往詣尊者舍利弗所。稽首禮足。退坐一面。時尊者舍利弗問長者言。汝今諸根和悅。親色鮮明。於世尊所得聞深法耶。那拘羅長者白舍利弗。今日世尊為我說法。示教照喜。以甘露法。灌我身心。是故我今諸根和悅。顏貌鮮明。尊者舍利弗問長者言。世尊為汝說何等法。示教照喜。甘露潤澤。那拘羅長者白舍利弗。我向詣世尊所。白世尊言。我年衰老。羸劣苦患。自力而來。覲見世尊及先所宗重知識比丘。佛告我言。善哉長者。汝實衰老。

羸劣苦患。而能自力詣我及見先所宗重比丘。汝今於此苦患之身。常當修學。不苦患身。世尊為我說如是法。示教照喜。甘露潤澤。尊者舍利弗問長者言。汝向何不重問世尊。云何苦患身苦患心。云何苦患身不苦患心。長者答言。我以為是義故。來詣尊者。唯願為我略說法要。尊者舍利弗語長者言。善哉長者。汝今諦聽。當為汝說。愚癡無聞凡夫。於色集色滅色患色離。不如實知。不如實知故。愛樂於色。言色是我。是我所。而取攝受。彼色若壞若異。心識隨轉。惱苦生。惱苦生已。恐怖障。悶念憂苦結縛。於受想行識亦復如是。是名身心苦患。云何身苦患心不苦患。多聞聖弟子。於色集色滅色味色患色離。如實知。如實知已。不生愛樂。見色是我。是我所。彼色若變若異。心不隨轉。惱苦生心不隨轉。惱苦生已。得不恐怖障。礙。願念結縛。受想行識亦復如是。是名身苦患心不苦患。尊者舍利弗說是法時。那拘羅長者得法眼淨。爾時那拘羅長者見法得法。知法入法。度諸狐疑。不由於他。於正法中。心得無畏。從座起。整衣服。恭敬合掌。白尊者舍利弗。我已超已度。我今歸依佛法僧寶。為優婆塞。證知我。我今盡壽歸依三寶。爾時那拘羅長者聞尊者舍利弗所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(四)如是我聞。一時佛住。釋氏天現聚落。爾時有西方衆多比丘。欲還西方安居。詣

世尊所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊為其說法。示教照喜。種種示教照喜已。時西方衆多比丘。從座起。合掌白佛言。世尊。我西方衆多比丘。欲還西方安居。今請奉辭。佛告西方諸比丘。汝辭舍利弗未。答言未辭。佛告西方諸比丘。舍利弗淳修梵行。汝當奉辭。能令汝等以義饒益長夜安樂。時西方諸比丘。辭退欲去。時尊者舍利弗去。佛不遠。坐一堅固樹下。西方諸比丘往詣尊者舍利弗所。稽首禮足。退坐一面。白尊者舍利弗言。我等欲還西方安居。故來奉辭。舍利弗言。汝等辭世尊未。答言已辭。舍利弗言。汝等還西方。處處異國。種種異衆。必當問汝。汝等今於世尊所。聞善說法。當善受持。善觀善入。足能為彼具足宣說。不毀佛耶。不令彼衆難問詰責。墮負處耶。彼諸比丘白舍利弗。我等為聞法故來詣尊者。唯願尊者。具為我說哀愍故。尊者舍利弗告諸比丘。閻浮提人。聰明利根。若利。若婆羅門。若長者。若沙門。必當問汝。汝彼大師。云何說法。以何教。教汝。當答言。大師唯說調伏欲貪。以此教。教。當復問汝。於何法中。調伏欲貪。當復答言。大師唯說於彼色陰。調伏欲貪。於受想行識陰。調伏欲貪。我大師如是說法。彼當復問。欲貪有何過患。故。大師說於色調伏欲貪。受想行識調伏欲貪。汝復應答言。若於色欲不。斷貪不。斷愛不。斷念不。斷。渴不。斷者。彼色若變若異。則生憂悲。

○S. 22. 1. Nakulapitā. (No. 125 (13. 4)). 婆祇國設首婆羅山 Bhagga Samsumāragira, 圖一圖 ○那拘羅 Nakulapitā. ○老 二有 ○喜十 (巳) ○S. 22. 2. Devadaha. (cf. No. 125 (41. 4)). 釋氏天現 Sakyā, Devādaha. ○唯二龍 ○教一授 *

〇〇〇如是我聞。一時佛住毘舍離彌猴池側。毘舍離國有〇尼捷子。聰慧明哲。善解諸論。有聰明慢。所廣集諸論。妙智入微。爲衆說法。超諸論師。每作是念。諸沙門婆羅門。無敵我者。乃至如來。亦能共論。諸論師輩。聞我名者。頭額津腋。下汗。毛孔流水。我論議風。能偃草折樹。摧破金石。伏諸龍象。何況人間諸論師輩。能當我者。時有比丘名〇阿濕波誓。晨朝著衣持鉢。威儀詳序。端視平涉。入城乞食。爾時薩遮尼捷子。有少緣事。詣諸聚落。從城門出。遙見比丘阿濕波誓。卽詣其所。問言。沙門瞿曇。爲諸弟子。云何說法。以何等法。教諸

根。能共論[○]議。時有五百離車。與薩遮尼[○]。*健[○]子。共詣佛所。爲論議故。爾時世尊。於大林中。坐一樹下。住於天住。時有衆多比丘。出房外林中。經行遙見薩遮尼*健子。來漸漸詣諸比丘所。問諸比丘言。沙門瞿曇。住在何所。比丘答言。在大林中。依一樹下。住於天住。薩遮尼*健子。卽詣佛所。恭敬問訊。於一面坐。諸離車長者。亦詣佛所。有恭敬者。有合掌問訊者。問訊已於一面住。時薩遮尼*健子。白佛言。我聞瞿曇。作如是說法。作如是教授諸弟子。教諸弟子。於色觀察無我。受想行識。觀察無我。此五受陰。勤方便觀察。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。爲是瞿曇有如是教。爲是傳者毀瞿曇耶。如說說耶。不如說說耶。如法說耶。法次法說耶。無有異[○]忍來相難詰令[○]薩[○]負處耶。佛告薩遮尼*健子。如汝所聞。彼如說說。如法說。法次法說。非爲謗毀。亦無難問令[○]薩[○]負處。所以者何。我實爲諸弟子。如是說法。我實常教諸弟子。令隨順法教。令觀色無我。受想行識無我。觀此五受陰。如病如我。受想行識無我。觀此五受陰。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。薩遮尼*健子。白佛言。瞿曇。我今當說譬。佛告薩遮尼*健子。宜知是時。譬如世間一切所作。皆依於地。如是色是我人。善惡從生。受想行識。是我人。善惡從生。又復譬如[○]人[○]界。神界。藥草樹木。皆依於地而得生長。如是色是我人。受想行識。是我人。佛告火種

①若遠若近②若近若遠③燭二洋④辟⑤⑥〔不生〕⑦⑧~M. 35. Saccaka. (No. 125(37.10)) ⑨尼健子=尼健子~Nigāṇṭhaputta. ⑩〔論〕⑪⑫〔下〕⑬⑭二直⑮* ⑯阿濕波誓~Assaji. ⑰詳二庫⑱薩遮~Saccaka. ⑲火種居士~Aggivessana. ⑳談二談⑰〔我〕⑱⑲二健⑳* ㉑離車~Licchavi. ㉒拔差二差交⑳⑳沽二斟㉑⑳醉二洋㉒㉓鹿二鹿㉔〔子〕一⑳* ㉕二義㉖⑳我十〔耶〕㉗㉘耶二也㉙㉚法二詰㉛㉜忍二入㉝㉞界二衆

居士。汝言色是我人。受想行識是我人耶。答言。如是。瞿曇。色是我人。受想行識是我人。此等諸衆。悉作是說。佛告火種居士。且立。汝論。本用引衆人爲。薩遮尼*。子。白佛言。色實是我人。佛告火種居士。我今問汝。隨意答我。譬如國王。於自國土。有罪過者。若殺若縛。若按若鞭。斷絕手足。若有功者。賜其象馬車乘城邑財寶。悉能爾不。答言。能爾。佛告火種居士。凡是主者。悉得自在。不。答言。如是。瞿曇。佛告火種居士。汝言色是我。受想行識即是我。得隨意自在。今彼如是。不。令如是耶。時薩遮尼*。子默然而住。佛告火種居士。速說速說。何故默然。如是再三。薩遮尼*。子猶故默然。時有金剛。力鬼神。持金剛杵。猛火熾然。在虛空中。臨薩遮尼*。子頭上。作是言。世尊再三問。汝何故不答。我當以金剛杵碎汝頭。令作七分。佛神力故。唯令薩遮尼*。子見金剛神。餘衆不見。薩遮尼*。子得大恐怖。白佛言。不爾。瞿曇。佛告薩遮尼*。子。徐徐思惟。然後解說。汝先於衆中說。色是我。受想行識是我。而今言不。前後相違。汝先常說言。色是我。受想行識是我。火種居士。我今問汝。色爲常耶。爲無常耶。答言。無常。瞿曇。復問。無常者是苦耶。答言。是苦。瞿曇。復問。無常苦者。是變易法。多聞聖弟子寧於中見我異我相在不。答曰。不也。瞿曇。受想行識。亦如是說。佛告火種居士。汝好

思而後說。復問火種居士。若於色未離貪未離欲。未離念。未離愛。未離渴。彼色若變若異。當生憂悲惱苦不。答曰。如是。瞿曇。受想行識。亦如是說。復問火種居士。於色離貪離欲離念離愛離渴。彼色若變若異。則不生憂悲惱苦耶。答曰。如是。瞿曇。如實無異。受想行識。亦如是說。火種居士。譬如士夫身嬰衆苦。常與苦俱。彼苦不斷不捨。當得樂不。答曰。不也。瞿曇。如是火種居士。身嬰衆苦。常與苦俱。彼苦不斷不捨。不得樂也。火種居士。譬如士夫持斧入山。求堅實材。見芭蕉樹。洪大臍直。即斷其根葉。剝剝其皮。乃至窮盡。都無堅實。火種居士。汝亦如是。自立論端。我今善求其實之義。都無堅實。如芭蕉樹也。而於此衆中。敢有所說。我不見沙門婆羅門中。所知所見。能與如來應等正覺所知所見共論。議不摧伏者。而便自說。我論。議風。偃草折樹。能破金石。調伏龍象。要能令彼額津腋汗毛孔水流。汝今自論已義。而不自立。先所誇說。能伏彼相。今盡自取。而不能動。如來一毛。爾時世尊。於大衆中。被鬱多羅僧。現胸而示。汝等試看。能動如來一毛以不。爾時薩遮尼*。子。默然低頭。慚愧失色。爾時衆中。有一離車。名。突目佉。從座起。整衣服。合掌白佛言。世尊。聽我說。佛告突目佉。宜知是時。突目佉白佛言。世尊。譬如有人執持斗斛。於大聚穀中。取二三斛。今此薩遮尼*。子。亦

復如是。世尊。譬如長者。巨富多財。忽有罪過。一切財物。悉入王家。薩遮尼*。子。亦復如是。所有才財。悉爲如來之所攝受。譬如城邑聚落邊有大水。男女大小。悉入水戲。取水中蟹。截斷其足。置於陸地。以無足故。不能還復入於大水。薩遮尼*。子。亦復如是。諸有才辯。悉爲如來之所斷截。終不復敢重詣如來。命敵論議。爾時薩遮尼*。子。忿怒熾盛。罵詈突目佉。離車言。汝龜疎物。不審諦何爲其鳴。吾自與沙門瞿曇論。何豫汝事。薩遮尼*。子。呵罵突目佉已。復白佛言。置彼凡輩鄙賤之說。我今別有所問。佛告薩遮尼*。子。汝所問。當隨問答。云何。瞿曇。爲弟子說法。令離疑惑。佛告火種居士。我爲諸弟子說。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切如實觀察。非我非異。我不相在。受想行識。亦復如是。彼學必見跡不斷壞。堪任成就。厭離知見。守甘露門。雖非一切悉得究竟。且向涅槃。如是弟子。從我教法。得離疑惑。復問瞿曇。復云何教諸弟子。於佛法得盡諸漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛告火種居士。正以此法。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切如實知。非我非異。我不相在。受想行識。亦復如是。彼於爾時。成就三種無

○只二見○ ○力十(士) ○瞿曇二苦瞿曇 ○是十(如是) ○瞿曇二義 ○被二披 ○突目佉 ~Dumukha. ○瞿曇二可 ○佛二復 ○且二具

上智無上。解脫無上。解脫。知見無上。成
就三種無上已。於大師所。恭敬尊重供養
如佛。世尊覺一切法。即以此法。調伏弟
子。令得安隱。令得無畏。調伏寂靜。究竟
涅槃。世尊為涅槃故。為弟子說法。火種居
士。我諸弟子。於此法中。得盡諸漏。得心
解脫。得慧解脫。於現法中。自知作證。我
生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後
有。薩遮尼。健子。白佛言。瞿曇。猶如壯夫
鋒刃亂下。猶可得免。瞿曇論手。難可得
脫。如盛毒蛇。猶可得避。曠澤猛火。猶
可得避。兇惡醉象。亦可得免。狂飢師子。
悉可得免。沙門瞿曇論議手中。難可得
脫。非我凡品輕躁鄙夫論具不備。以論議
故。來詣瞿曇。沙門瞿曇。此毘舍離樂國
土。有遮波梨支提。漆菴羅樹支提。多子支
提。瞿曇在拘樓陀支提。婆羅受持支提。捨
重擔支提。力士寶冠支提。世尊。當安樂於
此毘舍離國。諸天魔梵沙門婆羅門。及諸世
間。於世尊所。常得恭敬奉事供養。令此
諸天魔梵沙門婆羅門。長夜安樂。唯願止此。
明朝與諸大眾。受我薄食。爾時世尊默然
而許。時薩遮尼。健子。知佛世尊默然受
請已。歡喜隨喜。從座起去。爾時薩遮尼
健子。於彼道中。語諸離車。我已請沙門
瞿曇及諸大眾。供設飯食。汝等人各辦一
釜食。送至我所。諸離車各還其家。星夜供
辦。晨朝送至薩遮尼。健子所。薩遮尼。健
子。晨朝灑掃敷座。供辦淨水。遣使詣佛。

自言時到。爾時世尊與諸大眾著衣持鉢。
往薩遮尼。健子所。大眾前坐。薩遮尼。健
子。自手奉施。清淨飲食充足大眾。食已洗
鉢。薩遮尼。健子。知佛食竟。洗鉢已。取
一卑床。於佛前坐。爾時世尊。為薩遮尼
健子。說隨喜偈言

於諸大會中 奉火為其最

闍陀經典中 婆毘諦為最

人中王為最 諸河海為最

諸星月為最 諸明日為最

十方天人中 等正覺為最

爾時世尊。為薩遮尼。健子。種種說法。示
教照喜已。還歸本處。時諸比丘。於彼道中。
眾共論議。五百離車。各為薩遮尼。健子。
供辦飲食。彼諸離車。於何得福。薩遮尼。健
子。於何得福。爾時諸比丘。還自往處。舉
衣鉢洗足已。至世尊所。頭面禮足。退坐
一面。白佛言。世尊。我等向於路中。自共
論議。五百離車。為薩遮尼。健子。供辦飲
食。供養世尊諸大眾。彼諸離車。於何得福。
薩遮尼。健子。於何得福。佛告諸比丘。彼
諸離車。供辦飲食。為薩遮尼。健子。於薩
遮尼。健子所。因緣得福。薩遮尼。健子得
福。佛功德。彼諸離車。得施有貪患癡因緣果
報。薩遮尼。健子。得施無貪患癡因緣果報。

彼多羅十問 差摩焰仙尼
阿菟羅長者 西毛端薩遮
雜阿含經卷第五

雜阿含經卷第六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘。名曰。羅陀。哺時從禪覺。往詣
佛所。禮佛足。退坐一面。白佛言。如世尊
說有流云何名有流。云何名有流滅。佛告
羅陀。善哉所問。當為汝說。所謂有流者。
愚癡無聞凡夫。於色集色滅色味色患色離
不如實知。不如實知故。於色愛樂讚歎攝
受染著。緣愛樂色故取。緣取故有。緣有
故生。緣生故老病死憂悲惱苦增。如是純
大苦聚斯集起。受想行識。亦復如是。是名
有流。多聞聖弟子。於色集色滅色味色患
色離。如實知。如實知故。於被色。不起愛
樂讚歎攝受染著。不愛樂讚歎攝受染著故。
色愛則滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則
生滅。生滅則老病死憂悲惱苦。如是純大
苦聚滅。受想行識。亦復如是。是名如來所
說。有流有流滅。佛說此經已。羅陀比丘聞
佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘。名羅陀。哺時從禪覺。往詣佛
所。禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如世
尊說。色斷知。受想行識斷知。世尊云何色
斷知。受想行識斷知。佛告羅陀。善哉所問。
當為汝說。於色憂悲。苦惱盡。離欲滅息沒。

○解脫=道 ○[知見]= ○婆=婆 ○子=一 ○闍=闍 ○彼多羅十問經缺(N. 26(20)~S. 42, 13) ○者=老 ○○~
S. 23, 3. Bhāvaneti. (有流) ○~Rādhā. ○苦惱=苦惱 ○(滅)+如 ○有+(有) ○~S. 23, 4. Parīṇāyā. ○斷知~
Parīṇāyā.

是名色斷知。於受想行識。憂悲惱苦盡。離欲滅息沒。是名受想行識斷知。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)如是我聞。一時佛住。在摩拘羅山。侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。詣尊者羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問尊者羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所。出家修梵行。尊者羅陀答言。我爲斷苦故。於世尊所。出家修梵行。復問。汝爲斷何等苦故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。爲斷色苦故。於世尊所。出家修梵行。斷受想行識苦故。於世尊所。出家修梵行。時諸外道出家。聞尊者羅陀所說。心不喜從。坐起呵罵而去。爾時尊者羅陀。知諸外道出家去已。作是念。我向如是說。將不毀謗世尊耶。如說說耶。如法說法。法次法說耶。將不爲他難問詰責。墮負處耶。爾時尊者羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。以其上事。具白佛言。世尊。我向所說。得無過耶。將不毀謗世尊耶。不爲他人難問詰責。墮負處耶。如說說耶。如法說法。法次法說耶。佛告羅陀。汝成實說。不毀如來。如說說。如法說法。法次法說。所以者何。羅陀。色苦。爲斷彼苦故。出家修梵行。受想行識苦。爲斷彼苦故。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

者羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝爲何等故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。我爲知苦故。於世尊所。出家修梵行。時諸外道。聞羅陀所說。心不喜從。坐起呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我向所說。得無毀謗世尊耶。將不爲他難問詰責。墮負處耶。如說說。非如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不毀如來。不爲他人難問詰責。墮負處也。是如說說。如法說法。法次法說。所以者何。色是苦。爲知彼苦故。於如來所。出家修梵行。受想行識是苦。爲知彼苦故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至尊者羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝爲何等故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。爲於色憂悲惱苦盡。離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。爲於受想行識憂悲惱苦盡。離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。時衆多外道出家。聞是已。心不喜從。坐起呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我得無毀謗世尊耶。不爲他人難問詰責。墮負處耶。如說說。非如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不

謗如來。不爲他人難問詰責。墮負處也。如說說。如法說法。法次法說。所以者何。羅陀。色憂悲惱苦。爲斷彼故。於如來所。出家修梵行。受想行識憂悲惱苦。爲斷彼故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。於色見我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識。見我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。故。於世尊所。出家修梵行。諸外道出家。聞是語。心不喜從。坐起呵罵而去。羅陀比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我之所說。得無毀謗世尊耶。不爲他人難問詰責。墮負處耶。如說說。不如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不謗如來。如法說法。法次法說。所以者何。於色見我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。故。受想行識。見我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(在)一○ ○山十(時有)○* ○坐二座○* ○(知)一○ ○住二坐○ ○成二誠○ ○也二耶○ ○(陀)十(比丘)○

（二）公如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。時有外道出家。至羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。於色貪恚癡。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識貪恚癡。彼若盡離欲滅寂沒。於如來所出家修梵行。諸外道聞是語已。心不喜。從坐起呵責而去。羅陀比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上事具白佛言。世尊。我之所說。將無謗世尊耶。不令他人難問詰責墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說。耶。佛告羅陀。汝真實說。不謗如來。不令他人難問詰責墮負處也。如說說。如法說。

(二) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝何故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。於色欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。故。於如來所。出家修梵行。時諸外道聞是語已。心不喜。從坐起呵罵而去。羅陀比丘。喟時從禪覺。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上說。具白佛言。世尊。我之所說。不謗如來耶。不令他人難問詰責。墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝眞實說。不謗如來。不令他人難問呵。墮墮負處也。如說說。如法說。如法次法說。所以者何。於色欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

③(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是魔所作。諸所有受想行識。若過

(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀比丘言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆是死法。所有受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆是死法。佛告羅陀。色爲常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。受想行識爲常爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。復問。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見是我異我相在不。答曰。不也世尊。佛告羅陀。若多聞聖弟子。於此五受陰。如實觀察。非我非我所者。於諸世間。都無所取。無所取者。無所著。無所著故。自覺涅槃。

◎國一一[◎] ◎(來)+[◎](不令他人難問詰責隨負處也如說說如法說法次法說)[◎] ◎責一一[◎] ◎(如)+[◎]法[◎] ◎告一一[◎] ◎讚一一[◎]
◎如一一[◎] ◎~S. 23. 1. Mara. ◎~Ridha. ◎受+[◎](受想行識亦復如是)[◎] ◎羅一一[◎] ◎(若)一[◎] ◎常+[◎](耶)[◎]

樂。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。白佛言。世尊。所謂衆生者。云何名爲衆生。佛告羅陀。於色染著。纏綿名曰衆生。於受想行識染著。纏綿名曰衆生。佛告羅陀。我說於色境界。當散壞消滅。於受想行識境界。當散壞消滅。斷除愛欲。愛盡則苦盡。苦盡者我說作苦邊。譬如聚落中。諸小男小女。嬉戲聚土。作城郭宅舍。心愛樂著。愛未盡。欲未盡。念未盡。渴未盡。心常愛樂。守護言我城郭。我宅宅。若於彼土聚。愛盡欲盡念盡渴盡。則以手撥足。蹴令其消散。如是羅陀。於色散壞消滅愛盡。愛盡故苦盡。苦盡故我說作苦邊。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我略說法要。我聞法已。我常獨一靜處。專心思惟。不放逸住。所以族姓子。剷除鬚髮。身著染衣。正信非家。出家學道。增加精進。修諸梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。爾時世尊告羅陀曰。善哉羅陀。能於佛前問如是義。諦聽善思。當爲汝說。羅陀當知。有身有身集。有身滅。有身滅道跡。何等爲有身。謂五受陰。

色受陰。受想行識受陰。云何有身集。謂當來有愛貪喜。俱於彼彼愛樂。是名有身集。云何有身滅。謂當有愛貪喜。俱彼彼愛樂。無餘斷捨吐盡。離欲寂沒。是名有身盡。云何有身滅道跡。謂八正道。正見正志正語正業正命。正方便正念正定。是名有身滅道跡。有身當知。有身集當斷。有身滅當證。有身滅道跡當修。羅陀。若多聞聖弟子。於有身若知若斷。有身集若知若斷。有身滅若知若證。有身滅道跡若知若修。已羅陀。名斷愛離愛轉。結止慢無間等。究竟苦邊。羅陀比丘。聞佛所說。歡喜奉行。從坐起作禮而去。世尊如是教授已。羅陀比丘獨一靜處。專精思惟。所以善男子。剷除鬚髮。著染色衣。正信非家。出家學道。增益精進。修諸梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。成阿羅漢。心善解脫。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊。告羅陀比丘言。諸比丘。有身。若過去若未來若現在。若內若外。若廣若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀。皆是魔。受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若廣若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀。皆是魔。羅陀。於意云何。色爲常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我不。答曰。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故羅陀。多聞聖弟子。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀比丘言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若廣若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆是魔所作。受想行識。亦復如是。佛告羅陀。於意云何。色是常耶。爲非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦世尊。復問。受想行識。爲是常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦世尊。佛告羅陀。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我。我相在不。答曰。不也世尊。是故羅陀。多聞聖弟子。於色生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

第三經亦如是。所異者。佛告羅陀。多聞聖弟子。於此五受陰。陰陰觀察。非我非我所。觀察已。於諸世間。都無所取。不取故不著。不著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○S. 23. 2. Satta. (衆生) ○Rāḍha. ○羅一第 ○S. 23. 9-10. Chandarāga. ○羅十(當知) ○立+(隨喜) ○以+(者何) ○(124-129)~S. 23. 11-46. Māra &c. ○(答曰不也世尊) ○樂十(於受想行識生厭厭故不樂) ○(陰陰) ○

諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。當觀彼一切皆是死法。受想行識。亦復如是。餘如前說。

(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是斷法。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見自知。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我觀。觀察斷法。如是觀察滅法。觀察棄捨法。觀察無常法。觀察苦法。觀察空法。觀察非我法。觀察無常苦空非我法。觀察病法。觀察癰法。觀察刺法。觀察殺法。觀察殺根本法。觀察病癰刺殺殺根本法。如是諸經。皆如上說。

(二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是斷法。觀察已於色欲貪斷。色貪斷已。我說心善解脫。受想行識亦復如是。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。如是比十四經。亦如上說。

(三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有

侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是斷法。觀察斷法已。於色欲貪斷。我說心善解脫。受想行識。亦復如是。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。欲斷五受陰者。當求大師。何等為五。謂色受陰受想行識受陰。欲斷此五受陰。當求大師。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如當斷。如是當知當吐當息當捨。亦復如是。如求大師。如是勝師者。順次師者。教誡者。勝教誡者。順次教誡者。通者。廣通者。圓通者。導者。廣導者。究竟導者。說者。廣說者。順次說者。正者。伴者。真知識者。親者。慈者。悲者。崇義者。安慰者。崇樂者。崇觸者。崇安慰者。欲者。精進者。方便者。勤者。勇猛者。固者。強者。堪能者。專者。心不退者。堅執持者。常習者。不放逸者。和合者。思量者。憶念者。覺者。知者。明者。慧者。受者。思惟者。梵行者。念處者。正勤者。如意足者。根者。力者。覺分者。道分者。止者。觀者。念身者。正憶念者。亦復如是。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。習於色者。隨魔自在。入於魔手。隨魔所欲。為魔所縛。不脫魔繫。受想行識。亦復如是。若沙門婆羅門。不習色。如是沙門婆

羅門。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所欲。解脫魔縛。解脫魔繫。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是習近者。習著者。味者。決定著者。止者。使著者。往者。撰擇者。不捨者。不吐者。如是等沙門婆羅門。隨魔自在。如上說。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於色不習近者。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所欲。非魔縛所縛。解脫魔繫。不習受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

乃至吐色。亦復如是。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令衆生無明所蓋。愛繫我首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。不捨去。本際諸比丘白佛言。世尊是法根。眼法依。善哉世尊。唯願哀愍廣說其義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。色有故。色事起。色繫著。色見我。令衆生無明所蓋。愛繫我首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。諸比丘。色為常耶。為非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦世尊。如是比丘。若無常者是苦。是苦有故。是事起。繫著見我。令衆生無明所蓋。愛繫我頭。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。是故諸比丘。諸所有色。若過

●彼十(若)●法二於●者二若●色二欲●斷十(欲貪斷已)●斷二聞●正二放●繫十(受想行識亦復如是)●撰二還●去二知

去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好

若醜。若遠若近。彼一切非我非異我。不相

在。是名正慧。受想行識。亦復如是。如是見

聞覺識。求得隨憶隨覺隨觀。彼一切非我

非異我。不相在。是名正慧。若有見言。有

我有世間。有此世。常恒不變易法。彼一切

非我非異我。不相在。是名正慧。若復有

見。非此我非此我所。非當來我。非當來我

所。彼一切非我非異我。不相在。是名正慧。

若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我非

我所。如是觀者。於佛所狐疑斷。於法於僧

狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子。不復堪任

作身口意業。趣三惡道。正使放逸。聖弟子

決定向三菩提。七有天人往來作苦邊。佛

說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者

多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我非我

所。如是觀者。於苦狐疑斷。於習滅道

狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子。不復堪任

作身口意業。趣三惡道。如是廣說。乃至作

苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜

奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。廣說如上。差

別者。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非

我非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法

僧苦集滅道狐疑斷。如是廣說。乃至作苦

邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。於何所是事有

故。何所起。何所繫著。何所見我諸比丘。令

彼衆生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生

死輪迴。生死流轉。不知不際。諸比丘。白佛。

世尊。是法根本眼法依。善哉世尊。唯願哀

愍。廣說其義。諸比丘聞已。當受奉行。

佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。

色有故是色事起。於色繫著。於色見我。令

衆生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死

輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。諸比

丘。色是常耶。爲非常耶。答曰。無常世尊。復

問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。如是

比丘。若無常者是苦。是苦有故是事起。繫著

見我。令彼衆生無明所蓋。愛繫其首。長

道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復

如是。是故諸比丘。諸所有色。若過去若未來

若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠

若近。彼一切非我非異我。不相在。如是觀

者。是名正慧。受想行識。亦復如是。如是見

聞覺識。求得隨憶隨覺隨觀。彼一切非我

非異我。不相在。是名正慧。若有見言。有

我有此世。有他世。有常有。恒不變易。彼

一切非我非異我。不相在。是名正慧。若復

有見。非此我非此我所。非當來我。非當

來我所。彼一切非我非異我。不相在。是名

正慧。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非

我非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法僧

狐疑斷。是名比丘。不復堪任作身口意業。

趣三惡道。正使放逸諸聖弟子。皆悉不從

向。於三菩提。七有天人往來作苦後邊。佛

說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)第一經亦如是。差別者。於苦集滅道

狐疑斷。

(三)第三經亦如是。差別者。於佛法僧狐

疑斷。於苦集滅道狐疑斷。

雜阿含經卷第六

雜阿含經卷第七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故何所

起。何所繫何所著何所見我。若未起憂悲。惱

苦令起。已起憂悲。惱苦重令增廣。諸比丘。白

佛言。世尊。是法根本眼法依。唯願廣說。諸

比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。色有故

色起。色繫著故於色見我。未起憂悲。惱苦

令起。已起憂悲。惱苦重令增廣。受想行識

亦復如是。諸比丘。於意云何。色爲常耶。爲

非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是

苦耶。答曰。是苦世尊。如是比丘。若無常者

是苦。是苦有故是事起。繫著見我。若未起

憂悲。惱苦令起。已起憂悲。惱苦重令增廣。

受想行識。亦復如是。是故諸比丘。諸所有

色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤

○求得隨二得末 ○名二集 ○國二滅 ○唯二惟 ○(彼)一 ○見二根 ○不從二決定 ○(者於)一 ○諸苦二苦惱
○* ○唯二惟 ○

若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。非異我不相在。是名正慧。受想行識。亦復如是。若復見聞覺識。起求憶隨覺隨觀。彼一切非我。非異我不相在。是名正慧。若見有我。有世間。有此世。有他世。常恒不變易。彼一切非我。非異我不相在。是名正慧。若復有見。非此世我。非此世我所。非當來我。非當來我所。彼一切非我。非異我不相在。是名正慧。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我。非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法僧狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子。不復墮任作。身口意業趣三惡道。正使放逸。聖弟子決定向三菩提。七有天人往來作苦邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四)次經亦如是。差別者。苦集滅道狐疑斷。次經亦如是。差別者。佛法僧苦集滅道狐疑斷。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。未起我我所。我慢繫著使起。已起我我所。我慢繫著使重令增廣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(六)第二第三經。亦復如上。

(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所

起。何所繫著。何所見我。若未起有漏障礙。燒然憂悲惱苦生。已起有漏障礙。燒然憂悲惱苦重令增廣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說次第如上三經。

(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。若三受。形世間轉。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令三苦世間轉。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令世八法世間轉。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。我勝我等卑。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。有勝我者。有等我者。有卑我者。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

者。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。無勝我者。無等我者。無卑我者。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。有我有此世有他世。常恒不變易法。如爾安住。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。如是我彼一切不二不異不滅。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(十六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。無施無會無說。無善趣惡趣業報。無此世他世。無母無父。無衆生無世間阿羅漢正到正趣。若此世他世見法自知。身作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。無力無精進。無力精進。無士夫方便。無士夫精勤。無士夫方便精勤。無自作無他作。無自他作。一切人。一切衆生。一切神。無方便。無力無勢無精進無堪能。定分相續轉變。受苦樂六趣。諸比丘。白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。諸衆生此世活。死後斷壞無所有。四大和合士夫。身命終時。地歸地。水歸水。火歸火。風歸風。根隨空轉輿床。第五。四人持死人。往塚間。乃至未燒可知。燒然已骨。白鷄色立。高慢者知施。點慧者知受。若說有者。彼一切虛誑妄說。若愚若智。死後他世。俱斷壞無所有。諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。衆生煩惱。無因無緣。諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所

起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。衆生清淨。無因無緣。諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。衆生無知無見無因無緣。時諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(十)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。時諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(十一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。謂七身非作所作。非化非化所化。不殺不動堅實。何等爲七。所謂地身。水身。火身。風身。身樂苦命。此七種身。非作非作所作。非化非化所化。不殺不動堅實。不轉不變。不相逼迫。若福若惡。若苦若樂。若苦樂若士。若士。首。亦不逼迫世間。若命若身。七身間容刀往。返。亦不害命。於彼無殺無殺者。無繫無繫者。無念無念者。無教無教者。諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(十二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。作教作斷。教斷者。教者殺殺。殺害衆生。盜他財。行邪淫。知言妄語。飲酒。穿脂斷銀像。復道害村害城害人民。以極利劍。輪。鋸。斫截作。大肉聚。作如是學。彼非惡因緣。亦非招惡。於恒水南殺害而去。恒水北作大會而來。彼非因緣福惡。亦非招福惡。惠施調伏護持行利同利。於此所作亦非作福。諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如。上三經。

(十三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。於此十四百千生門。六十千六百五業三業。一業半業。六十二道跡。六十二內劫。百二十泥。黎。百三十根。三十六食界。四十九千龍家。四十九千金翅鳥家。四十九千邪命外道。四十九千外道出家。七想劫。七無想劫。七阿修羅。七毘舍遮。七天七人七百。海七夢七百夢。七嶮七百嶮。七覺七百覺。六生十增進八大土地。於此八萬四千大劫。若愚。若智。往來經歷。究竟苦邊。彼無有沙門婆羅門。作如是說。我常持戒。受諸苦行。修諸梵行。不熟業者令熟。已熟業者棄捨進退不可知。此苦樂常住。生死定量。譬如糞丸。擲著空中。漸漸來下。至地自住。如是八萬四千大劫。生死定量。亦復如是。諸比丘。白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。

次第如「上三經」

(一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。風不吹。火不燃。水不流。箭不射。懷妊不產。乳不。擣。日月若出若沒。若明若闇不可知。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。此大梵自在造作。自然爲衆生父。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。色是我餘則虛名。無色是我餘則虛名。色非色是我餘則虛名。非色非無色是我餘則虛名。我有邊餘則虛名。我無邊餘則虛名。我有一邊無邊餘則虛名。我非有一邊無邊餘則虛名。一想種種想多無量想。我一向樂一向苦。若苦。樂不苦不樂餘則虛名。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。廣說次第如「上三經」。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。色是我餘則妄想。非色非非色是

我餘則妄想。我有邊餘則妄想。我無邊餘則妄想。我非有一邊無邊餘則妄想。我一想種種想少想無量想。我一向樂一向苦。若苦樂不苦不樂。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。我世間常世間無常。世間常無常。世間非常非無常。世有邊世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命即是身命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。世間我常世間我無常。世間我常無常。世間我非常非無常。我苦常我苦無常。我苦常無常。我苦非常非無常。世間我自作。世間我他作。世間我自作他作。世間我非自作非他作。非自非他無因作。世間我苦自作。世間我苦他作。世間我苦自他作。世間我苦非自非他無因作。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。若無五欲娛樂。是則見法般涅槃。若惡離不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪乃至第四禪。是第一義般涅槃。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。若復我欲界斷壞。死後無所有。是名我正斷。若復我色界死後斷壞無所有。是名我正斷。若復我空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。我死後斷壞無所有。是名我正斷。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如「上三經」。

(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若法無常者當斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。何法無常。色無常。受想行識無常。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若過去無常法當斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。云何過去無常法。過去色。是無常法。過去欲。是無常法。過去受。是無常法。過去行。是無常法。過去識。是無常法。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若過去無常法當斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。云何過去無常法。過去色。是無常法。過去欲。是無常法。過去受。是無常法。過去行。是無常法。過去識。是無常法。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(諸)一○ ○(繫)一○ ○(父)二及○ ○我十(色)○ ○若二不○ ○(樂)不苦一○ ○(若)一○ ○(諸)一○ ○(作)一○ ○(難)十(欲) ○(後)一○

獨園。爾時世尊告諸比丘。爲斷無常法故。當求大師。云何是無常法。謂色是無常法。爲斷彼法。當求大師。受想行識。亦復如是。佛說。是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是過去未來現在。過去未。來現在。當求大師。八種經如是。種種教隨順安廣安周。普安導廣導究竟導說廣說隨順說。第二伴真知識同意慈悲崇義崇安樂樂崇觸崇安隱欲精進方便。廣方便。堪能方便。堅固強健。勇猛身入。勇猛難伏。攝受常學。不放逸修。思惟念覺。知明慧辯。思量梵行。如意念處正勤根力覺道。止觀念身正憶念。一一八經。亦如上說。如斷義。如是知義盡義吐義止義捨義。亦如是。

(一)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。應盡除斷滅。爲斷無常火故。勤求大師。斷何等無常故。勤求大師。謂斷色無常故。勤求大師。斷受想行識無常故。勤求大師。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

義吐義止義捨義滅義沒義。亦復如是。(二)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。爲斷無常法故。當隨。修內身身觀住。何等法無常。謂色無常。爲斷彼故。當隨。修內身身觀住。如是受想行識無常。爲斷彼故。當隨。修內身身觀住。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如無常。如是過去色無常。未來色現在色。過去未來色。過去現在色。未來現在色。過去未來現在色無常。斷彼故。當隨。修內身身觀住。受想行識。亦復如是。如隨。修內身身觀住。八種如是。外身身觀內身身觀。內受觀。外受觀。內外受觀。內心心觀。外心心觀。內外心心觀。內法法觀。外法法觀。內法法觀。一一八經。亦如上說。如斷無常義。修四念處。如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義故。隨。修四念處。亦如上說。(三)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。應盡斷。爲斷無常火故。隨。修內身身觀住。云何爲斷無常火故。隨。修內身身觀住。謂色無常。爲斷彼故。隨。修內身身觀住。受想行識無常。爲斷彼故。隨。修內身身觀住。廣說乃至。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。如內身身觀住八經。如是外身身觀八經。內外身身觀八經。如上說。如身念處二十四經。如是受念處。心念處。法念處。二十四經。如上說。如當斷無常九十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一九十六經。亦如上說。

(四)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。應盡斷。爲斷無常火故。已生惡不善法當斷起欲精勤攝心令增長。斷何等無常法故。已生惡不善法爲斷故。起欲方便攝心增進。謂色無常故。受想行識無常當斷故。已生惡不善法令斷。起欲方便攝心增進。廣說乃至。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

●是二此● ●來十(過去現在未來現在過去未來)● ●知二智● ●修二願● ●(內)十身● ●(止沒)一● ●(當)十起●

上

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白。佛言。世尊。當起。增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。爲斷。無常火故。當修欲定。斷行成就如意足。當斷何等法。無常謂當斷色無常。當斷受想行識無常故。修欲定。斷行成就如意足。如經廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上說。

如修欲定。如是精進定意定思惟定亦如是。如當斷三十二經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一三十二經。亦如上說。(一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白。佛言。世尊。當起。增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。爲斷。無常火故。當修信根。斷何等無常法。謂當斷色無常。當斷受想行識無常故。修信根。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上說。

在無常。過去未來現在無常。亦如上說。

如信根八經。如是修精進根念根定根慧根八經。亦如上說。

如當斷四十經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。四十經。亦如上說。

(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白。佛言。世尊。當起。增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。爲斷。無常火故。當修信力。斷何等無常故。當修信力。謂斷色無常故。當修信力。斷受想行識無常故。當修信力。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上說。如信力。如是精進力念力定力慧力八經。亦如上說。

如當斷四十經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一四十經。亦如上說。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白。佛言。世尊。當起。增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。爲斷。無常火故。修念覺分。斷何等法無常故。修念覺分。謂斷色無常。修念覺分。當斷受想行

識無常。修念覺分。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

識無常。修念覺分。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上說。

如念覺分八經。如是擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。捨覺分。定覺分。一一八經。亦如上說。

如當斷五十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一五十六經。亦如上說。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白。佛言。世尊。當起。增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。爲斷。無常火故。當修正見。斷何等無常。法火故。當修正見。斷色無常故。當修正見。斷受想行識無常故。當修正見。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上說。

如正見八經。如是正志正語正業正命正方便正念正定。一一八經。亦如上說。

如當斷六十四經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一六十四經。亦如上說。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒

頭衣。當云何救。比丘白。佛言。世尊。當起。增上欲。慍懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。爲斷。無常火故。修念覺分。斷何等法無常故。修念覺分。謂斷色無常。修念覺分。當斷受想行

頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修苦習盡道斷何等無常法故當修苦習盡道謂斷色無常故當修苦習盡道斷受想行識無常故當修苦習盡道如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說

如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如當修無貪法句八經如是無患無癡諸句

正句法句一一八經如上說

如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說

如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說

如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如當修無貪法句八經如是無患無癡諸句

正句法句一一八經如上說

如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

刀劍疾妬相殘損滅衰耗繫縛毆打惡瘡癰疽利刺煩惱隨罰陰蓋過患處處愁感惡知識苦空非我非我所怨家連繫非義非安慰熱惱無陰無洲無覆無依無護生法老病法死法憂悲法惱苦法無力法羸劣法不可欲法誘引法將衰法有苦法有殺法有惱法有熱法有相法有吹法有取法深險法難避法不正法兇暴法有貪法有恚法有癡法不住法燒然法罣闍法災法集法滅法骨聚法肉段法執炬法火坑法如毒蛇如夢如債如樹如果如屠牛者如殺人者如觸露如淹水如駛流如織縷如輪如沙水如跳如木如毒瓶如毒身如毒華如毒果煩惱動如是比丘乃至斷過去未來現在無常乃至滅沒當修止觀斷何等法過去未來現在無常乃至滅沒修止觀謂斷色過去未來現在無常乃至滅沒故修止觀受想行識亦復如是是故諸所有色若過去若未來若現在若內若外若龜若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行識亦如是多聞聖弟子如是正觀者於色生厭受想行識生厭厭已不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說

如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說

如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

(八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常火故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如當修無貪法句八經如是無患無癡諸句

正句法句一一八經如上說

等爲一法成就。謂貪欲一法。成就就不堪能知色無常。知受想行識無常。何等一法成就。謂無貪欲成就。無貪欲法者。堪能知色無常。堪能知受想行識無常。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

如說就不成就。如是知不知。親不親。明不明。識不識。察不察。量不量。覆不覆。種不種。掩不掩。映翳不翳。亦如是。如是知。如是識。受求辯獨證。亦復如是。如是貪。如是悲癡瞋恨。皆執嫉慳幻詭。無慙無愧。慢慢慢慢。增慢我慢慢。增上慢邪慢卑慢。放逸於高曲。爲相規。利誘利惡。欲多欲常欲不敬。惡口惡知識。不忍貪嗜。不貪惡貪。身見邊見邪見。見取戒取。欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛惛。最負懶亂。想不正憶身濁不直不軟不異。欲覺悲覺苦覺。親覺國土覺輕易覺愛他家覺愁愛惱苦。於此等一法。乃至映翳不堪任滅。色作證。何等爲一法。所謂惱苦。以惱苦映翳故。不堪任於色滅盡作證。不堪任於受想行識滅盡作證。一法不映翳故。堪任於色滅盡作證。堪任於受想行識滅盡作證。何等一法。謂惱苦。此一法不映翳故。堪任於色滅盡作證。堪任於受想行識滅盡作證。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第七

雜阿含經卷第八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當正觀。察眼無常。如是觀者。是名正見。正觀故生厭。生厭故離喜離貪。離喜貪故。我說心正解脫。如是耳鼻舌身意。離喜離貪。離喜貪故。比丘。我說心正解脫。心正解脫者。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

如無常。如是苦空非我。亦如是說。○(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於眼當正思惟。觀察無常。所以者何。於眼正思惟。觀察無常故。於眼欲貪斷。欲貪斷故。我說心正解脫。耳鼻舌身意。正思惟觀察故。欲貪斷。欲貪斷者。我說心正解脫。如是比丘。心正解脫者。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(十)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於眼不識。不知。不斷。不離欲者。不堪任正盡苦。耳鼻舌身意。亦復如是。諸比丘。於眼若識若知

若斷若離欲者。堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。若識若知若斷若離欲者。堪任正盡苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(十一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於眼若不識。不斷。不離欲者。不堪任越生老病死苦。諸比丘。於色若識若知若斷若離欲者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。若識若知若斷若離欲者。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(十二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於眼不離欲心。不離欲者。不堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。不離欲心。不離欲者。不堪任正盡苦。諸比丘。若於眼離欲心。解脫者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。離欲心。解脫者。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(十三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於眼色。離欲心。解脫者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。離欲心。解脫者。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○成就不二不成就 ○不十(映) ○十(映) ○辨二辨 ○如十(足) ○爲二爲 ○不二下 ○鼻風二鼻軟 ○(188) ~S. 35. 155-156. Nandikkhaya.如是前行十(諸六入處品第二)七字 ○(生) ○~S. 35. 157-158. Nandikkhaya. ○(190) ~S. 35. 26-27. Parijāna. ○~S. 35. 21. Uppāda. ○(若) ○(色) ○~S. 35. 22. Uppāda.

繁著羅睺羅白佛言。世尊是法根法眼法依。善哉世尊當爲諸比丘廣說此義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告羅睺羅。善哉諸聽。當爲汝說。諸所有眼。若過去若未來若現在。若內若外。若龜若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。如實正觀。羅睺羅耳鼻舌身意。亦復如是。羅睺羅如是知如是見。我此識身及外一切相。我我所我慢使繫著不生。羅睺羅如是比丘。越於二離諸相。寂滅解脫。羅睺羅如是比丘。斷諸愛欲轉去諸結。究竟苦邊。佛說此經已。羅睺羅聞佛所說歡喜奉行。

如是廣說
如內入如是外入。乃至意觸因緣生受。亦如是廣說

○(一)○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。善哉世尊爲我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。已如是思惟。所以族姓子。剃除鬚髮。正信非家。出家學道。修持梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊。觀察羅睺羅心解脫慧。未熟未堪。任受增上法。問羅睺羅言。汝以授人五受陰。未羅睺羅白佛。未也世尊。佛告羅睺羅。汝當爲人演說五受陰。爾時羅睺羅。受佛教已。於異時爲人演說五受陰。說已還詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊我已爲人說五受陰。唯願世尊爲

我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。爾時世尊。復觀察羅睺羅心解脫慧。未熟不堪任受增上法。問羅睺羅言。汝爲人說六入處。未羅睺羅白佛。未也世尊。佛告羅睺羅。汝當爲人演說六入處。爾時羅睺羅。於異時爲人演說六入處。說六入處已。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊我已爲人演說六入處。唯願世尊爲我說法。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。爾時世尊。觀察羅睺羅心解脫慧。未熟不堪任受增上法。問羅睺羅言。汝已爲人說尼陀那法。未羅睺羅白佛言。未也世尊。佛告羅睺羅。汝當爲人演說尼陀那法。爾時羅睺羅。於異時爲人演說尼陀那法已。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊爲我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。爾時世尊。復觀察羅睺羅心解脫慧。未熟廣說。乃至告羅睺羅言。汝當於上所說諸法。獨於一靜處。專精思惟。觀察其義。爾時羅睺羅。受佛教勅。如上所聞法所說法。思惟稱量。觀察其義作是念。此諸法。一切皆順趣涅槃。流注涅槃。後住涅槃。爾時羅睺羅。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊我已於如上所聞法所說法。獨一靜處。思惟稱量。觀察其義。知此諸法皆順趣涅槃。流注涅槃。後住涅槃。爾時世尊。觀察羅睺羅心解脫慧。堪堪

任受增上法。告羅睺羅言。羅睺羅。一切無常。何等法無常。謂眼無常。若色眼識眼觸。如上無常。廣說。爾時羅睺羅。聞佛所說。歡喜隨喜禮佛而退。

爾時羅睺羅。受佛教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。所以族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。純修梵行。乃至見法。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。成阿羅漢。心善解脫。佛說此經已。羅睺羅聞佛所說歡喜奉行。

○(二)○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。次第疾得漏盡。爾時世尊告彼比丘。當正觀無常。何等法無常。謂眼無常。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。當觀無常。耳鼻舌身意。當觀無常。若法意識意觸。意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。比丘如是知如是見。次第盡有漏時。彼比丘聞佛所說歡喜作禮而去。

如是比丘所說經。若差別者。云何知云何見。次第盡一切結。斷一切縛。斷一切使。斷一切上煩惱。斷一切結。斷諸流。斷諸顛。斷諸取。斷諸觸。斷諸蓋。斷諸纏。斷諸垢。斷諸愛。斷諸意。斷邪見。生正見。斷無明。生明。比丘如是觀眼無常。乃至如是知如是見。次第無明斷明生。時彼比丘聞佛所說歡喜。歡喜已作禮而去。

○(三)○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

○(超)十(益)○ cf. S. 35. 121. Rāhula. ○信二注○ ○廣二廣○ ○(廣)十(益)○ ○(而)十(白)○ ○心二已○ ○ cf. S. 35. 53-59. Avijjā, Anusayā, Āsavā. ○盡十(盡)○ ○斷二尼○ 泥○ ○羅二受○ ○斷十(察)○ ○ S. 35. 166. Attano.

已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來法。永不復起。所謂眼識及色。汝見耳鼻舌身意觸入處。是我異我相在不。答言。不也。世尊。佛告比丘。善哉善哉。於耳鼻舌身意觸入處。非我非異我不相在。作如是如實知見者。不起諸漏。心不染著。以得解脫。是名比丘六觸入處。已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。欲不復生。謂意識法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住毘舍離耨婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊。告諸比丘。莫樂莫苦。所以者何。有六觸入處。地獄衆生。彼地獄中者。眼所見。不可愛色。不見可愛色。見不可念色。不見可念色。見不善色。不見善色。以是因緣故。一向受愛苦。耳聲鼻香舌味身觸意識法。見不可愛。不見可愛。見不可念。不見可念。見不善法。不見善法。以是因緣故。長受憂苦。諸比丘。有六觸入處。其有衆生。生彼處者。眼見可愛。不見不可愛。見可念色。非不可念色。見善色。非不善色。以是因緣故。一向長受喜樂。耳聲鼻香舌味身觸意識法。可愛非不可愛。可念非不可念。見善非不善。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。我昔未成正覺時。獨一靜處。禪思思惟。自心多向何處觀察。自心多逐過去五欲功德。

少逐。現在五欲功德，逐未來世轉復微少。我觀多逐過去正欲心已，極生方便，精勤自護，不復令隨過去五欲功德。我以是精勤自護故，漸漸近阿耨多羅三藐三菩提。汝等諸比丘，亦復多逐過去五欲功德。現在未來，亦復微少。汝今亦當以心多逐過去五欲功德故，增加自護，亦當不久得盡諸漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。所以者何？眼見色因緣生內受，若苦若樂不苦不樂，耳鼻舌身意法，因緣生內受，若苦若樂不苦不樂，是故比丘，於彼入處，當覺知。若眼減色想則離，耳鼻舌身意減，法想則離。佛說當覺六入處，言已入室坐禪。時有衆多比丘，世尊去後，作此論議。世尊爲我等略說法要，不廣分別，而入室坐禪。世尊說言：當覺六入處，若彼眼減色想則離，耳鼻舌身意減，法想則離。我等今日，於世尊略說法中，猶故不解。今此衆中，誰有慧力，能爲我等，於世尊略說法中，廣爲我等演說其義，復作是念：唯有尊者阿難，常侍世尊，常爲大師之所讚歎，聰慧梵行，唯有尊者阿難，堪能爲我等，於世尊略說法中演說其義。我等今日，皆共往詣尊者阿難所，問其要義。如阿難所說，悉當奉持。爾時衆多比丘，往詣尊者阿難所，共相問訊已，於一面坐。白尊者阿難言：尊者當知，世尊爲我等略說法要，如上所說，具問阿難，當爲我等廣說其義。尊者阿難語諸比丘：諦聽

善思。於世尊略說法中。當爲汝等廣說其義。世尊略說者。卽是滅六入處。有餘當說故。言眼處滅色想則離。耳鼻舌身意入處滅法想則離。世尊略說此法已。入室坐禪。我今已爲汝等分別說義。尊者阿難說此義已。諸比丘。聞其所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不爲一切比丘說不放逸行。亦非不爲一切比丘說不放逸行。不向何等像類比丘說不放逸行。若比丘得阿羅漢。盡諸有漏。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。心正解脫。如是像類比丘。我不爲說不放逸行。所以者何。彼諸比丘。已作不放逸故。不復堪能作放逸事。我今見彼諸尊者。得不放逸果。是故不爲彼說不放逸行。爲何等像類比丘說不放逸行。若諸比丘。在學地者。未得心意增上。安隱向涅槃住。如是像類比丘。我爲其說不放逸行。所以者何。以彼比丘習學諸根。心樂隨順。資生之具。親近善友。不久當得盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。所以者何。彼眼識所可愛樂染著之色。彼比丘見已不喜。不讚歎。不染不繫著住。以不喜不讚歎不染不著住故。專精勝進。身心止息。心安極住不忘。常定一心。無量法喜。但遠得第一三昧正受。終不退還。滅隨於眼色。於耳鼻舌身意識法。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①以一心②③入=八元④⑤~S.35. 135. Saṅgaya. ⑥[見]—⑦⑧~S. 35. 117. Lokakāmaguṇa. ⑨讀=義⑩⑪當一定⑫之⑬⑭⑮
~S. 35. 134. Devadhakṣaṇa. ⑯厚十(者)⑰⑱波=波⑲

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當為汝等演說二法。諦聽善思。何等為二。眼色為二。耳聲鼻香舌味身觸意法為二。是名二法。若有沙門婆羅門。作如是說。是非二者。沙門瞿曇所說二法。此非為二。彼自以意說二法者。但有言說。聞已不知。增其疑惑。以非其境界故。所以者何。緣眼色。眼識生。三事和合。緣觸觸生受。若苦若樂不苦不樂。若於此受集受。滅受味受患受離。不如實知者。種貪欲身觸。種瞋恚身觸。種戒取身觸。種我見身觸。亦種。殖增長諸惡不善法。如是純大苦。集皆從集生。如是耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣受若苦眼緣色生眼識。三事和合觸。觸緣受若苦若樂不苦不樂。於此諸受。集滅味患離。如是知。如是知已。不種貪欲身觸。不種瞋恚身觸。不種戒取身觸。不種我見身觸。不種諸惡不善法。如是諸惡不善法滅。純大苦聚滅。耳鼻舌身意法。亦復如是。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二因緣生識。何等為二。謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。如是廣說。乃至非其境界故。所以者何。眼色因緣生眼識。彼無常有為心緣生。色若眼識。無常有為心緣生。此三法和合觸。觸已受。受已思。思已想。此等諸法。無常有為心緣生。所謂觸想思。耳鼻舌身意。亦復如是。

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊說現法。說滅熾然。說不待時。說正向。說即此見。說緣自覺。世尊云何為現法。乃至緣自覺。佛告富留那。善哉富留那。能作此問。富留那。諦聽善思。當為汝說。富留那比丘。眼見色已。覺知色。覺知色。我此內有眼識色。我此內有眼識色。如實知。富留那。若眼見色已。覺知色。覺知色。我此內有眼識色。如實知者。是名現見法。云何滅熾然。云何不待時。云何正向。云何即此見。云何緣自覺。富留那比丘。眼見色已。覺知色。不起色貪覺。我有內眼識色。不起色貪覺。如實知。若富留那比丘。眼見色已。覺知色。不起色貪覺。如實知。不起色貪覺。如實知。是名滅熾然。不待時正向。即此見緣自覺。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。富留那比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。言大海者。愚夫所說。非聖所說。此大小水耳。云何聖所說海。謂眼識色已。愛念深著貪樂。身口意業。是名為海。一切世間阿修羅眾。乃至天人。悉於其中。貪樂沈沒。如狗臥藏。如亂草蘊。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。耳識聲鼻識香舌識味身識觸。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

經鑽。亦復如是。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂海者。世間愚夫所說。非聖所說。大海大小水耳。眼是人大海。彼色為濤波。若能堪色濤波者。得度眼大海。於濤波迴復諸水。惡蟲羅刹女鬼。耳鼻舌身意。是人大海。聲香味觸法為濤波。若堪忍彼法濤波。得度於意海。於濤波迴復。惡蟲羅刹女鬼。爾時世尊。以偈頌曰。

大海巨濤波 惡蟲羅刹怖
難度而能度 集離永無餘
能斷一切苦 不復受餘有
永之般涅槃 不復還放逸

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。○(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說苦集道跡。苦滅道跡。諦聽善思。當為汝說。云何苦集道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲惱苦集如是。耳鼻舌身意。亦復如是。是名苦集道跡。云何苦滅道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。耳鼻舌身意。亦如是。

○S. 35. 92. 93. Dvayaṃ. ○聞二問 ○種二種 ○集二集 ○S. 35. 93. Dvayaṃ. ○S. 35. 98. (2-5) Pappā. ○富留那 ~Punna. ○說十(此) ○已二色 ○S. 35. 158. Samudda. ○尤二住 ○大十(海) ○深二集 ○壯二壯 ○S. 35. 167. Samudda. ○海人二大海 ○堪十(忍) ○道二道 ○S. 35. 106. Dukkha. ○惱苦二苦惱

說是名苦滅道跡。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。涅槃道跡。云何為涅槃道跡。謂觀。察眼無常。若色眼識眼觸。因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦無常。耳鼻舌身意。亦復如是。是名涅槃道跡。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有似趣涅槃道跡。云何為似趣涅槃道跡。觀察眼非我。若色眼識眼觸。因緣生受。若內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦無常。耳鼻舌身意。亦復如是。是名似趣涅槃道跡。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有似一切取道跡。云何為似一切取道跡。緣眼色。生眼識。三事和合觸。觸緣受。受緣愛。緣取。取所取。故耳鼻舌身意。亦復如是。取所取。故名趣一切取道跡。云何斷一切取道跡。緣眼色。生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。如是知。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當知一切知法。一切識法。諦聽善思。當為汝說。云何一

切知法。一切識法。諸比丘。眼是知法識法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切是知法識法。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。云何不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。謂不說於眼。不知不識。而得究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。亦復如是。說不知不見。而得究竟苦邊。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。一切欲法應當斷。云何一切欲法應當斷。謂眼是一切欲法。應當斷。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切欲法應當斷。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。云何不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。謂不說於眼。不知不識。而得究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切不說。不知不識。而得究竟苦邊。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說斷一切計。諦聽善思。當為汝說。云何不計。謂不計我見色。不計眼我所。不計相屬。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦不計樂我所。不計樂相樂。不計耳鼻舌身意。亦復如是。如是不計者。於諸世間。常無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如(三)上所說。眼等不計一切事不計。亦如是。○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。計者是病。計者是癡。計者是刺。如來以不計住。故。離病。離癡。離刺。是故比丘。欲求不計住。離病。離癡。離刺者。彼比丘。莫計眼我所。莫計眼相屬。莫計色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦莫計是我我所。在耳鼻舌身意。亦復如是。比丘。如是不計者。眼無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如(三)眼等所說。餘一事。亦如是。○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說增長法。云何增長法。謂緣眼色。生眼識。三事和合觸。觸緣受。廣說乃至純大苦聚集。

○S. 33. 146. Sappāya. ○S. 35. 147-149. Sappāya. ○S. 35. 26-27. Parijāna. ○S. 35. 24-25. Pabāna. ○S. 35. 90-91. Eja. ○(損)+減○ ○觸緣=緣觸○

是名增長法。耳鼻舌身意。亦復如是。是名增長法。云何減法。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。廣說乃至純大苦聚滅。耳鼻舌身意。亦復如是。是名損減法。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。如增長損減。如是起法處變易法。集法滅法。亦如上說。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有漏無漏法。云何有漏法。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。世俗者是名有漏法。云何無漏法。謂出世間意。若法若意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。出世間者是名無漏法。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。是名世間。佛說此經已。三彌離提

緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。是名世間。所以者何。六入處集。則觸集。如是乃至純大苦聚集。三彌離提。若無彼眼。無色無眼識。無眼觸。無眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。無耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂者。則無世間。亦不施設世間。所以者何。六入處滅。則觸滅。如是乃至純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○如世間。如是眾生。如是魔。亦如是說。○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。危險敗壞。是名世間。云何危險敗壞。三彌離提。眼是危險敗壞法。若色眼識眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼一切亦是危險敗壞。耳鼻舌身意。亦復如是。是說危險敗壞法。名為世間。佛說此經已。三彌離提比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。眼空常恒不變易法。空我所空。所以者何。此性自爾。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦空常恒不變易法。空我所空。所以者何。此性自爾。耳鼻舌身意。亦復如是。是名空世間。佛說此經已。三彌離提

比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說世間世間集世間滅。世間滅道跡。諦聽善思。云何為世間。謂六內入處。云何六內入處。耳鼻舌身意內入處。云何世間集。謂當來有愛喜貪俱。彼彼集著。無餘斷。已捨已吐已盡。離欲滅止沒。云何世間滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不說有人行到世界邊者。我亦不說不行到世界邊者。而究竟苦邊者。如是說已。入室坐禪。時衆多比丘。世尊去後。即共議言。世尊向者。略說法言。我不說有人行到世界邊者。我亦不說不行到世界邊者。而得究竟苦邊者。如是說已。入室坐禪。我等今於世尊略說法中。未解其義。是中諸尊。誰有堪能於世尊略說法中。廣為我等說其義者。復作是言。唯有尊者阿難。聰慧總持。而常給侍世尊。左右世尊讚歎多聞梵行。堪為我等。於世尊略說法中。廣說其義。今當往詣尊者阿難所。請求令說。時衆多比丘。往詣尊者阿難所。共相問訊。已於一面坐。具以上事。廣問阿難。爾時阿難。告諸比丘。諦聽善思。今當為說。若世間。世間名。世間覺。世間言辭。世間語說。此等皆入世間數。諸尊。

○(三)減減 ○S. 35. 56-57. Āsava. ○(若) ○S. 35. 68. Samiddhi (三彌離提). ○世間~Loka. ○S. 35. 65-66. Samiddhi. ○S. 35. 82. Loka ○S. 35. 85. Sañña. ○S. 35. 107. Loka. ○(世間) ○S. 35. 116. Lokāmagāya.

謂眼是世間。世間名。世間覺。世間言辭。世間語說。是等悉入世間數。耳鼻舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。於六入處。集滅味。惠離。如實知。是名聖弟子。到世界邊。知世間。世間所重。度世間。爾時尊者阿難。復說偈言

非是遊步者 能到世界邊
不到世界邊 不能免衆苦
是故牟尼尊 名知世間者
能到世界邊 諸梵行已立
世界邊唯有 正智能諦了
覺慧達世間 故說度彼岸

如是諸尊。向者世尊。略說法已。入室坐禪。我今爲汝。分別廣說。尊者阿難。說是法已。衆多比丘聞其所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有師有近住弟子。則苦獨住。無師無近住弟子。則樂獨住。云何有師有近住弟子。則苦獨住。緣眼色。生惡不善覺。貪患癡俱。若彼比丘。行此法者。是名有師。若於此邊住者。是名近住弟子。耳鼻舌身意。亦復如是。如是有師。有近住弟子。常苦獨住。云何無師無近住弟子。常樂獨住。緣眼色。生惡不善覺。貪患癡俱。彼比丘不行。是名無師。不依彼住。是名無近住弟子。是名無師無近住弟子。常樂獨住。若彼比丘。無師無近住弟子者。我說彼得梵行福。所以者何。無師無近住弟子。比丘於我建立梵行。能正盡苦。究竟苦。

集佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師檀。入林中晝日坐禪。時舍利弗從禪覺。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時佛告舍利弗。汝從何來。舍利弗答言。世尊。從林中晝日坐禪來。佛告舍利弗。今入何等禪住。舍利弗白佛言。世尊。我今於林中。入空三昧禪住。佛告舍利弗。善哉善哉。舍利弗。汝今入上坐禪。而坐禪若諸比丘。欲入上座禪者。當如是學。若入城時。若行乞食時。若出城時。當作是思惟。我今眼見色。頗起欲恩愛愛念著。舍利弗比丘。作如是觀時。若眼識於色。有愛念染著者。彼比丘。爲斷惡不善故。當勤欲方便。堪能繫念修學。譬如有人火燒頭衣。爲盡滅故。當起增上方便。勤教令滅。彼比丘亦復如是。當起增上勤欲方便。繫念修學。若比丘觀察時。若於道路若聚落中行乞食。若出聚落。於其中間。眼識於色。無有愛念染著者。彼比丘。願以此喜樂善根。日夜精勤。繫念修習。是名比丘。於行住坐臥。淨除乞食。是故此經名清淨乞食住。佛說此經已。尊者舍利弗。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住毘舍離彌猴池側重閣講堂。時有長者名郁羅婁。往詣

佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何故有一比丘。見法般涅槃。何故比丘。不得見法般涅槃。佛告長者。若有比丘。眼識於色。愛念染著。以愛念染著故。常依於識。爲彼縛故。若彼取故。不得見法般涅槃。耳鼻舌身意識法。亦復如是。若比丘。眼識於色。不愛樂染著。不愛樂染著者。不依於識。不觸不著。不取故。此諸比丘。得見法般涅槃。耳鼻舌身意識法。亦復如是。是故長者。有比丘。得見法般涅槃者。有不得見法般涅槃者。

如長者所問經。如是阿難所問經。及佛自爲諸比丘所說經。亦如上說。

○(三)如是我聞。一時佛住毘舍離彌猴池側重閣講堂。時有異比丘。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。眼識生。何因何緣。耳鼻舌身意識生。佛告比丘。眼因緣色。眼識生。所以者何。若眼識生。一切眼色因緣故。耳聲因緣。鼻香因緣。舌味因緣。意法因緣。意識生。所以者何。諸所有意識。彼一切皆意法因緣生故。是名比丘。眼識因緣生。乃至意識因緣生。時彼比丘聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(三)如是我聞。一時佛住毘舍離彌猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說結所繫法及結法。云何結所繫法。眼色耳聲鼻舌身身觸意法。是名結所繫法。云何結法。謂欲貪是名結法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○遊二旋○ ○S. 35. 150. Antevasi. ○住二往○ ○M. 151. Pīḍapāṭaṇṇasuddhi. (No. 125(45.6)) ○復二旋○ ○S. 35. 124. Vesālī. ○佛羅婁 ~ Uggā. ○者如長者 = 長如是者 ○ ○S. 35. 141-144. Hetu. ○緣十(身觸因緣) ○ ○S. 35. 109. Samyojana.

○(三)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說所取法及取法。云何所取法。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。是名所取法。云何取法。謂欲貪。是名取法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞。凡夫比丘。寧以火燒熱銅鑊。以燒其目。令其熾然。不以眼識取於色。相取隨形好。所以者何。取於色。相取隨形好。故墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧燒鐵錐。以鑽其耳。不以耳識取其聲。相取隨聲好。所以者何。耳識取聲。相取隨聲好者。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧以利刀斷截其鼻。不以鼻識取於香。相取隨香好。所以者何。以取香。相取隨香好。故身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧以利刀斷截其舌。不以舌識取於味。相取隨味好。所以者何。

學。我今寧以熾然鐵槍以貫其目。不以眼識。取於色相。墮三惡趣。長夜受苦。我從今日。當正思惟。觀眼無常有爲心緣生法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦無常有爲心緣生法。耳鼻舌身入處。當如是學。寧以鐵槍。貫其身體。不以身識。取於觸相。及隨觸好故。墮三惡道。我從今日。當正思惟。觀身無常有爲心緣生法。若觸身識身。觸身觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦無常有爲心緣生法。多聞聖弟子。作如是學。睡眠者是愚癡活。癡命。無果無利無福。我當不眠。亦不起覺想。起想者生於纏縛。評訟。令多人非義競益。不得安樂。多聞聖弟子。如是觀者。於眼生厭。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住毘舍離彌猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若眼不知不識。不斷不離欲。不堪能正盡苦。於眼若知若識。若斷若離欲。堪能正盡苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

脫於魔手。魔縛所縛。入於魔繫。耳鼻舌身。意。亦復如是。若沙門婆羅門。於眼不味者。當知是沙門波羅門。不隨於魔。脫於魔手。不入魔繫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如味。如是歡喜讚歎。染著堅住愛樂憎嫉。亦是說。如內入處七經外入處七經。亦如是說。

④(四) 如是我聞、一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂、爾時世尊告諸比丘、有六魔鉤、云何爲六、眼味著色、是則魔鉤、耳味著聲、是則魔鉤、鼻味著香、是則魔鉤、舌味著味、是則魔鉤、身味著觸、是則魔鉤、意味著法、是則魔鉤、若沙門婆羅門、眼味著色者、當知是沙門婆羅門、魔鉤其咽、於魔不得自在、穢說淨說、廣說如、上

牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說法。初語亦善。中語亦善。後語亦善。善義善味。純一滿淨。清白梵行。謂四品法經。諸聽善思。當爲汝說。何等爲四品法經。有眼識色。可愛可念。可樂可著。比丘見已。歡喜讚歎。樂著堅住。有眼識色。不可愛不可念。不可樂著苦厭。比丘見已。瞋恚嫌薄。如是比丘。於魔不得自在。乃至不得解脫。魔瞋耳鼻舌身意。亦復如是。有眼識色。可愛可念。可樂可著。比丘見已。知喜不讚歎。不樂著堅實。有眼識色。不可愛念。樂著。比丘見已。不瞋恚嫌薄。如是比丘。不隨魔自在。乃至

①~S. 35. 110. Upādāna. ②~ S. 35. 194. Ādittana. ㊦鐵一鎚㊧ ㊦煖一鎚㊧ ㊦觀一舞㊧* ㊦(觸身)一鎚 ㊦~ S. 35. 111-112. Parīḍāna. ㊦~S. 35. 15-19. Aśṣāda. ㊦~S. 35. 114-115. Mārapāṣa. ㊦廣一索㊧ ㊦~S. 35. 189. Bāluka.

解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是。是名比丘四品法經。

○(一)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。爾時天魔波旬作是念。沙門瞿曇晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。我今當往亂其道。意時魔波旬化作御車象類。執杖覓牛。著弊衣蓬頭亂髮。手脚剝裂。手執牛杖。至世尊前。問言。瞿曇見我牛不。世尊作是念。此是惡魔。欲來亂我。即告魔言。惡魔何處有牛。何用牛為。魔作是念。沙門瞿曇知我是魔。而白佛言。瞿曇眼觸入處是我所乘。耳鼻舌身意觸入處是我所乘。復問。瞿曇欲何所之。佛告惡魔。汝有眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。若彼無眼觸入處。無耳鼻舌身意觸入處。汝所不到。我往到彼。爾時天魔波旬即說偈言。

若常有我者 彼悉是我所
一切悉屬我 瞿曇何所之

若言有我者 彼說我則非
是故知波旬 卽自墮負處

魔復說偈言
若說言知道 安隱向涅槃
汝自獨遊往 何煩教他爲

世尊復說偈答言
若有離魔者 問度彼岸道
爲彼平等說 真實永無餘
時習不放逸 永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉 餓鳥來欲食
彼作軟美想 欲以補飢虛
竟不得其味 折齒而勝虛
我今猶如鳥 瞿曇如石生
不入愧而去 猶鳥陵虛逝
內心懷愁毒 卽彼沒不現

○(二)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。眼習近於色。則隨魔所自在。乃至不得解脫。魔繫耳鼻舌身意。亦復如是。若沙門婆羅門。眼不習近於色。不隨魔自在。乃至得解脫。魔繫耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如習近如是繫著如是味如是鄰聚若使受持繫著我所求欲淳濃不捨亦如上說○(三)如是我聞。一時佛住波吒利弗多羅國雞林園。爾時尊者阿難往詣尊者大純陀所共相問訊已於一面坐。爾時尊者阿難語尊者純陀言欲有所問寧有閑暇見答與不尊者純陀語尊者阿難言隨仁所問知者當答尊者阿難問尊者純陀如世尊如來應等正覺所知所見說四大造色施設顯露此四大色非我如來應等正覺所知所見亦復說誠非我耶尊者純陀語尊者阿難言仁者最爲多聞我從遠來詣尊者所爲問此法故今日尊者唯願爲說此義尊者阿難語純陀言我今問尊者隨意見答尊者純陀爲有眼有色有眼

識不答言有尊者阿難復問爲緣眼及色生眼識不答言如是尊者阿難復問若眼及色生眼識彼因彼緣爲常爲無常答言無常尊者阿難又問彼因彼緣生眼識彼因彼緣無常變易時彼識住耶答曰不也尊者阿難尊者阿難復問於意云何彼法若生若滅可知多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不答曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法於意云何有意有法有意識不答曰有尊者阿難復問爲緣意及法生意識不答曰如是尊者阿難復問若意緣法生意識彼因彼緣爲常爲無常答曰無常尊者阿難復問若因若緣生意識彼因彼緣無常變易時意識住耶答曰不也尊者阿難復問於意云何彼法若生若滅可知多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也尊者阿難尊者阿難語純陀言是故尊者而如來應等正覺所知所見說識亦無常譬如土夫持斧入山見芭蕉樹謂堪材用斷根截斫葉葉剝皮求其堅實剝至於盡都無堅處如是多聞聖弟子正觀眼識耳鼻舌身意識當正觀時都無可取無可取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼一正士說是法時展轉隨喜各還其所

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇爲解

說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者阿難問。尊者舍利弗。六觸入處。盡離欲滅息沒已。更有餘不。尊者舍利弗語阿難言。莫作此問。六觸入處。盡離欲滅息沒已。更有餘不。阿難又問。尊者舍利弗。六觸入處。盡離欲滅息沒已。無有餘耶。尊者舍利弗答阿難言。亦復不應作如是問。六觸入處。盡離欲滅息沒已。無有餘耶。阿難復問尊者舍利弗。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有餘無餘。非有餘非無餘耶。尊者舍利弗答阿難言。此亦不應作如是問。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有餘無餘。非有餘非無餘耶。尊者阿難。又問舍利弗。如尊者所說。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有亦不應說無不應說。此語有無亦不應說。非有非無亦不應說。此語有何義。尊者舍利弗語尊者阿難。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有餘耶。此則虛言。無餘耶。此則虛言。有餘無餘耶。此則虛言。非有餘非無餘耶。此則虛言。若言六觸入處。盡離欲滅息沒已。離諸虛偽。得般涅槃。此則佛說。時二正士。展轉隨喜。各還本處。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山。尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪覺。詣尊者舍利弗所。共相問訊已。退坐一面。語舍利弗言。欲有所問。寧有閑暇見答。已不。尊者舍利弗語摩訶拘絺羅。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅。問尊者舍利弗言。云何尊者舍利弗。眼繫色耶。色

繫眼耶。耳聲鼻香舌味身觸意法。意繫法耶。法繫意耶。尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。尊者摩訶拘絺羅。於其中間。若彼欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。譬如二牛。一黑一白。共一軛轡縛繫。人問言。爲黑牛繫白牛。爲白牛繫黑牛。爲等問不。答言不也。尊者舍利弗。非黑牛繫白牛。亦非白牛繫黑牛。然於中間。若軛若繫。若繫者。是彼繫縛。如是尊者摩訶拘絺羅。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。中間欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。若眼繫色。若色繫眼。乃至若意繫法。若法繫意。世尊不教人建立梵行。得盡苦邊。以非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。故世尊教人建立梵行。得盡苦邊。尊者摩訶拘絺羅。世尊眼見色。若好若惡。不起欲貪。其餘衆生。眼若見色。若好若惡。則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪。則心解脫。乃至意法。亦復如是。時二正士。展轉隨喜。各還本處。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山中。尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪覺。詣尊者舍利弗所。共相問訊已。退坐一面。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇見答。已不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅。問尊者舍利弗言。所謂無明者。云何爲無明。尊者舍利弗言。所

謂無知。無知者是爲無明。云何無知。謂眼無常。不如實知。是名無知。眼生滅法。不如實知。是名無知。耳鼻舌身意。亦復如是。如是尊者摩訶拘絺羅。於此六觸入處。如實不知。不見不無間等。愚闇無明大冥。是名無明。尊者摩訶拘絺羅。又問尊者舍利弗。所謂明者。云何爲明。舍利弗言。所謂爲知。知者是明。爲何所知。謂眼無常。眼無常如實知。眼生滅法。眼生滅法如實知。耳鼻舌身意。亦復如是。尊者摩訶拘絺羅。於此六觸入處。如實知見明。覺悟慧無間等。是名爲明。時二正士。各聞所說。展轉隨喜。各還其所。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有比丘名優波先那。住王舍城寒林中間。蛇頭巖下迦陵伽行處。時尊者優波先那。獨一於內坐禪。時有惡毒蛇長尺許。於上石間。隨優波先那身上。優波先那喚舍利弗。語諸比丘。毒蛇墮我身上。我身中毒。汝等駛來。扶持我身。出置於外。莫令於內身壞碎如糠。精聚時尊者舍利弗。於近處住。一樹下。聞優波先那語。即詣優波先那所。語優波先那言。我今觀汝色貌。諸根不異於常。而言中毒。持我身出。莫令散壞如糠。精聚。竟爲云何。優波先那語舍利弗言。若當有言。我眼是我我所。耳鼻舌身意。耳鼻舌身意是我我所。色聲香味觸法。色聲香味觸法是我我所。地界。地界是我我所。水。水風空識界。水。水風空識界是我我所。

○~S. 35. 19L. Kottbika. 摩訶拘絺羅~Mahākottbika. 已二以(說) 〇A. IV. 175. Kottbika; M. 43. Mahāvedalla. (No. 26. (211)). 〇二(三) 〇S. 35. 69. Upasena. (優波先那) Vinaya. Cullavagga. V. 6. 〇三(三)

久殖諸梵行	歡喜而捨壽	久殖諸梵行	如出火燒宅	久殖諸梵行	以慧觀世間	不復更求餘
善修八聖道	猶如棄毒鉢	善修八聖道	如人重病愈	善修八聖道	臨死無憂悔	善修八聖道
猶如穢草木	猶如穢草木	猶如穢草木	猶如穢草木	猶如穢草木	猶如穢草木	猶如穢草木

常慈念於彼 堅固賴吒羅
慈伊羅槃那 尸婆弗多羅
欽婆羅上馬 亦慈迦拘吒

故說「是呪術章句」所謂
鳩訖婆隸 訖婆隸 航陸 波婆訖陸 捺
滯 肅捺滯 𢀛跋滯 文那移 三摩移
檀諦 尼羅枳 施婆羅拘閑鳩隸 鳩娛隸
悉波𢀛呵
舍利弗。優波先那善男子。爾時說此偈。說
此章句者。蛇毒不能中其身。身亦不壞如
糠糲糲聚。舍利弗白。佛言。世尊優婆先那
未曾聞此偈。未曾聞此呪術章句。世尊今
日說此。正爲當來世耳。尊者舍利弗聞佛
所說。歡喜作禮而去。

①暗一極②* ③徒一陀④ ⑤度二渡⑥* ⑦無一不⑧ ⑨瘡一惡毒⑩ ⑪肌一肌⑫ ⑬波一婆⑭ ⑮損一損⑯ ⑰施下三本俱不問聲
⑱何一訶⑲ ⑳婆二波㉑ ㉒~S. 35. 133. Verahaccāni(毘羅迦麻延) ㉓~Udāyī. ㉔拘答茶二拘槃茶~Kāmaṇḍāya. ㉕上二附
* ㉖三三

高床。現起輕相。傲慢而坐。語優陀夷言。欲有所問。寧有閑暇見答。與不。優陀夷答言。姊妹今是非時。作此語已。從坐起去。如是明日。諸弟子復至菴羅園。採樵聽法。還復白和上尼。和上尼復遣詣請食。如前三返。乃至請法。答言非時。不爲說法。諸年少弟子。復白和上尼。菴羅園中。沙門優陀夷。極善說法。和上尼答言。我亦知彼極善說法。再三請來。設食問法。常言非時。不說而去。諸弟子言。和上尼著好革屨。以衣覆頭不恭敬坐。彼云何說。所以者何。彼尊者優陀夷。以敬法故不說而去。和上尼答言。若如是者。更爲我請彼。諸弟子受教。更請供養。如前時和上尼知食訖已。脫革屨。整衣服。更坐卑床。恭敬白言。欲有所問。寧有閑暇見答。與不。優陀夷答言。汝今宜問。當爲汝說。彼即問言。有沙門婆羅門。說苦樂自作。復有說言。苦樂他作。復有說言。苦樂自作。尊者優陀夷答言。姊妹。阿羅訶說。苦樂異生。非如是說。婆羅門尼復問。其義云何。優陀夷答言。阿羅訶說。從其因緣。生諸苦樂。優陀夷復語婆羅門尼言。我今問汝。隨意答我。於意云何。有眼不。答言有。有色不。答言有。有眼識眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂不。答言。如是尊者優陀夷。優陀夷復問。有耳鼻舌身意。觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不。答言。

如是尊者優陀夷。優陀夷言。此是阿羅訶說。從其因緣。生於苦樂。婆羅門尼言。尊者優陀夷。如是阿羅訶說。從其因緣。生苦樂耶。優陀夷答言。如是婆羅門尼。婆羅門尼復問。沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂。不苦不樂滅。優陀夷答言。我今問汝。隨意答我。婆羅門尼。一切眼一切時滅無餘。猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶。答言無也。沙門如是。耳鼻舌身意。一切時滅永盡無餘。猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶。答言無也。沙門如是。是婆羅門尼。是爲阿羅訶說。因緣生苦樂不苦不樂滅。尊者優陀夷說是法時。毘紐迦旃延氏婆羅門尼。遠塵離垢。得法眼淨。爾時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。見法得法知法入法度疑惑。不由於他入佛教法。於法得無所畏。從坐起整衣服。恭敬合掌。白尊者優陀夷。我今日起入決定。我從今日。歸依佛。歸依法。歸依僧。我從今日。盡壽。歸依三寶。爾時優陀夷爲婆羅門尼說法。示教照喜已。從坐起去。

言世尊呼汝。是一比丘。受佛教已。往詣二十億耳所。語言。世尊呼汝。二十億耳聞彼比丘稱大師命。即詣世尊所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告二十億耳。汝實獨靜。禪思作是念。世尊精勤修學聲聞中。我在其數。而今未得漏盡解脫。我是名族姓子。又多錢財。我寧可還俗受五欲樂。廣施作福耶。時二十億耳作是念。世尊已知我心。驚怖毛豎。白佛言。實爾世尊。佛告二十億耳。我今問汝。隨意答我。二十億耳。汝在俗時。善彈琴不。答言如是。世尊復問。於意云何。汝彈琴時。若急其絃。得作微妙和雅音不。答言不也。世尊復問。云何若緩其絃。事發微妙和雅音不。答言不也。世尊復問。云何善調琴絃。不緩不急。然後發妙和雅音不。答言如是。世尊佛告二十億耳。精進太急。增其掉悔。精進太緩。令人懈怠。是故汝當平等修習攝受。莫著莫放逸。莫取相。時尊者二十億耳聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

① 二一五 ② 阿羅訶 ~ Arāhanta. ③ 觸 + (意觸) ④ ~ A. VI. 55. Sopa. (No. 26 (123) 125 (23, 3)) ⑤ 二十億耳 ~ Sopa. ⑥ [我] - ⑦

脫。愛盡解脫。諸取解脫。心不忘念解脫。世尊。若有依少信心而言離欲解脫。此非所應。貪患癡盡是名真實離欲解脫。若復有人。依少持戒而言。我得離悲解脫。此亦不應。貪患癡盡是名真實解脫。若復有人。依於修習利養遠離而言。遠離解脫。是亦不應。貪患癡盡是名真實遠離解脫。貪患癡盡亦名離愛。亦名離取。亦名離忘念解脫。如是世尊。若諸比丘。未得羅漢。未盡諸漏。於此六處。不得解脫。若復比丘。在於學地。未得增上樂涅槃。習向心住。爾時成就學戒。成就學根。後時當得漏盡。無漏心解脫。乃至自知不受後有。當於爾時。得無學戒。得無學諸根。譬如嬰童愚小。仰臥。爾時成就童子諸根。彼於後時。漸漸增長。諸根成就。當於爾時。成就長者諸根。在學地者。亦復如是。未得增上安樂。乃至成就無學戒。無學諸根。若眼常識色。終不能妨心解脫。慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅。乃至無常。耳識聲。鼻識香。舌識味。身識觸。意識法。不能妨心解脫。慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅。譬如村邑近大石山。不斷不壞不穿。一向厚密。假使四方風吹。不能動搖。不能穿過。彼無學者。亦復如是。眼常識色。乃至意常識法。不能妨心解脫。慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅。爾時二十億耳。重說偈言。

離欲心解脫 無悲脫亦然

遠離心解脫 貪愛永無餘
諸取心解脫 及意不忘念
曉了入處生 於彼心解脫
彼心解脫者 比丘意止息
諸所作已作 更不作所作
猶如大石山 四風不能動
色聲香味觸 及法之好惡
六入處常對 不能動其心
心常住堅固 諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時。大師心悅。諸多聞梵行者聞。尊者二十億耳所說。皆大歡喜。爾時尊者二十億耳聞。佛說法歡喜。隨喜。作禮而去。

爾時世尊知二十億耳去不久。告諸比丘。善心解脫者。應如是記說。如二十億耳。以智記說。亦不自舉。亦不下他。正說其義。非如增上慢者。不得其義。而自稱歎。得過人法。自取損減。

○(三)如是我聞。一時尊者摩訶迦旃延住。阿。磐提國濕摩陀江側。○彌猴室。阿練若窟有。魯醯遮婆羅門。恭敬承事。如羅漢法。爾時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢。入彌猴室聚落。次行乞食。乞食還舉衣鉢洗足已。入室坐禪。時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子。遊行採薪至尊者摩訶迦旃延窟邊。共戲笑言。此中剃髮沙門住。是黑闇人。非世勝人。而魯醯遮婆羅門尊重供養。如羅漢法。時尊者摩訶迦旃延語諸年少。言。年少年少。莫作聲。諸年少言。終不敢復言。如是再三。語猶不止。於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少。言。年少年少。汝等莫語。我今當為汝等說法。汝等且聽。諸年少言。諾。唯願說法。我當聽受。爾時尊者摩訶迦旃延即說偈言。

猶不止。於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少。言。年少年少。汝等莫語。我今當為汝等說法。汝等且聽。諸年少言。諾。唯願說法。我當聽受。爾時尊者摩訶迦旃延即說偈言。

古昔婆羅門 修習勝妙戒
得生宿命智 娛樂真諦禪
常住於慈悲 關閉諸根門
調伏於口過 古昔行如是
捨本真實行 而存虛偽事
守族姓放逸 從諸根六境
自餓居塚間 猶如夢得寶
不守護根門 戒盜灰盆身
編髮衣皮褐 執杖持水瓶
龜衣以蔽形 以求於利養
假形婆羅門 澄淨離塵垢
善攝護其身 是道婆羅門
不惱於衆生

爾時諸年少婆羅門。瞋恚不喜。語尊者摩訶迦旃延。謗我經典毀壞所說。罵辱婆羅門。執持薪束。還魯醯遮婆羅門所。語魯醯遮婆羅門言。和。上知不。彼摩訶迦旃延。誹謗經典。毀皆言說。罵辱婆羅門。魯醯遮婆羅門。語諸年少諸年少。莫作是語。所以者何。摩訶迦旃延宿重戒德。不應謗毀經典。毀皆言說。罵辱婆羅門。諸年少言。和。上不信。我言。當自往看。時魯醯遮婆羅門不信。諸年少語。往詣摩訶迦旃延。共相問訊慰勞已。退坐一面。語摩訶迦旃延言。我諸年

○S. 35. 1. 2. Lohicca. ○Maha-kaccana. ○阿摩提~Avanti. ○弊二雙○ ○彌猴室~Makkarakate. ○阿練若~Ararisa. ○Lohicca. ○洛二洛○ ○林二林○

少弟子來。到此不。答言到此。少多與共言語不。答云。與共言語。魯離遮婆羅門言。汝與諸年少共語。今可爲我盡說是。摩訶迦旃延即爲廣說。時魯離遮婆羅門亦復瞋恚。心得。不喜語。摩訶迦旃延。我先不信諸年少語。今摩訶迦旃延真實誦經典。毀皆而說。罵辱婆羅門。作此語已。小默然住。須臾復語。摩訶迦旃延。仁者所說門。何等爲門。摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門。所問如法。我今當爲汝說門。婆羅門。眼是門。以見色故。耳鼻舌身意是門。以識法故。婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問其門。即說其門。如摩訶迦旃延所說。不守護門。云何不守護門。摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門。問。不守護門。是如法問。今當爲汝說。不守護門。婆羅門。愚癡無聞凡夫。眼見色已。於可念色而起緣著。不可念色而起瞋恚。不住身念處。故於心解脫慧解脫。無如實知。於彼起種種惡不善法。不得無餘滅盡。於心解脫慧解脫。妨礙不得滿足。心解脫慧解脫不滿故。身滿惡行。不得休息。心不寂靜。以不寂靜故。於其根門。則不調伏。不守護。不修習。如眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。亦復如是。魯離遮婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問。不守護門。即爲我說。不守護門。摩訶迦旃延。云何復名善守護門。摩訶迦旃延。語婆羅門。善哉善哉。汝能問我善守護門。善諦聽善思。當爲汝說守護門義。多聞聖弟子。眼見色

已。於可念色不起緣著。不可念色不起瞋恚。常攝其心。住身念處。無量心解脫慧解脫。如實知。於彼所起惡不善法。寂滅無餘。於心解脫慧解脫。而得滿足。解脫滿足已。身觸惡行。悉得休息。心得正念。是名初門。善調伏守護修習。如眼及色。耳鼻舌身身觸意法。亦復如是。魯離遮婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問守護門義。即爲我說守護門義。譬如士夫求毒藥草。反得甘露。今我如是。瞋恚而來至此座坐。而摩訶迦旃延以大法雨。雨我身中。如雨甘露。摩訶迦旃延。家中多事。今請還家。摩訶迦旃延言。婆羅門。宜知是時。時魯離遮婆羅門。聞摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。從坐起去。

利弗答言。無明者謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色無常色無常。如實不知。色磨滅法色磨滅法。如實不知。色生滅法色生滅法。如實不知。受想行識受想行識無常。如實不知。識磨滅法識磨滅法。如實不知。識生滅法識生滅法。如實不知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。如實不知不見。無無間等。愚闇不明。是名無明。成就此者。名有無明。又問。舍利弗。所謂明者。云何爲明。誰有此明。舍利弗言。摩訶拘絺羅。所謂明者是知。知者是名爲明。又問何所知。謂知色無常。知色無常。如實知。色磨滅法色磨滅法。如實知。色生滅法色生滅法。如實知。受想行識受想行識無常。如實知。識磨滅法識磨滅法。如實知。識生滅法識生滅法。如實知。拘絺羅。於此五受陰。如實知。見明覺慧無間等。是名爲明。成就此法者。是名有明。是二正士各聞所說。展轉隨喜。從坐而起。各還本處。

雜阿含經卷第十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時尊者拘絺羅。晡時從禪起。詣尊者舍利弗所。共相問訊。種種相娛樂已。却坐一面。時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言。欲有所問。寧有閑暇爲我說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當說。摩訶拘絺羅問舍利弗言。所謂無明。云何是無明。誰有此無明。舍

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅。晡時從禪起。詣尊者舍利弗所。共相問訊。種種相娛樂已。却坐一面。時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言。欲有所問。寧有少暇爲我說不。舍利弗言。仁者且問。知者當說。摩訶拘絺羅問舍利弗言。所謂無明。復云何爲無明。誰有此無明。舍利弗答言。無明者謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色不知。如實知。色集色滅

色滅道跡。不如實知。受想行識。不如實知。識集滅滅道跡。不如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。不如實知。不知不見。不無間等。愚闇不明。是名無明。成就此者。名有無明。又問舍利弗。云何爲明。誰有此明。舍利弗言。所謂明者是知。知者是明。又問何所知。舍利弗言。色如實知。色集。色滅道跡。如實知。受想行識。如實知。識集滅滅道跡。如實知。拘絺羅。於此五受陰。如實知。見明覺慧無間等。是名爲明。成就此法者。是名有明。是二正士各聞所說。展轉隨喜。從坐而起。各還本處。

●(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅。晡時從禪起。詣舍利弗所。共相問訊。相娛樂已。却坐一面。時摩訶拘絺羅語舍利弗。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答以不。舍利弗言。仁者且問。知者當答。時摩訶拘絺羅語舍利弗言。所謂無明。無明者爲何謂耶。誰有此無明。舍利弗言。不知是無明。不知何等。謂色不如實知。色集色滅色味色患色離。不如實知。受想行識。識集識滅識味識患識離。不如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。不如實知。不如實見。不無間等。若闇若愚。是名無明。成就此法者。名有無明。又問。明者云何爲明。誰有此明。舍利弗言。知者是明。爲何所知。舍利弗言。色如實知。色集色滅色味色患色離。如實知。如是受想行識。如實知。識

集滅滅識味識患識離。如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。如實知。如實見。明覺慧無間等。是名爲明。成就此者。名有明。時二正士各聞所說。歡喜而去。

●(四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。共摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。摩訶拘絺羅晡時從禪起。詣舍利弗所。共相問訊。相娛樂已。却坐一面。時摩訶拘絺羅語舍利弗。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答以不。舍利弗言。仁者且問。知者當答。時摩訶拘絺羅問舍利弗言。若比丘。未得無間等法。欲求無間等法。云何方便求。思惟何等法。舍利弗言。若比丘。未得無間等法。欲求無間等法。精勤思惟五受陰。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰。精勤思惟。得須陀洹果證。又問。舍利弗。得須陀洹果證已。欲得斯陀含果證者。當思惟何等法。舍利弗言。拘絺羅。已得須陀洹果證已。欲得斯陀含果證者。亦當精勤思惟。此五受陰法。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰。精勤思惟。得斯陀含果證。摩訶拘絺羅。又問舍利弗言。得斯陀含果證已。欲得阿那含果證者。當思惟何等法。舍利弗言。拘絺羅。得斯陀含果證已。欲得阿那含果證者。當復精勤思惟。此五受陰法。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受

陰。精勤思惟。得阿那含果證已。欲得阿羅漢果證者。當復精勤思惟。此五受陰法。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰法。精勤思惟。得阿羅漢果證。摩訶拘絺羅。又問舍利弗。得阿羅漢果證已。復思惟何等法。舍利弗言。摩訶拘絺羅。阿羅漢亦復思惟此五受陰法。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。爲得未得故。證未證故。見法樂住故。時二正士各聞所說。歡喜而去。

●(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。尊者阿難。所共相問訊已。却坐一面。時尊者舍利弗問尊者阿難言。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答以不。阿難言。仁者且問。知者當答。舍利弗言。阿難。所謂滅者。云何爲滅。誰有此滅。阿難言。舍利弗。五受陰是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。云何爲五。所謂色受陰。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。如是受想行識。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。如是如法。彼法滅故。是名爲滅。舍利弗言。如是如是。阿難。如汝所說。此五受陰。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。云何爲五。所謂色受陰。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。如是受想行識。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。阿難。此

五受陰。若非本行所作。本所思願者。云何可滅。阿難。以五受陰是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名為滅。時二正士各聞所說。歡喜而去。

○(二)如是我聞。一時尊者阿難。住拘陵彌國。瞿師羅園。時尊者阿難告諸比丘。尊者。當留那彌多羅尼子。年少初出家時。常說深法。作如是言。阿難。生法計是我。非不生。阿難。云何於生法計是我。非不生。色生。生是我。非不生。受想行識生。生是我。非不生。譬如土夫。手執明鏡及淨水鏡。自見面生。生故見非不生。是故阿難。色生。生故計是我。非不生。如是受想行識生。生故計是我。非不生。云何阿難。色是常耶。為無常耶。答曰。無常。又問。無常者是苦耶。答曰。是苦。又問。若無常者是苦耶。是變易法。聖弟子於中。復計我異我相在不。答曰。不也。如是受想行識。為是常耶。為無常耶。答曰。無常。若無常是苦耶。答曰。是苦。又問。若無常者。是變易法。多聞聖弟子。於中寧復計我異我相在不。答曰。不也。阿難。是故色若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非。我不異我不相在。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非。我不異我不相在。如實知。如實觀察。不如是觀者。聖弟子。於色生厭。離欲解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。如是受想行識生厭。離

欲解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。諸比丘當知。彼尊者於我。有大饒益。我從彼尊者所。聞法已遠。離垢得法眼淨。我從是來。常以此法為四來說。非餘外道沙門婆羅門出家者說。

○(三)如是我聞。一時有衆多上座比丘。住波羅柁園仙人住處鹿野苑中。佛般泥洹未久。時長老闍陀晨朝著衣持鉢。入波羅柁城乞食。食已還攝衣鉢。洗足已持戶鉤。從林至林。從房至房。從經行處至經行處。處處請諸比丘言。當教授我。為我說法。令我知法見法。我當如法知如法觀。時諸比丘語闍陀言。色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闍陀語諸比丘言。我已知色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闍陀復言。然我不喜聞。一切諸行空寂。不可得。愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。第二第三亦如是說。闍陀復言。是中誰復有力。堪能為我說法。令我知法見法。復作是念。尊者阿難。今在拘陵彌國瞿師羅園。曾供養親觀世尊。佛所讚歎。諸梵行者。皆悉識知。彼必堪能為我說法。令我知法見法。時闍陀過此夜已。晨朝著衣持鉢。入波羅柁城乞食。食已還攝衣鉢。洗足已持戶鉤。詣拘陵彌國。漸漸遊行到拘陵彌國。攝衣鉢洗足已。詣尊者阿難所。共相問訊已。却坐一面。時闍陀語尊者阿難言。一時諸上座比

丘。住波羅柁園仙人住處鹿野苑中。時我晨朝著衣持鉢。入波羅柁城乞食。食已還攝衣鉢。洗足已持戶鉤。從林至林。從房至房。從經行處至經行處。處處見諸比丘。而請之言。當教授我。為我說法。令我知法見法。時諸比丘為我說法言。色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。我爾時語諸比丘言。我已知色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。然我不喜聞。一切諸行空寂。不可得。愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。我爾時作是念。是中誰復有力。堪能為我說法。令我知法見法。我時復作是念。尊者阿難。今在拘陵彌國瞿師羅園。曾供養親觀世尊。佛所讚歎。諸梵行者皆悉識知。彼必堪能為我說法。令我知法見法。善哉尊者阿難。今當為我說法。令我知法見法。時尊者阿難語闍陀言。善哉闍陀。我意大喜。我慶仁者。能於梵行人前。無所覆藏。破虛偽刺。闍陀。愚癡凡夫。所不能解。色無常。受想行識無常。一切諸行無常。一切法無我。涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法。汝今諦聽。當為汝說。時闍陀作是念。我今歡喜得勝妙心。得踊悅心。我今堪能受勝妙法。爾時阿難語闍陀言。我親從佛聞。教摩訶迦旃延言。世人顛倒依於二邊。若有若無。世人取諸境界。心便計著。迦旃延。若不受不取不住不計於我。此苦生時生滅時滅。迦旃延。於此不疑不惑。不由

○~S. 22. 83. Ananda. ○~Puppha Mantāpūṭṭa. ○生法計是我非不生~Upādāya asm-ti hoti no anupādāya. ○~S. 22. 90. Chan-na. (闍陀) ○波...野苑~Bārāṇasī, Isipatana Migadāya.

於他。而能自知。是名正見。如來所說。所以者何。迦旃延。如實正觀。世間集者。則不生世間無見。如實正觀。世間滅則不生。世間有見。迦旃延。如來離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此生故彼生。謂緣無明有行。乃至生老病死憂悲惱苦集。所謂此無故彼無。此滅故彼滅。謂無明滅則行滅。乃至生老病死憂悲惱苦滅。尊者阿難。說是法時。開陀比丘遠塵離垢。得法眼淨。爾時開陀比丘見法。得法知法起法。超越狐疑。不由於他。於大師教法。得無所畏。恭敬合掌。白尊者阿難言。正應如是。如是智慧梵行。善知識教授教誡說法。我今從尊者阿難所聞如是法。於一切行皆空。皆悉寂不可得。愛盡離欲滅盡涅槃。心樂正住解脫。不復轉還。不復見我。唯見正法。時阿難語開陀言。汝今得大善利。於甚深佛法中得智慧眼。時二正士展轉隨喜。從坐而起各還本處。

輪屢那三種 無明亦有三種 無間等及滅 富留那闍陀

○(三)如是我聞。一時佛住拘留國維色牧牛聚落。爾時佛告諸比丘。我以知見故。得諸漏盡。非不知見。云何以知見故。得諸漏盡。非不知見。謂此色此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。不修方便隨順成就。而用心求。令我諸漏盡心得解脫。當知彼比丘終不能得漏盡解脫。所以者何。不修習故。不修習何等。謂不修習念處正勤

如意足根力覺道。譬如伏鷄生子衆多。不能隨時隨處消息冷暖。而欲令子以指以爪啄卵。自生安隱出殼。當知彼子無有自力。堪能方便以指以爪安隱出殼。所以者何。以彼雞母不能隨時隨處消息冷暖。養子故。如是比丘。不動修習隨順成就。而欲令得漏盡解脫。無有是處。所以者何。不修習故。不修何等。謂不修念處正勤如意足根力覺道。若比丘修習隨順成就者。雖不欲令漏盡解脫。而彼比丘自然漏盡。心得解脫。所以者何。以修習故。何所修習。謂修念處正勤如意足根力覺道。如彼伏雞善養其子。隨時隨處消息冷暖。得所。正復不欲令子方便自啄卵出。然其諸子自能方便安隱出殼。所以者何。以彼伏雞隨時隨處消息冷暖得所。如是比丘。善修方便。正復不欲漏盡解脫。而彼比丘自然漏盡。心得解脫。所以者何。以勤修習故。何所修習。謂修念處正勤如意足根力覺道。譬如巧師巧師弟子。手執斧柯。捉之不已。漸漸微盡。手指處現。然彼不覺斧柯微盡而盡處現。如是比丘。精勤修習隨順成就。不自知見。今日爾所漏盡。明日爾所漏盡。然彼比丘。知有漏盡。所以者何。以修習故。何所修習。謂修習念處正勤如意足根力覺道。譬如大船在於海邊。經夏六月。風飄日暴。藤綆漸斷。如是比丘。精勤修習。隨順成就。一切結縛使煩惱漸得解脫。所以者何。善修習故。何所修習。謂修習念處正勤如意足根

力覺道。說是法時六十比丘。不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。於禪中思惟作是念。頗有念常恒不變易正住耶。如是受想行識常恒不變易正住耶。是比丘瞋時從禪起。往詣佛所。頭面禮足。却住。一面白佛言。世尊。我於禪中思惟作是念。頗有念常恒不變易正住耶。如是受想行識常恒不變易正住耶。今日世尊。頗有念常恒不變易正住耶。頗有受想行識常恒不變易正住耶。爾時世尊手執小土搏。告彼比丘言。汝見我手中土搏不。比丘白佛。已見世尊。比丘如是。少土我不可得。若我可得者。則是常恒不變易正住法。佛告比丘。我自憶宿命。長夜修福。得諸勝妙可愛果報之事。曾於七年中。修習慈心經。七劫成壞。不還此世。七劫壞時生光音天。七劫成時還生梵世。空宮殿中作大梵王。無勝無上。領千世界。從是已後復三十六反作天帝釋。復百千反。作轉輪聖王。領四天下。正法治化。七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。於四海內其地太平。無諸毒刺。不感不迫。以法調伏。灌頂王法。有八萬四千龍象。皆以衆寶莊嚴。而按傍之。寶網覆上。建立寶幢。布薩象王最爲導首。朝哺二時自會殿前。我時念言。是大群象。日日再反

○憍苦二苦惱* ○減十(減)○ ○悉寂二寂忍○ ○眼二明○ ○輪屢那三經出第一卷終(30-32) ○問等二問答○ ○S. 22. 101. Nāvā. ○令二今○ ○[習]一○ ○[爾]二爾○ ○[爾]二爾○ ○正二政* ○S. 22. 96. Gomaya. [No. 26, 61] ○[爾]一○ ○日二白○ ○已二以○

往來。陷殺衆生無數。願令四萬二千象百
 年一來。即如所願。八萬四千象中。四萬二
 千象。百年一至。灌頂王法。復有八萬四千
 匹馬。亦以純金爲諸乘具。金網覆上。婆
 羅門王爲其導首。灌頂王法。有八萬四千
 種寶車。所謂金車銀車琉璃車頗梨車。師子
 虎豹皮。雜色欽婆羅。以爲覆。觀跋求毗闍
 耶難提音聲之車。爲其導首。灌頂王法。領
 八萬四千城。安隱豐樂。人民熾盛。拘舍婆
 提王而爲上首。灌頂王法。有八萬四千種
 宮殿。所謂金銀琉璃頗梨摩尼琉璃由訶。而
 爲上首。比丘灌頂王法。有八萬四千種寶
 床。所謂金銀琉璃頗梨。種種繒褥。旛毼毼
 迦陵伽臥具。以敷其上。安置丹枕。復次比
 丘。灌頂王法。復有八萬四千種衣服。所謂
 迦尸細衣。罽摩衣。頭鳩羅衣。拘沾婆
 衣。復次比丘。灌頂王法。有八萬四千玉女。
 所謂利利女。似利利女。況復餘女。復次比丘。
 灌頂王法。有八萬四千飲食。衆味具足。比
 丘。八萬四千玉女中。唯以一人。以爲給侍。
 八萬四千寶衣。唯著一衣。八萬四千寶床。唯
 臥一床。八萬四千宮殿。唯處一殿。八萬四
 千城。唯居一城。名拘舍婆提。八萬四千寶
 車。唯乘一車。名毘闍耶難提。出城遊
 觀。八萬四千寶馬。唯乘一馬。名婆羅訶。毛
 尾紺色。八萬四千龍象。唯乘一象。名布
 薩陀。出城遊觀。比丘。此是何等業報。得如
 是威德自在耶。此是三種業報。云何爲三。
 一者布施。二者調伏。三者修道。比丘當知。

凡夫染習五欲。無有厭足。聖人智慧成滿。
 而常知足。比丘。一切諸行。過去盡滅。過去
 變易。彼自然衆具。及以名稱。皆悉磨滅。是故
 比丘。永息諸行。厭離斷欲解脫。比丘。色爲
 常無常。比丘白佛言。無常世尊。若無常
 者。是苦耶。比丘白佛言。是苦世尊。比
 丘。若無常苦。是變易法。聖弟子寧復於中。
 計我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。
 如是受想行識。爲常爲無常。比丘白佛言。
 無常世尊。若無常者是苦耶。比丘白佛言。
 是苦世尊。比丘。若無常苦。是變易法。聖弟
 子寧復於中。計我異我相在不。比丘白佛。
 不也世尊。佛告比丘。諸所有色。若過去若
 未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若
 醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。
 如是受想行識。若過去若未來若現在。若內
 若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一
 切非我不異我不相在。比丘。於色當生
 厭離。厭離欲解脫。如是於受想行識。當生
 厭離。厭離欲解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已
 立。所作已作。自知不受。後有時彼比丘聞。
 佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。常念士搏臂
 教授。獨一靜處。精勤思惟。不放逸住。不放
 逸住已。所以善男子。剃除鬚髮。正信非家。
 出家學道。爲究竟無上梵行。見法自知身作
 證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知
 不受。後有時彼尊者亦自知法。心心得解
 脫。成阿羅漢。
 如是。是我聞。一時佛住阿毘陀處恒河

側。爾時世尊告諸比丘。譬如恒河水暴
 起。隨流聚沫。明目士夫諦觀分別。諦觀分別
 時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。
 彼聚沫中無堅實故。如是諸所有色。若過
 去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好
 若醜。若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。無所有
 無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。
 無常苦空非我。所以者何。色無堅實故。諸比
 丘。譬如大雨水泡一起一滅。明目士夫諦觀
 思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無
 實無有堅固。所以者何。以彼水泡無堅實
 故。如是比丘。諸所有受。若過去若未來若
 現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若
 近。比丘。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無
 所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺
 如殺。無常苦空非我。所以者何。以受無堅
 實故。諸比丘。譬如春末夏初無雲無雨。日
 盛中時。野馬流動。明目士夫諦觀思惟分
 別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有
 堅固。所以者何。以彼野馬無堅實故。如是
 比丘。諸所有想。若過去若未來若現在。若內
 若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。比丘。
 諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無
 牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無
 常苦空非我。所以者何。以想無堅實故。諸
 比丘。譬如明目士夫求堅固材。執持利斧
 入於山林。見大芭蕉樹。購直長大。即伐其
 根。斬截其峯。葉葉剝剝都無堅實。諦觀思
 惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實

○以二如○ ○婆羅門王~Valāhaka-asaṃjā. ○摩二樂○ ○Kusāvatī. ○~Kadalimiga. ○~Koseyya(?) ○~Khome(?) ○~
 Kappāsika(?) ○~Kambala(?) ○飲二盤○ ○~Vejjantarattha. ○~Uposatha. ○[實]一○ ○心得二心故○, 放心○
 ○S. 22. 95. Phepa. ○阿毘陀處~Ayyojjhā. ○若二若○ ○野馬(流動)~Marickā. ○芭蕉~Kadalī. ○[時]一○

無有堅固。所以者何。以彼芭蕉無堅實故。如是比丘諸所有行。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以彼諸行無堅實故。諸比丘。譬如幻師若幻師弟子。於四衢道頭。幻作象兵馬兵車步兵。有智明目士夫諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼幻無堅實故。如是比丘諸所有識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以識無堅實故。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

觀色如聚沫	受如水上泡
想如春時飮	諸行如芭蕉
諸識法如幻	日種姓尊說
周匝諦思惟	正念善觀察
無實不堅固	無有我我所
於此苦陰身	大智分別說
離於三法者	身為成棄物
壽暖及諸識	離此餘身分
永棄丘塚間	如木無識想
此身常如是	幻為誘愚夫
如殺如毒刺	無有堅固者
比丘勤修習	觀察此陰身

晝夜常專精 正智繫念住
有為行長息 永得清涼處

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於無始生死。無明所蓋愛結所繫。長夜輪迴。不知苦之本際。有時長久不雨地之所生百穀草木皆悉枯乾。諸比丘。若無明所蓋。愛結所繫。衆生生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜不雨大海水悉皆枯竭。諸比丘。無明所蓋愛結所繫。衆生生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜須彌山王皆悉崩落。無明所蓋。愛結所繫。衆生長夜生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜此大地悉皆敗壞。而衆生無明所蓋。愛結所繫。衆生長夜生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。譬如狗子繫柱。彼繫不斷。長夜繞柱。輪迴而轉。如是比丘。愚夫衆生不。如實知色色色色色味色色色離。長夜輪迴。順色而轉。如是不如實知。受想行識。識集識滅。識味識患識離。長夜輪迴。順識而轉。諸比丘。隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識轉。隨色轉故不脫於色。隨受想行識轉故。不脫於識。以不脫故。不脫生老病死憂悲惱苦。多聞聖弟子。如實知色色色色色味色色色離。如實知受想行識。識集識滅。識味識患識離。故不隨識轉。不隨轉故脫於色。脫於受想行識。我說脫於生老病死憂悲惱苦。佛說

此經已。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生於無始生死。無明所蓋。愛結所繫。長夜輪迴生死。不知苦際。諸比丘。譬如狗繩繫著柱。結繫不斷。隨柱而轉。若住若臥。不離於柱。如是凡愚衆生。於色不離貪欲。不離愛。不離念。不離渴。輪迴於色。隨色轉。若住若臥。不離於色。如是受想行識。隨受想行識轉。若住若臥。不離於識。諸比丘。當善思惟觀察於心。所以者何。長夜心爲貪欲。使染。瞋恚愚癡。使染。故比丘。心惱故衆生惱。心淨故衆生淨。比丘。我不見一色種種如斑色鳥心復過是。所以者何。彼畜生心種種故色種種。是故比丘。當善思惟觀察於心。諸比丘。長夜心貪欲所染。瞋恚愚癡所染。心惱故衆生惱。心淨故衆生淨。比丘當知。汝見嗟蘭那鳥種種雜色。不答言。曾見世尊。佛告比丘。如嗟蘭那鳥種種雜色。我說彼心種種雜。亦復如是。所以者何。彼嗟蘭那鳥心種種故。其色種種。是故當善觀察思惟於心。長夜種種。貪欲瞋恚愚癡種種。心惱故衆生惱。心淨故衆生淨。譬如畫師畫師弟子。善治素地。具衆彩色。隨意圖畫種種像類。如是比丘。凡愚衆生不。如實知色色色色色味色色色離。於色不。如實知放樂著於色。樂著色故。復生未來諸色。如是凡愚不。如實知受想行識。識集識滅。識味識患識離。不。如實知故。樂著於識樂

著識故。復生未來諸識。當生未來色受想行識故。於色不解脫。受想行識不解脫。我說彼不解脫。生老病死憂悲惱苦。有多聞聖弟子。如實知色。色集色滅。色味色患。色離。如實知故。不樂著於色。以不樂著。故不生未來色。如實知受想行識。識集識滅。識味識患。識離。如實知故。不樂著於識。不樂著故。不生未來諸識。不樂著於色受想行識故。於色得解脫。受想行識得解脫。我說彼等解脫。生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如河水從山潤出。彼水深駛。其流激注。多所漂沒。其河兩岸。生雜草木。大水所假。順靡水邊。衆人涉渡。多爲水所漂。隨流沒溺。遇浪近岸。手援草木。草木復斷。還隨水漂。如是比丘。若凡愚衆生。不如實知色。色集色滅。色味色患。色離。不如實知故。樂著於色。言色是我。彼色隨斷。如是不如實知受想行識。識集識滅。識味識患。識離。不如實知故。樂著於識。言識是我。識復隨斷。若多聞聖弟子。如實知色。色集色滅。色味色患。色離。如實知故。不樂著於色。如實知受想行識。識集識滅。識味識患。識離。如實知故。不樂著識。不樂著故。如是自知。得般涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。非汝所應法。當盡捨離。捨彼法已。長夜安樂。比丘。何等法非汝所應。當速捨離。如是色受想行識。非汝所應。當速捨離。斷彼法已。長夜安樂。譬如祇桓林中樹木。有人斫伐。枝條擔持而去。汝等亦不憂感。所以者何。以彼樹木非我。非我所知。如是比丘。非汝所應者。當盡捨離。捨離已。長夜安樂。何等非汝所應。色非汝所應。當盡捨離。捨離已。長夜安樂。如是受想行識。非汝所應。當速捨離。捨彼法已。長夜安樂。諸比丘。色爲常耶。爲無常耶。諸比丘白佛言。無常世尊。比丘。無常者。爲是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見。有我異我相在。不。答言。不也世尊。如是受想行識。爲是常耶。無常耶。答言。無常世尊。比丘。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見。有我異我相在。不。答言。不也世尊。比丘。是故諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異。我不相在。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異。我不相在。聖弟子觀此五受陰。非我所。如是觀時。於諸世間。無所取著。無所取著者。自得涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如田夫於夏末秋初。深耕其地。發麥斷草。如是比丘。無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如比丘。如人刈草。手攬其端。舉而抖擻。萎枯悉落。取其長者。如是比丘。無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。菴羅果著樹。猛風搖條。果悉墮落。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。樓閣中心堅固。衆材所依。攝受不散。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。一切衆生。跡象跡爲大。能攝受故。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。閻浮提一切諸河。悉赴大海。其大海者。最爲第一。悉攝受故。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。日出能除一切世間闇冥。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。轉輪聖王於諸小王。最上最勝。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。諸比丘。云何修無常想。修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。若比丘。於空露地。若林樹間。善正思惟。觀察色無常。受想行識無常。如是思惟斷。一切欲愛色愛無色愛掉慢

○~8. 22. 93. Nadi. ○在二住○ ○(色)一○ ○~8. 22. 33-34. Natumbhaka. (汝所應法) ○我十(非)○ ○~8. 22. 102. Aniccā. ○~Amba. ○此二斷○

無明。所以者何。無常想者。能建立無我想。聖弟子住無我想。心離我慢。順得涅槃。佛說是經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘。名曰低舍。與衆多比丘。集於食堂。諸比丘言。諸尊。我不分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。爾時衆中有一比丘。往詣佛所。禮佛足。却住。一面白佛言。世尊。低舍比丘以衆多比丘。集於食堂。作如是說。唱言。我不能分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。佛告比丘。是低舍比丘是愚癡人。不守根門。飲食不知量。初夜後夜。心不覺悟。懈怠懶惰。不動精進。不善觀察思惟善法。彼於分別法。心樂修梵行。離諸睡眠。於正法中離諸疑惑。無有是處。若當比丘守護根門。飲食知量。初夜後夜。覺悟精進。觀察善法。樂分別法。樂修梵行。離於睡眠。心不疑法。斯有是處。爾時世尊告一比丘。汝往詣低舍比丘。大師呼汝。比丘白佛。唯然受教。前禮佛足。詣低舍所。而作是言。長老低舍。世尊呼汝。低舍聞命。詣世尊所。稽首禮足。却住。一面。爾時世尊語低舍比丘言。汝低舍。實與衆多比丘。集於食堂。作是唱言。諸長老。我不能分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法耶。低舍白佛。實爾世尊。佛問低舍。我今問汝。隨汝意答。於意云何。若於色不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼色若變若異。於汝意云何。當起憂悲惱苦。世尊。實爾不異。佛告低舍。善哉。善哉。低舍。正應如是。不離貪欲說法。低舍。於受想行識。不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼識若變若異。於汝意云何。當起憂悲惱苦。爲不耶。低舍白佛。如是世尊。於識不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼識若變若異。實起憂悲惱苦。世尊。實爾不異。佛告低舍。善哉。善哉。正應如是。識不離貪欲說法。佛告低舍。於意云何。若於色離貪離欲離愛離念離渴。彼色若變若異。時當生憂悲惱苦耶。低舍白佛。不也世尊。如是不異。於意云何。受想行識。離貪離欲離愛離念離渴。彼識若變若異。當生憂悲惱苦耶。低舍答曰。不也世尊。如是不異。佛告低舍。善哉善哉。低舍。今當說譬。大智慧者。以譬得解。如二士夫共伴行。一善知路。一不知路。其不知者。語知路者。作如是言。我欲詣某城某村某聚落。當示我路。時知路者。即示彼路。語士夫從此道去。前見二道。捨左從右前行。復有坑澗渠流。復當捨左從右。復有叢林。復當捨左從右。汝當如是漸漸前行。得至某城。佛告低舍。其譬如是。不知路者。譬愚癡凡夫。其知路者。譬如來應等正

覺。前二路者。謂衆生狐疑。左路者。三不善法。貪恚害覺。其右路者。謂三善覺。出要離欲覺。不瞋覺。不害覺。前行左路者。謂邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。前行右路者。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。坑澗渠流者。謂瞋恚覆障憂悲。叢林者。謂五欲功德也。城者。謂般涅槃。佛告低舍。佛爲大師。爲諸聲聞所作已作。如今當作哀感悲念。以義安樂。皆悉已作。汝等今日當作所作。當於樹下。或空露地。山巖窟宅。敷草爲座。善思正念。修不放逸。莫令久後心有悔恨。我今教汝。爾時低舍聞佛所說。歡喜奉行。
○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆中。有少諍事。世尊責諸比丘。故晨朝著衣持鉢入城乞食。食已出攝學衣鉢洗足。入安陀林坐。一樹下。獨靜思惟。作是念。衆中有少諍事。我責諸比丘。然彼衆中多年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。我已長夜。於諸比丘。生哀愍心。今當復還攝取彼衆。以哀愍故。時大梵王知佛心念。如力士屈伸臂。頃從梵天沒。住於佛前。而白佛言。如是世尊。如是善逝。責諸比丘。以少諍事。故於彼衆中。多有年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。世尊長夜哀愍攝受衆僧。善哉世尊。願今當還攝諸比丘。爾時世尊心已垂愍梵天故。默然而許。時大梵天知佛世尊默然已許。爲佛作禮。

覺。前二路者。謂衆生狐疑。左路者。三不善法。貪恚害覺。其右路者。謂三善覺。出要離欲覺。不瞋覺。不害覺。前行左路者。謂邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。前行右路者。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。坑澗渠流者。謂瞋恚覆障憂悲。叢林者。謂五欲功德也。城者。謂般涅槃。佛告低舍。佛爲大師。爲諸聲聞所作已作。如今當作哀感悲念。以義安樂。皆悉已作。汝等今日當作所作。當於樹下。或空露地。山巖窟宅。敷草爲座。善思正念。修不放逸。莫令久後心有悔恨。我今教汝。爾時低舍聞佛所說。歡喜奉行。
○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆中。有少諍事。世尊責諸比丘。故晨朝著衣持鉢入城乞食。食已出攝學衣鉢洗足。入安陀林坐。一樹下。獨靜思惟。作是念。衆中有少諍事。我責諸比丘。然彼衆中多年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。我已長夜。於諸比丘。生哀愍心。今當復還攝取彼衆。以哀愍故。時大梵王知佛心念。如力士屈伸臂。頃從梵天沒。住於佛前。而白佛言。如是世尊。如是善逝。責諸比丘。以少諍事。故於彼衆中。多有年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。世尊長夜哀愍攝受衆僧。善哉世尊。願今當還攝諸比丘。爾時世尊心已垂愍梵天故。默然而許。時大梵天知佛世尊默然已許。爲佛作禮。

右邊三面。忽然不現。爾時世尊大梵天王。還去未久。卽還祇樹給孤獨園。敎尼師檀。斂身正坐。表現微相。令諸比丘敢來奉見。時諸比丘來詣佛所。懷慚愧色。前禮佛足。却坐一面。爾時世尊告諸比丘。出家之人。卑下活命。剃髮持鉢家家乞食。如被噤咒。所以然者。爲求勝義故。爲度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故。諸善男子。汝不爲王賊所使。非負債人。不爲恐怖。不爲失命而出家。正爲解脫生老病死憂悲惱苦。汝等不爲此而出家耶。比丘白佛。實爾世尊。佛告比丘。汝等比丘。如是勝義而出家。云何於中猶復有一愚癡凡夫。而起貪欲。極生染著。瞋恚兇暴。懈怠下劣。失念不定。諸根迷亂。譬如士夫。從閨而入閨。從冥入冥。從糞廁出復墮糞廁。以血洗血。捨離諸惡。還復取惡。我說此譬。凡愚比丘亦復如是。又復譬如焚尸火。極捐棄塚間。不爲樵伐之所採拾。我說此譬。愚癡凡夫比丘。而起貪欲。極生染著。瞋恚兇暴。懈怠下劣。失念不定。諸根散亂。亦復如是。比丘有三不善覺法。何等爲三。貪覺。悲覺。害覺。此三覺由想而起。云何想。想有無量種種。貪想。悲想。害想。諸不善覺。從此而生。比丘貪想。悲想。害想。貪覺。悲覺。害覺。及無量種種不善。云何究竟滅盡。於四念處繫心住。無相三昧。修習多修習。惡不善法。從是而滅。無餘永盡。正以此法。善男子。善女人信樂出家。修習無相三昧。修習多修習已。住甘露門。

乃至究竟甘露涅槃。我不說此甘露涅槃。依三見者。何等爲三。有一種見如是如是說。命則是身。復有如是見。命異身異。又是說。色是我。無二無異。長存不變。多聞聖弟子作是思惟。世間頗有一法可取。而無罪過者。思惟已都不見。一法可取。而無罪過者。我若取色。卽有罪過。若取受想行識。則有罪過。作是知已。於諸世間。則無所取。無所取者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

應說小士^⑨搏

泡沫二無知

河流・祇林・樹

低舍責・諸想

雜阿含經卷第十

雜阿含經卷第十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。獨靜思惟。云何爲我。我何所爲。何等是我。我何所住。從禪覺已。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。作是思惟。云何爲我。我何所爲。何法是我。我於何住。佛告比丘。今當爲汝說於二法。諦聽善思。云何爲二。眼色爲二。耳聲鼻香舌味身觸意法爲二。是名二法。比丘。若有說言。沙門瞿曇所說二法。此非爲二。我今捨此更立二法。彼但有言。數

問已不知。增其疑惑。以非境界故。所以者何。緣眼色生眼識。比丘彼眼者。是肉形是。內是因緣是堅是受。是名眼肉形內地界。比丘若眼肉形若內若因緣津澤是受。是名眼肉形內水界。比丘若彼眼肉形。若內若因緣明暖是受。是名眼肉形內火界。比丘若彼眼肉形若內若因緣輕飄動搖是受。是名眼肉形內風界。比丘譬如兩手和合相對作聲。如是緣眼色生眼識三事和合觸。觸俱生受想思。此等諸法。非我非常。是無常之我。非恒非安隱。變易之我。所以者何。比丘謂生老死沒受生之法。比丘諸行如幻如炎。剎那時頃盡朽不實來實去。是故比丘。於空諸行。當知當喜當念。空諸行常恒住。不變易法。空無我所。譬如明目士夫。手執明燈。入於空室。彼空室觀察。如是比丘。於一切空行。空心觀察歡喜。於空法行。常恒住不變易法。空我我所。如眼耳鼻舌身。意法因緣生意識。三事和合觸。觸俱生受想思。此諸法無我無常。乃至空我我所比丘。於意云何。眼是常爲非常耶。答言。非常世尊。復問。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。復問。若無常苦。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在。不答言。不也世尊。耳鼻舌身意亦復如是。如是多聞聖弟子。於眼生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有耳鼻舌身意亦復如是。時彼此丘聞世尊說。合手聲響經教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸。

① 在二第 ② 隨一第 ③ 演一第 ④ 第二第 ⑤ 第二第 ⑥ 出二第 ⑦ 乃一及第 ⑧ 博一第 ⑨ 武一我第 ⑩ (真)一第 ⑪ 內
 二第 ⑫ (空)一第

住。乃至自知不受後有成阿羅漢。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。非汝有者。當棄捨。彼法已。長夜安樂。諸比丘。於意云何。於此祇樹中。諸草木枝葉。有人持去。汝等頗有念言。此諸物是我所。彼人何故輒持去。答言。不也世尊。所以者何。彼亦非我。非我所故。汝諸比丘亦復如是。於非所有物。當盡棄捨。棄捨彼法已。長夜安樂。何等爲非。汝所有。謂眼。眼非汝所有。彼應棄捨。捨彼法已。長夜安樂。耳。耳非汝所有。亦復如是。云何比丘。眼是常耶。非常耶。答言。無常。世尊復問。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。復問。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言。不也世尊。耳。耳非汝所有。亦復如是。多聞聖弟子。於此六入處。觀察非我非我所。觀察已。於諸世間都無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。彼有佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有說言。大力者。其唯難陀。此是正說。其有說言。最端政者。其唯難陀。是則正說。其有說言。愛欲重者。其唯難陀。是則正說。諸比丘。而今難陀。關閉根門。飲食知量。初夜後夜。精勤修習。正智成就。堪能盡壽。純一滿淨。梵行清白。彼難陀比丘。關閉根門故。若

眼見色。不取色相。不取隨形好。若諸

眼根增不律儀。無明闇障世間貪。愛惡不善法。不遍其心。生諸律儀。防護於眼耳鼻舌身意根。生諸律儀。是名難陀比丘。關閉根門。飲食知量者。難陀比丘。於食繫數不自高。不放逸。不著色。不著莊嚴。支身而已。任其所得。爲止飢渴。修梵行故。故起苦覺。令息滅。未起苦覺。令不起。故成其崇向故。氣力安樂。無闇獨住故。如人乘車。塗以膏油。不爲自高。乃至莊嚴。爲載運故。又如塗塗。不貪其味。爲息苦故。如是善男子。難陀。知量而食。乃至無闇獨住。是名難陀知量而食。彼善男子。難陀。初夜後夜精勤修業者。彼難陀。晝則經行坐禪。除去陰障。以淨其身。於初夜時。經行坐禪。除去陰障。以淨其身。於中夜時。房外洗足。入於室中。右脇而臥。屈膝累足。保念明想。作起覺想。於後夜時。徐覺徐起。經行坐禪。是名善男子。難陀。初夜後夜精勤修集。彼善男子。難陀。勝念正知者。是善男子。難陀。觀察東方。一心正念。安住觀察。觀察南西北方。亦復如是。一心正念。安住觀察。如是觀者。世間貪愛惡不善法。不遍其心。彼善男子。難陀。覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸起。覺諸想住。覺諸想滅。覺諸覺起。覺諸覺住。覺諸覺滅。正念心住。不令散亂。是名善男子。難陀。正念正智成就。是故諸比丘。當作是學。關閉根門。如善男子難陀。飲食知

量。如善男子難陀。初夜後夜精勤修業。如

善男子難陀。正念正智成就。如善男子難陀。如教授難陀法。亦當持。是爲其餘人說。時有異比丘。而說偈言
善關閉根門 正念攝心住
飲食知節量 覺知諸心相
善男子難陀 世尊之所歎
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有如是像類大聲聞尼衆。住舍衛國王園中。比丘尼衆。其名曰。純陀比丘尼。民陀比丘尼。摩羅婆比丘尼。波羅遮羅比丘尼。陀羅尼比丘尼。差摩比丘尼。難摩比丘尼。告難舍瞿曇彌比丘尼。優鉢羅色比丘尼。摩訶波闍波提比丘尼。此等及餘比丘尼。住王園中。爾時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼。前後圍遶。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊。爲摩訶波闍波提比丘尼。說法。示教照喜。種種說法。示教照喜。已發遣令還。言比丘尼。應時宜去。摩訶波闍波提比丘尼。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。
爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。我年已老邁。不復堪能爲諸比丘尼說法。汝等諸比丘。今日諸宿德上座。當教授諸比丘尼。時諸比丘。受世尊教。次第教授比丘尼。大至難陀。爾時難陀。次第應至而不欲教授。爾時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼。前後圍遶詣世

○富十(遠)○ ○(喜)一○ ○A. IX. 4. Nanulaka. (難陀) ○住二在○ ○(有)十大○ ○政二正○ ○愛二憂○ ○滅十(故)○
○開二問○* ○保二聚○ ○想二柱○ ○集二喜○ ○愛二憂○ ○心二而○ ○M. 146. Nanlakovāda. ○陀二阿○
○Mahāpajapati. ○過二差○ ○難陀~Nandaka.

尊所稽首禮足。乃至聞法。歡喜隨喜。作禮而去。爾時世尊。知摩訶波闍提比丘尼去已。問尊者阿難。誰應次至教授諸比丘尼。尊者阿難白佛言。世尊。諸上座次第教授比丘尼。次至難陀。而難陀不欲教授。爾時世尊。告難陀言。汝當教授諸比丘尼。爲諸比丘尼說法。所以者何。我自教授比丘尼。汝亦應爾。我爲比丘尼說法。汝亦應爾。爾時難陀默然受教。時難陀。夜過晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。入室坐禪。從禪覺。著僧伽梨。將一比丘。往詣王園。諸比丘尼遙見尊者難陀來。疾敷床座。請令就坐。尊者難陀坐已。諸比丘尼稽首敬禮。退坐一面。尊者難陀語諸比丘尼。諸姊妹。汝等當問我。今當爲汝等說法。汝等解者。當說。言解者。不解者。當說。不解於我所說義。若當解者。當善受持。若不解者。汝當更問。當爲汝說諸比丘尼。白尊者難陀言。我等今日。聞尊者教。令我等問。告我等言。汝等若未解者。今悉當問。已解者當言解。未解者當言不解。於我所說義。已解者當奉持。未解者當復更問。我等聞此。心大歡喜。未解義者。今日當問。爾時尊者難陀告諸比丘尼云。何姊妹。於眼內入處觀察。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意內入處觀察。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。我等已曾於此法。如實知見。於六內入處。觀察無我。

我等已曾作如是意解。六內入處無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。姊妹。應如是解。六內入處。觀察無我。諸比丘尼。色外入處。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。聲香味觸法。外入處是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。尊者難陀。我已曾於六外入處。如實觀察無我。我常作此意解。六外入處。如實無我。尊者難陀讚諸比丘尼。善哉善哉。汝於此義。應如是觀。六外入處無我。若緣眼色。生眼識。彼眼識是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。彼意識是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我已曾於此六識身。如實觀察無我。我亦常作是意解。六識身如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。姊妹。汝於此義。應如是觀察。六識身如實無我。緣眼色。生眼識。三事和合生觸。彼觸是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合生觸。彼觸是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我已曾於此六觸。觀察如實無我。我亦常如是意解。六觸如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。當如實觀察。於六觸身。如實無我。緣眼色。生眼觸。三事和合觸。觸緣受。彼受是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣受。彼受是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我等曾於此

六受身。如實觀察無我。我亦常作此意解。六受身如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。汝於此義。應如是觀察。此六受身。如實無我。緣眼色。生眼識。三事和合生觸。觸緣想。彼想是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合生觸。觸緣想。彼想是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此六想身。如實觀察無我。我亦常作此意解。六想身如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。比丘尼。汝於此義。應如是觀察。此六想身。如實無我。緣眼色。生眼識。三事和合觸。觸緣思。彼思是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣思。彼思是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此六思身。如實觀察無我。我常作此意解。此六思身。如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。比丘尼。汝於此義。應如是觀察。此六思身。如實無我。緣眼色。生眼識。三事和合觸。觸緣愛。彼愛是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣愛。彼愛是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此六愛身。如實觀察無我。我常作此意解。此六愛身。如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。汝於此義。應如是觀察。此六愛身。如實無我。姊妹。譬因膏油因炷。燈明得然。彼油無常。炷亦無常。火亦無常。器

亦無常。若有作是言。無油無炷無火無器。而所依起燈光。常恒住不變易。作是說者。爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。緣油炷器然燈。彼油炷器悉無常。若無油無炷無器。所依燈光。亦復隨滅息沒。清涼眞實。如是姊妹。此六內入處無常。若有說言。此六內入處。因緣生喜樂。常恒住不變易安隱。是爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我等曾如實觀察。彼彼法緣。生彼彼法。彼彼法滅。彼彼法滅。亦復隨滅息沒。清涼眞實。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。姊妹。汝於此義。當如實觀察。彼彼法緣。生彼彼法。彼彼法緣滅。彼彼法滅。亦復隨滅息沒。寂滅清涼眞實。諸姊妹。聽我

說譬。夫智者因譬得解。譬如善屠牛師屠牛弟子。手執利刀。解剝其牛。乘間而剝。不傷內肉。不傷外皮。解其枝節筋骨。然後還以皮覆其上。若有人言。此牛皮肉全而不離。爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。彼善屠牛師屠牛弟子。手執利刀。乘間而剝。不傷皮肉。枝節筋骨。悉皆斷截。還以皮覆上。皮肉已離。非不離也。姊妹。我說所譬。今當說義。牛者譬人身。色。如篋毒蛇經廣說。肉者謂內六入處。外皮者謂外六入處。屠牛者謂學見跡。皮肉中間筋骨者。謂貪喜俱。利刀者謂利智慧。多聞聖弟子。以智慧利刀。斷截一切結縛使煩惱上煩惱。是故諸姊妹。當如是學。於所可樂法。心不應著。斷除貪故。所可瞋法。不應生瞋。斷除瞋故。所可癡法。不應生癡。斷除癡故。於五受陰。當觀生滅。於六觸入處。當觀集滅。於四念處。當善繫心。住七覺分。修七覺分已。於其欲漏。心不緣著。心得解脫。於其有漏。心不緣著。心得解脫。於無明漏。心不緣著。心得解脫。諸姊妹。當如是學。爾時尊者難陀。爲諸比丘尼。說法示教。照喜。示教照喜已。從座起去。時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼眷屬圍遶。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。乃至爲佛作禮而去。爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。譬如明月十四日夜。多衆觀月。爲是滿耶。爲未滿耶。當知彼月未究竟滿。如是善男子難陀。爲五

百比丘尼。正教授正說法。於其解脫。猶未究竟。然此等比丘尼。命終之時。不見一結不斷。能使彼還生於此世。爾時世尊。復告難陀。更爲諸比丘尼說法。爾時尊者難陀。默然奉教。夜過晨朝。持鉢入城乞食。食已。乃至往詣王園。就座而坐。爲諸比丘尼說法。示教照喜。示教照喜已。從座起去。摩訶波闍波提比丘尼。復於異時。與五百比丘尼前後圍遶。往詣佛所。稽首禮足。乃至作禮而去。爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。譬如明月十五日夜。無有人疑。月滿不滿者。然其彼月究竟圓滿。如是善男子難陀。爲諸比丘尼。說如是正教授。究竟解脫。若命終時。無有說彼道路所趣。此當知即是苦邊。是爲世尊。爲五百比丘尼。受第一果記。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

①〔亦〕一 ②〔法〕一 ③〔樂〕十 ④〔驗〕一 ⑤〔處〕一 ⑥〔樂〕十 ⑦〔常〕一 ⑧〔法緣〕一 ⑨〔枝〕二 ⑩〔枝〕二 ⑪〔住〕二 ⑫〔受〕二 ⑬〔授〕二 ⑭~S. 35. 97. Pāṇḍavīhāri (No. 107) ⑮〔離〕一 ⑯〔更〕二 ⑰〔受〕二

身意。亦復如是。是名律儀。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(天)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。有退不退法。六觸入處。諦聽善思。當為汝說。云何退法。謂眼識色生。欲覺。彼比丘。歡喜讚歎。執取繫著。隨順彼法。迴轉。當知是比丘。退諸善法。世尊所說。是名退法。耳鼻舌身意。亦復如是。云何名不退法。眼識色緣。不生。欲覺結。彼比丘。不喜不讚歎。不執取不繫著。於彼法不隨順迴轉。當知是比丘。不退轉諸善法。世尊說是不退法。耳鼻舌身意。亦復如是。云何六勝入處。眼識色緣。不生。欲覺結。著當知是比丘。勝彼入處。勝彼入處。是世尊所說。耳鼻舌身意。亦復如是。若彼比丘。於六勝入處。勝。已貪欲結斷。瞋恚愚癡結斷。譬如王者。摧敵勝。怨。名曰勝王。斷除衆結。名勝婆羅門。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(天)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。於此六根。不調伏。不關閉。不守護。不執持。不修習。於未來世。必受苦報。何等為六根。眼根。不調伏。不關閉。不守護。不執持。於未來世。必受苦報。耳鼻舌身意根。亦復如是。愚癡無聞。凡夫眼根見色。執受相。執受隨形好。任彼眼根趣向。不律儀執受。住世間貪。愛惡不善法。以漏其心。此等不能執持律儀。防護眼根。耳鼻舌身意根。亦復如是。如是

於六根。不調伏。不關閉。不守護。不執持。不修習。於未來世。必受苦報。云何六根善調伏。善關閉。善守護。善執持。善修習。於未來世。必受樂報。多聞聖弟子。眼見色。不取。色相。不取。隨形好。任其眼根之所趣向。常住律儀。世間貪。愛惡不善法。不漏其心。能生律儀。善護眼根。耳鼻舌身意根。亦復如是。如是六根善調伏。善關閉。善守護。善執持。善修習。於未來世。必受樂報。即說偈言。

於六觸入處。住於不律儀。是等諸比丘。長夜受大苦。斯等於律儀。常當勤修習。正信心不二。諸漏不漏心。眼見於彼色。可意不可意。可意不生欲。不可不憎惡。耳聞彼諸聲。亦有念不念。於念不樂著。不念不起惡。鼻根之所嗅。若香若臭物。等心於香臭。無欲亦無違。所食於衆味。彼亦有美惡。美味不起貪。惡味亦不擇。樂觸以觸身。不生於放逸。爲苦觸所觸。不生過惡想。平等捨苦樂。不滅者令滅。心意所觀察。彼種種相。虛偽而分別。欲貪轉增廣。覺悟彼諸惡。安住離欲心。善攝此六根。六境觸不動。

摧伏衆魔怨。度生死彼岸。

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。○(天)如是我聞。一時世尊。在拘薩羅國。人間遊行。到頻頭城北。申恕林中。爾時頻頭城中。婆羅門長者。皆聞世尊於拘薩羅國。人間遊行。住頻頭城。申恕林中。聞已。悉共出城。至申恕林。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊。告頻頭城婆羅門長者。若人問汝言。何等像類。沙門婆羅門不應恭敬尊重。禮事供養。汝當答言。若沙門婆羅門。眼見色。未離貪。未離欲。未離愛。未離渴。未離念。內心不寂靜。所行非法。所行踈濫行。耳鼻舌身意法。亦復如是。如是像類。比丘不應恭敬尊重。禮事供養。作是說已。當復問言。何故如此像類。沙門婆羅門。不應恭敬尊重。禮事供養。汝應答言。我等眼見色。不離欲。不離愛。不離渴。不離念。內心不寂靜。耳鼻舌身意法。亦復如是。是彼沙門婆羅門。眼見色。亦不離貪。不離欲。不離愛。不離渴。不離念。內心不寂靜。欲不離愛。不離渴。不離念。內心不寂靜。行非法。行踈濫行。耳鼻舌身意法。亦復如是。是我於斯等像類。沙門婆羅門。不應恭敬尊重。禮事供養。若復問言。何等像類。沙門婆羅門。所應恭敬尊重。禮事供養。汝應答言。若彼眼見色。離貪。離欲。離愛。離渴。離念。內心寂靜。不行非法。行等行。不踈濫行。耳鼻舌身意法。亦復如是。如是像類。沙門婆羅門。所應恭敬尊重。禮事供養。

○S. 35. 96 Paribhāṣa (退) ○頤遮=慈順 ○S. 35. 94. Saṃgaya. ○愛=憂 ○[根]=一 ○如是=是名 ○M. 150. Nagaravindayya. ○Kosala. ○頻頭城=Nagaravinda. ○所=行 ○(應)=一 ○不+(行)=○

若復問言。何故於此像類。沙門婆羅門恭敬尊重禮事供養。汝應答言。我等眼見色。不離貪不離欲不離愛不離渴不離念。內心不寂靜。行非法行。行跋濫行。耳鼻舌身意法。亦復如是。斯等像類。沙門婆羅門。離貪離欲離渴離念。內心寂靜。行如法行。不行跋濫行。耳鼻舌身意法。亦復如是。我等於彼。求其差別。見差別故。於彼像類。沙門婆羅門。所應恭敬尊重禮事供養。如是說已。若復問言。彼沙門婆羅門。有何門。有何形貌。有何相。汝等知是沙門婆羅門。離貪向調伏貪。離恚向調伏恚。離癡向調伏癡。汝應答言。我見彼沙門婆羅門。有如是像類。在空閑處林中樹下卑床草蓆。修行遠離離諸女人。近樂獨人。同禪思者。若於彼處。無眼見色可生樂著。無耳聲鼻香舌味身觸可生樂著。若彼沙門婆羅門。有如是行如是形貌如是相。令我等知是沙門婆羅門。離貪向調伏貪。離恚向調伏恚。離癡向調伏癡。時諸沙門婆羅門長者。白佛言。奇哉世尊。不自譽不毀他。正說其義。各自自於諸入處。分別染污清淨。廣說緣起。如如來應等正覺說。譬如士夫溺者能救。閉者能開。迷者示路。闇處然燈。世尊亦復如是。不自譽不毀他。正說其義。乃至如如來應等正覺說。爾時頻頭城婆羅門長者。聞佛所說。歡喜作禮而去。

(六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有髮目捷連。出家來詣佛所。共相問訊問訊已。退坐一面。爾時世尊告髮目捷連。汝從何來。髮目捷連白佛言。我從彼衆多種異道沙門婆羅門。遮羅迦出家。集會未曾講堂聽法。從彼林來。佛告髮目捷連。汝爲何等福力故。從彼衆多種異道沙門婆羅門。遮羅迦出家。所聽其說法。榮髮目捷連言。我試聽其說勝論義。福利聽其相違反論議福利故。佛告目捷連。長夜久遠。種種異道沙門婆羅門。遮羅迦出家競勝。論議相違反。論議福利。迭相破壞。榮髮目捷連白佛言。瞿曇。爲諸弟子。說何等法福利。令彼轉爲人說。不謗如來。不增不減。誠說法說。法次法說。無有餘人能。來比技難詰訶責。佛告目捷連。明解脫果報福利。爲人轉說者。不謗如來。不乖其理。法次法說。無有能來比技難詰嫌責。榮髮目捷連白佛言。瞿曇。諸弟子有法。修習多修習。令明解脫福利滿足者。不。佛告榮髮目捷連。有七覺分。修習多修習。明解脫福利滿足。榮髮目捷連白佛言。有法修習。能令七覺分滿足。不。佛告榮髮目捷連。有四念處。修習多修習。能令七覺分滿足。榮髮目捷連白佛言。復有法。修習多修習。令四念處滿足。不。佛告榮髮目捷連。有三妙行。修習多修習。能令四念處滿足。榮髮目捷連白佛言。復有法修習多修習。令三妙行滿足。不。佛告目捷連。有六觸入處律儀。修習多修習。令三妙行滿足。榮髮目捷連白佛

言。云何六觸入處律儀。修習多修習。令三妙行滿足。佛告目捷連。若眼見適意可愛念能長養欲樂。令人緣著之色。彼比丘見已。不喜不讚歎不緣不著不住。若眼見不適意不可愛念。順於苦覺之色。諸比丘見已。不捉不惡不嫌不恚。於彼好色起眼見已。永不緣著不好色起眼見已。永不緣著。內心安住不動。善修解脫。心不懈勸。耳鼻舌身意識法亦復如是。如是於六觸入處。修習多修習。滿足三妙行。云何修三妙行。滿足四念處。多聞聖弟子。於空閑處林中樹下。作如是學。如是思惟。此身惡行。現世後世。必得惡報。我若行身惡行者。必當自生厭悔。他亦嫌薄。大師亦責。諸梵行者。亦復以法而嫌我。惡名流布。遍於諸方。身壞命終。當墮地獄。於身惡行。見現世後世如是果報。是故除身惡行。修身妙行。口意惡行。亦復如是。是名修習三妙行已。得四念處清淨滿足。云何修四念處。得七覺分滿足。目捷連比丘。如是順身身觀住。彼順身身觀住時。攝念安住不忘。爾時方便修習念覺分。方便修習念覺分已。得念覺分滿足。於彼心念。選擇於法。覺想思量。爾時方便修習擇法覺分。方便修習擇法覺分已。逮得擇法覺分滿足。選擇彼法。覺想思量。方便修習精進覺分。方便修習精進覺分已。逮得精進覺分滿足。勤精進已。生歡喜心。爾時修習方便歡喜覺分。修習歡喜覺分已。逮得歡喜覺分滿足。

●(風)一● ●在二住● ●試二試● ●迷二迷● ●來二來● ●日十(覺)● ●攝二聚●

心歡喜已。身心止息。爾時修習猗息覺分。修習猗息覺分已。逮得猗息覺分滿足。身心息已。得三摩提。爾時修習定覺分。修習定覺分已。定覺分滿足。謂一其心。貪愛滅息。內身行捨。方便修習捨覺分。方便修習捨覺分已。逮得捨覺分清淨滿足。受心念處。亦如是說。如是修習四念處。七覺分滿足。云何修習七覺分明解脫滿足。目捷連。若比丘修念覺分。依遠離。依離欲。依滅捨。於進趣修念覺分。逮得明解脫清淨滿足。乃至修習捨覺分。亦如是說。是名修習七覺分明解脫清淨滿足。如是目捷連。法法相律。從此岸而到彼岸。說是法時。繁髮目捷連。遠離離垢。得法眼淨。時繁髮目捷連。見法得法知法入法。度諸疑惑。不由於他。於諸法律。得無所畏。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。我今寧得於正法律出家。得具足比丘分不。佛告目捷連。汝今已得於正法律出家。具足得比丘分。得出家已。專精思惟。不放逸住。乃至成阿羅漢。

○(三)如是我聞。一時佛住迦微伽羅牟真隣陀林中。時有年少一名鬱多羅。是波羅奢那弟子。來詣佛所。恭敬問訊已。退坐一面。爾時世尊告鬱多羅。汝師波羅奢那爲汝等說修諸根不。鬱多羅言。說已瞿曇佛。告鬱多羅。汝師波羅奢那云何說修諸根。鬱多羅白佛言。我師波羅奢那說。眼不見色耳不聽聲。是名修根。佛告鬱多

羅若如汝波羅奢那說。盲者是修根不。所以者何。④如唯盲者眼不見色。爾⑤時尊者阿難。在世尊後。執扇扇佛。尊者阿難。語鬱多言。如波羅奢那所說。聾者是修根不。所以者何。如唯聾者耳不聞聲。爾時世尊。告尊者阿難。異於賢聖法律無上修諸根。阿難白佛言。唯願世尊。爲諸比丘。說賢聖法律無上修根。諸比丘聞已。當受奉行。

佛告阿難。諦聽善思。當爲汝說。緣眼色生眼識。見可意色。欲修如來厭離正念正智。眼色緣生眼識。不可意故。修如來不厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。欲修如來厭離不厭離正念正智。眼色緣生眼識。不可意不可意。欲修如來不厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。欲修如來不厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。欲修如來不厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。

尊者阿難白。佛言。世尊云何賢聖法律。爲賢聖修根。佛告阿難。眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子如是知實知。我眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。此則寂滅。此則勝妙。所謂俱捨得彼捨已。離厭不厭。譬如力士口頭。如是眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。俄爾盡滅。得離厭不厭捨。如是耳聲緣生耳識。生可意。生不可意。生可意不可意。

聖弟子。如是如實知。我耳識聞聲。生可意。生不可意。生可意不可意。此則寂滅勝妙。所謂爲捨。得捨已。離厭不厭。譬如大力士夫。彈指發聲。卽滅。如是耳聲緣生耳識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。是則爲捨。得彼捨已。離厭不厭。鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。聖弟子。如是如實知。鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。此則寂滅。此則勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如蓮花。荷水所不染。如是鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。如是如實知。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士。舌端唾沫盡。唾令滅。如是舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。聖弟子。如是如實知。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如鐵丸。燒令極熱。小水滴灑。尋卽消滅。如是身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如蓮花。荷水所不染。如是鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。聖弟子。如是如實知。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如鐵丸。燒令極熱。小水滴灑。尋卽消滅。如是身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。

①智=慧 ②律=依 ③~M. 152. Indriyabhāvanā. ④迦毘伽羅半貴陀院~Kajjāgala Mukhehu. ⑤數=數 ⑥~Uttara.
 ⑦波羅奢那~Pārasariya. ⑧告=言 ⑨名=底 ⑩(如)=一* ⑪時=等 ⑫多+ (羅) ⑬士+ (彈指) ⑭頃+ (減) ⑮
 ⑯黃三華 ⑰沐=味 ⑱如=令 ⑲流=滴

可意。生可意不可意。生已速滅。聖弟子。如是如實知。意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。是則寂滅。是則勝妙。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士斷多羅樹頭。如是意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。阿難。是為賢聖法律。為聖弟子修諸根。云何為聖法律。見跡。佛告阿難。眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。漸離厭惡。耳鼻舌身意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。漸離厭惡。阿難。是名賢聖法律。見跡。阿難。是名賢聖法律。無上修諸根。已說賢聖修諸根。已說見跡。阿難。我為諸聲聞所作。所作已作。汝等當作所作。廣說如薩毒蛇。經佛說此經已。尊者阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十一

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若於結所繫法。隨生味著。顧念心縛。則愛生。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。如人種樹。初小。軟弱。愛

護令安。墜以糞土。隨時既灌。冷暖調適。以是因緣。然後彼樹。得增長大。如是比丘。結所繫法。味著將養。則生思愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。若於結所繫法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生。願念。心不縛著。則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。猶如種樹。初小。軟弱。不愛護。不令安隱。不墜糞土。不隨時既灌。冷暖不適。不得增長。若復斷根截枝。段段斬截。分分解析。風飄日炙。以火焚燒。燒以成糞。或颺以疾風。或投之流水。比丘。於意云何。非為彼樹。斷截其根。乃至焚燒。令其磨滅。於未來世。成不生法耶。答言。如是世尊。如是比丘。於結所繫法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生。願念。心不縛著。則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若於所取法。隨生味著。顧念心縛。其心驅馳。追逐名色。名色緣六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。譬大樹根。幹枝條柯葉華果。下根深固。墜以糞土。既灌

以水。彼樹堅固。永世不朽。如是比丘。於所取法。隨生味著。顧念心縛。其心驅馳。追逐名色。名色緣六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。若於所取法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。厭觀。心不願念。無所縛著。識則不驅馳。追逐名色。則名色滅。名色滅則六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。則純大苦聚滅。猶如種樹。不隨時既灌。冷暖不適。不得增長。若復斷根截枝。段段斬截。分分解析。風飄日炙。以火焚燒。燒以成糞。或颺以疾風。或投之流水。比丘。於意云何。非為彼樹。斷截其根。乃至焚燒。令其磨滅。於未來世。成不生法耶。答言。如是世尊。如是比丘。於所取法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生。願念。心不縛著。識不驅馳。追逐名色。則名色滅。名色滅則六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。生如是念。

○~S. 12. 57. Tatupa. ○秋二漸○* ○~S. 12. 55-56. Mahārakkha. ○轉心二心縛○ ○惱苦二苦惱○ ○是十 (如是)○ ○~S. 12. 10. Gotama. S. 12. 53-54. Saññojana.

世間難入。所謂若生若老若病若死。若遷若受生。然諸衆生。生。老。死。上及所依。不如實知。我作是念。何法有故生有。何法緣故生有。卽正思惟。起無間等知。有有故生有。有緣故生有。復思惟。何法有故有有。何法緣故有有。卽正思惟。如實無間等起知。取有故有有。取緣故有有。又作是念。取復何緣何法有故取有。何法緣故取有。卽正思惟。如實無間等起知。取法味著。觀念心縛。愛欲增長。彼愛有故取有。愛故緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。諸比丘。於意云何。譬如緣膏油及炷。燈明得熾。數增油炷。彼燈明得久住。不答言。如是世尊。如是諸比丘。於色取味著。觀念愛縛。增長愛緣故取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。我時復作是念。何法無故。無此老病死。何法滅故。老病死滅。卽正思惟。起如實無間等。無生則無老病死。生滅故則老病死滅。復作是念。何法無故無生。何法滅故生滅。卽正思惟。起如實無間等。有無故生。無有滅故生滅。又復思惟。何法無故有無。何法滅故有滅。卽正思惟。生如實無間等觀。取法無故有無。取滅故有滅。又作是念。何法無故取無。何法滅故取滅。卽正思惟。生如實無間等觀。所取法無常生滅。離欲滅盡捨離心不顧念。心不縛著愛則滅。彼愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。諸比

丘。於意云何。譬如。油性然燈。若不增油。治
炷。非彼燈明未來不。生盡磨滅耶。比丘。白
佛。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。
觀察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不顧念。
心不縛著。愛則滅。愛滅則取滅。乃至純大苦
聚滅。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜
奉行。

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。如上廣說。差別者。譬如載樵十束二十束三十束四十束五十束百束千束百千束。積聚燒然。作大火聚。若復有人。增其乾草樵薪。諸比丘。於意云何。此火相續。長夜熾然不。比丘白。佛言。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。味著顧念。心縛著增。其愛緣取。取緣有。乃至純大苦聚集。諸比丘。若彼火聚熾然。不增樵草。諸比丘。於意云何。彼火當滅不。答言。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。觀察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不顧念縛著愛則滅。愛滅則取滅。如是廣說乃至純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

有。何法緣故名色有。卽正思惟。如實無間等。生。識有故名色有。識緣故有名色有。我作。是。思惟時。齊識而還。不能過彼。謂緣識名。色。緣。名色。六入處緣。六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。我時作。是念。何法無故則老死無。何法滅故老死滅。卽正思惟。生。如實無間等。生無故老死無。生滅故老死滅。如是生有取愛受觸六入處名色。識行廣說。我復作。是思惟。何法無故行無。何法滅故行滅。卽正思惟。如實無間等。無明無故行無。無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入處滅。六入處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。我時作。是念。我得。古仙人道。古仙人逕。古仙人道跡。古仙人從此跡去。我今隨去。譬如有人遊於曠野。披荒覓路。忽遇故道。古人行處。彼則隨行。漸漸前進。見故城邑。古王宮殿。園觀洛池。林木清淨。彼作。是念。我今當。往白。王。令。知。卽往白。王。大王。當知。我遊曠野。披荒求路。忽見故道。古人行處。我卽隨行。我隨行已。見故城邑。故王宮殿。園觀洛池。林流清淨。大王可往。止其中。王卽往彼。止住其中。豐樂安隱。人民熾盛。今我如是。得。古仙人道。古仙人逕。古仙人跡。古仙人去處。我得隨去。謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念。

①(天)如是。我聞。一時。

他作無因作然彼識也故名色生尊者舍利

智之得猶如世間無價寶珠人皆頂戴汝今

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

①

○(五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。於四大色身。生厭離欲背捨。但非識。所以者何。四大色身。現有增減。有取有捨。若心若意若識。彼愚癡無聞凡夫。不能於識生厭離欲。習捨。長夜保惜繫我。若得若取。是我我所相在。是故愚癡無聞凡夫。不能於彼生厭離欲。習捨。愚癡無聞凡夫。寧於四大色身繫我我所。不可於識繫我我所。所以者何。四大色身。或見十年住。二十三十乃至百年。若善消息。或復少過。彼心意識日夜時。尅須臾不停。種種轉變。異生異滅。譬如獼猴遊林樹間。須臾處處攀捉枝條。放一取一。彼心意識亦復如是。種種變易。異生異滅。多聞聖弟子。於諸緣起。思惟觀察。所謂樂觸緣生樂受。樂受覺時。如實知樂受覺。彼樂觸滅。樂因緣生樂受亦滅。清涼息沒。如樂受。苦觸喜觸受觸捨觸因緣。生捨受。捨受覺時。如實知捨受覺。彼捨觸滅。捨觸因緣生捨受亦滅。清涼息沒。譬如兩木相磨。和合生火。若兩木離散。火亦隨滅。如是諸受緣觸集。觸生觸集。若彼彼觸集故。彼彼受亦集。彼彼觸集滅故。彼彼受亦滅止。清涼息沒。多聞聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。於生老病死憂悲惱苦解脫。我說彼於苦得解脫。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我說內觸法。汝等爲取不。時有異比丘。從座起整衣服。稽首禮足。合掌白佛言。世尊。所說內觸法。我已取也。時彼比丘。於佛前如是如是自記說。如是如是世尊不悅。爾時尊者阿難在佛後執扇扇佛。佛告阿難。如聖法律內觸法。異於此比丘所說。阿難白佛。今正是時。唯願世尊。爲諸比丘。說賢聖法律內觸法。諸比丘聞已。當受奉行。佛告阿難。善哉。諸比丘。當爲汝說。此諸比丘。取內觸法。應如是思惟。若衆生所有種種衆苦生。此苦何因何集何生何觸。作如是取時。當知此苦。憶波提因。憶波提集。憶波提生。憶波提轉復次比丘。內觸法。又憶波提。何因何集何生何觸。彼取時。當復知。憶波提愛因愛集愛生愛觸。復次比丘。取內觸法。當復知。愛何因何集何生何觸。如是取時。當知世間所念諸正之色。於彼愛生而生繫而繫住而住。若諸沙門婆羅門。於世間所念諸正之色。作常想恒想安隱想無病想我想我所想。而見。則於此色愛增長。愛增長已。憶波提增長。憶波提增長已。苦增長。苦增長已。則不解脫生老病死憂悲惱苦。我說彼不解脫苦。譬如路側清涼池水。香味具足。有人以毒著中。陽春之月。諸行路者。風熱渴逼。競來欲飲。有人語言。士夫此是清涼色香味具足。然中有毒。汝等勿飲。若當飲者。或令汝死。或近死。或死。而彼渴者不信而飲。雖得美味。須臾或死。或近死。如是沙門婆羅門。見世間可念端。政之色。作常見恒見安隱見無病見我

我所見。乃至不得解脫生老病死憂悲惱苦。若諸沙門婆羅門。於世間可念端。政之色。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。彼愛則離。愛離故憶波提離。憶波提離故則苦離。苦離故則生老病死憂悲惱苦離。譬如路側清涼池水。香味具足。有人以毒著中。陽春之月。諸行路者。風熱渴逼。競來欲飲。有人語言。此水有毒。汝等勿飲。若當飲者。或令汝死。或近死。或死。彼則念言。此水有毒。若當飲者。或令我死。或近死。或死。我且忍渴食乾麩飯。不取水飲。如是沙門婆羅門。於世間可念之色。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。乃至解脫生老病死憂悲惱苦。是故阿難。於此法。如是見如是聞如是覺如是知。於過去未來。亦如此道。如是觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○S. 12. 62. Assutavā. ○智二背○ ○S. 12. 66. Sammasa. ○憶波提因...轉~Upadhinidānam upadhisamudayasam upadhiññī-kam upadhipabbharam. ○涼十(池)○ ○政二正○ ○如二 ○S. 12. 51. Parivimamsana. ○(衆)-○

丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。則思量彼愛。何因何集何生何觸。知彼愛受因受集受生受觸。彼受永滅無餘。則愛滅。彼所乘愛滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂受滅復次比丘。思量觀察正盡苦究竟苦邊。時思量彼受。何因何集何生何觸。知彼受觸因觸集觸生觸緣。彼觸永滅無餘。則受滅。彼所乘觸滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂識滅復次比丘。思量觀察正盡苦究竟苦邊。時思量彼識。何因何集何生何觸。知彼識行因行集行生行觸。作諸福行善識生。作諸不福不善行。不善識生。作無所有行。無所有

識生。是為彼識行因行集行生行觸。彼行欲滅無餘。則識滅。彼所乘行滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂行滅。復次比丘。思量觀察正盡苦究竟苦邊。時思量彼行。何因何集何生何觸。知彼行無明因無明集無明生無明觸。彼行無明緣。非福行亦無明緣。非福不福行亦無明緣。是故當知。彼行無明因無明集無明生無明觸。彼無明永滅無餘。則行滅。彼所乘無明滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂無明滅。佛告比丘。於意云何。若不樂無明而生明。復緣彼無明。作福行非福行無所有行不。比丘白佛。不也世尊。所以者何。多聞聖弟子。不樂無明而生明。無明滅則行滅。行滅則識滅。如是乃至生老病死憂悲惱苦滅。如是如是純大苦聚滅。佛言。善哉善哉比丘。我亦如是說。汝亦知此。於彼彼法。起彼彼法。生彼彼法。滅彼彼法。滅止清涼息沒。若多聞聖弟子。無明離欲而生明。身分齊受所覺。身分齊受所覺時。如實知。若身分齊受所覺。身分齊受所覺時。如實知。身壞時壽命欲盡。於此諸受一切所覺。滅盡無餘。譬如力士取新熟瓦器。乘熱置地。須臾散壞熱勢悉滅。如是比丘。無明離欲而生明。身分齊受所覺如實知。身分齊受所覺如實知。身壞命終。一切受所覺悉滅無餘。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○三○如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告異比丘。我已度疑。離於猶豫。拔邪見刺。不復退轉。心無所著。故何處有我。為彼比丘說法。為彼比丘說賢聖出。世空相應緣起隨順法。所謂有是故是事有。是事有故是事起。所謂緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老死憂悲惱苦。如是如是純大苦聚集。乃至如是純大苦聚滅。如是說法。而彼比丘。猶有疑惑猶豫。先不得得想。不獲獲想。不證證想。今聞法已。心生憂苦。悔恨。障沒障礙。所以者何。此甚深處。所謂緣起倍復甚深難見。所謂一切取離愛盡無欲。寂滅涅槃。如此二法。謂有為無為。有為者若生若住若異若滅。無為者不生不住不異不滅。是名比丘諸行苦寂滅涅槃。因集故苦集。因滅故苦滅。斷諸逕路。滅於相續相續滅滅。是名苦邊。比丘。彼何所滅。謂有餘苦彼若滅止清涼息沒。所謂一切取滅愛盡無欲寂滅涅槃。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(微)一○ ○(滅)一○ ○明十(無明)○ ○世十(生)○ ○緣二○ ○八. 12. 10. Bakka Paddita.

有名色。此一緣生六觸入處。六觸所觸故。智者生苦樂受。因起種種何等爲六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。愚夫暗慧。彼於我所修諸。梵者有何差別。比丘白。佛言。世尊。是法眼法眼法。善哉世尊。唯願演說。諸比丘聞已。當受奉行。爾時世尊。告諸比丘。諦聽善思。當爲汝說。諸比丘。彼愚癡無聞凡夫。無明所覆。愛緣所繫。得此識身。彼無明不斷。愛緣不盡。身壞命終。還復受身。還受身故。不得解脫。生老病死憂悲惱苦。所以者何。此愚癡凡夫。本不修梵行。向正盡苦究竟苦邊故。是故身壞命終。還復受身。還受身故。不得解脫。生老病死憂悲惱苦。若點慧者。無明所覆。愛緣所繫。得此識身。彼無明斷。愛緣盡。無明斷。愛緣盡。故身壞命終。更不復受。不更受故。得解脫。生老病死憂悲惱苦。所以者何。彼先修梵行。正向盡苦究竟苦邊故。是故彼身壞命終。更不復受。更不受故。得解脫。生老病死憂悲惱苦。是名凡夫及點慧者。彼於我所修諸梵行。種種差別。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。此身非汝所有。亦非餘人所有。謂六觸入處。本修行願。受得此身。云何爲六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。彼多聞聖弟子。於諸緣起。善正思惟觀察。有此六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。所謂此有故。有當來生老病死憂悲惱

苦。如是如是。純大苦聚集。是名有因有緣世間集。謂此無故。六識身無。六觸身六受身六想身六思身。無謂此無故。無有當來生老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚滅。若多聞聖弟子。於世間集世間滅。如實正知。善見善覺善入。是名聖弟子。招此善法。得此善法。知此善法。入此善法。覺知覺見世間生滅。成就實聖。出離實寂。正盡苦究竟苦邊。所以者何。謂多聞聖弟子。世間集滅。如實知善見善覺善入。故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。我今當說因緣法及緣生法。云何爲因緣法。謂此有故。彼有。謂緣無明行。緣行識。乃至如是如是。純大苦聚集。云何緣生法。謂無明行。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自所覺知。成等正覺。爲人演說。開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自覺知。成等正覺。爲人演說。開示顯發。謂緣生故。有老病死憂悲惱苦。此等諸法。法住法空。法如法爾。法不離如。法不異如。審諦真實。不顛倒。如是隨順緣起。是名緣生法。謂無明行識名色六入處。觸受愛取有生老病死憂悲惱苦。是名緣生法。多聞聖弟子。於此因緣法緣生法。正知善見。不求前際言。我過去世若有若無。我過去世何等類。我過去世何如。不求後際。我於當來世。爲有爲

無。云何類何如。內不猶豫。此是何等。云何有此。爲前。誰終當云何之。此衆生從何來。於此沒當何之。若沙門婆羅門。起凡俗見所繫。謂說我見所繫。說衆生見所繫。說壽命見所繫。忌諱吉慶見所繫。爾時悉斷悉知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。是名多聞聖弟子。於因緣法緣生法。如實正知。善見善覺善修善入。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊。告諸比丘。我當爲汝等說法。初中後善。善義善味。純一清淨。梵行清白。所謂大空法經。諦聽善思。當爲汝說。云何爲大空法經。所謂此有故。彼有。此起故。彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。緣生老死者。若有問言。彼誰老死。老死屬誰。彼則答言。我即老死。今老死屬我。老死是我。所言命即是身。或言命異身異。此則一義。而說有種種。若見言命即是身。彼梵行者所無有。若復見言命異身異。梵行者所無有。於此二邊。心所不隨。正向中道。賢聖出世。如實不顛倒正見。謂緣生老死。如是生有取愛受觸六入處名色識行。緣無明故有行。若復問言。誰是行行屬誰。彼則答言。行則是我。行是我所。彼如是命即是身。或言命異身異。彼見命即是身者。梵行者無有。或言命異身異者。梵行者亦無有。離此二邊。正向中道。賢聖出世。如實

不顛倒正見。所知。所謂緣無明行。諸比丘。若無明離欲而生明。彼誰老死。老死屬誰者。老死則斷。則知斷其根本。如截多羅樹頭於未來世。成不生法。若比丘。無明離欲而生明。彼誰生。生屬誰。乃至誰。是行。行屬誰者。行則斷。則知斷其根本。如截多羅樹頭於未來世。成不生法。若比丘。無明離欲而生明。彼無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。是名大空法經。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(八)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當說緣起法。法說義說。諦聽善思。當為汝說。云何緣起法說。謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。是名緣起法說。云何義說。謂緣無明行者。彼云何無明。若不知前際。不知後際。不知前後際。不知於內。不知於外。不知內外。不知業。不知報。不知業報。不知佛。不知法。不知僧。不知苦。不知集。不知滅。不知道。不知因。不知因所起法。不知善不善。有罪無罪。習不習。若劣若勝。染污清淨。分別緣起。皆悉不知。於六觸入處。不如實覺知。於彼彼不知不見。無無間等。癡闇無明大冥。是名無明。緣無明行者。云何為行。行有三種。身行口行意行。緣行識者。云何為識。謂六識身。眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身。緣識名色者。云何名。謂四無色陰。受陰想陰行陰識陰。云何色。謂四大

四大所造色。是名為色。此色及前所說名是為名色。緣名色六入處者。云何為六入處。謂六內入處。眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處。緣六入處觸者。云何為觸。謂六觸身。眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身。緣觸受者。云何為受。謂三受。苦受樂受不苦不樂受。緣受愛者。彼云何為愛。謂三愛。欲愛色愛無色愛。緣愛取者。云何為取。四取。欲取見取戒取我取。緣取有者。云何為有。三有。欲有色有無色有。緣有生者。云何為生。若彼彼衆生彼彼身。種類。一生超越和合出生。得陰得界得入處。得命根。是名為生。緣生老死者。云何為老。若髮白露頂。皮緩根熱。支弱背癢。垂頭呻吟。短氣前輪。拄杖而行。身體羸黑。四體班駁。開鈍垂落。造行艱難羸劣。是名為老。云何為死。彼彼衆生。彼彼種類。沒遷移身壞壽盡。火離命滅。捨陰時到。是名為死。此死及前說老。是名老死。是名緣起義說。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(九)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。時有異比丘來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。謂緣起法。為世尊作。為餘人作耶。佛告比丘。緣起法者。非我所作。亦非餘人作。然彼如來出世及未出世。法界常住。彼如來自覺此法。成等正覺。為諸衆生。分別演說開發顯示。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅故行滅。乃至純大苦聚滅。佛

說此經已。時彼比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(十)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。時有異婆羅門。來詣佛所。與世尊面相慶慰。慶慰已。退坐一面。白佛言。云何瞿曇。為自作自覺耶。佛告婆羅門。我說此是無記。自作自覺。此是無記。云何瞿曇。他作他覺耶。佛告婆羅門。他作他覺。此是無記。婆羅門白佛。云何我問。自作自覺。說言無記。他作他覺。說言無記。此義云何。佛告婆羅門。自作自覺則墮常見。他作他覺則墮斷見。義說法說。離此二邊。處於中道而說法。所謂此有故彼有。此起故彼起。緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。彼婆羅門。歡喜隨喜。從座起去。

○(十一)如是我聞。一時佛住那梨聚落深林中待賓舍。爾時尊者毘陀迦旃延。詣佛所稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說正見。云何正見。云何世尊。施設正見。佛告毘陀迦旃延。世間有二種依。若有若無。為取所觸。取所觸故。或依有或依無。若無此取者。心境繫著。使不取不住不計。我苦生而生。苦滅而滅。於彼不疑不惑。不由於他而自知。是名正見。是名如來所施設正見。所以者何。世間集如實正知見。若世間無者。不有世間滅。如實正知見。若世間有者。無有是名離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至

○(所知)一○ ○(是)一○ ○~S. 12. 1-2. Desanā (Sk. fragment, Archaeological survey of India, 1910-11, P. 76), Vibhaṅga. ○(一)一○ ○柱二任○ ○奉行二隨事作禮而去○ ○~S. 12. 46. Aññalāra. ○離此二邊處於中道而說法~Ete ubho ante anupagamma maj-jheṇa Tathāgato dhammāṃ deṣeti. ○~S. 12. 15. Kaccāyanagotta.

純大苦聚集。無明滅故行滅。乃至純大苦聚集。滅佛說此經已。尊者毘陀迦延。問佛所說。不起諸漏。心得解脫。皮阿羅漢。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。

爾時世尊晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城乞食。時有阿支羅迦葉。為營小事。出王舍城。向耆闍崛山。遙見世尊。見已詣佛所。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇見答。與不。佛告迦葉。今非論時。我今入城乞食。來還則是其時。當為汝說。第二

亦如是說。第三復問。瞿曇。何為我作。留難瞿曇。云何有異。我今欲有所問。為我解說。佛告阿支羅迦葉。隨汝所問。阿支羅迦葉

白佛言。云何瞿曇。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作者。此是無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦他作耶。佛告迦葉。苦他作者。此亦無記。迦葉復問。苦自他作耶。佛告迦葉。苦非自非他

無因作耶。佛告迦葉。苦非自非他。此亦無記。迦葉復問。云何無因作者。瞿曇。所問苦自作耶。答言無記。他作耶。自他作耶。非自非他。無因作耶。答言無記。今無此苦耶。

佛告迦葉。非無此苦。然有此苦。迦葉白佛言。善哉瞿曇。說有此苦。為我說法。令我知苦見苦。佛告迦葉。若受即自受者。我應說苦自作。若他受他即受者。是則他作。若受自受他受。復與苦者。如是者自他作。我亦不說。若不因自他無因而生苦者。我亦不說。離此諸邊說其中道。如來說法。此

有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚集。滅佛說此經已。阿支羅迦葉。遠塵離垢。得法眼淨。時阿支羅迦葉。見法得法。知法入法。度諸狐疑。不由他知。不因他度。於正法律心得無畏。合掌白佛言。世尊。我今已度。我從今日。歸依佛。歸依法。歸依僧。盡壽作優婆塞。證知我。阿支羅迦葉聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時阿支羅迦葉辭

世尊去不久。為護犢牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。爾時世尊入城乞食。時有衆多比丘。亦入王舍城乞食。聞有傳說。阿支羅迦葉從世尊聞法。辭去不久。為牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。諸比丘。乞食已還出。舉衣鉢洗足。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨朝衆多比丘。入城乞食。聞阿支羅迦葉從世尊聞法。辭去不久。為護犢牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。世尊。彼生何趣。何處受生。彼何所得。佛告諸比丘。彼已見法。知法。次法。不受於法。已般涅槃。汝等當往供養其身。爾時世尊為阿支羅迦葉。受第一記。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。於路見。站牟留外道出家。小有所營。至耆闍崛山遊行。遙見世尊。往詣其所。共相慶慰。共相慶慰已。一面住。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇為解說不。佛告

站牟留外道出家。今非論時。須入城乞食。來還當為汝說。第二說亦如是。第三復請。沙門瞿曇。將於我所作留難。不欲有所問。為我解說。佛告站牟留外道出家。隨汝意問。當為汝說。站牟留外道出家。即問沙門瞿曇。苦樂自作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂。為自他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自他作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂非自非他無因作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂非自非他無因作者。此是無記。廣說如上。阿支羅迦葉經。乃至世尊為站牟留外道出家。受第一記。

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜阿含經卷第十三

○(三)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。諦聽善思。有六六法。何等為六六法。謂六內入處。六外入處。六識身。六觸身。六受身。六愛身。何等為六內入處。謂眼入處。耳入處。鼻入處。舌入處。身入處。意入處。何等為六

站牟留外道出家。今非論時。須入城乞食。來還當為汝說。第二說亦如是。第三復請。沙門瞿曇。將於我所作留難。不欲有所問。為我解說。佛告站牟留外道出家。隨汝意問。當為汝說。站牟留外道出家。即問沙門瞿曇。苦樂自作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂。為自他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自他作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂非自非他無因作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂非自非他無因作者。此是無記。廣說如上。阿支羅迦葉經。乃至世尊為站牟留外道出家。受第一記。

雜阿含經卷第十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。諦聽善思。有六六法。何等為六六法。謂六內入處。六外入處。六識身。六觸身。六受身。六愛身。何等為六內入處。謂眼入處。耳入處。鼻入處。舌入處。身入處。意入處。何等為六

站牟留外道出家。今非論時。須入城乞食。來還當為汝說。第二說亦如是。第三復請。沙門瞿曇。將於我所作留難。不欲有所問。為我解說。佛告站牟留外道出家。隨汝意問。當為汝說。站牟留外道出家。即問沙門瞿曇。苦樂自作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂。為自他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自他作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂非自非他無因作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂非自非他無因作者。此是無記。廣說如上。阿支羅迦葉經。乃至世尊為站牟留外道出家。受第一記。

雜阿含經卷第十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。諦聽善思。有六六法。何等為六六法。謂六內入處。六外入處。六識身。六觸身。六受身。六愛身。何等為六內入處。謂眼入處。耳入處。鼻入處。舌入處。身入處。意入處。何等為六

站牟留外道出家。今非論時。須入城乞食。來還當為汝說。第二說亦如是。第三復請。沙門瞿曇。將於我所作留難。不欲有所問。為我解說。佛告站牟留外道出家。隨汝意問。當為汝說。站牟留外道出家。即問沙門瞿曇。苦樂自作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂。為自他作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂自他作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂非自非他無因作耶。佛告站牟留外道出家。說苦樂非自非他無因作者。此是無記。廣說如上。阿支羅迦葉經。乃至世尊為站牟留外道出家。受第一記。

雜阿含經卷第十三

○~S. 12. 17. Acela. ○阿~業~Acela-Kassapa. ○與二以○ ○他十(無因作者)○ ○若二苦○ ○受二授* ○~S. 12. 18. Timbaruka(站牟留) ○問十(沙門)○ ○(爲)一○ ○~M. 148. Chachakka.

外入處。色入處聲入處香入處味入處觸入處法入處。云何六識身。謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身。云何六觸身。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。云何六受身。謂眼觸生受耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受。云何六愛身。謂眼觸生愛耳觸生愛鼻觸生愛舌觸生愛身觸生愛意觸生愛。若有說言眼是我。是則不然。所以者何。眼生滅故。若眼是我者。我應受生死。是故說眼是我者。是則不然。如是若色若眼識眼觸眼觸生受。若是我者。是則不然。所以者何。眼觸生受。是生滅法。若眼觸生受是我者。我復應受生死。是故說眼觸生受是我者。是則不然。是故眼觸生受非我。如是耳鼻舌身意觸生受非我。所以者何。意觸生受。是生滅法。若是我者。我復應受生死。是故意觸生受是我者。是則不然。是故意觸生受非我。如是比丘。當如實知。眼所作智。所作寂滅。所作開發神通。正向涅槃。云何如實知見。眼所作乃至正向涅槃。如是比丘。眼非我若色眼識眼觸眼觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦觀察非我。耳鼻舌身意亦如是說。是名如實知見。眼所作乃至正向涅槃。是名六六法經。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清

白。所謂六分別。六入處經。諦聽善思。當為汝說。何等為六分別。六入處經。謂於眼入處。不如實知見者。色眼識眼觸眼觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。不如實知見。不如實知見故。於眼染著。若色眼識眼觸眼觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。皆生染著。如是耳鼻舌身意。若法意識意觸意觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。不如實知見。不如實知見故。生染著。如是染著。相應愚闇。顛念結縛其心。長養五受陰。及當來有。受貪喜。悉皆增長。身心疲惡。身心壞燒然。身心熾然。身心狂亂。身生苦覺。被身生苦覺故。於未來世。生老病死憂悲惱苦。悉皆增長。是名純一大苦陰聚集。諸比丘。若於眼如實知見。若色眼識眼觸眼觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如實知見。見已於眼不染著。若色眼識眼觸眼觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如是耳鼻舌身意法。如實知見。若法意識意觸意觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如實知見。如實知見故。於意不染著。若法意識意觸意觸緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。不染著故。不相雜。不愚闇。不顧念。不繫縛。損減五受陰。當來有愛貪喜。彼彼染著悉皆消滅。身不疲苦。心不疲苦。身不燒。心不燒。身不熾然。心不熾然。身覺樂。心覺樂。身心覺樂故。於未來世。生老病死憂悲惱苦。悉皆消滅。如是純大苦聚陰滅作。如是知如是見者。名為正見修

習滿足。正志正方便正念正定前說。正語正業正命清淨修習滿足。是名修習八聖道清淨滿足。八聖道修習滿足已。四念處修習滿足。四正勤四如意足五根五力七覺分修習滿足。若法應知應了者。悉知悉了若法應知應斷者。悉知悉斷若法應知應作證者。悉皆作證若法應知應修習者。悉已修習。何等法應知應斷。所謂無明及有愛。何等法應知應證。所謂眼解脫。何等法應知應修。所謂正觀。若比丘。於此法應知應了。悉知悉了。若法應知應斷者。悉知悉斷。若法應知應作證者。悉知悉證。若法應知應修者。悉知悉修。是名比丘斷愛結縛。正無間等究竟苦邊。諸比丘。是名六分別六入處經。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。獨一靜處。專精思惟。作是念。比丘云何知。云何見。而得見法。作是思惟已。從禪起往詣佛所。稽首禮足退坐。一面白佛言。世尊。我獨一靜處。專精思惟。作是念。比丘云何知。云何見。而得見法。爾時世尊告彼比丘。諦聽善思。當為汝說。有二法。何等為二。眼色為二。如是廣說。乃至非其境界故。所以者何。眼色緣生眼識。三事和合觸。觸俱生受想思。此四無色陰。眼色比等法名為人於斯等法。作人想。眾生那羅。摩竭閼摩那婆土其福伽羅者婆羅頭。又如

是說我眼見色。我耳聞聲。我鼻嗅香。我舌
 嘗味。我身覺觸。我意識法。彼施設又如。是
 言說。是尊者如是名如是生如是姓如是
 食如是受苦樂如是長壽如是久住如
 是壽分齊。比丘。是則為想。是則為誌。是
 則言說。此諸法皆悉無常有為思願緣生。若
 無常有為思願緣生者。彼則是苦。又復彼苦
 生。亦苦住。亦苦滅。亦苦數數出生。一切皆
 苦。若復彼苦無餘斷。吐盡。離欲滅息沒。除
 苦更不相續。不出生。是則寂滅。是則勝妙。
 所謂捨一切有餘。一切愛盡。無欲滅盡涅
 槃。耳鼻舌身觸緣生身識。三事和合觸。觸俱
 生受想思。此四無色陰。身根是色陰。此
 名為入。如上說。乃至滅盡涅槃。緣意法
 生意識。三事和合觸。觸俱生受想思。此四無
 色陰。四大士夫所依。此等法名為入。如上
 廣說。乃至滅盡涅槃。若有於此諸法。心隨入
 住解脫不退轉。於彼所起繫著。無有我。比
 丘。如是知如是見。則為見法。佛說此經
 已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

〔三〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
 獨園。時有異比丘。獨一靜處。專精思惟。作
 是念。云何知云何見。名為見法。思惟已從
 禪起。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛
 言。世尊。我獨一靜處。專精思惟。作是念。比
 丘。云何知云何見。名為見法。今問世尊。唯
 願解說。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。有
 二法。眼色緣生眼識。如上廣說。尊者如所
 說。偶。

眼色二種緣。生於心心法。
 識觸及俱生。受想等有因。
 非我非我所。亦非福伽羅。
 亦非摩竭。亦非摩那婆。
 是則為生滅。苦陰變易法。
 於斯等作想。施設於衆生。
 那羅摩。及與摩那婆。
 亦餘衆多想。皆因苦陰生。
 諸業愛無明。因積他世陰。
 餘沙門異道。異說二法者。
 彼但有言說。聞已增癡惑。
 貪愛息無餘。無明沒永滅。
 愛盡衆苦息。無上佛。眼說。

佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

〔三〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。諸天世人。於
 色染著愛樂住。彼色若無常變易滅盡。彼諸
 天人。則生大苦。於聲香味觸法。染著愛樂
 住。彼法變易無常滅盡。彼諸天人。得大苦
 住。如來於色色集色滅色味色患色離。如實
 知。如實知已。於色不復染著愛樂住。彼色
 變易無常滅盡。則生樂住。於聲香味觸法。
 集滅味患離。如實知。如實知已。不復染著愛
 樂住。彼色變易無常滅盡。則生樂住。所以者
 何。眼色緣生眼識。三事和合觸。觸緣受。若
 苦若樂不苦不樂。此三受集此受。滅此受
 患此受離。如實知。於彼色因緣生。既礙。既
 礙盡已。名無上安隱涅槃。耳鼻舌身。意法緣
 生意識。三事和合觸。觸緣受。若苦若樂不苦

不樂。彼受集受滅受味受患受離。如實知。如
 實知已。彼法因緣生。既礙。既礙盡已。名無上
 安隱涅槃。爾時世尊而說偈言。

於色聲香味。觸法六境界。
 一向生喜悅。愛染深樂著。
 諸天及世人。唯以此為樂。
 變易滅盡時。彼則生大苦。
 唯有諸賢聖。見其滅為樂。
 世間之所樂。觀察悉為怨。
 賢聖見苦者。世間以為樂。
 世間之所苦。於聖則為樂。
 甚深難解法。世間疑惑生。
 大開所昏沒。盲冥無所見。
 唯有智慧者。發障開大明。
 如是甚深句。非聖孰能知。
 不還受身者。深達諦明了。

佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

〔三〕如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池
 側。爾時尊者鹿紐來詣佛所。稽首禮足。退
 坐一面。白佛言。世尊。如世尊說。有第二住
 有一一住。彼云何第二住。云何一一住。佛
 告鹿紐。善哉善哉。鹿紐。能問如來如是之
 義。佛告鹿紐。若眼識色可愛樂念可意長
 養於欲。彼比丘見已。喜樂讚歎繫著住愛樂
 讚歎。繫著住已。心轉歡喜。歡喜已深樂。深樂
 已貪愛。貪愛已既礙。歡喜深樂貪愛既礙者。
 是名第二住。耳鼻舌身。意。亦如是說。鹿紐。
 有如是像類。比丘。正使空閑獨處。猶名第
 二住。所以者何。愛喜不斷不滅故。愛欲不斷

●離欲二欲離●●無有二有無●●唯二惟●●○眼二明●●●S. 35, 126, Agayha. ●(三)一●●滅十(此受味)●●●類二類
 ●●S. 35, 63, Migajāla(鹿紐)

不知者。諸佛如來說第二住。若有比丘。於可愛樂。念可意。長養於欲色。彼比丘。見已不喜樂。不讚歎。不繫著。住。不喜樂。不讚歎。不繫著。住。已。不歡喜。不歡喜故。不深樂。不深樂故。不貪愛。不貪愛故。不礙。不歡喜深樂。貪愛。礙者。是名為一住。耳鼻舌身意。亦如是說。鹿紐。如是像類。比丘。正使處於高樓重閣。猶是一住者。所以者何。貪愛已盡。已知故。貪愛已盡。已知者。諸佛如來說名一住。爾時尊者鹿紐聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(三)如是我聞。一時佛住。瞻婆國揭伽池側。爾時尊者鹿紐來詣佛所。稽首禮足。退坐。一面白佛言。善哉世尊。為我說法。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知。不受。後有佛告鹿紐。善哉善哉。鹿紐能問如來如是之義。諦聽善思。當為汝說。佛告鹿紐。若眼見可愛樂。可意。可意長養於欲之色。見已。彼說讚歎繫著。欣悅。讚歎繫著已。則歡喜集。歡喜集已。則苦集。耳鼻舌身意。亦如是說。鹿紐。若有比丘。眼見可愛樂。可意。可意。長養於欲之色。見已。不欣悅。不讚歎。不繫著。不欣悅。不讚歎。不繫著故。不歡喜集。不歡喜集故。則苦滅。耳鼻舌身意法。亦如是說。爾時尊者鹿紐聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時尊者鹿紐聞佛說法教誡已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至得阿羅漢。心善解脫。

○(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者富樓那來詣佛所。稽首禮足。退住。一面白佛言。善哉世尊。為我說法。我坐獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知。不受。後有佛告富樓那。善哉善哉。能問如來如是之義。諦聽善思。當為汝說。若有比丘。眼見可愛。可樂。可意。可意長養於欲之色。見已。欣悅讚歎繫著。欣悅讚歎繫著已。歡喜。歡喜已。樂著。樂著已。貪愛。貪愛已。礙。歡喜樂著。貪愛。礙故。去涅槃遠。耳鼻舌身意。亦如是說。富樓那。若比丘。眼見可愛。可樂。可意。可意長養於欲之色。見已。不欣悅。不讚歎。不繫著。不欣悅。不讚歎。不繫著故。不歡喜。不歡喜故。不深樂。不深樂故。不貪愛。不貪愛故。不礙。不歡喜。不深樂。不貪愛。不礙。故漸近涅槃。耳鼻舌身意。亦如是說。佛告富樓那。我已略說法教。汝欲何所住。富樓那白佛言。世尊。我已蒙世尊略說法教。我欲於西方輪盧那人間。遊行。佛告富樓那。西方輪盧那人。兇惡輕躁。弊暴好罵。富樓那。汝若聞彼兒惡輕躁。弊暴好罵。當如之何。富樓那白佛言。世尊。若彼西方輪盧那人。而前兇惡詞罵毀辱者。我作是念。彼西方輪盧那人。賢善智慧。雖於我前兇惡輕躁。弊暴罵辱。我猶尚不以手石而見打擲。佛告富樓那。彼西方輪盧那人。但兇惡輕躁。弊暴罵辱。於汝則可脫復。當以手石打擲者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。西方輪盧

那人。脫以手石加於我者。我當念言。輪盧那人。賢善智慧。雖以手石加我。而不以刀杖。佛告富樓那。若當彼人。脫以刀杖而加汝者。復當云何。富樓那白佛言。世尊。若當彼人。脫以刀杖而加我者。當作是念。彼輪盧那人。賢善智慧。雖以刀杖而加於我。而不見殺。佛告富樓那。假使彼人。脫殺汝者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。若西方輪盧那人。脫殺我者。當作是念。有諸世尊弟子。當厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或以繩自繫。或投深坑。彼西方輪盧那人。賢善智慧。於我朽敗之身。以少作方便。便得解脫。佛言。善哉富樓那。汝善學。忍辱。汝今堪能於輪盧那人間。住止。汝今宜去。度於未度。安於未安。未涅槃者。令得涅槃。爾時富樓那聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時尊者富樓那夜過晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已。還出。付囑臥具。持衣鉢去。至西方輪盧那人間。遊行。到已。夏安居。為五百優婆塞說法。建立五百僧伽藍。繩床臥褥。供養眾具。悉皆備足。三月過已。具足三明。即於彼處。入無餘涅槃。

○(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩羅迦男來詣佛所。稽首禮足。退坐。一面白佛言。善哉世尊。為我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至不受。後有爾時世尊告摩羅迦男言。諸年少聰明利根。於我法律。出家未久。於

○~S. 35. 64. Mijājāla. ○[於]—○ ○說—或○* ○住—法○ ○~S. 35. 88. Pūṇḍra, M. 145. Pūṇḍra vādū. (No. 108 滿願子) ○富樓那~Pūṇḍra. ○[可]—○ ○[之]—○ ○西方輪盧那~Sūmāpāraṇṭaka. ○暴+ (好) ○ ○~S. 35. 95. Saṅgāyha. ○摩—摩○* ○~Mālukya.

我法律。尚無懈怠。而況汝今日年耆根熟。而欲聞我略說教。誠。摩羅迦舅白佛言。世尊。我雖年耆根熟。而尚欲得聞世尊略說教。唯願世尊。爲我略說教。誠。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。乃至自知不受。後有第二第三。亦如是請。佛告摩羅迦舅。汝今且止如是再三。亦不爲說。爾時世尊告摩羅迦舅。我今問汝。隨意答我。佛告摩羅迦舅。若眼未曾見色。汝當欲見。於彼色起。欲起愛起。念起染著。不答言。不也。世尊。耳聲鼻香舌味身觸意法。亦如是說。佛告摩羅迦舅。善哉善哉。摩羅迦舅。見以見爲量。聞以聞爲量。覺以覺爲量。識以識爲量。而說偈言

若汝非於彼 彼亦復非此
亦非兩中間 是則爲苦邊

摩羅迦舅白佛言。已知世尊。已知善逝。佛告摩羅迦舅。汝云何於我略說法中。廣解其義。爾時摩羅迦舅說偈白佛言

若眼已見色 而失於正念
則於所見色 而取愛念相
取愛樂相者 心則常繫著
起於種種愛 無量色集生
貪欲患害覺 令其心退滅
長養於衆苦 永離於涅槃
見色不取相 其心隨正念
不染惡心愛 亦不生繫著
不起於諸愛 無量色集生
貪欲患害覺 不能壞其心

小長養衆苦 漸次近涅槃
日種尊所說 離愛般涅槃
若耳聞諸聲 心失於正念
而取諸聲相 執持而不捨
鼻香舌香味 身觸意念法
忘失於正念 取相亦復然
其心生愛樂 繫著堅固住
起種種諸愛 無量法集生
貪欲患害覺 退滅壞其心
長養衆苦聚 永離於涅槃
不染於諸法 正智正念住
其心不染汚 亦復不樂著
不起於諸愛 無量法集生
貪瞋患害覺 不退滅其心
衆苦隨損滅 漸近般涅槃
愛盡般涅槃 世尊之所說
是名世尊略說法中廣解其義。佛告摩羅迦舅。汝真於我略說法中。廣解其義。所以者何。如汝所說偈

若眼見衆色 忘失於正念
則於所見色 而取愛念相

如前廣說。爾時尊者摩羅迦舅。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時尊者摩羅迦舅。於世尊略說法中。廣解其義。已。於獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至成阿羅漢。心得解脫。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有經法。諸比丘。崇向而於經法。異信異欲異聞異行思惟

異見。審諦忍正知而說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有諸比丘。白佛言。世尊。是法根本眼法依。善哉世尊。唯願廣說。諸比丘。聞已當受奉行。佛告諸比丘。諦聽善思。當爲汝說。比丘。眼見色已。覺知色而不覺色貪。我先眼識於色有貪。而今眼識於色無貪。如實知。若比丘。眼見於色已。覺知色而不覺色貪。我先眼識有貪。而言今眼識於色無貪。如實知者。諸比丘。於意云何。彼於此爲有信有欲有聞有行思惟有審諦忍不。答言。如是世尊。歸於此法。如實正知。所知所見不。答言。如是世尊。耳鼻舌身意法。亦如是說。諸比丘。是名有經法。比丘於此經法。崇向。異信異欲異聞異行思惟異見審諦忍。正知而說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當斷欲。斷眼欲已。眼則已斷。已知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。永不復生。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若眼生住轉出則苦生。病住老死。耳鼻舌身意。亦如是說。若眼滅息沒。苦生則滅。病則息死。則沒。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眼無常。若眼是常者。則不應受逼迫苦。亦應說於眼欲令如是。不令如是。以眼無常故。是故眼受逼迫苦生。是故不得於眼欲令如是。不令如是。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眼若苦。若眼是樂者。不應受逼迫苦。應得於眼欲令如是。不令如是。以眼是苦故。受逼迫苦。不得於眼欲令如是。不令如是。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眼非我。若眼是我者。不應受逼迫苦。應得於眼欲令如是。不令如是。以眼非我故。受逼迫苦。不得於眼欲令如是。不令如是。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如內六入處三經。外六入處三經。亦如是說。如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。共相問訊。問訊已退。坐一面。白佛言。瞿曇。所謂一切者。云何名一切。佛告婆羅門。一切者。謂十二入處。眼色。耳聲。鼻香。舌味。身觸。意法。是名一切。若復說言此非一切。沙門瞿曇。所說一切。我今捨別立餘一切者。彼但有言說。問已不知。增其疑惑。所以者何。非其境界故。時生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。面相問訊。問訊已退。坐一面。白佛言。瞿曇。所謂一切者。云何一切有。佛告生聞婆羅門。我今問汝。隨意答。我婆羅門。於意云何。眼是有。不。答言是有。沙門瞿曇。色是有。不。答言是有。沙門瞿曇。眼因緣生。受若苦。若樂。不苦。不樂。不。答言有。沙門瞿曇。耳鼻舌身意。亦如是說。如是廣說。乃至非其境界故。佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。共相問訊。問訊已退。坐一面。白佛言。沙門瞿曇。所謂一切法。云何為一切法。佛告婆羅門。眼及色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。若苦。若樂。不苦。不樂。耳鼻舌身意法。意識。意觸。意觸因緣生受。若苦。若樂。不苦。不樂。是名為一切法。若復有言此非一切法。沙門瞿曇。所說一切法。我今捨更立一切法者。此但有言。數問已不知。增其疑惑。所以者何。非其境界故。佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。

如生聞婆羅門所問三經。有異比丘所問三經。尊者阿難所問三經。世尊法眼法根法依三經。亦如上說。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說。眼是內入處。世尊略說。不廣分別。云何眼是內入處。佛告彼比丘。眼是內入處。四大所造淨色。不可見有對。耳鼻舌身內入處。亦如是說。復白佛言。世尊。如世尊說。意是內入處。不廣分別。云何意是內入處。佛告比丘。意內入處者。若心意識非色。不可見無對。是名意內入處。復問如世尊說。色外入處。世尊略說。不廣分別。云何世尊。色外入處。佛告比丘。色外入處。若色四大造。可見有對。是名色外入處。復白佛言。世尊。說聲是外入處。不廣分別。云何聲是外入處。佛告比丘。若聲四大造。不可見有對。如聲香味。亦如是。復問世尊。說觸外入處。不廣分別。云何觸外入處。佛告比丘。觸外入處者。謂四大及四大造色。不可見有對。是名觸外入處。復問世尊。說法外入處。不廣分別。佛告比丘。法外入處者。十一入所不攝。不可見無對。是名法外入處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六內入處。謂眼內入處。耳鼻舌身意內入處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六外入處。云何為六。謂色。是外入處。聲。香味。觸法。是外入

處是名六外入處。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六識身。云何爲六。謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身是名六識身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六觸身。云何爲六。觸身。謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身是名六觸身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六受身。云何爲六。眼。觸身受。耳鼻舌身意觸身受。是名六受身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六想身。云何爲六。謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想。是名六想身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六思身。云何爲六。謂眼觸生思耳鼻舌身意觸生思。是名六思身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六愛身。云何

爲六愛身。謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛。是名六愛身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六顧念。云何爲六。謂色顧念聲顧念香顧念味顧念觸顧念法顧念。是名六顧念。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六覆。云何爲六。謂色有覆。是取心覆藏。聲香味觸法有覆。是取心覆藏。是名六覆。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去未來眼無常。況現在眼。多聞聖弟子如是觀者。不顧過去眼。不欣未來眼。於現在眼。生厭離欲滅盡向耳鼻舌身意。亦如是說。如無常。如是苦空非我。亦如是說。如內入處四經。外入處四經。亦如是說。

(三) 如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。今當爲汝說法。初中後善。善義善味純一滿淨。梵行清白。諸聽善思。謂有因有緣有縛法經。云何有因有緣有縛法經。謂眼有因有緣有縛。何等爲眼有緣。謂眼業因業緣業縛業。有因有緣有縛。何等爲業因業緣業縛業。謂業愛因愛緣愛縛愛。有因有緣有縛。何等爲愛因愛緣愛縛。謂愛無明因無明緣無明縛。無明

有因有緣有縛。何等無明因無明緣無明縛。謂無明不正思惟。因不正思惟緣。不正思惟縛。不正思惟。有因有緣有縛。何等不正思惟。因不正思惟緣。不正思惟縛。謂緣眼色。生不正思惟。生於癡。彼癡者是無明。癡求欲名爲愛。愛所作名爲業。如是比丘。不正思惟。因無明爲愛。無明因愛。愛因爲業。業因爲眼。耳鼻舌身意。亦如是說。是名有因緣有縛法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說法。初中後善。善義善味純一滿淨。梵行清白。所謂第一義空經。諸聽善思。當爲汝說。云何爲第一義空經。諸比丘。眼生時無有來處滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。耳鼻舌身意。亦如是說。除俗數法。俗數法者。謂此有故彼有。此起故彼起。如無明緣行。行緣識。廣說乃至純大苦聚集起。又復此無故彼無。此滅故彼滅。無明滅故行滅。行滅故識滅。如是廣說。乃至純大苦聚滅。比丘。是名第一義空法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六喜行。云何爲六。如是比丘。若現見色喜。於彼色處

行耳聲鼻舌香味身觸意識法喜。於彼法處行。諸比丘。是名六喜行。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六憂行。云何爲六。諸比丘。若眼見色憂於彼色處。行耳聲鼻香舌味身觸意識法憂。於彼法處。行諸比丘。是名六憂行。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

獨園。爾時世尊告諸比丘。有六捨行。云何爲六。諸比丘。謂眼見色捨。於彼色處行。耳聲鼻香舌味身觸意識法捨。於彼法處行。是名比丘六捨行。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔義〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂。正念正智。捨心住。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。是名比丘六常行。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。若比丘成就此六常行者。世間難得。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤。

獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。若比丘成就此六常行者。世間難得。所應承事恭敬供養。則爲世間無上福田。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。若比丘成就此六常行者。當知是舍利弗等。舍利弗比丘眼見色已。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。舍利弗比丘成就此六常行。故世間難得。所應承事恭敬供養。則爲世間無上福田。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第十三

雜阿含經卷第十三

雜阿含經卷第十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三)如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者浮彌比丘住耆闍崛山。時有衆多外道出家。詣尊者浮彌所。共相問訊慶慰。共相問訊慶慰已。退坐一面。語尊者浮彌言。欲有所問。寧有閑暇見答。與不。

尊者浮彌語諸外道出家。隨汝所問。當爲汝說。時諸外道出家問。尊者浮彌。苦樂自作耶。尊者浮彌答言。諸外道出家說。苦樂自作者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂他作耶。答言。苦樂他作者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂自作耶。答言。苦樂自他作耶。答言。苦樂自他作者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂非自非他無因作耶。答言。苦樂非自非他無因作者。世尊說言。此是無記。諸外道出家復問。云何尊者浮彌。苦樂自作耶。說言無記。苦樂他作耶。說言無記。苦樂自他作耶。說言無記。苦樂非自非他無因作耶。說言無記。今沙門瞿曇說苦樂云何生。尊者浮彌答言。諸外道出家。世尊說苦樂從緣起生。時諸外道出家問。尊者浮彌所說。心不歡喜。呵責而去。爾時尊者舍利弗。去尊者浮彌不遠。坐一樹下。爾時尊者浮彌知諸外道出家去已。往詣尊者舍利弗所。到已。與舍利弗面相慶慰。慶慰已。以彼諸外道出家所問事。具白尊者舍利弗。我作此答。得不謗毀世尊。如說說不如法說。不爲是隨順法行法。得無爲。餘因法論者來難詰呵責。不。尊者舍利弗言。尊者浮彌。汝之所說。實如佛說。不謗如來。如說說。如法說。法行法說。不爲餘因論義者來難詰呵責。所以者何。世尊說苦樂從緣起生故。尊者浮彌。彼諸沙門婆羅門所問。苦樂自作者。彼亦從因起生。言不從緣起生者。無有是處。苦樂他作。自他作。亦自非他無緣作說者。彼亦從緣起生。若言不從緣生。

①法處＝處法②③是我＝我是④⑤(爲)＝⑥⑦正念正智捨心住＝捨心住正念正智⑧成就＝來說⑨⑩8. 12. 25. Bhū-mija. (淨攝) ⑪果＝以元攝*

者。無有是處。尊者浮彌。彼沙門婆羅門所說苦樂自作者。亦緣觸生。若言不從觸生者。無有是處。苦樂他作。自他作。非自非他無因作者。彼亦緣觸生。若言不緣觸生者。無有是處。爾時尊者阿難去舍利弗不遠。坐一樹下。聞尊者舍利弗與尊者浮彌所論說事。聞已從座起。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。以尊者浮彌與尊者舍利弗共論說。一一具白世尊。佛告阿難。善哉善哉。阿難。尊者舍利弗有來問者。能隨時答。善哉舍利弗。有應時智故。有來問者能隨時答。若我聲聞。有隨時問者。應隨時答。如舍利弗所說。阿難。我昔時住王舍城山中仙人住處。有諸外道出家。以如是義。如是句。如是味。來問於我。我為斯等。以如是義。如是句。如是味。而為記說。如尊者舍利弗所說。阿難。若諸沙門婆羅門苦樂自作。我即往彼問言。汝實作。是說苦樂自作耶。被答。我言如是。我即問言。汝能堅執持此義。言是真實餘則愚者。我所不許。所以者何。我說苦樂所起異於此。彼若問我。云何瞿曇所說。苦樂所起異者。我當答言。從其緣起而生苦樂。如是說。苦他作。自他作。非自非他無因作者。我亦往彼所說如上。阿難白。佛。如世尊所說義。我已解知。有生故有老死。非緣餘。有生故有老死。乃至無明故有行。非緣餘。有無明故有行。無明滅則行滅。乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。尊者阿難聞佛所

說歡喜隨喜作禮而去。如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。住著闍崛山。時尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪定起。詣舍利弗所。共相慶慰。共相慶慰已。退坐一面。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇見答與不。尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅。仁者。但問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言。多聞聖弟子。於此法。成就何法。名為見具足直見成就。成就於佛不壞淨。來入正法。得此正法。悟此正法。尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅。多聞聖弟子。於不善法如實知。不善根如實知。善法如實知。善根如實知。云何不善法如實知。不善身業口業意業。是名不善法。如是不善法如實知。云何不善根如實知。三不善根。貪不善根。恚不善根。癡不善根。是名不善根。如是不善根如實知。云何善法如實知。善身業口業意業。是名善法。如是善法如實知。云何善根如實知。謂三善根。無貪無恚無癡。是名三善根。如是善根如實知。尊者摩訶拘絺羅。如是多聞聖弟子。不善法如實知。不善根如實知。善法如實知。善根如實知。故於此法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗。正有此等。更有餘耶。尊者舍利弗言有。若多聞聖弟子。於食如實知。食集食滅。食滅道跡如實知。云何於食如實知。謂四食。何

等為四。一者龜。薄食。二者細觸食。三者意思食。四者識食。是名為食。如是食如實知。云何食集如實知。謂當來有愛喜貪俱。彼彼樂著。是名食集。如是食集如實知。云何食滅如實知。若當來有愛喜貪俱。彼彼樂著。無餘斷捨。吐盡離欲滅息沒。是名食滅。如是食滅如實知。云何食滅道跡如實知。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名食滅道跡。如是食滅道跡如實知。若多聞聖弟子。於此食如實知。食集如實知。食滅如實知。食滅道跡如實知。是故多聞聖弟子。於正法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗。正有此等。更有餘耶。尊者舍利弗。言尊者摩訶拘絺羅。復更有餘。多聞聖弟子。於病如實知。病集如實知。病滅如實知。病滅道跡如實知。云何有病如實知。謂三病。欲病有病無明病。是名病。如是病如實知。云何病集如實知。無明集是病集。是名病集如實知。云何病滅如實知。無明滅是病滅。如是病滅如實知。云何病滅道跡如實知。謂八正道。如前說。如是病滅道跡如實知。若多聞聖弟子。於病如實知。病集如實知。病滅如實知。病滅道跡如實知。故多聞聖弟子。於此法律。正見具足。乃至悟此正法。尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗。正有此等。更有餘耶。尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅。亦更有餘。多聞聖弟子。於苦如實知。苦集

如實知。苦滅如實知。苦滅道跡如實知。云何苦如實知。謂生苦老苦病苦死苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦。如是略說五受陰苦。是名為苦。如是苦如實知。云何苦集如實知。當來有愛喜貪俱。彼彼集著。是名苦集。如是苦集如實知。云何苦滅如實知。若當來有愛喜貪俱。彼彼染著。無餘斷乃至息沒。是名苦滅。如是苦滅如實知。云何苦滅道跡如實知。謂八聖道。如上說。是名苦滅道跡。如是苦滅道跡如實知。多聞聖弟子。如是苦如實知。苦集苦滅苦滅道跡如實知。如是聖弟子。於我法律。具足正見。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正。道得此正法。悟此正法。復問尊者舍利弗。正有此法。復有餘耶。尊者舍利弗答言。更有餘。謂多聞聖弟子。老死如實知。老死集如實知。老死滅如實知。老死滅道跡如實知。如前分別經說。云何老死集如實知。生集是老死集。生滅是老死滅。老死滅道跡。謂八正道。如前說。多聞聖弟子。於此老死如實知。乃至老死滅道跡如實知。如是聖弟子。於我法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。悟此正法。摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗。唯有此法。更有餘耶。舍利弗答言。摩訶拘絺羅。汝何為逐。汝終不能究竟諸論得其邊際。若聖弟子。斷除無明而生明。何須更求。時二正士共論義已。各還本處。

道跡如實知。謂八聖道。如前說。摩訶拘絺羅。是名聖弟子行如實知。行集行滅行滅道跡如實知。於我法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗。唯有此法。更有餘耶。舍利弗答言。摩訶拘絺羅。汝何為逐。汝終不能究竟諸論得其邊際。若聖弟子。斷除無明而生明。何須更求。時二正士共論義已。各還本處。

若得諸法教 若復種種學具威儀及行 為我分別說

舍利弗。何等為學。何等為法。數。時尊者舍利弗默然不答。第二第三亦復默然。佛言。真實舍利弗。舍利弗白佛言。真實世尊。世尊。比丘真實者。厭離欲滅盡向食集生。彼比丘。以食故生厭離欲滅盡向彼食滅。是真實滅覺知已。彼比丘厭離欲滅盡向。是名為學。復次真實舍利弗。舍利弗白佛言。真實世尊。世尊。若比丘真實者。厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。彼從食集生。若真實即是滅盡覺知此已。比丘於滅生厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。是數法。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。比丘於真實生厭離欲滅盡。是名法數。如是說已。世尊即起入室坐禪。爾時尊者舍利弗知世尊去已。不久語諸比丘。諸尊我不能辯世尊

初問。是故我默念住。世尊須臾復為作發喜問。我即開解。如此之義。正使世尊一日一夜乃至七夜。異句異味。問斯義者。我亦悉能。乃至七夜以異句異味。而解說之。時有異比丘。往詣佛所稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。尊者舍利弗作奇特未曾有說。於大眾中。一向師子吼言。我於世尊初問。都不能辯。乃至三問默然無答。世尊尋復作發喜問。我即開解。正使世尊一日一夜乃至七夜。異句異味。問斯義者。我亦悉能。乃至七夜。異句異味。而解說之。佛告比丘。彼舍利弗比丘實能於我一日一夜。乃至異句異味。七夜所問義中。悉能。乃至七夜。異句異味。而解說之。所以者何。舍利弗比丘善入法界。故佛說此經已。彼比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有三法世間所不愛不念不可意。何等為三。謂老病死。世間若無此三法。不可愛不可意不可意者。如來應等正覺。不出於世間。世間亦不知有如來應等正覺。知見說正法律。以世間有老病死三法。不可愛不可意不可意故。是故如來應等正覺出於世間。世間知有如來應等正覺所知所見。說正法律。以三法不斷故。不堪能離老病死。何等為三。謂貪患癡。復有三法不斷故。不堪能離貪患癡。何等為三。謂身見戒取疑。復有三法不斷故。不堪能離身見戒取疑。何等為三。謂不正思惟。

①集二染②道二法③(亦)十更④死十(老死)⑤者二老⑥S. 12. 31-32. Bhūṭap, Kāṭya. ⑦Pārāyana, Ajitapāṇha. [Sn. V. 2.]. ⑧偈文~Sn. 1038. ⑨故二故⑩正二政⑪[世間]⑫(應)⑬

習近邪道及懈怠心。復有三法不斷故。不堪能離。不正思惟習近邪道及懈怠心。何等爲三。謂失念不正知亂心。復有三法不斷故。不堪能離。失念不正知亂心。何等爲三。謂掉不律儀不學戒。復有三法不斷故。不堪能離。掉不律儀不學戒。何等爲三。謂不信難教懈怠。復有三法不斷故。不堪能離。不信難教懈怠。何等爲三。謂不欲見聖。不欲聞法。常求人短。復有三法不斷故。不堪能離。不欲見聖。不欲聞法。常求人短。何等爲三。謂不恭敬戾語習惡知識。復有三法不斷故。不堪能離。不恭敬戾語習惡知識。何等爲三。謂無慚無愧放逸。此三法不斷故。不堪能離。不恭敬戾語習惡知識。所以者何。以無慚無愧放逸。放逸故不恭敬。不恭敬故習惡知識。習惡知識故不欲見聖。不欲聞法。常求人短。人短故不信難教戾語懈怠。懈怠故掉不律儀不學戒。不學戒故失念不正知亂心。亂心故不正思惟習近邪道懈怠心。懈怠心故身見戒取疑。疑故不離貪患癡。不離貪患癡故不堪能離。老病死。斷三法故。堪能離。老病死。云何三。謂貪患癡。此三法斷已。堪能離。老病死。復三法斷故。堪能離。貪患癡。云何三。謂身見戒取疑。此三法斷故。堪能離。貪患癡。復三法斷故。堪能離。身見戒取疑。云何爲三。謂不正思惟習近邪道起懈怠心。此三法斷故。堪能離。身見戒取疑。復三法斷故。堪能離。不正思惟習近邪道及懈怠心。云何

爲三。謂失念心不正知亂心。此三法斷故。堪能離。不正思惟習近邪道及心懈怠。復三法斷故。堪能離。失念心不正知亂心。何等爲三。謂掉不律儀犯戒。此三法斷故。堪能離。失念心不正知亂心。復有三法斷故。堪能離。掉不律儀犯戒。云何三。謂不信難教懈怠。此三法斷故。堪能離。掉不律儀犯戒。復有三法斷故。堪能離。不信難教懈怠。云何爲三。謂不欲見聖。不欲聞法。好求人短。此三法斷故。堪能離。不信難教懈怠。復三法斷故。堪能離。不欲見聖。不欲聞法。好求人短。云何爲三。謂不恭敬戾語習惡知識。此三法斷故。離。不欲見聖。不欲聞法。好求人短。復有三法斷故。堪能離。不恭敬戾語習惡知識。云何三。謂無慚無愧放逸。所以者何。以慚愧故不放逸。不放逸故恭敬順正法。不求人短。不求人短故生信順語精進。精進故不掉。住律儀學戒學戒故不失念。正知住不亂心。不亂心故正思惟習近正道。心不懈怠。心不懈怠故不著身見。不著戒取。度疑惑。不疑故不起貪患癡。離貪患癡故堪能離。老病死。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

異道聚會未曾講堂。作如是論。我等昔來。常爲國王大臣長者居士。及餘一切之所奉事恭敬供養。衣被飲食臥具湯藥。今悉斷絕。但恭敬供養沙門瞿曇聲聞大衆。衣被飲食臥具湯藥。今此衆中誰有智慧大。力堪能密往詣彼沙門瞿曇衆中。出家聞彼法已。來還廣說。我等當復用彼開法。化諸國王大臣長者居士。令其信樂。可得還復供養如前。時有人言。有一年少。名曰須深。聰明黠慧。堪能密往沙門瞿曇衆中。出家聽彼法已。來還宣說。時諸外道詣須深所。而作是言。我今日大衆聚集未曾講堂。作如是論。我等先來爲諸國王大臣長者居士。及諸世人之所恭敬奉事供養。衣被飲食臥具湯藥。今悉斷絕。國王大臣長者居士。及諸世間。悉共奉事沙門瞿曇聲聞大衆。我此衆中誰有聰明黠慧。堪能密往沙門瞿曇衆中。出家學道。聞彼法已。來還宣說。化諸國王大臣長者居士。令我此衆還得恭敬尊重供養。其中有言。唯有須深。聰明黠慧。堪能密往瞿曇法中。出家學道。聞彼說法。悉能受持。來還宣說。是故我等故來相請。仁者當行。時彼須深默然受請。詣王舍城迦蘭陀竹園。時衆多比丘。出房舍外。露地經行。爾時須深詣衆多比丘。而作是言。諸尊。我今可得於正法中出家受具足修梵行。不。時衆多比丘將彼須深。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。今此外道須深。欲求於正法中出家受具足修

梵行。爾時世尊知外道須深心之所念。告諸比丘。汝等當度彼外道須深。令得出家。時諸比丘。頗度須深。出家已經半月。有一比丘。語須深言。須深當知。我等生死已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時彼須深語。比丘言。尊者。云何學離。欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。具足初禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也。須深。復問。云何離有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。具足第二禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也。須深。復問。云何尊者。離喜捨心。住正念正智。身心受樂。聖說及捨。具足第三禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。復問。云何尊者。離苦息樂。憂喜先斷。不苦不樂捨。淨念一心。具足第四禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。復問。若復寂靜解脫起色。無色。身作證。具足住。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。須深復問。云何尊者。所說不同。前後相違。云何不得禪定而復說。比丘答言。我是慧解脫也。作是說已。衆多比丘各從座起而去。爾時須深。知衆多比丘去已。作是思惟。此諸尊者。所說不同。前後相違。言不得正受。而復記說。自知作證。作是思惟已。往詣佛所。稽首禮足。退住。一面。白佛言。世尊。彼衆多比丘。於我面前記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有我們問彼尊者。得離欲惡不善法。乃至身作證。不起諸漏。心善解脫耶。彼答我言。

不也。須深。我即問言。所說不同。前後相違。言不入正受。而復記說。自知作證。彼答我言。得慧解脫。作此說已。各從座起而去。我今問世尊。云何彼所說不同。前後相違。不得正受。而復說言。自知作證。佛告須深。彼先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸。法。離於我見。不起諸漏。心善解脫。須深白佛。我今不知。先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸。法。離於我見。不起諸漏。心善解脫。佛告須深。不問汝知不知。且自先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸。法。離於我見。心善解脫。須深白佛。唯願世尊爲我說。令我得知法住智。得見法住智。佛告須深。我今問汝。隨意答我。須深。於意云何。有生故有老死。不離生有老死耶。須深答曰。如是世尊。有生故有老死。不離生有老死。如是生有取愛受觸六入處名色。識行無明。有無明故有行。不離無明而有行。行耶。須深白佛。如是世尊。有無明故有行。不離無明而有行。佛告須深。無生故無老死。不離生滅而老死滅耶。須深白佛。如是世尊。無生故無老死。不離生滅而老死滅。如是乃至。無無明故無行。不離無明滅而行滅耶。須深白佛。如是世尊。無無明故無行。不離無明滅而行滅。佛告須深。作如是知。如是見者。爲有離。欲惡不善法。乃至身作證。具足住。不。須

深白佛。不也世尊。佛告須深。是名先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。離於我見。不起諸漏。心善解脫。佛說此經已。尊者須深遠塵離垢。得法眼淨。爾時須深見法得法。覺法度疑。不由他信。不由他度。於正法中。心得無畏。稽首佛足。白佛言。世尊。我今悔過。我於正法中。盜密出家。是故悔過。佛告須深。云何於正法中。盜密出家。須深白佛言。世尊。有衆多外道。來詣我所。語我言。須深當知。我等先爲國王大臣長者居士及餘世人。恭敬供養。而今斷絕。悉共供養沙門瞿曇。聲聞大衆。汝今密往沙門瞿曇。聲聞衆中。出家受法。得被法已。還來宣說我等。當以彼聞法。教化世間。令彼恭敬供養如初。是故世尊。我於正法律中。盜密出家。今日悔過。唯願世尊。聽我悔過。以哀愍故。佛告須深。受汝悔過。汝當具說。我昔愚癡不善無智。於正法律。盜密出家。今日悔過。自見罪自知罪。於當來世。律儀成就。功德增長。終不退滅。所以者何。凡人有罪。自見自知。而悔過者。於當來世。律儀成就。功德增長。終不退滅。佛告須深。今當說譬。其智慧者。以譬得解。譬如國王有防護者。捉捕盜賊。縛送王所。白言。大王。此人劫盜。願王處罪。王言。將罪人去。反縛兩手。惡聲宣令。周遍國中。然後將出城外。刑罪人處。遍身四體。刻以百子。彼典刑者。受王教令。送彼罪人。反縛兩手。惡聲宣唱。周遍城邑。將出城

外刑罪人處。遍身四體。割以百矛。日中王問罪人活耶。臣白言活。王復勅臣。復割百矛。至日晡時。復割百矛。彼猶不死。佛告須深。彼王治罪。割以三百矛。彼罪人身。寧有完處。如手掌不。須深白佛。無也世尊。復問須深。時彼罪人。割以三百矛。因緣受苦極苦劇不。須深白佛。極苦世尊。若割以一矛。苦痛難堪。況三百矛。當可堪忍。佛告須深。此尚可耳。若於正法律。盜密出家。盜受持法。爲人宣說。當受苦痛。倍過於彼。佛說是法時。外道須深漏盡意解。佛說此經已。尊者須深聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如來成就十種力。得四無畏。知先佛住處。能轉梵輪。於大衆中。震師子吼言。此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。廣說乃至。純大苦聚集。純大苦聚滅。諸比丘。此是真寶教法。顯現斷生死流。乃至其人。悉善顯現。如是眞寶教法。顯現斷生死流。足令善男子正信出家。方便修習。不放逸住。於正法律。精勤苦行。皮筋骨立。血肉枯竭。若其未得所當得者。不捨。慙慙精進。方便堅固堪能。所以者何。憊怠苦住。能生種種惡不善法。當來有結。熾然增長。於未來世。生老病死。退其大義故。精進樂獨住者。不生種種惡不善法。當來有結熾然苦報。不於未來世增長。老病死。大義滿足。得成第一教法之場。所謂大師而前。親承說法。寂滅涅槃。菩提正向。善

近正覺。是故比丘。當觀自利利他。自他俱利。精勤修學。我今出家。不愚不惑。有果有樂。諸所供養。衣服飲食臥具湯藥者。悉得大果大福大利。當如是學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。善來比丘。善出家善得己利。曠世時時得生聖處。諸根具足。不愚不癡。不須手語。好說惡說。堪能解義。我今於此世。作佛如來應等正覺。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。說法寂滅涅槃。菩提正向善逝等正覺。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。諸比丘。難得之處已得。生於聖處。諸根具足。乃至純大苦聚集。純大苦滅。是故比丘。當如是學。自利利他。自他俱利。如是出家。不愚不癡。有果有樂。有樂果報。供養衣服飲食臥具湯藥者。悉得大果大福大利。是故比丘。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。多聞聖弟子。不作是念。何所有故。此有何所起。故此起。何所無故。此無。何所滅。故此滅。然彼多聞聖弟子。知所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅故行滅。乃至純大苦聚滅。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時尊者那羅。尊者茂師羅。尊者殊勝。尊者阿難。住舍衛國象耳池側。爾時尊者那羅。語尊者茂師羅言。有異信異欲。異聞異行。覺想異見。審諦忍。有如是正自覺知見生。所謂生故有老死。不離生有老死耶。尊者茂師羅言。有異信異欲。異聞異行。覺想異見。審諦忍。有如是正自覺知見生。所謂有生故有老死。不異生有老死。如是說有。尊者茂師羅。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅寂滅涅槃耶。尊者茂師羅答言。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅寂滅涅槃。復問尊者茂師羅。有滅則寂滅涅槃。說者汝今便是阿羅漢。諸漏盡耶。尊者茂師羅。默然不答。第二第三問。亦默然不答。爾時尊者殊勝。語尊者茂師羅。汝今且止。我當爲汝答。尊者那羅。尊者茂師羅言。我今且止。汝爲我答。爾時尊者殊勝。語尊者那羅。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅則寂滅涅槃。時尊者那羅問尊者殊勝言。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅則寂滅涅槃者。汝今便是漏盡阿羅漢耶。尊者殊勝言。我說有滅則寂滅涅槃。而非漏盡阿羅漢也。尊者那羅言。所說不同。前後相違。如尊者所說。有滅則寂滅涅槃。而復言非漏盡阿羅漢耶。尊者殊勝。語尊者那羅言。今當說譬。夫智者以譬得解。如曠野路邊有井。無繩無繮。得取其水。時有行人。熱渴所逼。繞井求覓。無繩無繮。諦觀井水。如實知見。而不觸

○無二不白 ○S. 12. 21-22. Dasabala. ○血二而白 ○老二者 ○(自他) ○S. 12. 49. Ariyasāvaka. ○S. 12. 68. Kosambi. ○那羅~Nārada. ○茂師羅~Musila. ○殊勝~Savittṭha. ○Ananda.

身。如是我說有滅則寂滅涅槃。而自不得。漏盡阿羅漢爾時尊者阿難。語尊者那羅。言。彼尊者殊勝所說。汝復云何。尊者那羅。語尊者阿難。言。尊者殊勝。善說真實。知復何言。時彼正士。各各說已。從座起去。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若諸沙門。婆羅門。於法不如實知。法集法滅法滅道跡。不如實知。彼非沙門婆羅門。非婆羅門婆羅門。數。彼亦非沙門婆羅門。義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。云何法。不如實知。云何法集。不如實知。云何法滅。不如實知。云何法滅道跡。不如實知。謂於老死法。不如實知。老死集老死滅老死滅道跡。不如實知。如是生有取愛受觸六入處。不如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡。不如實知。如是諸法。不如實知。法集法滅法滅道跡。不如實知。若諸沙門婆羅門。於法如實知。法集法滅法滅道跡。如實知。當知是沙門婆羅門。沙門之沙門數。婆羅門之婆羅門數。彼以沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。何等法如實知。何等法集法滅法滅道跡如實知。謂老死法如實知。老死集老死滅老死滅道跡如實知。如是生有取愛受觸六入處如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知。如是諸法如實知。法集法滅法滅道跡如實知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜。

奉行

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若沙門婆羅門。於法不如實知。法集法滅法滅道跡。不如實知。當知是沙門婆羅門。非沙門之沙門數。非婆羅門之婆羅門數。彼亦非沙門婆羅門。義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。何等法如實知。何等法集法滅法滅道跡如實知。謂老死法如實知。老死集老死滅老死滅道跡如實知。如是生有取愛受觸六入處如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知。如是諸法如實知。法集法滅法滅道跡如實知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如老死。乃至六入處三經。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。當覺知老死。覺知老死集老死滅老死滅道跡。如是乃至當覺知行。行集行滅行滅道跡。云何當覺知老死。覺知緣生故有老死。如是老死覺知。云何老死集生集是老死集。如是老死集覺知。云何老死滅覺知。謂生滅是老死滅。如是老死滅覺知。云何老死滅道跡覺知。謂八聖道。是老死滅道跡。如是老死滅道跡覺知。乃至云何行覺知。謂三行身行口行意行。如是行覺知。云何行集覺知。謂無明集是行集。如是行集覺知。云何行滅覺知。無明滅是行滅。如是行滅覺知。云何行滅道跡覺知。謂八聖道。是行滅道跡。如是行滅道跡覺知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。有十四種智。諦聽善思。當為汝說。何等為十四種智。謂老死智。老死集智。老死滅智。老死滅道跡智。如是生有取愛受觸六入處名色識行智。行集智。行滅智。行滅道跡智。是名十四種智。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。有七十七種智。諦聽善思。當為汝說。云何七十七種智。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。有七十七種智。諦聽善思。當為汝說。云何七十七種智。

生緣老死智。非除生緣老死智。過去生緣老死智。非除過去生緣老死智。未來生緣老死智。非除未來生緣老死智。及法住智。無常有爲心所緣生盡法變易法離欲法滅法斷知智。如是生有取愛受觸六入處名色識行無明緣行智。非除無明緣行智。過去無明緣行智。非除過去無明緣行智。未來無明緣行智。非除未來無明緣行智。及法住智。無常有爲心所緣生盡法變易法離欲法滅法斷知智。是名七十七種智。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有增法滅法。諦聽善思。當爲汝說。云何增法。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。是名增法。云何滅法。謂此無故彼無。此滅故彼滅。所謂無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。是名滅法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○如增法滅法。如是生法變易法集法滅法。如上說。

○如當說三經。有應當知三經。如上說。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若思量。若妄想。生。彼使繫緣識住。有繫緣識住故。有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。不妄想。無使無繫緣識住。無繫緣識住故。於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛所說歡喜奉行

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若思量。若妄想。則有使繫緣識住。有繫緣識住故。入於名色。入名色故。有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。無妄想。無使無繫緣識住。無繫緣識住故。不入名色。不入名色故。生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有思量。有妄想。則有使繫緣識住。有繫緣識住故。入於名色。入名色故。則有往來。有往來故。則有生。有生。有生死。有生死故。則有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。無妄想。無使無繫緣識住。無繫緣識住故。不入名色。不入名色故。則無往來。無往來故。則無生死。無生死故。於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有多聞比丘。云何如來施設多聞比丘。諸比丘白。佛世尊是法根法眼法依。唯願爲說多聞比丘。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。諸比丘。若有比丘。聞老病死。生厭離欲滅盡法。是名多聞比丘。如是生有取愛受觸六入處名色識行。生厭離欲滅盡法。

是名多聞比丘。是名如來所施設多聞比丘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂說法比丘。云何說法比丘。云何如來施設說法比丘。諸比丘白。佛世尊是法根法眼法依。唯願爲說說法比丘。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。若有比丘。說老病死。生厭離欲滅盡法。是名說法比丘。如是說。生有取愛受觸六入處名色識行。生厭離欲滅盡法。是名說法比丘。諸比丘。是名如來施設說法比丘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。謂法。次法向。諸比丘。云何名爲法。次法向。諸比丘白。佛世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。唯願爲說。諸比丘聞已。當受奉行。

佛告諸比丘。若比丘於老病死。生厭離欲滅盡向。是名法。次法向。如是生乃至行。生厭離欲滅盡向。是名法。次法向。諸比丘。是名如來施設法。次法向。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十四

○. ③~S. 12. 35-36. Avijjāpaccāya. ○~S. 12. 38. Cetanā. ○~S. 12. 39. Cetanā. ③(集)~③ ○~S. 12. 40. Cetanā. ○~S. 12. 16. Dhammakathika. ③~of S. 12. 16. Dhammakathika. ○次二以③* ③(第)~③

雜阿含經卷第十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。謂。見法般涅槃。云何如來說見法般涅槃。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。唯願為說。見法般涅槃。諸比丘。聞已。當受奉行。云何比丘。得見法般涅槃。佛告比丘。諸善思。當為汝說。若有比丘。於老病死。厭離欲滅盡不起諸漏。心善解脫。是名比丘得見法般涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。毘婆尸佛未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。作如是念。一切世間。皆入生死。自生自熟。自滅自沒。而彼衆生。於老死之上。出世間道。不如實知。即自觀察。何緣有此老死。如是正思惟。觀察得。如實無間等起知。有生故。有此老死。緣生故有老死。復正思惟。何緣故有此生。尋復正思惟。無間等起知。緣有故有生。尋復正思惟。何緣故有有。尋復正思惟。如實無間等起知。有取故有有。尋復正思惟。何緣故有取。尋復正思惟。如實無間等起觀察。取法味著。顧念緣觸愛。所增長。當知緣愛取緣取有緣。緣生老病死憂悲惱苦。

如是純大苦聚集。譬如緣油炷。而然燈。彼時時增。油炷。炷。彼燈常明。熾然不息。如前來歎譬。城譬廣說。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如毘婆尸佛。如是。尸棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。皆如是說。

○(五)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當勤方便修習禪思。內寂其心。所以者何。比丘。禪思內寂其心。精勤方便者。如是如實顯現。云何如實顯現。老死如實顯現。老死集老死滅老死滅道跡。如實顯現。生有取愛受觸六入處名色識行。如實顯現。行集行滅行滅道跡。如實顯現。此諸法無常。有為有漏。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三摩提。專精繫念。修無量三摩提。專精繫念已。如是如實顯現。云何如實顯現。謂老死如實顯現。乃至行如實顯現。此諸法無常。有為有漏。如是如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者毘婆尸佛未成正覺時。住菩提所。不久成佛。諸善提樹下。敷草為座。結跏趺坐。端坐正念。一坐七日。於十二緣起。逆順觀察。所謂此有故彼有。此起故彼起。緣無明行。乃至緣生有老死。及純大苦聚集。純大苦聚滅。彼毘婆尸佛。

正坐七日。已。從三昧覺。說此偈言。

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣生法

若知因生苦 知諸受滅盡

知因緣法盡 則知有漏盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知有因生苦

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知諸受滅盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣法盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知諸受滅盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣法盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知諸受滅盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣法盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知諸受滅盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣法盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知諸受滅盡

如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣法盡

○(八)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世。攝受長養。何等為四。謂一。麤搏食。二。細觸食。三。意思食。四。識食。此四食。何因何集。何生何觸。謂此諸食。愛因愛集。

①cf. S. 12. 16. Dhammakathika. ②見法般涅槃~Ditṭhadhammanibbāna. ③唯二惟④死二生⑤~S. 12. 4-9. Vipassī, &c. ⑥~Vipassin. ⑦有二言⑧尸棄,毘濕波浮,迦羅迦孫提,迦那迦牟尼,迦葉~Sikkhī, Vessabhū, Kakusandha, Koṇāgamana, Kāśyapa. ⑨~S. 12. 83. Sikkhā. ⑩~S. 12. 84. Yoga. ⑪受二愛⑫~S. 12. 11. Āhārā (食)

愛生愛觸。此愛何因何集何生何觸。謂愛受因受集受生受觸。此受何因何集何生何觸。謂受觸因觸集觸生觸觸。此觸何因何集何生何觸。謂觸六入處因六入處集六入處生六入處觸六入處集。是觸集觸集是受集。受集是愛集。愛集是食集。食集故未來世。生老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集。如是六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則食滅。食滅放於未來世。生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食。資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一。蠶搏食。二。細觸食。三。意思食。四。識食。時有比丘名曰。頗求那。住佛後扇。佛白佛言。世尊。誰食此識。佛告頗求那。我不言有食識者。我若言有食識者。汝應作是問。我說識是食。汝應問言。何因緣故有識食。我則答言。能招未來有。令相續生。有有故有六入處。六入處緣觸。頗求那復問。爲誰觸。佛告頗求那。我不言有觸者。我若言有觸者。汝應作是問。爲誰觸。汝應如是問。何因緣故生觸。我應如是答。六入處緣觸。觸緣受。復問。爲誰受。佛告頗求那。我不說有受者。我若言有受者。汝應問爲誰受。汝應問言。何因緣故有受。我應如是答。觸緣故有受緣受。復問世尊。爲誰愛。佛告頗求那。我不說有愛者。我若說言有

愛者。汝應作是問。爲誰愛。汝應問言。何緣故有愛。我應如是答。緣受故有愛。愛緣取。復問世尊。爲誰取。佛告頗求那。我不說言有取者。我若說言有取者。汝應問言。爲誰取。汝應問言。何緣故有取。我應答言。愛緣故有取。緣有。復問世尊。爲誰有。佛告頗求那。我不說有有者。我若說有有者。汝應問言。爲誰有。汝今應問。何緣故有有。我應答言。緣取故有有。能招當來有觸生。是名有有六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。謂六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚集滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食。資益衆生。令得住世攝受長養。云何爲四。謂一。蠶搏食。二。細觸食。三。意思食。四。識食。云何比丘。觀察搏食。譬如有夫婦二人。唯有一子。愛念將養。欲度曠野險道難處。糧食乏盡。飢餓困極。計無濟理。作是議言。正有一子。極所愛念。若食其肉。可得度難。莫令在此三人俱死。作是計已。即殺其子。含悲垂淚。強食其肉。得度曠野。云何比丘。彼人夫婦。共食子肉。寧取其味。貪嗜美樂。與不。答曰。不也世尊。復問。比丘。彼強食其

肉爲度曠野險道。與不。答言。如是世尊。佛告比丘。凡食搏食。當如是觀。如是觀者。搏食斷知。搏食斷知已。於五欲功德貪愛則斷。五欲功德貪愛斷者。我不見。彼多聞聖弟子。於五欲功德上有一結使。而不斷者。有一結繫。故則還生。此世云何比丘。觀察觸食。譬如有牛生剝其皮。在在處處。諸蟲啖食沙土。空塵草木針刺。若依於地。地蟲所食。若依於水。水蟲所食。若依於空中。飛蟲所食。臥起常有苦毒此身。如是比丘。於彼觸食。當如是觀。如是觀者。觸食斷知。觸食斷知者。三受則斷。三受斷者。多聞聖弟子。於上無所復作。所作已作故。云何比丘。觀察意思食。譬如聚落城邑邊有火起。無煙無炎。時有士夫。聰明黠慧。背苦向樂。厭死樂生。作如是念。彼有大火。無煙無炎。行來當避。莫令墮中。必死無疑。作是思惟。常生思願。捨遠而去。觀意思食。亦復如是。如是觀者。意思食斷。意思食斷者。三愛則斷。三愛斷者。彼多聞聖弟子。於上更無所作。所作已作故。諸比丘。云何觀察識食。譬如國王有防邏者。捉捕劫盜。縛送王所。如前須深經廣說。以彼因緣。受三百矛。苦覺晝夜苦痛。觀察識食。亦復如是。如是觀者。識食斷知。識食斷知者。名色斷知。名色斷知者。多聞聖弟子。於上更無所作。所作已作故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○S. 12. 12. Phagguna. ②資二利○ ③頗求那~Phagguna. ④何十(因)○ ⑤愛十(緣)○ ⑥緣二有○ ⑦S. 12. 63. Puttamanna. ⑧與二以○ ⑨當二萬○ ⑩S. 12. 64. Atthi rāgo.

衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者搏食。二者觸食。三意思食。四者識食。若比丘於此四食。有喜有貪。則識住增長。識住增長故。入於名色。入名色故。諸行增長。行增長故。當來有增長。當來有增長故。生老病死憂悲惱苦集如是。純大苦聚集。若於四食。無貪無喜。無貪無喜故。識不住增長。識不住不增長故。不入名色。不入名色故。行不增長。行不增長故。當來有不生不長。當來有不生長故。於未來世。生老病死憂悲惱苦不起。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者搏食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘於此四食。有貪有喜。則有憂悲。有塵垢。若於四食。無貪無喜。則無憂悲。亦無塵垢。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者搏食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如樓閣宮殿。北西長廣。東西懸牖。日出東方。光照西壁。如是比丘。於此四食。有貪有喜。如前廣說。乃至純大苦聚集。若於四食。無貪無喜。如前廣說。乃至純大苦

聚滅。譬如比丘。樓閣宮殿。北西長廣。東西懸牖。日出東方。應照何所。比丘白佛言。應照西壁。佛告比丘。若無西壁。應何所照。比丘白佛言。應照虛空。無所繫緣。如是比丘。於此四食。無貪無喜。識無所住。乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者搏食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如比丘。樓閣宮殿。北西長廣。東西懸牖。日出東方。應照何所。比丘白佛言。應照西壁。佛告比丘。如是四食。有貪有喜。識住增長。乃至如是純大苦聚集。若於四食。無貪無喜。亦無識住增長。乃至如是純大苦聚滅。譬如比丘。畫師畫師弟子。集種種彩色。欲。粧畫虛空。寧能畫不。比丘白佛。不能。世尊。所以者何。彼虛空者。非色無對。不可見。如是比丘。於此四食。無貪無喜。亦無識住增長。乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者搏食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如比丘。畫師畫師弟子。集種種彩色。欲。粧畫虛空。寧能畫不。比丘白佛。不能。世尊。所以者何。彼虛空者。非色無對。不可見。如是比丘。於此四食。無貪無喜。亦無識住增長。乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者搏食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如比丘。畫師畫師弟子。集種種彩色。欲。粧畫於色。作種種像。諸比丘。於意云何。彼畫師畫師弟子。寧能粧於色不。比丘白佛。如是世尊。能。粧畫色。佛告比丘。於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至如是純大苦聚集。諸比丘。若於四食。無貪無喜。無有識住增長。乃至如是純大苦聚滅。譬如比丘。畫師畫師弟子。集種種彩色。欲。離於色。有所。粧畫。作種種像。寧能畫不。比丘白佛。不能。世尊。如是比丘。若於四食。無貪無喜。無有識住增長。乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住波羅捺鹿野苑中仙人住處。爾時世尊告五比丘。此苦聖諦。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡聖諦。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦聖諦智。當復知本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。苦集聖諦。已知當斷。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦集滅。此苦滅聖諦。已知當知作證。本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復以此苦滅道跡聖諦。已知當修。本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次比丘。此苦聖諦。已知知已出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次此苦集聖諦。已知已斷出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦滅聖諦。已知已作證出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦滅道跡聖諦。已知已

○(三) 如是我聞。一時佛住波羅捺鹿野苑中仙人住處。爾時世尊告五比丘。此苦聖諦。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡聖諦。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦聖諦智。當復知本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。苦集聖諦。已知當斷。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦集滅。此苦滅聖諦。已知當知作證。本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復以此苦滅道跡聖諦。已知當修。本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次比丘。此苦聖諦。已知知已出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次此苦集聖諦。已知已斷出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦滅聖諦。已知已作證出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦滅道跡聖諦。已知已

修出所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。諸比丘。我於此四聖諦三轉十二行。不生眼智明覺者。我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中。爲解脫爲出爲離。亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提。我已於四聖諦三轉十二行生眼智明覺故。於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中。得出得脫。自證得成。阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。說是法時。尊者憍陳如。及八萬諸天。遠塵離垢。得法眼淨。爾時世尊。告尊者憍陳如。知法未憍陳如。白佛。已知。世尊復告尊者憍陳如。知法未。拘隣白佛。已知。善逝。尊者拘隣。已知法故。是故名阿若拘隣。尊者阿若拘隣。知法已。地神舉聲唱言。諸仁者。世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中。三轉十二行法輪。諸沙門婆羅門。諸天魔梵。所未曾轉多所饒益。多所安樂。哀愍世間。以義饒益。利安天人。增益諸天衆。滅損阿修羅衆。地神唱已。聞虛空神天。四天王天。三十三天。炎魔天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。展轉傳唱。須臾之間。聞于梵天。身梵天乘聲唱言。諸仁者。世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中。三轉十二行法輪。諸沙門婆羅門。諸天魔梵。及世間聞法。未所曾轉。多所饒益。多所安樂。以義饒益。諸天世人。增益諸天衆。滅損阿修羅衆。世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中。轉法輪。是故此經。名轉法輪經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於此四聖諦。未無間等者。當修無間等。起增上欲。方便堪能。正念正知。應當覺。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。當知當證。於苦滅道跡聖諦。當知當修。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。則斷愛欲。轉去諸結。於慢無明等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。無有調健。平治城壘。度諸險難。解脫結縛。名爲賢聖。建立聖幢。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。邊際究竟邊際。離垢邊際。梵行已終。純一清白。名爲上士。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①智二知 ②~Kopāṇa. ③~Aniṣṭa kopāṇa. ④二摩 ⑤身二自 ⑥(國)+仙 ⑦~S. 53. 29. Abhiññaya. ⑧於十(7)
⑨轉二持 ⑩明二問 ⑪~S. 5. 25. Asavakkhaya. ⑫二提

諦苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦道跡聖諦。已知已修。如是比丘。無有關鍵。平治城塹。度諸峻難。名為賢聖。建立聖幢。諸比丘。云何無有關鍵。謂五下分結。已離已知。是名離關。云何平治城塹。無明謂之深塹。彼得斷知。是名平治城塹。云何度諸峻難。謂無際生死。究竟苦邊。是名度諸峻難。云何解脫結縛。謂愛已斷。已知。云何建立聖幢。謂我慢已斷。已知。是名建立聖幢。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三六) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦道跡聖諦。已知已修。是名比丘。斷五支。成六分。守護於一。依。於四捨除諸離。四衢證諸覺想。自身所作。心善解脫。慧善解脫。純一清白。名為上士。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三七) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四法成就。名曰大醫王者。所應王之具王之分。何等為四。一者善治病。二者善知病源。三者善知病對治。四者善知治病。已當來更不動發。云何名良醫善治病。謂良醫善知如

是如是種種病。是名良醫善治病。云何良醫善知病源。謂良醫善知。此病因風起。癰陰起。延睡起。衆冷起。因現事起。時節起。是名良醫善知病源。云何良醫善知病對治。謂良醫善知種種病。應塗藥。應吐。應下。應灌。鼻。應熏。應取汗。如是比種種對治。是名良醫善知對治。云何良醫善知治病。已於未來世永不動發。謂良醫善治種種病。令究竟除。於未來世永不復起。是名良醫善知治病。更不動發。如來應等正覺。為大醫王。成就四德。療衆生病。亦復如是。云何為四。謂如來知。此是苦聖諦如實知。此是苦集聖諦如實知。此是苦滅聖諦如實知。此是苦道跡聖諦如實知。諸比丘。彼世間良醫。於生根本對治。不如實知。老病死憂悲惱苦根本對治。不如實知。如來應等正覺。為大醫王。於生根本。知對治。如實知。於老病死憂悲惱苦根本。對治。如實知。是故如來應等正覺。名大醫王。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三八) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若諸沙門婆羅門。於此苦聖諦。不如實知。此苦集聖諦。不如實知。此苦滅聖諦。不如實知。此苦道跡聖諦。不如實知。此非沙門之沙門。非婆羅門之婆羅門。彼亦不於沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有若沙門婆羅門。於此苦聖諦。如實知。此苦集聖諦。如實知。此苦

滅聖諦。如實知。此苦道跡聖諦。如實知。當知是沙門婆羅門。沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。於沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有是故比丘。於四聖諦無間等當起。增上欲精勤堪能。方便修學。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦道跡聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三九) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。廣說如上。差別者。於四聖諦。不如實知。當知是沙門婆羅門。非沙門數。非婆羅門數。於四聖諦。如實知者。是沙門數。是婆羅門數。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四〇) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。不如實知。苦滅聖諦。不如實知。當知是沙門婆羅門。不得脫苦。若沙門婆羅門。於苦聖諦。如實知。於苦集聖諦。如實知。於苦滅聖諦。如實知。於苦道跡聖諦。如實知。當知是沙門婆羅門。解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如於苦不解脫解脫。如是捨惡趣。不解脫解脫。堪能捨戒退滅。不捨戒退滅。能自說得過人法自證。不能自說得過人法作證。能於此外。求良福田。不能於此外求良福田。

○(有)一○ ○~S. 56. 13. Khandha, 14. Ayatana. ○(二)○ ○(三)○ ○(四)○ ○~S. 56. 5-6 Samāya-brāhmaṇa. ○~S. 56. 5-6. Samāya-brāhmaṇa. ○~S. 56. 22. Vija.

能於此外求大師。不能於此外求大師。不能越苦。堪能越苦。不堪能脫苦。堪能脫苦。如是上諸經重說悉繼以偈。

若不知苦者 及彼衆苦因
一切諸苦法 寂滅永無餘
若不知道跡 能思一切苦
心解脫於苦 慧解脫亦然
不能越衆苦 令苦究竟脫
若如實知苦 亦知衆苦因
及一切諸苦 永滅盡無餘
若復如實知 息苦之道跡
意解脫具足 慧解脫亦然
堪能越衆苦 究竟得解脫

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
○(三) 如是我聞。一時佛住波羅祿樹仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若善男子。正信非家。出家學道。彼一切所應。當知四聖諦法。何等爲四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。修無間等。如此章句。一切四聖諦經。應當具說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是知。如是見。如是無間等。悉應當說。又三結盡。得須陀洹。一切當知四聖諦。何等爲四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是當知如是當見。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

喜奉行

若三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。彼一切皆於四聖諦。如實知故。何等爲四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是當知。如是當見。如是無間等。亦如是說。五下分結盡。生般涅槃阿那含不還。此世彼一切知四聖諦。何等爲四。知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。若一切漏盡。無漏心解脫。慧解脫。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。彼一切悉知四聖諦。何等爲四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。若得辟支佛道證。彼一切知四聖諦。何等爲四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住波羅祿樹仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如日出明相先起。如是正盡苦亦有前相起。謂知四聖諦。何等爲四。知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是當知如是當見。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。

○(三) 如是我聞。一時佛住波羅祿樹仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若日月不出世間者。一切衆星亦不出於世間。晝夜半月一月。時節歲數。尅數須臾。皆悉不現。世間常冥。無有明照。唯有長夜。純大闇苦。現於世間。若如來應供等正覺。不出世間時。不說苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。現於世間。世間冥無有明照。如是長夜。純大闇冥。現於世間。若日月出於世間。衆星亦現。晝夜半月一月。時節歲數。尅數須臾。悉現世間。長夜明照出於世間。如是如來應等正覺。出於世間。說苦聖諦。現於世間。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。現於世間。不復闇冥。長夜照明。純一智慧。現於世間。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住波羅祿樹仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如日出周行空中。壞諸闇冥。光明顯照。如是聖弟子。所有集法。一切滅已。離諸塵垢。得法眼生。與無間等。俱三結斷。所謂身見戒取疑。此三結盡。名須陀洹。不墮惡趣法。必定正覺。趣七有天人。往生作苦邊。彼聖弟子。中間雖起憂苦。聽彼聖弟子。離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。不見彼聖弟子。有一法不斷。能令還生。此世者。此則聖弟子。得法眼之大義。是故比丘。於此四聖諦。未無間等者。當勤方便起增

①~S. 56. 34. Kulapetta. ②~S. 56. 37-38. Suriyupama. ③諸十(如是知如是見如是無間等亦如是說) ④(如是...是說)十五字一
⑤ ⑥~S. 56. 37-38. Suriyupama. ⑦說二則⑧*

上欲精進修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。當作是說。我於苦聖諦。未無間等。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而言我當得苦滅道跡聖諦。無間等者。此說不應。所以者何。無是處故。若苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。譬如有人言。我欲取。法提羅葉。合集作器。盛水持行者。無有是處。所以者何。無是處故。如是言。我於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而欲得苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。若復有言。我當於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已得。復得苦滅道跡聖諦者。斯則善說。所以者何。有是處故。若苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。斯有是處。譬如有人言。我以純蠶摩葉。摩樓迦葉。合集盛水。持行者。此則善說。所以者何。有是處故。如是若言。我於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。斯則善說。所以者何。有是處故。若於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。斯有是處。故。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。如小綿

丸。小劫貝華丸。置四衢道頭。四方風吹。則隨風去向。於一方。如是若沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。於苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。當知彼沙門婆羅門。常觀他面。常隨他說。以不如實知故。聞彼所說。趣說而受。當知此人。不宿修習智慧故。譬如因陀羅柱。銅鐵作之。於深入地中。四方猛風。不能令動。如是沙門婆羅門。於苦聖諦。如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。當知是沙門婆羅門。智慧堅固。本隨習故。不隨他語。是故比丘。於四聖諦。當勤方便起。增上欲。精進。修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如石柱。長十六肘八肘入地。四方風吹。不能令動。如是沙門婆羅門。於苦聖諦。如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。斯等沙門婆羅門。至諸論處。無能屈其心。解脫慧解脫者。能使餘沙門婆羅門。反生憂苦。如是如實知。如實見。皆是先世宿習故。使智慧不可傾動。是故比丘。於四聖諦。當勤方便起。增上欲。精進修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如有人火燒頭衣。當起增上欲。急救令滅。

佛告比丘。莫作是說。當置頭衣。於四聖諦。起增上欲。勤加方便。修無間等。何等四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。未無間等。當勤方便。修無間等。所以者何。比丘長夜熾然。地獄畜生餓鬼。諸比丘。不見極苦。如苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。未無間等者。是比丘。當忍苦樂憂悲。於四聖諦。勤加精進。方便修習無間等。應當當學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如士夫年壽百歲。有人語言。士夫若欲聞法。當日日三時受苦。晨朝時受。百槍苦。日中時。亦復如是。於一日中受。三百槍苦。如是日日。至於百歲。然後聞法。得無聞等。汝事能不。時彼士夫。為聞法故。悉堪能受。所以者何。人生於世。長夜受苦。有時地獄。有時畜生。有時餓鬼。於三惡道。空受眾苦。亦不聞法。是故我今為無間等故。不以終身受。三百槍為大苦也。是故比丘。於四聖諦。未得無間等者。當勤方便起。增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。於四聖諦。平等正覺。名為如來應等正覺。何等為四。所謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。於此四聖諦。平等正覺。名為如來

①~S. 56. 32. Khadira. ②[欲]—③ ④法提羅~Khadira. ⑤純公摩~Paduma (?) ⑥摩樓迦~Mālva (?) ⑦持+(者)⑧~S. 56. 39. Indakhīla(因陀羅柱) ⑨[修]—⑩~S. 56. 40. Vādiro. ⑪~S. 56. 34. Ceta. ⑫等+(爲)⑬ ⑭當+(是)⑮~S. 56. 35. Sattisata. ⑯~S. 56. 23-24. Sammasambuddha.

應等正覺。是故諸比丘。於四聖諦。未無間者。當勤方便起。增上欲學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在摩竭國人間遊行。於王舍城波羅利弗。是中間竹林聚落園王。於中造福德舍。爾時世尊與諸大眾。於中宿止。爾時世尊告諸比丘。我與汝等於四聖諦。無知無見。無隨順覺。無隨順受者。應當長。夜驅馳生死。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我與汝等於四聖諦。無知無見。無隨順覺。無隨順受者。應當長。夜驅馳生死。以我及汝。於此苦聖諦。順知順入。斷諸有流。盡諸生死。不受後有。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。順知順入。斷諸有流。盡諸生死。不受後有。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起。增上欲學。無間等。爾時世尊即說偈言。

我常與汝等 長夜涉生死
不見聖諦故 大苦日增長
若見四聖諦 斷有大流海
生死永已除 不復受後生

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(四) 如是我聞。一時佛在摩竭國人間遊行。王舍城波羅利弗。是中間竹林聚落大王。於中作福德舍。爾時世尊與諸大眾。於中止宿。爾時世尊告諸比丘。汝等當行共至中忍林。爾時世尊與諸大眾。到中忍林。坐樹下。爾時世尊。手把樹葉。告諸比丘。此手

中葉為多耶。大林樹葉為多。比丘白佛。世尊。手中樹葉甚少。彼大林中樹葉無量。百千億萬倍。乃至算數譬類不可為比。如是諸比丘。我成等正覺。自所見法。為人定說者。如手中樹葉。所以者何。彼法義饒益。法饒益。梵行饒益。明慧正覺。向於涅槃。如大林樹葉。如我成等正覺。自知正法。所不說者。亦復如是。所以者何。彼法非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。明慧正覺。正向涅槃。故。是。故。諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起。增上欲學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時尊者阿難。晨朝著衣持鉢。入毘舍離城乞食。時有眾多離車童子。晨朝從城內出。至精舍門。持弓箭射。精舍門孔。箭箭皆入門孔。尊者阿難見已。以為奇特。彼諸離車童子能作如是難事。入城乞食。還舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我今晨朝。著衣持鉢。入毘舍離城乞食。見有眾多離車童子。從城內出。至精舍門。射門孔。箭箭皆入。我作是念。此甚奇特。諸離車童子。能為難事。佛告阿難。於意云何。離車童子。射門孔。箭箭皆入。此為難耶。破一毛為百分。而射一毛百分。箭箭悉中。此為難耶。阿難白佛。破一毛百分。射一分之毛。箭箭悉中。此則為難。佛告阿難。未若於苦聖諦。生如實知。此則甚難。如是

苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知見。此則甚難。爾時世尊。而說偈言。
一毛為百分 射一分甚難
觀一一苦陰 非我難亦然
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(六) 如是我聞。一時佛住獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。譬如大地悉成大海。有一盲龜。壽無量劫。百年一出其頭。海中有浮木。止有一孔。漂流海浪。隨風東西。盲龜百年。一出其頭。當得遇此孔不。阿難白佛。不能世尊。所以者何。此盲龜。若至海東。浮木隨風。或至海西。南北四維。圍遶亦爾。不必相得。佛告阿難。盲龜浮木。雖復差違。或復相得。愚癡凡夫。漂流五趣。暫復人身。甚難於彼。所以者何。彼諸衆生。不行其義。不行法。不行善。不行真。實。展轉殺害。強者陵弱。造無量惡。故。是故比丘。於四聖諦。當未無間等者。當勤方便起。增上欲學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十六
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
雜因誦第三品之四
○(七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。思惟世間

苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知見。此則甚難。爾時世尊。而說偈言。
一毛為百分 射一分甚難
觀一一苦陰 非我難亦然
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(六) 如是我聞。一時佛住獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。譬如大地悉成大海。有一盲龜。壽無量劫。百年一出其頭。海中有浮木。止有一孔。漂流海浪。隨風東西。盲龜百年。一出其頭。當得遇此孔不。阿難白佛。不能世尊。所以者何。此盲龜。若至海東。浮木隨風。或至海西。南北四維。圍遶亦爾。不必相得。佛告阿難。盲龜浮木。雖復差違。或復相得。愚癡凡夫。漂流五趣。暫復人身。甚難於彼。所以者何。彼諸衆生。不行其義。不行法。不行善。不行真。實。展轉殺害。強者陵弱。造無量惡。故。是故比丘。於四聖諦。當未無間等者。當勤方便起。增上欲學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○~S. 56. 21. Vija. ②夜十(波浪)③④流海=海流⑤⑥生二有⑦~S. 56. 31. Sinsapā(中忍) ⑧(故)⑨~S. 56. 45. Chigala(孔) ⑩~Licchavi. ⑪陵=成⑫~S. 56. 41. Cintā.

而思惟。爾時世尊知諸比丘心之所念。往詣
食堂。敷座而坐。告諸比丘。汝等比丘。慎莫
思惟世間思惟。所以者何。世間思惟。非義
饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非覺。
不順涅槃。汝等當正思惟。此苦聖諦。此苦
集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅跡聖諦。所以
者何。如此思惟。則義饒益。法饒益。梵行饒
益。正智正覺。正向涅槃。過去世時。有一士
夫。出王舍城。於拘絺羅池側。正坐思惟。世
間思惟。當思惟時。見四種軍。象軍。馬軍。
軍步軍。無量無數。皆悉入於一藕孔中。見
已作是念。我狂失性。世間所無。而今見之。
爾時去池不遠。更有大衆。一處聚集。時彼
士夫。詣大衆所。語言。諸人。我今發狂。我今
失性。世間所無。而我今見。如上廣說。時彼
大衆。皆謂士夫。狂發失性。世間所無。而彼
見之。佛告比丘。然彼士夫。非狂失性。
所見真實。所以者何。爾時去拘絺羅池不
遠。有諸天阿。修羅。與四種軍。戰於空中。
時諸天得勝。阿修羅軍敗。退入彼池。一藕孔
中。是故比丘。汝等慎莫思惟世間。所以者
何。世間思惟。非法饒益。非法饒益。非梵
行饒益。非智非覺。非正向涅槃。當思惟
四聖諦。何等爲四。苦聖諦。苦集聖諦。苦滅
聖諦。苦滅跡聖諦。佛說此經已。諸比丘
聞佛所說。歡喜奉行。

常。世間非有常。非無常。世間有邊。世間無
邊。世間有邊無邊。世間非有邊非無邊。是
命是身。命異身異。如來死後有。如來死後無。
如來死後有無。如來死後非有非無。爾時世
尊。一處坐禪。以天耳聞。諸比丘集於食堂。
論議之聲。聞已。往詣食堂。於大衆前。敷座
而坐。告諸比丘。汝等比丘。衆多聚集。何所
言說。時諸比丘白佛言。世尊。我等衆多比
丘。集此食堂。作如是論。或說有常。或說無
常。如上廣說。佛告比丘。汝等莫作如是論
議。所以者何。如此論者。非義饒益。非法饒
益。非梵行饒益。非智非正覺。非正向涅槃。
汝等比丘。應如是論議。此苦聖諦。此苦集
聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅跡聖諦。所以者
何。如是論議。是義饒益。法饒益。梵行饒益。
正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於四聖諦。
未無間等。當勤方便起。增上欲學。無間等。
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(一〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。爾時有衆多比丘。集於食堂。或有貪
覺覺者。或瞋覺覺者。或害覺覺者。爾時世尊
知諸比丘心之所念。往詣食堂。敷坐具於
衆前坐。告諸比丘。汝等莫起貪覺覺。莫
起瞋覺覺。莫起害覺覺。所以者何。此諸覺。
非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非
正覺。不向涅槃。汝等當起苦聖諦覺。苦集
聖諦覺。苦滅聖諦覺。苦滅跡聖諦覺。所以
者何。此四聖諦覺。義饒益。法饒益。梵行饒
益。正智正覺。向於涅槃。是故諸比丘。於四

聖諦。當勤方便起。增上欲。正智正念。精進
修學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜
奉行。
(一一) 如是我聞。一時如上廣說。差別者。
起親里覺。國土人民覺。不死覺。乃至聞佛
所說。歡喜奉行。
(一二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。
或論王事。賊事。鬪戰事。錢財事。衣被事。飲食
事。男女事。世間言。諸事。事業。諸海中事。爾
時世尊。於禪定中。以天耳聞。諸比丘論說
之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於衆
前坐。告諸比丘。汝等比丘。衆多聚集。爲何
所說。諸比丘白佛言。世尊。我等於此聚集。
或論說王事。如上廣說。佛告比丘。汝等莫
作是論。論說王事。乃至不向涅槃。若論說
者。應當論說此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖
諦。苦滅跡聖諦。所以者何。此四聖諦。以
義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向
涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡
喜奉行。
(一三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是說。
我知法律。汝等不知我所說成就。我等所說
與理合。汝等所說不成就。不與理合。應前
說者。則在後說。應後說者。則在前說。而
共諍論言。我論是汝等不如。能答者當答。
爾時世尊。於禪定中。以天耳聞。諸比丘
諍論之聲。如是廣說。乃至於四聖諦。無間

①世間思惟~Lokacinta. ②修羅~Rakshas. ③~S. 50. 8. Cintā. ④~S. 56. 7. Vitakkā. ⑤~S. 56. 7. Vitakkā. ⑥~S. 56. 10. Kathā.
⑦~S. 56. 9. Viggāhikā. ⑧譯二法諍

等者。當勤起方便起。增上欲。學。無間等。佛說。是經已。諸比丘。聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。波斯匿王。頻婆娑羅王。何者大力。何者大富。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞。諸比丘論說之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於衆前。坐。問諸比丘。汝等何所論說。時諸比丘。即以上事。具白世尊。佛告比丘。汝等用說諸王大力大富。爲汝等比丘。莫作是論。所以者何。此非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等當說。此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此四聖諦。是義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起。增上欲。學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。汝等宿命。作何等業。爲何工巧。以何自活。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞。諸比丘論說之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於衆前。坐。問諸比丘。汝說何等。時諸比丘。以上所說。具白世尊。佛告比丘。汝等比丘。莫作是說。宿命所作。所以者何。此非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等比丘。當共論說。此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以

者何。此義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。依於四聖諦。未無間等者。當勤方便起。增上欲。學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。某甲檀越。作。龜疎食。我等食已。無味無力。我等不如捨彼庵食。而行乞食。所以者何。比丘乞食時得。好食。又見好色。時聞好聲。多人所讚。亦得衣被。以具醫藥。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞。諸比丘論說之聲。即詣食堂。如是廣說。乃至正向涅槃。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝等持我所說四聖諦。不。時有異比丘。從座起。正衣服。爲佛作禮。合掌白佛。唯然世尊。所說四聖諦。我悉受持。佛告比丘。汝云何受持四聖諦。比丘白佛言。世尊說言。此是苦聖諦。我即受持。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。如是世尊。說四聖諦。我即受持。佛告比丘。善哉善哉。我說苦聖諦。汝真實受持。我說苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。汝真實受持。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝等持我所說四聖諦。不。時有比丘。從座起。整衣服。偏袒右肩。爲佛作禮。合掌白佛。唯然世尊。所說四聖諦。我悉受持。佛告比丘。汝云何持。我所說四聖諦。比丘白佛言。世尊。說苦聖諦。我悉受持。如不離。如。不異。如。真實審諦。不顛倒。是聖所諦。是名苦聖諦。世尊說苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如不離。如。不異。如。真實審諦。不顛倒。是聖所諦。是爲世尊說四聖諦。我悉受持。佛告比丘。善哉善哉。汝真實持我所說四聖諦。如不離。如。不異。如。真實審諦。不顛倒。是名比丘真實持我四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝持我所說四聖諦。不。時有異比丘。從座起。整衣服。爲佛作禮。合掌白佛。唯然世尊。所說四聖諦。我悉持之。云何四諦。世尊說。苦聖諦。我悉持之。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我悉持之。佛告彼比丘。善哉善哉。如我所說四聖諦。汝悉持之。諸比丘。若沙門婆羅門。作如是說。如沙門瞿曇所說苦聖諦。我當捨更立苦聖諦者。但有言數。問已不知。增其疑惑。以非其境界故。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我今當捨更立餘四聖諦者。彼但有言數。問已不知。增其疑惑。以非其境界故。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起。增上欲。學。無間等。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於佛有疑者。則於苦聖諦有疑。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。則有疑惑。若於法僧有疑者。則於苦聖諦有疑。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。則有疑惑。若於佛不疑惑者。則於苦聖諦不疑惑。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦不疑惑。若於法僧不疑惑者。則於苦聖諦不疑惑。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦不疑惑。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於苦聖諦有疑者。則於佛有疑。於法僧有疑。若苦集滅道疑者。則於佛有疑。於法僧有疑。若於苦聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。於集滅道聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝等共行至深嶮巖。諸比丘白佛。唯然世尊。爾時世尊。與諸大眾至深嶮巖。敷座而坐。周匝觀。察深嶮巖已。告諸比丘。此巖極大深嶮。時有異比丘。從座起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。世尊。此極深嶮。然復有一極深嶮極嶮。於此甚可怖畏者。不佛知其意。即告言。如是比丘。此極深嶮。然復有大深嶮。嶮於此者。甚可怖畏。謂諸沙門婆羅門。於苦聖

諦。不如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。彼於生本諸行樂著。於老病死憂悲惱苦生本諸行樂著。而作是行。老病死憂悲惱苦行。轉增長故。墮於生深嶮之處。墮於老病死憂悲惱苦深嶮之處。如是比丘。此則大深嶮。嶮於此者。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有大熱地獄。若衆生坐於彼中。一向與燄然。時有異比丘。從座起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。如世尊說。此則大熱。世尊唯此大熱。復有大熱過於此者。甚可怖畏。無有過上。如是比丘。此則大熱。亦更有大熱過於此者。甚可怖畏。無有過上。何等為更有大熱。甚可怖畏。過於此者。謂沙門婆羅門。此苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。如是乃至生老病死憂悲惱苦。大熱熾然。是名比丘大熱。燒然甚可怖畏。無有過者。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有大闇地獄。彼諸衆生生彼中者。不見自身分。時有異比丘。從座起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。世尊。此則大闇。唯此大闇。復更有餘

大闇。甚可怖畏。過於此。不佛告比丘。如是。更有大闇。甚可怖畏。過於此者。謂沙門婆羅門。於四聖諦。不如實知。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇之中。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如日遊行照諸世界。乃至千日千月。照千世界。千須彌山。千佛婆提。千閻浮提。千拘耶尼。千鬱單越。千四天王。千三十三天。千炎。魔天。千兜率天。千化樂天。千他化自在天。千梵天。是名大千世界。此大千世界。中間闇冥。日月光照。有大德力。而彼不見。共有衆生。生彼中者。不見自身分。時有異比丘。從座起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。世尊。如世尊說。是大闇冥。復更有餘大闇冥。過於此耶。佛告比丘。有大闇冥過於此者。謂沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中。是名比丘有大闇冥。過於世界中間闇冥。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。從小千世界。數滿至千。是名中千世界。於是中千世界。中間闇冥。如前所說。乃至於四聖諦。未無間等

能速令盡於彼界不得其邊當知諸界共數無量是故比丘當善學善種種界當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。云何衆生常與界俱。謂衆生行不善心時。與不善界俱。善心時與善界俱。勝心時與勝界俱。鄙心時與鄙界俱。是故諸比丘。當作是學善種種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。廣說如上。差別者。即說偈言

常會故常生	相離生則斷
如人執小木	而入於巨海
人木則俱沒	懈怠俱亦然
當離於懈怠	卑劣之精進
賢聖不懈怠	安住於遠離
慳慳精進禪	超度生死流
膠漆得其素	火得風熾然
珂乳則同色	衆生與界俱
相似共和合	增長亦復然

○(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。云何與界俱。謂衆生不善心時。與不善界俱。善心時與善界俱。鄙心時與鄙界俱。勝心時與勝界俱。時尊者憍陳如。與衆多比丘於近處經行。一切皆是上座多聞

大德。出家已久具修梵行。復有尊者。大迦葉。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是少欲知足。頭陀苦行。不畜遺餘尊者。舍利弗。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是智辯才。時尊者。大目犍連。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是神通大力。時阿那律陀。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是天眼明徹。時尊者二十億耳。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是勇猛精進。專勤修行者。時尊者陀驪。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是能爲大衆修供具者。時尊者。優波離。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是通達律行。時尊者。富樓那。與衆多比丘。於近處經行。皆是辯才善說法者。時尊者迦旃延。與衆多比丘。於近處經行。一切皆能分別諸經。善說法相。時尊者阿難。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是多聞總持。時尊者羅睺羅。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是善持律行。時尊者提婆達多。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是習衆惡行。是名比丘常與界俱。與界和合。是故諸比丘。當善分別種種諸界。佛說是經時。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

賢聖不懈怠	安住於遠離
慳慳精進禪	超度生死流
膠漆得其素	火得風熾然
珂乳則同色	衆生與界俱
相似共和合	增長亦復然

○(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。如是廣說。乃至勝心生時。與勝界俱。鄙心生時。與鄙界俱。殺生時與殺界俱。盜姪妄語飲酒心時。與飲酒界俱。不殺生時。與不殺界俱。不盜不姪不妄語不飲酒。與不飲酒界俱。是故諸比丘。當善分別種種諸界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。不信時。與不信界俱。犯戒時。與犯戒界俱。無慚無愧時。與無慚無愧界俱。信心時。與信心界俱。持戒時。與持戒界俱。慚愧心時。與慚愧界俱。是故諸比丘。當善分別種種諸界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(九) 如是不信。如是精進不精進。失念不失念。正受不正受。多聞少聞。慳者施者。惡慧善慧。難養易養。難滿易滿。多欲少欲。知足不知足。攝受不攝受界俱。如上經如是廣說

○(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說種種諸界。諦聽善思。當爲汝說。云何爲種種

○~S. 14. 14. Hinādh'muttī. ○~S. 14. 16. Sagātha. ○~S. 14. 15. Kamma. ○大迦葉~Mahā-Kassapa. ○頭陀行~Dhuta. ○~Sāriputta. ○大目犍連~Mahā-Moggallāna. ○~Anuruddha. ○~Upālī. ○富樓那~Puppha. ○Ananda. ○Devadatta. ○界二衆○ ○~S. 14. 16. Sagātha. ○~S. 14. 12. Saṁvāna. ○種十(諸)○ ○以下~S. 14. 21-24. Appassita &c. ○~S. 14. 1. Dhātā.

界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。是名種種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四三) 如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。云何種種界。謂十八界。眼界。色界。眼識界。乃至意界。法界。意識界。是名種種界。云何緣種種界。生種種觸。乃至云何緣種種受。生種種愛。謂緣眼界。生眼觸。緣眼觸。生眼。觸。生受。緣眼。觸。生受。眼。觸。生愛。耳鼻舌身。身界。緣生。意觸。緣意觸。生。意。觸。生受。諸比丘。非緣種種愛。生種種受。非緣種種受。生種種觸。非緣種種觸。生種種界。要緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。是名比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。云何種種界。謂十八界。眼界。色界。眼識界。乃至意界。法界。意識界。是名種種界。云何緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。謂緣眼界。生眼觸。非緣眼觸。生眼界。但緣眼界。生眼觸。

緣眼觸生眼受。非緣眼受生眼觸。但緣眼觸生眼受。緣眼受生眼愛。非緣眼愛生眼受。但緣眼受生眼愛。如是耳鼻舌身意界緣生意觸。非緣意觸生意界。但緣意界生意觸。緣意觸生意受。非緣意受生意觸。但緣意觸生意受。緣意受生意愛。非緣意愛生意受。但緣意受生意愛。是故比丘。非緣種種愛生種種受。非緣種種受生種種觸。非緣種種觸生種種界。但緣種種界生種種觸。緣種種觸生種種受。緣種種受生種種愛。是名比丘。當善分別種種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種想。緣種種想。生種種欲。緣種種欲。生種種覺。緣種種覺。生種種熱。緣種種熱。生種種求。云何種種界。謂十八界。眼界乃至法界。云何緣種種界。生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。謂緣眼界。生眼觸。緣眼觸。生眼受。緣眼受。生眼想。緣眼想。生眼欲。緣眼欲。生眼覺。緣眼覺。生眼熱。緣眼熱。生眼求。如是耳鼻舌身意界。緣生意觸。緣生意觸。生意受。緣意受。生意想。緣意想。生意覺。緣意覺。生意熱。緣意熱。生意求。是名比丘。緣種種界。故生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。比丘非緣種種求。生種種熱。非緣種種熱。生種種覺。非緣種種覺。

生種種想。非緣種種想。生種種受。非緣種種受。生種種觸。非緣種種觸。生種種界。但緣種種界。生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之五

○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有光界。淨界。無量空入處界。無量識入處界。無所有入處界。非想非非想入處界。有滅界。時有異比丘。從座起整衣服。稽首禮足。合掌白佛言。世尊。彼光界。淨界。無量空入處界。無量識入處界。無所有入處界。非想非非想入處界。滅界。如此諸界。何因緣可知。佛告比丘。彼光界者。緣闇故可知。淨界。緣不淨故可知。無量空入處界者。緣色故可知。無量識入處界者。緣緣。內故可知。無所有入處界者。緣有所有可知。非想非非想入處界者。緣有第一故可知。滅界者。緣有身可知。諸比丘。白佛言。世尊。彼光界乃至滅界。以何正受而得。佛告比丘。彼光界。淨界。無量空入處界。無量識入處界。無所有入處界。此諸界。於自行正受而得。非想非非想入處界。於第一。有正受而得。滅界者。於有身滅正受而得。

①~S. 14. 2-6. Samphassa. ②〔觸生〕—(元)③* ④~S. 14. 2-6. Samphassa &c. ⑤~S. 14. 7-10. Saññā &c. ⑥〔品〕—(元)⑦ ⑧~S. 14. 11. Sattima. ⑨如是前宋元明俱有(如是乃至亦如是說)三百四十八字卷末出之 ⑩光界—有欲界—Ābhārahīti, sabbhāhi, ākāśānānāyatanāni, viññāpācāyatanāni, ākāśānāyatanāni, nevasaññānānāyatanāni, saññā, edaya(tanā)rodhāni. ⑪內+(空)⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

得佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿
子母講堂。爾時世尊晡時從禪覺。於講堂
陰中敷座。於大眾前坐。說優檀那句。告
諸比丘。緣界故生說。非不界。緣界故生
見。非不界。緣界故生想。非不界。緣不界
我說生下說下見下想下思下欲下願下土
夫下所作下施設下建立下部分下顯示下受
生如是中。如是勝界緣勝界。我說彼生勝
說勝見勝想勝思勝願勝士夫勝所作勝施設
勝建立勝部分勝顯示勝受生勝。時有婆迦
利比丘。在佛後執扇扇佛。白佛言。世尊。
若於三藐三佛陀起。非三藐三佛陀見。彼見
亦緣界而生耶。佛告比丘。於三藐三佛
陀起。非三藐三佛陀見。亦緣界而生。非不
界。所以者何。凡夫界者。是無明界。如我
先說緣下界生下說下見。乃至下受生。中
勝界生勝說勝見。乃至勝受生。佛說。此經
已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（四八）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有因生。欲想非無因有。因生。思想害想。非無因。云何因生。欲想。謂緣欲界也。緣欲界故。生欲想。故。欲欲欲覺欲熱欲求。愚癡凡夫。起欲求已。此衆生起三處邪。謂身心口。如是邪因緣故。現法苦住。有苦有礙有惱。身壞命終。生惡趣中。是名因緣生。欲想。云何因緣生。思想害想。謂害界也。緣害界。生害想。害欲害

覺害熱害求。惡癡凡夫。起害求已。此衆生起三處邪。謂身口心。起三處邪。因緣已。現法苦住。有苦有礙。有惱有熱。身壞命終。生惡趣中。是名因緣生。害想。諸比丘。若諸沙門婆羅門。如是安於生。生危險想。不求捨離。不覺不吐。彼則現法苦住。有苦有礙。有惱有熱。身壞命終。生惡趣中。譬如城邑聚落。不遠有曠野。大火卒起。彼無有力能滅。火者。當知彼諸野中衆生。悉被火害。如是諸沙門婆羅門。安於生。生危險想。身壞命終。生惡趣中。諸比丘。有因生出要。想非無因。云何。有因生出要。想。謂出要界。緣出要界。生出要。想出要。欲出要。覺出要。熱出要。求。謂彼慧者。出要求時。衆生三處生。正。謂身口心。彼如是生。正。因緣已。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終。生善趣中。是名因緣生。出要。想。云何。因緣生。不害。不害想。謂不害界也。不害界。因緣。生。不害。想。不害。欲。不害。覺。不害。熱。不害。求。彼慧者。不害。求。時。衆生三處生。正。謂身口心。彼正。因緣生。已。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終。生善趣中。是名因緣生。不害。想。若諸沙門婆羅門。安於生。生。不害。想。不捨離。不覺不吐。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終。生善趣中。譬如城邑聚落。邊有曠野。大火卒起。有入地。能手足滅火。當知彼諸衆生。依草木者。悉不被害。如是諸沙門婆羅門。安於生。生。正。想。不捨。不覺不吐。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終。生善趣中。佛說。

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有婆羅門來詣佛所。與世尊面相慰勞已。於一面住。白佛言。衆生非自作非他作。佛告婆羅門。如是論者。我不與相見。汝今自來而言我非自作非他作。婆羅門言。云何瞿曇。衆生爲自作爲他作耶。佛告婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門於意云何。有衆生方便界。令諸衆生知作方便耶。婆羅門言。瞿曇。有衆生方便界。令諸衆生知作方便也。佛告婆羅門。若有方便界。令諸衆生知有方便者。是則衆生自作是則他作。婆羅門於意云何。有衆生安住界。堅固界。出界。造作界。令彼衆生知有造作耶。婆羅門白佛。有衆生安住界。堅固界。出界。造作界。令諸衆生知有造作。佛告婆羅門。若彼安住界。堅固界。出界。造作界。令諸衆生知有造作者。是則衆生自作。是則他作。婆羅門白佛。有衆生自作有他作。瞿曇。世間多事。今當請辭。佛告婆羅門。世間多事。宜知是時。時彼婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去。

羅圖。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。禮尊者阿難足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何爲種種界。尊者阿難。告瞿師羅長者。眼界異色界異喜處。二因緣生識。三事和合生觸。又喜觸因緣生樂受。如是耳鼻舌身意法。亦如是說。復次長者。有異眼

界異色界憂處。二因緣生。三事和合。生。

苦觸。彼苦觸因緣生。苦受。如是耳鼻舌身意。亦如是說。復次長者。異眼界異色界捨處。二因緣生。三事和合。生。不苦不樂觸。不苦不樂觸因緣生。不苦不樂受。如是耳鼻舌身意法。亦如是說。爾時瞿師羅長者聞。

尊者阿難所說。歡喜隨喜。禮足而去。

(四) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。於一面坐。白尊者阿難。所說種種界。云何為種種界。尊者阿難。告瞿師羅長者。有三界。云何三。謂欲界色界無色界。爾時尊者阿難。即說偈言。

曉了於欲界 色界亦復然
捨一切有餘 得無餘寂滅
於身和合界 永盡無餘證
三耶三佛說 無憂離垢句

尊者阿難。說是經已。瞿師羅長者。歡喜隨喜。作禮而去。

(五) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐。一面。白尊者阿難。所說種種界。云何名為種種界。尊者阿難。告瞿師羅長者。有三界。色界無色界滅界。是名三界。即說偈言。

若色界衆生 及住無色界
不識滅界者 還復受諸有
若斷於色界 不住無色界
滅界心解脫 永離於生死

尊者阿難。說是經已。瞿師羅長者。歡喜隨喜。作禮而去。

喜。作禮而去。

(六) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐。一面。白尊者阿難。所說種種界。云何為種種界。尊者阿難。答瞿師羅長者。謂三種出界。云何三。謂從欲界出至色界。色界出至無色界。一切諸行。一切思想滅界。是名三出界。即說偈言。

知從欲界出 超越於色界
一切行寂滅 勤修正方便
斷除一切愛 一切行滅盡
知一切有餘 不復轉還有

尊者阿難。說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。作禮而去。

(七) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難。往詣上座。上座名者所詣。已恭敬問訊。問訊已。退坐。一面。問上座。上座名者言。若比丘。於空處樹下閑房思惟。當以何法專精思惟。上座答言。尊者阿難。於空處樹下閑房思惟者。當以二法。專精思惟。所謂止觀。尊者阿難。復問上座。修習於止。多修習已。當何所成。修習於觀。多修習已。當何所成。上座答言。尊者阿難。修習於止。終成於觀。修習觀已。亦成於止。謂聖弟子。止觀俱修。得諸解脫界。阿難復問。上座云何諸解脫界。上座答言。尊者阿難。若斷界無欲界滅界。是名諸解脫界。尊者阿難。復問上座。云何斷界乃至滅界。上座答言。尊者阿難。斷一切行。是名斷界。斷除愛

欲是無欲界。一切行滅。是名滅界。時尊者阿難。問上座所說歡喜隨喜。往詣五百比丘所。恭敬問訊。退坐。一面。白五百比丘言。若比丘。於空處樹下閑房思惟時。當以何法專精思惟。時五百比丘。答尊者阿難。當以二法專精思惟。乃至滅界。如上座所說。時尊者阿難。問五百比丘所說歡喜隨喜。往詣佛所。稽首佛足。退坐。一面。白佛言。世尊。若比丘。空處樹下閑房思惟。當以何法專精思惟。佛告阿難。若比丘。空處樹下閑房思惟。當以二法專精思惟。乃至滅界。如五百比丘所說。時尊者阿難。白佛言。奇哉世尊。大師及諸弟子。皆悉同法同句同義。我今詣上座。名上座者。問如此義。亦以此義。此句此味。答我。如今世尊所說。我復詣五百比丘所。亦以此義。此句此味。而問。彼五百比丘。亦以此義。此句此味。答。如今世尊所說。是故當知。師及弟子。一切同法同義。同句同味。佛告阿難。汝知彼上座。為何如比丘。阿難白佛。不知世尊。佛告阿難。上座者。是阿羅漢。諸漏已盡。已捨重擔。正智心善解脫。彼五百比丘。亦皆如是。佛說。此經已。尊者阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者。羅睺羅。詣世尊所。稽首禮足。退坐。一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所。見我慢繫著使。佛告羅睺羅。諦聽善思。當為汝說。羅睺羅。若比丘。於所有地界。若過

去若未來若現在。若內若外。若龜若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如實知水界火界風界空界識界。亦復如是。羅睺羅。比丘。如是知如是見。於我此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢繫著使。羅睺羅。若比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢繫著使。是名斷愛縛諸結斷諸愛。正慢無間等究竟苦邊。佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行。

○(四三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛告羅睺羅。有三受。苦受樂受不苦不樂受。此三受。何因何集何生何轉。謂此三受。觸因觸集觸生觸轉。彼彼觸因。彼彼受生。若彼彼觸滅。彼彼受亦滅。止清涼沒如是知如是見。我此識及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行。

觀於苦受。作劍刺想。觀不苦不樂受。作無常滅想者。是名正見。爾時世尊。即說偈言。

觀樂作苦想 苦受同劍刺
於不苦不樂 修無常滅想
是則為比丘 正見成就者
寂滅安樂道 住於最後邊
永離諸煩惱 摧伏衆魔軍
佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行。

○(四四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛告羅睺羅。有三受。苦受樂受不苦不樂受。觀於樂受。為斷樂受貪使。故。於我所修梵行。斷不苦不樂受癡使。故。於我所修梵行。羅睺羅。若比丘。樂受貪使。已斷已知。苦受悲使。已斷已知。不苦不樂受癡使。已斷已知者。是名比丘斷除愛欲縛去諸結慢。無間等究竟苦邊。爾時世尊。即說偈言。

如此一切受 慧者能覺知
覺知諸受者 現法盡諸漏
明智者命終 不墮於衆數
衆數既已斷 永處般涅槃
佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行。

○(四五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。大海深險者。此世間愚夫所說深險。非賢聖法律所說。深險世間所說者。是大水積聚數耳。若從身生諸受。衆苦逼迫。或惱或死。是名大海極深險處。愚癡無聞凡夫。於此身生諸受。苦痛逼迫。或惱或死。憂悲稱怨。啼哭號呼。心亂發狂。長淪沒溺。無止息處。多聞聖弟子。於身生諸受。苦痛逼迫。或惱或死。不生憂悲。啼哭號呼。心生狂亂。不淪生死。得止息處。爾時世尊。即說偈言。

身生諸苦受 逼迫乃至死
憂悲不忍受 號呼發狂亂
心自生障礙 招集衆苦增
永淪生死海 莫知休息處
能捨身諸受 身所生苦惱
切迫乃至死 不起憂悲想
不啼哭號呼 能自忍衆苦
心不生障礙 招集衆苦增
不淪沒生死 永得安隱處
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。

○正一止◎ ○S. 36. 10. Phassamūlaka. ○二一止◎ ○S. 36. 5. Daggabhera. ○S. 36. 3. Pahānena. ○三二止◎ ○S. 36. 4. Pātāla. ○四二止◎ ○S. 36. 6. Sallattana.

生。苦樂受不苦不樂受。多聞聖弟子。亦生苦樂受。不苦不樂受。諸比丘。凡夫聖人。有何差別。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。唯願廣說。諸比丘。聞已。當受奉行。佛告諸比丘。愚癡無聞凡夫。身觸生諸受。苦痛逼迫。乃至奪命。憂愁啼哭。稱怨號呼。

佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。愚癡無聞凡夫。身觸生諸受。增諸苦痛。乃至奪命。愁憂稱怨。啼哭號呼。心生狂亂。當於爾時。增長二受。若身受若心受。譬如士夫身被雙毒箭。極生苦痛。愚癡無聞凡夫。亦復如是。增長二受。身受心受。極生苦痛。所以者何。以彼愚癡無聞凡夫。不了知故。於諸五欲。生樂受觸。受五欲樂受。五欲樂故。為貪使所使。苦受觸故。則生瞋恚。生瞋恚故。為恚使所使。於此二受。若集若滅。若味若患。若離。不如實知。不如實知故。生不苦不樂受。為癡使所使。為樂受所繫終不離。苦受所繫終不離。不苦不樂受所繫終不離。云何繫。謂為貪恚癡所繫。為生老病死憂悲惱苦所繫。多聞聖弟子。身觸生苦受。大苦逼迫。乃至奪命。不起憂。稱怨。啼哭號呼。心亂發狂。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。譬如士夫被一毒箭。不被第二毒箭。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。為樂受觸。不樂欲樂。不樂欲樂故。於彼樂受。貪使不使。於苦觸受。不生瞋恚。不生瞋恚故。恚

使不使。於彼二使。集滅味患離如實知。如實知故。不苦不樂受。癡使不使。於彼樂受。解脫不繫。苦受不苦不樂受。解脫不繫。於何不繫。謂貪恚癡不繫。生老病死憂悲惱苦不繫。爾時世尊。即說偈言。

多聞於苦樂 非不受覺知
彼於凡夫人 其實大有聞
樂受不放逸 苦觸不增憂
苦樂二俱捨 不順亦不違
比丘勤方便 正智不傾動
於此一切受 點慧能了知
了知諸受故 現法盡諸漏
身死不墮數 永處般涅槃

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如空中狂風卒起。從四方來。有塵土風。無塵土風。毘濕波風。雖嵐婆風。薄風。厚風。乃至風輪起風。身中受風。亦復如是。種種受起。樂受苦受。不苦不樂受。樂身受苦身受。不苦不樂身受。樂心受苦心受。不苦不樂心受。樂食受苦食受。不苦不樂食受。樂無食受苦無食受。不苦不樂無食受。樂出要受苦出要受。不苦不樂出要受。爾時世尊。即說偈言。

譬如虛空中 種種狂風起
東西南北風 四維亦如是
有塵及無塵 乃至風輪起
如是此身中 諸受起亦然

若樂若苦受 及不苦不樂
有食與無食 貪著不貪著
比丘勤方便 正智不傾動
於此一切受 點慧能了知
了知諸受故 現法盡諸漏
身死不墮數 永處般涅槃

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如客舍種種人住。若利婆羅門。長者居士。野人獵師。持戒犯戒。在家出家。悉於中住。此身亦復如是。種種受生。苦受樂受。不苦不樂受。樂身受苦身受。不苦不樂身受。樂心受苦心受。不苦不樂心受。樂食受苦食受。不苦不樂食受。樂無食受苦無食受。不苦不樂無食受。樂出要受苦出要受。不苦不樂出要受。爾時世尊。即說偈言。

譬如客舍中 種種人住止
利婆羅門 長者居士等
旃陀羅野人 持戒犯戒者
在家出家人 如是等種種
此身亦如是 種種諸受生
若樂若苦受 及不苦不樂
有食與無食 貪著不貪著
比丘勤方便 正智不傾動
於此一切受 點慧能了知
了知諸受故 現法盡諸漏
身死不墮數 永處般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘。獨一靜處。禪思念言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說諸所有受。悉皆是苦。此有何義。是比丘作是念。已。從禪起。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我於靜處。禪思念言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說諸所有受。悉皆是苦。此有何義。佛告比丘。我以一切行無常故。一切諸行變易法故。說諸所有受。悉皆是苦。爾時世尊。即說偈言

知諸行無常 皆是變易法
故說受悉苦 正覺之所知
比丘勤方便 正智不傾動
於諸一切受 點慧能了知
悉知諸受已 現法盡諸漏
身死不墮數 永處般涅槃

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者阿難。獨一靜處。禪思念言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又復說諸所有受。悉皆是苦。此有何義。作是念已。從禪起。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。禪思念言。如世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說一切諸受。悉皆是苦。此有何義。佛告阿難。我以一切行無常故。一切行變易法故。說諸所有受。悉皆是苦。又復阿難。我以諸行漸次寂滅故說。以諸行漸次止息故說。一切諸受

悉皆是苦。阿難白佛言。云何世尊。以諸受漸次寂滅故說。佛告阿難。初禪正受時。言語寂滅。第二禪正受時。覺觀寂滅。第三禪正受時。喜心寂滅。第四禪正受時。出入息寂滅。空入處正受時。色想寂滅。識入處正受時。空入處想寂滅。無所有入處正受時。識入處想寂滅。非想非非想入處正受時。無所有入處想寂滅。想受滅正受時。想受寂滅。是名漸次諸行寂滅。阿難白佛言。世尊。云何漸次諸行止息。佛告阿難。初禪正受時。言諸止息。二禪正受時。覺觀止息。三禪正受時。喜心止息。四禪正受時。出入息止息。空入處正受時。色想止息。識入處正受時。空入處想止息。無所有入處正受時。識入處想止息。非想非非想入處正受時。無所有入處想止息。想受滅正受時。想受止息。是名漸次諸行止息。阿難白佛。世尊。是名漸次諸行止息。佛告阿難。復有勝止息。奇特止息。上止息。無上止息。如是止息。於餘止息。無過上者。阿難白佛。何等為勝止息。奇特止息。上止息。無上止息。諸餘止息。無過上者。佛告阿難。於貪欲心不樂解脫。恚癡心不樂解脫。是名勝止息。奇特止息。上止息。無上止息。諸餘止息。無過上者。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。毘婆尸如來。未成佛時。獨一靜處。禪思惟作如是觀。觀察諸受。云何為受。云何受集。云何受滅。

云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。如是觀察。有三受。樂受苦受不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生樂喜。是名受味。若受無常變易法。是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如毘婆尸佛。如是式棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦係提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。及我釋迦文佛。未成佛時。思惟觀察諸受。亦復如是。○(六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有異比丘。獨一靜處。禪思如是觀察諸受。云何受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。時彼比丘。從禪覺已。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。禪思觀察諸受。云何為受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。佛告比丘。有三受。樂受苦受不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生樂喜。是名受味。若受無常變易法。是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(七) 如異比丘問經。尊者阿難所問經。亦

○~S. 36. 1. Samādhī. ○身死不墮=死不墮於○ ○~S. 36. 15-16. Santaka. ○(故)一○ ○(想)一○ ○~S. 36. 24. Pubbenhāsa.
○此二是一○ ○~S. 36. 17. Rahogataka. ○說二佛○ ○(各)一○

如是

○(一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。爾時世尊告諸比丘。云何爲受。云何

受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道

跡。諸比丘。白佛言。世尊。是法根法眼法依。

善哉世尊。唯願廣說。諸比丘。聞已。當受奉

行。佛告諸比丘。諦聽善思。當爲汝說。佛告

比丘。有三受。樂受。苦受。不苦不樂受。觸集

是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著

堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染

著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生。樂喜

是名受味。若受無常變易。是名受患。若於

受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說。此經

已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹

園。爾時世尊告諸比丘。若我於諸受。不如

實知。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受

患受離。不如實知。我於諸天世間魔梵沙門

婆羅門天人衆中。不得解脫出離脫諸顛

倒。亦非阿耨多羅三藐三菩提。以我於諸

受。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患

受離。如實知。故於諸天世間魔梵沙門婆羅

門天人衆中。爲脫爲出。爲脫諸顛倒。得阿

耨多羅三藐三菩提。佛說。此經已。諸比丘

聞佛所說歡喜奉行。

門非婆羅門。不同沙門。不同婆羅門。非

沙門義。非婆羅門義。○現法自知作證。我

生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後

有。若沙門婆羅門。於諸受。如實知。受集受

滅。受集道跡受滅道跡。受味受患受離。如實

知者。彼是沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。同

沙門。同婆羅門。沙門義。婆羅門義。現法自

知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自

知不受後有。佛說。此經已。諸比丘。聞佛

所說。歡喜奉行。

如沙門非沙門。如是沙門數非沙門數。亦

如是。

○(三) 如是我聞。一時佛住壹奢能伽羅園

壹奢能伽羅林中。爾時世尊告諸比丘。我

欲於此中。半月坐禪。諸比丘。勿復遊行。

唯除乞食及布薩。爾時世尊半月過已。敷

坐具於衆前坐。告諸比丘。我以初成佛

時所思惟。○禪法少許禪分。於今半月。思

惟作是念。諸有衆生。生受皆有因緣。非

無因緣。云何因緣。欲是因緣。覺是因緣。觸

是因緣。諸比丘。於欲不寂滅。覺不寂滅。觸

不寂滅。彼因緣故。衆生受。以不寂滅因

緣故。衆生受。彼欲寂滅。覺不寂滅。觸

不寂滅。以彼因緣故。衆生受。以不寂滅

因緣故。衆生受。彼欲寂滅。覺寂滅。觸寂

滅。以彼因緣故。衆生受。以彼寂滅因緣

故。衆生受。邪見因緣故。衆生受。邪見

不寂滅因緣故。衆生受。邪志邪語邪業邪

命邪方便邪念邪定邪解脫邪智因緣故。衆

生受。邪智不寂滅因緣故。衆生受。正見

因緣故。衆生受。正見寂滅因緣故。衆生受

受。正志正語正業正命正方便正念正定正

解脫正智因緣故。衆生受。正智寂滅因緣

故。衆生受。若彼欲不得者。不獲者。不

證者。證生。以彼因緣故。衆生受。以彼

寂滅因緣故。衆生受。是名不寂滅因緣。

衆生受。寂滅因緣。衆生受。若沙門婆羅

門。如是緣緣。緣緣集。緣緣滅。緣緣集道跡

緣緣滅道跡。不如實知者。彼非沙門之沙

門。非婆羅門之婆羅門。不同沙門之沙門

義。現法自知作證。我生已盡。梵行已立

所作已作。自知不受後有。若沙門婆羅門

於此緣緣。緣緣集。緣緣滅。緣緣集道跡。緣

緣滅道跡。如實知者。當知是沙門之沙門。婆

羅門之婆羅門。同沙門。同婆羅門。以沙門

義。婆羅門義。現法自知作證。我生已盡。梵行

已立。所作已作。自知不受後有。佛說。此經

已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。夏安居時。爾時給孤獨長者來詣佛

所。稽首禮足却坐。一面。佛爲說法。示教照

喜。說種種法。示教照喜已。從座起。整衣服。

○S. 36. 25. Bhikkhu. ○(言)一○ ○唯二唯○ ○樂喜二喜樂○ ○此二是一○ ○S. 36. 26-28. Samapa-brāhmaṇā. ○(非)十現
○* ○緣法二諸謂○ ○惟二唯○ ○緣十(故)○ ○A. V. 176. Piti.

時世尊默然而許。時給孤獨長者知佛默然受請已。從座起去。還歸自家。過三月已。來詣佛所稽首禮足。退坐一面。佛告給孤獨長者。善哉長者。三月供養衣被飲食應病湯藥。汝以莊嚴淨治上道。於未來世。當獲安樂果報。然汝今莫得默然樂受此法。汝當精勤。時時學遠離喜樂。具足身作證。時給孤獨長者聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去。爾時尊者舍利弗於眾中坐。知給孤獨長者去已。白佛言。奇哉世尊。善為給孤獨長者說法。善勸勵給孤獨長者言。汝已三月具足供養如來大眾。中淨治上道。於未來世。當受樂報。汝莫默然樂著此福。汝當時學遠離喜樂。具足身作證。世尊。若使聖弟子。學遠離喜樂。具足身作證。得遠離五法。修滿五法。云何遠離五法。謂斷欲所長養喜。斷欲所長養憂。斷欲所長養捨。斷不善所長養喜。斷不善所長養憂。是名五法遠離。云何修滿五法。謂隨喜歡喜猗息樂。一心佛告舍利弗。如是如是。若聖弟子。修學遠離喜樂。具足身作證。遠離五法。修滿五法。佛說。此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。是名無食念。云何無食無食念。謂比丘有覺有觀。息內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。第二禪具足住。是名無食無食念。云何有食樂。謂五欲因緣。生樂生喜。是名有食樂。云何無食樂。謂息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。是名無食樂。云何無食無食樂。謂比丘離喜捨心住。正念正知。安樂住彼聖說捨。是名無食無食樂。云何有食捨。謂五欲因緣生捨。是名有食捨。云何無食捨。謂比丘離喜捨心住。正念正知。安樂住彼聖說捨。第三禪具足住。是名無食捨。云何無食無食捨。謂比丘離苦息樂。憂喜先已離。不苦不樂。捨淨念一心。第四禪具足住。是名無食無食捨。云何有食解脫。謂色俱行。云何無食解脫。謂無色俱行。云何無食無食解脫。謂彼比丘。貪欲不染解脫。瞋恚愚癡心不染解脫。是名無食無食解脫。佛說。此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

身充滿。無不滿處。所謂離生喜樂。彼從三昧起。舉聲唱說。遍告大眾。極寂靜者。離生喜樂。極樂者。離生喜樂。諸有聞彼聲者。是名聞第一。復次阿難。有眾生。於此身離喜之樂潤澤。處處潤澤。歡悅充滿。舉身充滿。無不滿處。所謂離喜之樂。是名樂第一。云何想第一。阿難。有眾生。度一切識入處。無所有入處具足住。若起彼想者。是名想第一。云何有第一。復次阿難。有眾生。度一切無所有入處。非想非非想入處具足住。若起彼有者。是名有第一。尊者阿難語。尊者跋陀羅比丘言。多有人作如是見如是說。汝亦同彼。有何差別。我作方便問汝。汝當諦聽。當為汝說。如其所觀。次第盡諸漏。是為見第一。如其所聞。次第盡諸漏。是名聞第一。如所生樂。次第盡諸漏者。是名樂第一。如其所想。次第盡諸漏者。是名想第一。如實觀察。次第盡諸漏。是名有第一。時二正士共論說已。從座起去。

●勸二進● (中)一● ●S. 36. 29. Nirāmisā. ●A. V. 170. Bhaddaji. ●跋陀羅~Bhaddaji. ●作二所● ●S. 35. 193. Udāyi. ●瓶沙王~Pañcakaṇḍa. ●優陀夷~Udāyi. ●瓶沙二五山● ●正二政●

能立二受。俱共詣佛所。稽首禮足。返住一面。時尊者優陀夷。以先所說。廣白世尊。我亦不能立三受。王亦不能立二受。今故共來具問世尊。如是之義。定有幾受。佛告優陀夷。我有時說一受。或時說二受。或說三四五六七八三十六乃至百八受。或時說無量受。云何我說一受。如說所有受皆悉是苦。是名我說一受。云何說二受。說身受心受。是名二受。云何三受。樂受苦受不苦不樂受。云何四受。謂欲界繫受。色界繫受。無色界繫受。及不繫受。云何說五受。謂樂根喜根苦根憂根捨根。是名說五受。云何說六受。謂眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。云何說十八受。謂隨六喜行。隨六憂行。隨六捨行受。是名說十八受。云何三十六受。依六貪著喜。依六離貪著喜。依六貪著憂。依六離貪著憂。依六貪著捨。依六離貪著捨。是名說三十六受。云何說百八受。謂三十六受。過去三十六。未來三十六。現在三十六。是名說百八受。云何說無量受。如說此受彼受等。比。如是無量名說。是名說無量受。優陀夷。我如是種種說受如實義。世間不解故而共諍論。共相違反終竟不得我法律中真實之義。以自止息。優陀夷。若於我此所說種種受義。如實解知者。不起諍論共相違反起未起諍。能以法律止令休息。然優陀夷。有二受。欲受離欲受。云何欲受。五欲功德因緣生受。是名欲受。云何離欲受。謂比丘離

欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。是名離欲受。若有說言。衆生依此初禪。唯是爲樂。非餘者。此則不然。所以者何。更有勝樂過於此故。何者是。謂比丘離。有覺有觀。內淨定生喜樂。第二禪具足住。是名勝樂。如是乃至。非想非非想入處。轉轉勝說。若有說言。唯有此處。乃至非想非非想極樂非餘。亦復不然。所以者何。更有勝樂過於此故。何者是。謂比丘度一切非想非非想入處。想受滅。身作證具足住。是名勝樂。過於彼者。若有異學出家。作是說言。沙門釋種子。唯說想受滅。名爲至樂。此所不應。所以者何。應當語言。此非世尊所說受樂數。世尊說受樂數者。如說。優陀夷。有四種樂。何等爲四。謂離欲樂。遠離樂。寂滅樂。菩提樂。佛說此經已。尊者優陀夷。及瓶沙王。聞佛所說。歡喜奉行。

（一〇）如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法。生正厭離。不樂背捨。得盡諸漏。所謂一切衆生。由食而存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十法。生厭不樂背捨。得盡諸漏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

離。不樂背捨。究竟苦邊。解脫於苦。謂一切衆生。由食而存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十法。生正厭離。不樂背捨。究竟苦邊。解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（一一）如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法。觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。究竟苦邊。解脫於苦。謂一切衆生。由食而存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十法。正觀無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。得盡諸漏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

衆生居復有十法。謂十業跡。於此十業跡。觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。究竟苦邊。解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十七

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣界種種故。生種種觸。緣種種觸生種種想。緣種種想生種種欲。緣種種欲生種種覺。緣種種覺生種種熱。緣種種熱生種種求。云何種種界。謂十八界。眼界乃至法界。云何緣種種界。生種種觸。云何乃至緣種種熱。生種種求。謂緣眼界生眼觸。非緣眼觸生眼界。但緣眼界生眼觸。非緣眼觸生眼想。非緣眼想生眼觸。但緣眼觸生眼想。緣眼想生眼欲。非緣眼欲生眼想。但緣眼想生眼欲。緣眼欲生眼覺。非緣眼覺生眼欲。但緣眼欲生眼覺。緣眼覺生眼熱。非緣眼熱生眼覺。但緣眼覺生眼熱。緣眼熱生眼求。非緣眼求生眼熱。但緣眼熱生眼求。如是耳鼻舌身意界緣生意觸。乃至緣意熱生意求。亦如是廣說。是名比丘緣種種界生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。非緣種種求生種種熱。乃至非緣種種觸生種種界。但緣種種界生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如內六入處。外六入處亦如是說。

雜阿含經卷第十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

弟子所說誦第四品

○(三)如是我聞。一時佛住摩竭提國。那羅聚落。爾時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落。時有外道出家名。閻浮車。是舍利弗舊善知識。來詣舍利弗問訊。共相慰勞已。退坐二面。問舍利弗言。賢聖法律中。有何難事。舍利弗告閻浮車。唯出家難。云何出家難。答言。愛樂者難。云何愛樂難。答言。樂常修善法。難復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。常修善法。增長耶。答言。有。謂八正道。謂正見。正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。閻浮車言。舍利弗。此則善道。此則善向。修習多修習。於諸善法。常修習增長。舍利弗。出家常修習此道。不久疾得盡諸有漏。時二正士共論議已。各從座起而去。如是比閻浮車所問序四十經。

時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。謂涅槃者。云何為涅槃。舍利弗言。涅槃者。貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切諸煩惱永盡。是名涅槃。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得涅槃耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。何故於沙門瞿曇所出家修梵行。舍利弗言。為斷貪欲故。斷瞋恚故。斷愚癡故。於沙門瞿曇所出家修梵行。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得斷貪欲。瞋恚。愚癡耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。謂有漏盡。云何名為有漏盡。舍利弗言。有漏者。三有漏。謂欲有漏。有漏。無明有漏。此三有漏。欲盡無餘。名有漏盡。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得漏盡耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。所謂阿羅漢者。云何名阿羅漢。舍利弗言。貪欲已斷無餘。瞋恚愚癡已斷無餘。是名阿羅漢。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得阿羅漢耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。所謂阿羅漢者。云何名阿羅漢。舍利弗言。貪欲永盡無餘。瞋恚愚癡永盡無餘。是名阿羅漢。復問。有道有向。修習多修習。得阿羅漢者耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

修習多修習。得阿羅漢者耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。所謂無明者。云何為無明。舍利弗言。所謂無明者。於前際。無知。後際。無知。前後中際。無知。佛法僧寶。無知。苦集滅道。無知。善不善。無記。無知。內無知。外無知。若於彼彼事。無知。開闢。是名無明。閻浮車。舍利弗。此是大開闢。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷無明耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車復問。尊者舍利弗。所謂有漏。云何有漏。如前說。

○閻浮車問。舍利弗。所謂有。云何為有。舍利弗言。有。謂三有。欲有色。有無色。有。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此有耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。所謂有身。云何有身。舍利弗言。有身者。五受陰。云何五受陰。謂色。受。想。行。識。受陰。復問。舍利弗。有道有向。斷此有身耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問。舍利弗。所謂苦者。云何為苦。舍利弗言。苦者。謂生。苦。老。苦。病。苦。死。苦。恩愛別離。苦。怨憎會。苦。所求不得。苦。略說五受陰。苦。是名為苦。復問。舍利弗。有道有向。斷此

○S. 38. Jambukhādaka. ○Nālakagāma. ○外道出家~Paribbājaka. ○Jambukhādaka. ○S. 38. 16. Dukkaraṃ. ○S. 38. 3. Dhammavādī. ○Loka sugatā. ○Sappatipannā. ○斷二道~○Atthi maggo atthi patipadā. ○S. 38. 1. Nibbāna. ○S. 38. 4. Kim atthi. ○(時)~○S. 38. 2. Arahatta. ○S. 38. 9. Avijjā. ○明+(者云何為有明)~○S. 38. 8. Āsavā. ○S. 38. 13. Bhava. ○Tayo bhavā. ○Kāma bhava, Rūpa bhava. ○(八正道)~○S. 38. 15. Sakkāya. ○S. 38. 14. Dukkha.

苦耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂流者。云何爲流。舍利弗言。流者謂欲流有流見流無明流。復問。舍利弗。有流有向。修習多修習。斷此流耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂扼者。云何爲扼。扼如流說。

○閻浮車問舍利弗。所謂取者。云何爲取。舍利弗言。取者四取。謂欲取我取見取戒取。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷此取耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂縛者。云何爲縛。舍利弗言。縛者四縛。謂貪欲縛瞋恚縛戒取縛我見縛。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷此縛耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂結者。云何爲結。舍利弗言。結者九結。謂愛結結慢結無明結見結他取結疑結嫉結結。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷此結耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂使者。云何爲使。舍利弗言。使者七使。謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使無明使見使疑使。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷此使耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

有向。修習多修習。斷此使耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂欲者。云何爲欲。舍利弗言。欲者謂眼所識色。可愛樂念染著色。耳聲鼻香舌味身所識觸。可愛樂念染著觸。閻浮車。此功德非欲。但覺想思惟者是時舍利弗即說偈言。

非彼愛欲使。世間種種色。
唯有覺想者。是則士夫欲。
彼諸種種色。常在於世間。
調伏愛欲心。是則點慧者。

復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷此欲耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂養者。云何爲養。舍利弗言。養者有五。養謂貪欲養瞋恚養睡眠養掉悔養疑養。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷此五養耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。謂斷息者。云何爲斷息。舍利弗言。斷息者謂斷三結。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。斷三結耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。謂得斷息者。云何爲得斷息者。舍利弗言。得斷息者。謂三結已盡已知。復問。有向有向。斷此結耶。舍利

弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。謂得上斷息。云何爲得上斷息。舍利弗言。得上斷息者。謂貪欲永盡。瞋恚愚癡永盡。是名得上斷息。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。得上斷息耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。謂得上斷息處。云何爲得上斷息處。舍利弗言。得上斷息處者。謂貪欲已斷已知。永盡無餘。瞋恚愚癡。已斷已知。永盡無餘。是爲得上斷息處。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。得上斷息處耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂清涼。云何爲清涼。舍利弗言。清涼者五下分結盡。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。復問。有向有向。修習多修習。斷此五下分結。得清涼耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。謂得清涼。云何爲得清涼。舍利弗言。五下分已盡已知。是名得清涼。復問。舍利弗。有向有向。修習多修習。得清涼耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

○閻浮車問舍利弗。所謂上清涼者。云何爲上清涼。舍利弗言。上清涼者。謂貪欲永盡無餘。瞋恚愚癡永盡無餘。一切煩惱永盡無餘。是

○S. 38. 11. Ogha. ○Kāmogha, Bhavogha, Dīṭṭhoga, Avijjoga. ○扼二扼○ ○S. 38. 12. Upādāna. ○Kāmapādāna, Dīṭṭhupādāna, Silabbupādāna, Attavādupādāna. ○貪欲二欲○ ○養二養○ ○S. 38. 5. Assāsa. ○Assāsapatta. ○S. 38. 6. Paramassāsa.

名。上清涼復問。有道有向。得此上清涼耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士。共論議已。各從座起而去。

閻浮車問。舍利弗。所謂得上清涼。云何名得上清涼。舍利弗言。得上清涼者。謂貪欲永盡無餘。已斷已知。瞋恚癡永盡無餘。已斷已知。是名得上清涼。復問。舍利弗。有道有向。得此上清涼耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問。舍利弗。所謂愛。云何爲愛。舍利弗言。有三愛。謂欲愛色愛無色愛。復問。有道有向。斷此三愛耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問。舍利弗。謂業跡。云何爲業跡。舍利弗言。業跡者。十不善業跡。謂殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。復問。舍利弗。有道有向。斷此十業跡耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問。舍利弗。所謂穢者。云何爲穢。舍利弗言。穢者。謂三穢。貪欲穢瞋恚穢愚癡穢。復問。舍利弗。有道有向。斷此三穢耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

如穢。如是垢膩刺縛亦爾。
(22) 如閻浮車所問經。沙門出家所問。亦如是。

(23) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗亦在彼住。時尊者舍利弗語諸比丘。若有比丘。得無量三昧。身作證具足住。於有身滅涅槃。心不樂著。願念有身。譬如土夫膠著於手。以執樹枝。手即著樹。不能得離。所以者何。膠著手故。比丘。無量三摩提。身作證具足。不樂著。有身滅涅槃。願念有身。終不得離。不得現法隨順法教。乃至命終。亦無所得。還復來生此界。終不能得。破於癡冥。譬如聚落傍有泥池。泥極深。溺入旱不雨。池水乾涸。其地破裂。如是比丘。不得見法隨順法教。乃至命終。亦無所得。來生當復還墮此界。若有比丘。得無量三昧。身作證具足住。於有身滅涅槃。心生信樂。不念有身。譬如土夫以乾淨手。執持樹枝。手不著樹。所以者何。以手淨故。如是比丘。得無量三昧。身作證具足住。於有身滅涅槃。心生信樂。不念有身。現法隨順法教。乃至命終。不復來還生於此界。是故比丘。當勤方便。破壞無明。譬如聚落傍有泥池。四方流水及數天雨。水常入池。其水盈溢。穢惡流出。其池清淨。如是皆得現法隨順法教。乃至命終。不復還生此界。是故比丘。當勤方便。破壞無明。尊者舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

(24) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。告諸比丘。若阿練若比丘。或於空地林中樹下。當作是學。內自觀察思惟。心中自覺有欲想不。若不覺者。當於境界。或於淨相。若愛欲起。遂於遠離。譬如土夫用力乘船逆流而上。身小疲怠。船則倒還順流而下。如是比丘。思惟淨想。還生愛欲。遂於遠離。是比丘學時。修下方便。不得淨淨。是故還爲愛欲所漂。不得法力。心不寂靜。不其心於彼淨相。隨生愛欲。流注淩輪。遂於遠離。當知是比丘。不敢自記。於五欲功德。離欲解脫。若比丘。或於空地林中樹下。作是思惟。我內心中爲離欲不。是比丘當於境界。或取淨相。若覺其心。於彼遠離。順趣淩注。譬如鳥翻入火。則卷不可舒展。如是比丘。或取淨相。即順遠離。流注淩輪。比丘。當如是知。於方便行。心不懈怠。得法寂靜。寂止息樂。淨淨一心。謂我思惟已。於淨相順於遠離。隨順修。道則能堪任自記。於五欲功德。離欲解脫。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

(25) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者舍利弗在耆闍崛山中。爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城乞食。於路邊見一大枯樹。即於樹下敷坐具。般身正坐。語諸比丘。若有比丘。修習禪思。得神通力。心得自在。欲令此枯樹成地。即時爲地。所以者何。謂此枯樹中有地界。是故比丘。得神通力。心作地解。即成地。不異。若有比丘。得神通力。自在如意。欲令此樹爲水。火。風。金。銀。等物。悉皆成就不異。所以者何。謂此枯樹有水界故。是故比

①~S. 38. 10. Tapā. ②~Tisso tapā. ③欲愛色愛無色愛~Kāmatapā (欲愛), bhavatapā (有愛), vibhavatapā (無有愛), ④~S. 39. Sāmapāda. ⑤~A. IV. 178. Jambāli. ⑥不得一行不 ⑦相二想 ⑧~A. VI. 41. Dā-ukkhandha.

丘禪思得神通力自在如意欲令枯樹成金即時成金不異及餘種種諸物悉成不異所以者何以彼枯樹有種種界故是故比丘禪思得神通力自在如意爲種種物悉成不異比丘當知比丘禪思神通境界不可思議是故比丘當勤禪思學諸神通舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

云何爲五。實非不實。時不非時。義饒益非。非義饒益。柔軟不龜澁。慈心不瞋恚。舍利弗。舉罪比丘具此五法。得舉他罪。舍利弗。白佛言。世尊。被舉比丘復以幾法自安其心。佛告舍利弗。被舉比丘當以五法。令安其心。念言。彼何處得爲實。莫令不實。令時莫令非時。令是義饒益。莫令非義饒益。柔軟莫令龜澁。慈心莫令瞋恚。舍利弗。被

○（釋）如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗在耆闍崛山中。爾時尊者舍利弗告諸比丘其犯戒者。以破戒故。所依退滅。心不樂住。不樂住已失喜息樂。寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫已。永不能得無餘涅槃。如樹根壞枝葉華果悉不成就。犯戒比丘亦復如是。功德退滅。心不樂住。不信樂已失喜息樂寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫。失解脫已永不能得。無餘涅槃。持戒比丘根本具足。所依具足。心得信樂。得信樂已心得歡喜息樂寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫。得解脫已悉能疾得無餘涅槃。譬如樹根不壞枝葉華果悉得成就。持戒比丘亦復如是。根本具足。所依成就。心得信樂。得信樂已歡喜息樂寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫。疾得無餘涅槃。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說歡喜奉行。

舉比丘當具此五法自安其心。舍利弗白：「佛言：世尊，我見舉他罪者，不實非實。非時非是時。非義饒益非爲義饒益。龜澁不柔軟，瞋恚非慈心。世尊，於不實舉他罪比丘當以幾法饒益令其改悔？佛告舍利弗：不實舉罪比丘當以五法饒益令其改悔。當語之言長老，汝今舉罪，不實非是實。當改悔，不時非是時，非義饒益非是義饒益。龜澁非柔軟，瞋恚非慈心，汝當改悔。舍利弗，不實舉他罪比丘當以此五法饒益令其改悔，亦令當來世比丘不爲不實舉他罪。舍利弗白：佛言，世尊，我不實舉罪比丘復以幾法令不變悔？佛告舍利弗：彼不實舉罪比丘當以五法不自變悔。彼應作是念：彼比丘不實舉罪非是實，非時非是時，非義饒益非是義饒益。龜澁非柔軟，瞋恚非慈心，我真是變悔。被不實舉罪比丘當以此五法自安其心，不自變悔。」

○六如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍利弗告諸比丘。若諸比丘。譚起相言。有犯罪比丘。舉罪比丘。彼若不依正思惟。自省察者。當知彼比丘長夜強梁。譚訟

悔。舍利弗白佛言。世尊。有比丘。舉罪實非不實。時不非時。義饒益不非義饒益。柔軟非龜澁。慈心非瞋恚。實舉罪比丘。當以幾法。饒益令不改變。佛告。舍利弗。實

舉罪比丘當以五法饒益令不變悔。當作是言。長老。汝實舉罪非不實。時不非時。義饒益不非。義柔軟非龜滋。慈心非瞋恚。舍利弗。實舉罪比丘當以此五法饒益令不變悔。亦令來世實舉罪比丘而不變悔。舍利弗。佛言世尊。被實舉罪比丘當以幾法饒益令不變悔。佛告舍利弗。被舉罪比丘當以五法饒益令不變悔。當作是言。彼比丘實舉罪非不實。汝莫變悔。時不非時。義饒益不非。義柔軟非龜滋。慈心非瞋恚。汝莫變悔。舍利弗。佛言世尊。我見被實舉罪比丘有瞋恚者。世尊。被實舉罪瞋恚比丘當以幾法令於瞋恨而自開覺。佛告舍利弗。被實舉罪瞋恚比丘當以五法令自開覺。當語彼言。長老。彼比丘實舉罪汝非不實。汝莫瞋恨。乃至慈心非瞋恚。汝莫瞋恨。舍利弗。被實舉罪瞋恚比丘當以此五法令於悲恨而得開覺。舍利弗。佛言世尊。有實不實舉我罪者。於彼二人。我當自安其心。若彼實者。我當自知。若不實者。當自開解言。此則不實。我今自知。無此法也。世尊。我當如是。如世尊所說解。材譬經說。教諸沙門。若有賊來。執汝以鋸解身。汝等於賊起惡念惡言者。自生障礙。是故比丘。若以鋸解汝身。汝當於彼勿起惡心變易及起惡言。自作障礙。於彼人所當生慈心。無怨無恨。於四方境界。慈心正受具足住。應當學。是故世尊。我當如是。如世尊所說。解身之苦當自

安忍。況復小苦小謗而不安忍。沙門利沙門。欲欲斷不善法。欲修善法。於此不善法。當斷善法。當修精勤方便。善自防護。繫念思惟。不放逸行。應當學。舍利弗。佛言世尊。我若舉他比丘罪。實非不實。時非不時。義饒益非非。義柔軟非龜滋。慈心不瞋恚。然彼被舉比丘有懷瞋恚者。佛問舍利弗。何等像類比丘。聞舉其罪而生瞋恚。舍利弗。佛言世尊。若彼比丘諂曲幻偽。欺誑不信。無慚無愧。懈怠失念。不定惡慧。慢緩達於遠離。不敬戒律。不顧沙門。不動修學。不自省察。為命出家。不求涅槃。如是等人。聞我舉罪則生瞋恚。佛問舍利弗。何等像類比丘。聞汝舉罪而不瞋恨。舍利弗。佛言世尊。若有比丘。不諂曲不幻偽。不欺誑。有信慚愧。精勤正念。正定智慧。不慢緩。不捨遠離。深敬戒律。顧沙門行。尊崇涅槃。為法出家。不為性命。如是比丘。聞我舉罪。歡喜頂受。如飲甘露。譬如剎利婆羅門女。沐浴清淨。得好妙華。愛樂頂戴。以冠其首。如是比丘。不諂曲不幻偽。不欺誑。正信慚愧。精勤正念。正定智慧。不慢緩。心存遠離。深敬戒律。顧沙門行。勤修自省。為法出家。志求涅槃。如是比丘。聞我舉罪。歡喜頂受。如飲甘露。佛告舍利弗。若彼比丘諂曲幻偽。欺誑不信。無慚無愧。懈怠失念。不定惡慧。慢緩達於遠離。不敬戒律。不顧沙門行。不求涅槃。為命出家。如是比丘。不

應教授與共言語。所以者何。此等比丘。破梵行故。若彼比丘。不諂曲不幻偽。不欺誑。信心慚愧。精勤正念。正定智慧。不慢緩。心存遠離。深敬戒律。顧沙門行。志崇涅槃。為法出家。如是比丘。應當教授。所以者何。如是比丘。能修梵行。能自建立。故佛說此經已。尊者舍利弗。聞佛所說。歡喜奉行。

○(二)○如是我聞。一時佛住。那羅提。陀賣衣者菴羅園。爾時舍利弗詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我深信世尊。過去當來。現在諸沙門婆羅門所有智慧。無有與世尊善提等者。況復過上。佛告舍利弗。善哉善哉。舍利弗。善哉所說。第一之說。能於衆中作師子吼。自言深信世尊。言過去當來。現在沙門婆羅門所有智慧。無有與佛善提等者。況復過上。佛問舍利弗。汝能審知過去三藐三佛。所有增上戒。舍利弗。佛言。不知。世尊復問舍利弗。知如是法。如是慧。如是明。如是解脫。如是住。不。舍利弗。佛言。不知。世尊。佛告舍利弗。汝復知未來三藐三佛。所有增上戒。如是法。如是慧。如是明。如是解脫。如是住。不。舍利弗。佛言。不知。世尊。佛告舍利弗。汝復能知。今現在佛。所有增上戒。如是法。如是慧。如是明。如是解脫。如是住。不。舍利弗。佛言。不知。世尊。佛告舍利弗。汝若不知。過去未來。今現在。諸佛世尊。心中所有諸法。云何如是。讚歎。於大衆中。作師子吼。說言。我深信世尊。過去當來。現在諸沙門婆羅門所有智慧。無有與世尊善提等者。況復過上。舍者。佛言。佛言。

世尊。我不能知過去當來。今現在諸佛世尊心之分齊。然我能知諸佛世尊法之分齊。我聞世尊說法。轉轉深。轉轉勝。轉轉上。轉轉妙。我聞世尊說法。知一法。即斷一法。知二法。即證一法。知一法。即修習一法。究竟於法。於大師所得淨信。心得淨。世尊是等正覺世尊。譬如國王有邊城。城周匝方直。牢固堅密。唯一門。無第二門。立守門者。人民入出皆從此門。若入若出。其守門者雖復不知人數多少。要知人民唯從此門。更無他處。如是。我知。過去諸佛如來應等正覺。悉斷五蓋惱心。令慧力羸。墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。彼當來世諸佛世尊亦斷五蓋惱心。令慧力羸。墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。今現在諸佛世尊如來應等正覺亦斷五蓋惱心。令慧力羸。墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。過去未來今現在佛。悉斷五蓋惱心。令慧力羸。墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。佛說是經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜奉行。

比丘為諸比丘說法。不月子比丘答言說法。尊者舍利弗問。月子比丘言。提婆達多云何說法。月子比丘語尊者舍利弗言。彼提婆達多如是說法。言。比丘心法修心。是比丘能自記說。我已離欲解脫五欲功德。舍利弗語。月子比丘言。汝提婆達多何不以說法言。比丘心法善修心。離欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無惡法。無癡法。不轉還欲。有色有無色有法。彼比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有耶。月子比丘言。彼不能也。尊者舍利弗。爾時尊者舍利弗語。月子比丘言。若有比丘。心法善修心者。能離貪欲心。瞋恚心。得無貪法。無惡法。無癡法。是比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如村邑近有大石山。不斷不壞不穿厚密。正使東方風來。不能令動。亦復不能過至。西方如是。南西北方四維風來。不能傾動。亦不能過。如是。比丘心法善修心者。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無惡法。無癡法。是比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如因陀羅鐵及銅柱。深入地中。築令堅密。四方風吹。不能傾動。如是比丘。心法善修心已。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無惡法。無癡法。是比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如石柱長十六肘。八肘入地。四方風吹。不能傾動。如是比丘。心法善修心已。悉離貪欲

心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無惡法。無癡法。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如火燒未燒者。燒已不復更燒。如是比丘。心法修心已。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無惡法。無癡法。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

如是。我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗亦住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。乞食已。於一樹下食。時有淨口外道出家尼。從王舍城出。少有所營。見尊者舍利弗坐一樹下食。見已問言。沙門食耶。尊者舍利弗答言。復問。云何沙門下口食耶。答言。不也。姊妹復問。仰口食耶。答言。不也。姊妹復問。云何方口食耶。答言。不也。姊妹復問。四維口食耶。答言。不也。姊妹復問。我問沙門食耶。答言。我問仰口食耶。答言。我言不。方口食耶。答言。我言不。四維口食耶。答言。我言不。如此所說有何等義。尊者舍利弗言。姊妹。諸所有沙門婆羅門明於事者。明於橫法。邪命求食者。如是沙門婆羅門下口食也。若諸沙門婆羅門仰觀星曆邪命求食者。如是沙門婆羅門則為仰口食也。若諸沙門婆羅門為他使命邪命求食者。如是沙門婆羅門則為方口食也。若有沙門婆羅門為諸醫方種種治病邪命求食者。如是沙門婆羅門則為

①唯二維 ②~Anuttara sammasambodhi. ③~Pañcanivarana. ④(令)十量 ⑤~A. IX. 26 Silāyūpa. ⑥~Candikaputta. ⑦~Devadatta. ⑧西二四 ⑨~S. 28 10. Sucimukhi. ⑩淨口~Sucimukhi. ⑪下口~Adhomukha. ⑫仰口~Ubbhamukha. ⑬方口~Disamukha. ⑭四維口~Vidismukha. ⑮廣二象 ⑯如是則

四維口食也。姊妹。我不隨此四種邪命而求食也。然我姊妹。但以法求食而自活也。是故我說。不為四種食也。時淨口外道出家尼。聞尊者舍利弗所說。歡喜隨喜而去。時淨口外道出家尼。於王舍城巷四衢處。讚歎言。沙門釋子。淨命自活。極淨命自活。諸有欲為施者。應施沙門釋子。若欲為福者。應於沙門釋子所作。福時有。諸外道出家。聞淨口外道出家尼讚歎沙門釋子聲。以嫉妬心。害彼淨口外道出家尼。命終之後。生兜率天。以於尊者舍利弗所生信心故也。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目犍連告諸比丘。一時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。我於此耆闍崛山中住。我獨一靜處。作如是念。云何為聖默然。復作是念。若有比丘。息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第二禪具足住。是名聖默然。復作是念。我今亦當聖默然。息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。具足住。多住已。復有覺有觀。心起。爾時世尊知我心念。於竹園精舍。沒於耆闍崛山中。現於我前。語我言。目犍連。汝當聖默然。莫生放逸。我聞世尊說已。即復離有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第二禪具足住。如是再三。佛亦再三教我。汝當聖默然。莫放逸。我即復息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第三禪具足住。若正說佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分者。則我身是也。所以者何。我是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。以少方便。得禪解脫。三昧正受。譬如轉輪聖王長太子。雖未灌頂。已得王法。不勤方便。能得五欲功德。我亦如是。為佛之子。不勤方便。得禪解脫。三昧正受。於一日中。世尊以神通力。三至我所。三教授我。以大人處所。建立於我。尊者大目犍連說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目犍連告諸比丘。一時世尊住王舍城耆闍崛山中。我獨一靜處。作如是念。云何名為聖住。復作是念。若有比丘。不念一切相。無相。心正受身作證。具足住。是名聖住。我作是念。我當於此聖住。不念一切相。無相。心正受身作證。具足住。多住已。取相心生。爾時世尊知我心念。如力士屈。申臂頃。以神通力。於竹園精舍。沒於耆闍崛山中。現於我前。語我言。目犍連。汝當住於聖住。莫生放逸。我聞世尊教已。即離一切相。無相。心正受身作證。具足住。如是至三。世尊亦三來教我。汝當住於聖住。莫生放逸。我聞教已。離一切相。無相。心正受身作證。具足住。諸大德。若正說佛子者。則我身是從佛口生。從法化生。得佛法分。所以者何。我是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。以少方便。得禪解脫。三昧正受。譬如轉輪聖王長太子。雖未灌頂。已得王法。不勤方便。能得五欲功德。我亦如是。為佛之子。不勤方便。得禪解脫。三昧正受。於一日中。世尊以神通力。三至我所。三教授我。以大人處。建立於我。尊者大目犍連說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊者阿難。在王舍城迦蘭陀竹園。於一房共住。時尊者舍利弗。於後夜時。告尊者目犍連。奇哉尊者目犍連。汝於今夜。住寂滅正受。尊者目犍連聞尊者舍利弗語。尊者目犍連言。我都不聞。汝喘息之聲。尊者目犍連言。此非寂滅正受。龜正受住耳。尊者舍利弗。我於今夜。與世尊共語。尊者舍利弗言。目犍連。世尊住舍衛國祇樹給孤獨園。去此極遠。云何共語。汝今在竹園。云何共語。汝以神通力。至世尊所。為是世尊神通力來。至汝所。尊者目犍連語。尊者舍利弗。我不以神通力。詣世尊所。世尊不以神通力來。至我所。然我於舍衛國王舍城中。聞世尊及我俱得天耳。故我能聞世尊。所謂。○慈觀精進。云何名為慈觀精進。世尊答我言。目犍連。若此比丘。則經行。若坐。以不障礙法。自淨其心。初夜若坐。經行。以不障礙法。自淨其心。於中夜時。出房外洗足。還入房。右脇而臥。足足相累。○係念明相。正念正知。作起思惟。於後夜時。徐覺徐起。若坐亦

○諸一○ ○cf. S. 40. 1-6. ○~Mahā-Moggallāna. ○~S. 40. 9. Animitta. ○不二一○ ○中二仲○ ○~S. 21. 3. Ghaṭṭa. ○慈觀精進~A-raddhaviṛiya. ○係二繫○

經行。以不障礙法。自淨其心。目捷連是名。比丘慇懃精進。尊者舍利弗語尊者目捷連言。汝大目捷連。真爲大神通力。大功德力。安坐而坐。我亦大力。得與汝俱。目捷連譬如大山有人持一小石投之。大山色味悉同。我亦如是。得與尊者大力大德同座而坐。譬如世間鮮淨好物人皆頂戴。如是尊者目捷連。大德大力。諸梵行者皆應頂戴。諸有得遇尊者目捷連。交遊往來。恭敬供養者。大得善利。今亦得與尊者大目捷連交遊往來。亦得善利。時尊者大目捷連語尊者舍利弗。我今得與大智大德尊者舍利弗同座而坐。如以小石投之大山。得同其色。我亦如是。得與尊者大智舍利弗同座而坐。爲第二伴。時二正士共論議已各從座起而去。雜阿含經卷第十八

雜阿含經卷第十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

（善）如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目捷連在耆闍崛山。時釋提桓因有上妙堂觀。於夜來詣尊者大目捷連所。稽首禮足。退坐一面。時釋提桓因光明普照耆闍崛山。周匝大明。爾時釋提桓因坐已卽說偈言。

能伏於慳垢。大德隨時施
是名施中賢。來世見殊勝

時大目捷連問帝釋言。僞尸迦。云何爲調伏慳垢。見於殊勝。而汝說言。

能調伏慳垢。大德隨時施
是則施中賢。來世見殊勝

時天帝釋答言。尊者大目捷連。勝婆羅門大姓。勝利利大姓。勝長者大姓。勝四王天。勝三十三天。稽首敬禮故。尊者大目捷連。我爲勝婆羅門大姓。勝利利大姓。勝長者大姓。勝四王天。勝三十三天。恭敬作禮。見斯果報。故說此偈。復次尊者大目捷連。乃至日所周行。照於諸方。至千世界。千月千日。千須彌山王。千弗婆提舍。千鬱多羅提舍。千瞿陀尼迦。千閼浮提。千四天王。千三十三天。天炎摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。千梵天。名爲小千世界。此小千世界中。無有堂觀與毘闍延堂觀等者。毘闍延有百一樓觀。觀有七重。重有七房。房有七天后。后各七侍女。尊者大目捷連。於小千世界。無有如是堂觀端嚴如毘闍延者。我見是調伏慳故。有此妙果。故說斯偈。大目捷連語帝釋言。善哉善哉。僞尸迦。汝能見此勝妙果報。而說斯偈。時天帝釋。聞尊者大目捷連所說。歡喜隨喜。忽然不現。

（善）如是我聞。一時佛住王舍城。時尊者大目捷連在耆闍崛山中。爾時尊者大目捷連。獨一靜處。禪思作是念。昔有時釋提桓因。於界隔山石窟中。問世尊愛盡解脫之義。世尊爲說。聞已隨喜。似欲更有所問義。我今當往問其喜意。作是念已。如力士屈申臂頃。於耆闍崛山。沒至三十三天。去一分陀利池。不遠而住。時天帝釋。與五百姦女。遊戲浴池。有諸天女。音聲美妙。爾時帝釋。遙見尊者大目捷連。語諸天女言。莫歌。莫歌。時諸天女。即便默然。天帝釋。卽詣尊者大目捷連所。稽首禮足。退住一面。尊者大目捷連。問帝釋言。汝先於界隔山中。問世尊愛盡解脫義。聞已隨喜。汝意云何。爲聞說隨喜。爲更欲有所問。故隨喜耶。天帝釋語尊者大目捷連。我三十三天。多著放逸樂。或憶先事。或時不憶。世尊今在王舍城迦蘭陀竹園。尊者欲知我先界隔山中。所問事者。今可往問世尊。如世尊說。汝當受持。然我此處。有好堂觀。新成未久。可入觀看。時尊者大目捷連。默然受請。卽與天帝釋共入堂觀。彼諸天女。遙見帝釋來。皆作天樂。或歌或舞。諸天女聲。著身環路莊嚴之具。出妙音聲。合於五樂。如善作樂。音聲不異。諸天女聲。既見尊者大目捷連。悉皆慚愧。入室藏隱。時天帝釋。語尊者大目捷連。觀此堂觀。地好平正。其壁柱梁。重閣隱隱羅網簾障。悉皆嚴好。尊者大目捷連語帝釋言。僞尸迦。先修善法。福德因緣。成此妙果。如是帝釋。三自稱歎。問尊者大目捷連。尊者大目捷連。亦再三答。時尊者大目捷連。作是念。今此帝釋。極自放逸。著界神住歎此堂觀。我當令彼心生厭離。卽入三昧。以神通力。以一足指。敝其堂觀。悉令震動。時尊者大目捷連。卽沒不現。諸天女衆。

見此堂觀震掉動搖。顛沛恐怖。東西馳走。白帝釋言。此是憍尸迦大師。有此大功德力耶。時天帝釋。語諸天女。此非我師。是大師弟子。大目犍連。梵行清淨。大德大力者。諸天女言。善哉憍尸迦。乃有如此梵行大德大力同學。大師德力。當復如何。

如是。是我聞。一時佛住三十三天。聽色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。夏安居。為母及三十三天說法。爾時尊者大目犍連。在舍衛國祇樹給孤獨園。安居。時諸四眾。詣尊者大目犍連所。稽首禮足。退坐一面。白尊者大目犍連。知世尊夏安居處。不尊者大目犍連答言。我聞世尊。在三十三天。聽色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。夏安居。為母及三十三天說法。時諸四眾。聞尊者大目犍連所說。歡喜隨喜。各從座起。作禮而去。

時諸四眾。過三月安居已。復詣尊者大目犍連所。稽首禮足。退坐一面。時尊者大目犍連。為諸四眾。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然而住。時諸四眾。從座而起。稽首作禮。白尊者大目犍連。尊者大目犍連當知我等不見世尊已久。衆甚虛渴。欲見世尊。尊者大目犍連。若不憚勞者。願為我等往詣三十三天。普為我等。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。又白世尊。閻浮提四眾。願見世尊。而無神力。昇三十三天。禮敬世尊。三十三天自有神力。來下人中。唯願世尊。還閻浮提。以哀愍故。時尊者大目

犍連默然而許。時諸四眾。知尊者大目犍連默然許已。各從座起。作禮而去。

爾時尊者大目犍連。知四眾去已。即入三昧。如其正受。如大力士屈伸臂頃。從舍衛國沒。於三十三天。聽色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。而現。爾時世尊。與三十三天衆。無量眷屬。圍繞說法。時尊者大目犍連。遙見世尊。踊躍歡喜。作是念。今日世尊。諸天大衆。圍繞說法。與閻浮提衆會。不異。爾時世尊。知尊者大目犍連心之所念。語尊者大目犍連言。大目犍連。非為自力。我欲為諸天說法。彼即來集。欲令其去。彼即還去。彼隨心來隨心去也。爾時尊者大目犍連。稽首佛足。退坐一面。白世尊言。種種諸天。大衆雲集。彼天衆中。有曾從佛世尊聞所說法。得不壞淨。身壞命終。來生於此。佛告尊者大目犍連。如是如是。此中種種諸天來雲集者。有從宿命聞法。得佛不壞淨法。僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終。來生於此。時有異比丘。見世尊與尊者大目犍連及天帝釋語言善相述可已。語尊者大目犍連。如是如是。尊者大目犍連。是中種種諸天。來會此者。皆是宿命。曾聞正法。得於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終。而來生此。時

有一天子。從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。世尊。我亦成就於佛不壞淨。故來生此。復有天子言。我得法不壞淨。有言得僧不壞淨。有言聖戒成就。故來生此。如是諸天。無量千數。於世尊前。各自記說。得須陀洹法。悉於佛前。即沒不現。時尊者大目犍連。知諸天衆去不久。從座起。整衣服。偏袒右肩。白佛言。世尊。閻浮提四眾。稽首敬禮世尊足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。四眾思慕。願見世尊。又白世尊。我等人間。無有神力。昇三十三天。禮觀世尊。然彼諸天。有大德力。悉能來下。至閻浮提。唯願世尊。還閻浮提。愍四眾故。佛告目犍連。汝可還彼語。閻浮提人。却後七日。世尊當從三十三天。還閻浮提。詣迦舍城。於外門外優曇鉢樹下。尊者大目犍連。受世尊教。即入三昧。譬如力屈伸臂頃。從三十三天沒。至閻浮提。告諸四眾。諸人當知。世尊却後七日。從三十三天。還閻浮提。詣迦舍城。於外門外優曇鉢樹下。如期七日。世尊從三十三天。下。閻浮提。詣迦舍城。優曇鉢樹下。天龍鬼神。乃至梵天。悉從來下。即於此時。名此會名天下處。

如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有四十天子。來詣尊者大目犍連。所稽首作禮。退坐一面。時尊者大目犍連。語諸天子言。善哉諸天子。於佛不壞淨成就。法僧不壞淨成就。時四十天子。從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白尊者大目犍連。

我。得。於。佛。不。壞。淨。於。法。僧。不。壞。淨。聖。戒。成。就。故。生。天。上。有。一。天。言。得。於。佛。不。壞。淨。有。言。得。法。不。壞。淨。有。言。得。僧。不。壞。淨。有。言。聖。戒。成。就。身。壞。命。終。得。生。天。上。時。四。十。天。子。於。尊。者。大。目。犍。連。前。各。自。記。說。得。須。陀。洹。果。即。沒。不。現。如。四。十。天。子。如。是。四。百。八。百。十。千。天。子。亦。如。是。說。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者大目犍連與尊者勒又那比丘共在耆闍崛山中。尊者勒又那晨朝詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。時尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒又那見。微笑。已。即問尊者大目犍連言。若佛及佛弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者今日。何因何緣而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且入王舍城乞食。還於世尊前。當問。是事是應。時間當為汝說。時尊者大目犍連。與尊者勒又那。入王舍城乞食。而還。洗足。舉衣鉢。俱詣佛所。稽首。佛足。退坐一面。尊者勒又那問尊者大目犍連。我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝。汝微笑因緣。汝答我言。所問非時。今復問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連。語尊者勒又那。我路中見一衆生。身如樓閣。啼哭號呼。憂悲苦痛。乘虛而行。我見是已。作是思惟。如是衆生。受如此身。而有如是憂悲大苦。故發微

笑。爾時世尊。告諸比丘。善哉善哉。我聲聞中。住實眼實。智實義實。法。決定通達。見是衆生。我亦見此衆生。而不說者。恐人不信。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜受苦。佛告諸比丘。過去世時。彼大身衆生。在此王舍城。爲屠牛兒。以屠牛因緣。故。於百千歲。墮地獄中。從地獄出。有屠牛餘罪。得如是身。常受如是憂悲。惱苦。如是諸比丘。如尊者大目犍連所見。不異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連與尊者勒又那。在耆闍崛山。尊者勒又那。於晨朝時。詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒又那見。尊者大目犍連微笑。即問尊者。若佛及佛聲聞弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者今日。何因何緣。而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且乞食。還於世尊前。當問。是事是應。時間當為汝說。時尊者勒又那。共入城乞食。食已。還洗足。舉衣鉢。俱詣佛所。稽首。佛足。退坐一面。尊者勒又那問尊者大目犍連。我今晨朝與汝共入王舍城乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝。何因緣笑。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連。語尊者

勒又那。我於路中。見一衆生。筋骨相連。舉身不淨。臭穢可厭。烏鴉鷲鷲。野干餓狗。隨而攫食。或從脇肋。探其內藏。而取食之。極大苦痛。啼哭號呼。我見是已。心即念言。如是衆生。得如是身。而受如是。不饒益苦。爾時世尊。告諸比丘。善哉比丘。我聲聞中。住實眼實。智實義實。法。決定通達。見如是衆生。我亦見是衆生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜當受。不饒益苦。諸比丘。是衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠牛弟子。緣屠牛罪。故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。彼屠牛惡行。餘罪緣故。今得此身。續受如是。不饒益苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者大目犍連與尊者勒又那。在耆闍崛山中。尊者勒又那。於晨朝時。詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒又那見。尊者大目犍連微笑。即問尊者。若佛及佛聲聞弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者今日。何因何緣。而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且乞食。還於世尊前。當問。是事是應。時間當為汝說。時尊者勒又那。共入城乞食。食已。還洗足。舉衣鉢。俱詣佛所。稽首。佛足。退坐一面。尊者勒又那問尊者大目犍連。我今晨朝與汝共入王舍城乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝。何因緣笑。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連。語尊者

①得二等②(果)一③~S. 19. 1. Atthipesi. ④~Lakkha. ⑤受二得⑥(住)一⑦智二知⑧(苦)二苦惱⑨~S. 19. 2. Gāyāhāka. ⑩(爲)一⑪~S. 19. 4. Nīchavorabbhi.

所稽首佛足退坐一面。尊者勒叉那。問尊者大目犍連。我今晨朝。共入王舍城乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝。微笑因緣。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連。語勒叉那。我於路中。見一大衆生。舉身無皮。純一肉段。乘空而行。烏鴉鷓鴣野干餓狗。隨而搏食。或從脇肋。探其內藏。而取食之。苦痛切迫。啼哭號呼。我即思惟。如是衆生。得如是身。乃受如是。不饒益苦。佛告諸比丘。善哉比丘。我聲聞中。住實眼實智實義實法。決定通達。見是衆生。我亦見是衆生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜當受不饒益苦。諸比丘。是衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠羊者。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。餘罪緣故。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(二)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中。見一大身衆生。舉體無皮。形如脯脂。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠羊弟子。屠羊罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一大身衆生。舉體無皮。形如肉段。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠羊者。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。自墮其胎。緣斯罪故。墮地獄中。已百千歲。受無量苦。以餘罪故。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(四)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中。見一大衆生。舉體生毛。毛如大針。針皆火然。還燒其體。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲調象士。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如調象士。如是調馬士。調牛士。好饒人者。及諸種種苦切人者。亦復如是。

(五)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中。見一大身衆生。舉身生毛。毛如利刀。其毛火然。還割其體。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。好樂戰諍。刀劍傷人。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(六)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中。見一大身衆生。遍身生毛。其毛似箭。皆悉火然。還燒其身。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。作鍛銅師。偽器欺人。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。曾爲獵師。射諸禽獸。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(七)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中。見一大身衆生。舉體生毛。毛如鐵針。毛悉火然。還燒其身。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠猪人。積殺群猪。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(八)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中。見一大身無頭衆生。兩邊生目。胸前生口。身常流血。諸蟲咬食。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。好斷人頭。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(九)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中。見一衆生。陰卵如瓮。坐則踞上。行則肩擔。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。作鍛銅師。偽器欺人。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

●S. 19. 3. Pijāsakūpiya. ●大+(身)● ●S. 19. 9. Sūcaka. ? ●[大]●● ●S. 19. 6. Satti-māgavi. ●S. 19. 5. Asī-sūkarika. ●經二下● ●S. 16. 16. Sīmachūna-coraḡhāṭaka. ●經二下●, 味●● ●本十(復)●

故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如鍛銅師。如是斗秤欺人。村主市監。亦復如是。

(二)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。以銅鐵羅網。自纏其身。火常熾然。還燒其體。痛徹骨髓。乘虛而行。佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲捕魚師。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今受此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如捕魚師。捕鳥網兔。亦復如是。

(三)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。頂有鐵磨。盛火熾然。轉磨其頂。乘虛而行。受無量苦。乃至佛告諸比丘。彼衆生者。過去世時。於此王舍城。爲卜占女人。轉式卜占。欺妄惑人。以求財物。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。其身獨轉。猶若旋風。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲卜占師。誤惑多人。以求財物。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。

地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。偃身藏行。狀如恐怖。舉體被服。悉皆火然。還燒其身。乘虛而行。佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。好行他姪。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)如是我聞。一時佛住波羅。棕園仙人住處鹿野苑中。時尊者大目犍連。尊者勒叉那比丘。晨朝共入波羅。棕城乞食。於路中。尊者大目犍連。思惟願念。欣然微笑。時尊者勒叉那。自尊者大目犍連言。世尊及世尊弟子。欣然微笑。必有因緣。何緣尊者今日欣然微笑。尊者大目犍連語尊者勒叉那。此非時問。且乞食。還詣世尊前。當問所事。時俱入城乞食。還洗足。舉衣鉢。俱詣世尊。稽首禮足。退坐。一面時尊者勒叉那。問尊者大目犍連。晨朝路中。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連。語尊者勒叉那。我於路中。見一大身衆生。舉體膿爛。臭穢不淨。乘虛而行。烏鴉鷲鷲野干餓狗。隨逐撲食。啼哭號呼。我念衆生。得如是身受。如是苦。一何痛哉。佛告諸比丘。我亦見此衆生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜受苦。此

衆生者。過去世時。於此波羅。棕城。爲女人賣色自活。時有比丘。於迦葉佛所出家。彼女人以不清淨心。請彼比丘。比丘直心受請。不解其意。女人懷毒。以不淨水灑比丘身。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七)如是我聞。一時佛住波羅。棕園仙人住處鹿野苑中。乃至我於路中。見一大身衆生。舉體火然。乘虛而行。啼哭號呼。受諸苦痛。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此波羅。棕城。爲自在王第一夫人。與王共宿。起瞋恚心。以然燈油。灑王身上。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八)如是我聞。一時佛住波羅。棕園仙人住處鹿野苑中。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一衆生。舉體糞穢。以塗其身。亦食糞穢。乘虛而行。臭穢苦惱。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此波羅。棕城。爲自在王師婆羅門。以憎嫉心。請迦葉佛。聞佛。以糞著飯下。試惱衆僧。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①~S. 19. 10. Apḍabbhāri-gāṇakūṭaka. ②〔不異〕—③ ④~S. 19. 14. Maṃgulitthi ikkhaṇa sūthi. ⑤〔佛住王舍城〕五字—⑥〔住王舍城〕四字—⑦ ⑧~S. 19. 11. Kupe nimuggo paṇḍārīko. ⑨~S. 19. 13. Nichavittihī-āticārīni. ⑩〔緣二衆〕—⑪〔國〕—⑫ ⑬~S. 19. 15. Okkīni-sapattāheārakokiri. ⑭~S. 19. 12. Guthakhādī-Dutṭha-brāhmaṇa. ⑮ Kasaṇa.

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。頭上有大銅鑊。熾然滿中。群銅流灌身體。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛所出家。爲知事比丘。有檀越送油應付諸比丘。時有衆多客比丘。知事比丘。不時分油待客。比丘去然後乃分。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。有熾熱鐵丸。從身出入。乘虛而行。苦痛切迫。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌。次守衆僧果園。盜取七果。持奉和上。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。其舌廣長。見有利。新炎火熾然。以新其舌。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作沙彌。以斧破石蜜。供養衆僧。

著斧刃者。盜取食之。緣斯罪放入地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。有雙鐵輪。在兩脇下。熾然旋轉。還燒其身。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌。持石蜜。齎供養。衆僧盜取二餅。著於掖下。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。以熾然鐵葉。以纏其身。衣被床臥。悉皆熱熾。炎火熾然。食熱鐵丸。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘。爲衆僧乞衣食。供僧之餘。輒自用。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如比丘。如是比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。優婆塞。優婆夷。亦復如是。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。熾然鐵車而駕其頸。拔其頸筋。及連四脚筋。以羈勒其頸。行熱鐵地。乘虛而去。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國駕乘牛車。以自生活。緣斯罪故。於地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。其舌長廣。熾然鐵釘以釘其舌。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘。爲摩摩帝呵責諸比丘言。諸長老。汝等可去。此處儉薄。不能相供。各隨意去。求豐樂處。饒衣食所。衣食床臥。應病湯藥。可得。不之。先住比丘。悉皆捨去。客僧聞之。亦復不來。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身衆生。比丘之像。皆著鐵葉。以爲衣服。舉體火然。亦以鐵鉢盛熱鐵丸而食之。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘。作摩摩帝。惡口形。

①詳二洋②③上二④⑤⑥新二并⑦⑧新二并⑨⑩新二并⑪⑫新二并⑬⑭新二并⑮⑯新二并⑰⑱新二并⑲⑳新二并㉑㉒新二并㉓㉔新二并㉕㉖新二并㉗㉘新二并㉙㉚新二并㉛㉜新二并㉝㉞新二并㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
Bikkhu. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
periyo. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

名諸比丘或言此是惡禿。此惡風法。此惡衣服。以彼惡口故。先住者去。未來不來。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘。好起諍訟。亂衆僧。作諸口舌。令不和合。先住比丘。厭惡捨去。未來者不來。緣斯罪故。已地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

喜奉行。如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律。住於林精舍。時尊者大目犍連。住於祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸之處。時尊者阿那律。獨一靜處。禪思思惟。作是念。有一乘道。淨衆生。離憂悲。惱苦。得真如法。所謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。若於四念處。遠離者。於賢聖法遠離。於賢聖法遠離者。於聖道遠離。聖道遠離者。於甘露法遠離。甘露法遠離者。則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於四念處信樂者。於聖法信樂。聖法信樂者。於聖道信樂。聖道信樂者。於甘露法信樂。甘露法信樂者。得脫生老病死憂悲惱苦。爾時尊

者大目犍連。知尊者阿那律心之所念。如力士屈伸臂頃。以神通力。於祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸之處。沒至舍衛城松林精舍。尊者阿那律前現。語阿那律言。汝獨一靜處。禪思思惟。作是念。有一乘道。令衆生清淨。離生老病死憂悲惱苦。得真如法。所謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。若於四念處。不樂者。於賢聖法不樂。聖法不樂者。於聖道不樂。不樂聖道者。於甘露法亦不樂。不樂甘露法者。則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於四念處。信樂者。樂賢聖法。樂賢聖法者。樂於聖道。樂聖道者。得甘露法。得甘露法者。得脫生老病死憂悲惱苦。尊者阿那律語尊者大目犍連言。如是如是。尊者。大目犍連語尊者阿那律言。云何名爲樂。四念處。尊者大目犍連。若比丘。身身觀念處。心緣身正念住調伏。止息寂靜。一心增進。如是受心法念處。正念住調伏。止息寂靜。一心增進。尊者大目犍連。是名比丘樂四念處。時尊者大目犍連。即如其像。三昧正受。從舍衛國松林精舍。門還至祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸之處。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目犍連問尊者阿那律。云何名爲四念處。修習多修習。尊者阿那律語尊者大目犍連言。若比丘。於內身起厭離想。於內身起不厭離想。厭離不厭離

俱捨想。正念正知。如內身如是外身。內外身。內受外受。內外受。內心外心。內外心。內法外法。內外法。作厭離想。不厭離想。厭離不厭離。俱捨想。住正念正知。如是尊者大目犍連。是名四念處。修習多修習。時尊者大目犍連。即入三昧。從舍衛國松林精舍。入三昧神通力。如力士屈伸臂頃。還到祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸住處。

雜阿含經卷第二十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者大目犍連。尊者阿那律。住舍衛國手成浴池側。尊者舍利弗詣尊者彌那律所。共相問訊慰勞。已於一面坐。尊者舍利弗語尊者阿那律言。奇哉。阿那律。有大德神力。於何功德。修習多修習。而能至此。尊者阿那律語尊者舍利弗言。於四念處。修習多修習。成此大德神力。何等爲四念處。內身身觀念處。精勤方便。正念正知。調伏世間貪憂。如是外身內外身。內受外受。內外受。內心外心。內外心。內法外法。內外法。精勤方便。正念正知。如是調伏世間貪憂。尊者舍利弗。是名四念處。修習多修習。成此大德神力。尊者舍利弗。我

①(535-536)~S. 52. 1-2. Bahogata. ②~Anuruddha. ③林一材* ④苦二誠者憐 ⑤ Cattaro satipatthāna. ⑥門一沒 ⑦[宋天竺]十一字一 ⑧(537-539)~S. 52. 4-6. Kaptaki (1-3). ⑨至二致 ⑩[如]一

於四念處善修習故。於小千世界。少作方便。能遍觀察。如明目士夫。於樓觀上。觀下平地。種種之物。我少作方便。觀察小千世界。亦復如是。如是我於四念處修習多修習。成此大德神力。時二正士。共論議已。各從座起而去。

〔五〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊者阿難。尊者阿那律。住舍衛國。爾時尊者大目犍連。詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。時尊者大目犍連。問尊者阿那律。於何功德修習多修習。成此大德神力。尊者阿那律。語尊者大目犍連。我於四念處修習多修習。成此大德神力。何等為四。內身觀繫心住。精勤方便。正念正知。除世間貪愛外身內外身。內受外受內外受。內心外心。內外心。內法外法內外法。觀繫心住。精進方便。除世間貪愛。是名四念處。修習多修習。成此大德神力。於千須彌山。以少方便。悉能觀察。如明目士夫。登高山頂。觀下千多羅樹林。如是我於四念處。修習多修習。成此大德神力。以少方便。見千須彌山。如是尊者大目犍連。我於四念處。修習多修習。成此大德神力。時二正士。共論議已。各從座起而去。

訊慰勞已。於一面坐。尊者阿難問尊者阿那律。於何功德修習多修習。成就如是。大德大力大神通。尊者阿那律。語尊者阿難。我於四念處。修習多修習。成此大德大力。何等為四。內身觀繫心住。精勤方便。正念正知。除世間貪愛。如是外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。觀繫心住。精勤方便。除世間貪愛。如是尊者阿難。我於此四念處。修習多修習。少方便。以淨天眼過。天人眼見諸眾生。死時生時。好色惡色。上色下色。善趣惡趣。隨業受生。皆如實見。此諸眾生。身惡行口意惡行。誹謗賢聖。邪見因緣。身壞命終。生地獄中。如是來生。身善行口意善行。不謗賢聖。正見成就。以是因緣。身壞命終。得生天上。譬如明目士夫住四衢道。見諸人民。若來若去。若坐若臥。我亦如是。於四念處。修習多修習。成此大德大力神通。見諸眾生。死時生時。善趣惡趣。如是來生。身惡行口意惡行。誹謗賢聖。邪見因緣。生地獄中。如是來生。身善行口意善行。不謗賢聖。正見成就。身壞命終。得生天上。如是尊者阿難。我於四念處。修習多修習。成此大德大力神通。時二正士。共論議已。各從座起而去。

180

律言。尊者阿那律。所患增損可安忍。不病勢漸損。不轉增耶。尊者阿那律言。我病不安。難可安忍。身諸苦痛。轉增無損。即說三種譬。如上文摩經說。然我身已遭此苦痛。且當安忍。正念正知。諸比丘問。尊者阿那律。心住何所。而能安忍。如是大苦正念正知。尊者阿那律。語諸比丘言。住四念處。我於所起身。諸苦痛能自安忍。正念正知。何等為四。四念處。謂內身身觀念處。乃至受心法觀念處。是名住於四念處。身諸苦痛能自安忍。正念正知。時諸正士。共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去。

〔五〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律。在舍衛國松林精舍。病差未久。時有衆多比丘。往詣阿那律所。問訊慰勞已。於一面坐。問尊者阿那律。安隱樂住不。阿那律言。安隱樂住。身諸苦痛。漸已休息。諸比丘問。尊者阿那律。住何所住。身諸苦痛。得安隱。尊者阿那律言。住四念處。身諸苦痛。漸得安隱。何等為四。謂內身身觀念處。乃至法法觀念處。是名四念處。住此四念處故。身諸苦痛。漸得休息。時諸正士。共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去。

〔五〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律。在舍衛國松林精舍。時有衆多比丘。詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。問尊者阿那律。若比丘在於學地。上求安隱涅槃。住聖弟子。云何

修習多修習。於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有尊者阿那律語諸比丘言。若比丘。在於學地。上述安隱涅槃心住。聖弟子。云何修習多修習。於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有尊者。當住四念處。何等爲四。謂內身身觀念處。乃至法法觀念處。如是四念處。修習多修習。於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時諸比丘共聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜各從座起而去。

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律在舍衛國松林精舍住。時有衆多比丘詣尊者阿那律所。與尊者阿那律共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿那律言。若阿羅漢比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。亦修四念處耶。尊者阿那律語比丘言。若比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。彼亦修四念處也。所以者何。不得者得。不證者證。爲現法樂住。故所以者何。我亦離諸有漏。得阿羅漢所。作已作。心善解脫。亦修四念處。故不得者得。不到者到。不證者證。乃至現法安樂住。時諸正士共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去。

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律在舍衛國松林精舍住。時有衆多外道出家。詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿那律。尊者何故於沙門瞿曇法中出家。尊者阿那律言。爲修習故。復問何所修習。答言。謂修諸根。修諸力。修諸覺分。修諸念處。汝欲聞何等修。復問。根力覺分。我不知其名。字。況復問義。然我欲聞念處。尊者阿那律言。諦聽善思。當爲汝說。若比丘內身身觀念處。乃至法法觀念處。時衆多外道出家。聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜。各從座起而去。

○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律在舍衛國松林精舍住。時有衆多比丘詣尊者阿那律所。與尊者阿那律共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿那律言。若阿羅漢比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。亦修四念處耶。尊者阿那律語比丘言。若比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。彼亦修四念處也。所以者何。不得者得。不證者證。爲現法樂住。故所以者何。我亦離諸有漏。得阿羅漢所。作已作。心善解脫。亦修四念處。故不得者得。不到者到。不證者證。乃至現法安樂住。時諸正士共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去。

何緣出家出家。而復共諍。摩訶迦旃延答言。以見欲繫著。故。出家出家。而復共諍。梵志復問。摩訶迦旃延。頗有能離貪欲繫著。及離此見欲繫著。不尊者摩訶迦旃延答言。梵志。有。我大師如來應等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。能離此貪欲繫著。及見欲繫著。梵志復問。佛世尊。今在何所。答言。佛世尊。今在婆羅奢人中。拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園。爾時梵志從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。向佛所住處。合掌讚歎。

南無南無佛。世尊如來應供等正覺。能離欲貪諸繫著。悉能遠離貪欲縛。及諸見欲。淨根本。時持澡灌杖梵志。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。從座起去。

○(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律在婆羅那烏泥池側。與衆多比丘集於食堂。爲持衣事。時有執杖梵志。年耆根熟。詣食堂所。於一面拄杖而住。須臾默然已。語諸比丘。諸長老。汝等何故。見老宿士。不共語問訊恭敬命坐。時尊者摩訶迦旃延。亦在衆中坐。時尊者摩訶迦旃延。語梵志言。我法有宿老來。皆共語問訊。恭敬禮拜。命之令坐。梵志言。我見此衆中。無有老於我者。不恭敬禮拜。命。汝云何言。我法見有宿老。恭敬禮拜。命。其令坐。摩訶迦旃延言。梵志。若有耆年。八十九十髮白齒落。成就年少法者。此非宿士。雖復年少。年二十五。色白髮黑。

①~S. 52. 7. Tapābhikkhaya. ②作十(心)③(諸)一④衆多=多衆⑤cf. S. 52. 8. Salaṅkāra. ⑥波二後⑦* ⑧~A. II 29. Avāmadapā. ⑨~Mahā-kaccāna. ⑩~Varaṇa. ⑪執澡灌杖~Āvāmadapā. ⑫(澡)一⑬灌二盥⑭處⑮* ⑯(婆羅門居士)一⑰(供)一⑱~A. II. (50. Kapāḍarāyana.) ⑲柱二柱⑳

盛壯美滿。而彼成就者年法者。爲宿士數。梵志問言。云何名爲八十九十髮白齒落。而復成就年少之法。年二十五膚白髮黑盛壯美色。爲宿士數。尊者摩訶迦旃延語梵志。言有五欲功德。謂眼識色。愛樂念。耳識聲。鼻識香。舌識味。身識觸。愛樂念。於此五欲功德。不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離。濁。梵志。若如是者。雖復八十九十髮白齒落。是名成就年少之法。雖年二十五膚白髮黑盛壯美色。於五欲功德。離貪離欲離愛離念。離濁。若如是者。雖復年少年二十五膚白髮黑盛壯美色。成就老人法。爲宿士數。爾時梵志。語尊者摩訶迦旃延。如尊者所說義。我自省察。雖老則少。汝等雖少。成者年法。世間多事。令便請還。尊者摩訶迦旃延言。梵志。汝自知時。爾時梵志聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。還其本處。

○(是)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者摩訶迦旃延。在稠林中住。時摩儉羅國王。是西方王子。詣尊者摩訶迦旃延所。禮摩訶迦旃延足。退坐一面。問尊者摩訶迦旃延。婆羅門自言。我第一。他人卑劣。我白餘人黑。婆羅門清淨。非婆羅門。是婆羅門子從口生。婆羅門所化。是婆羅門所有。尊者摩訶迦旃延。此義云何。尊者摩訶迦旃延。語摩儉羅王言。大王。此是世間言說耳。世間言說言。婆羅門第一。餘人卑劣。婆羅門白餘人黑。婆羅門清淨。非婆羅門。婆

羅門從婆羅門生。生從口生。婆羅門所化。是婆羅門所有。大王。當知。業真貨者。是依業者。王語尊者摩訶迦旃延。此則略說。我所不解。願重分別。尊者摩訶迦旃延言。今當問汝。隨問答我。即問言。大王。汝爲婆羅門王。於自國土。諸婆羅門利居士長者。此四種人。悉皆召來。以財以力。使其侍衛。先起後臥。及諸使令。悉如意不。答言。如意。復問。大王。利居士爲王。長者爲王。於自國土。所有四姓。悉皆召來。以財以力。令其侍衛。先起後臥。及諸使令。皆如意不。答言。如意。復問。大王。如是四姓。悉皆平等。有何差別。當知。大王。四種姓者。皆悉平等。無有勝如差別之異。摩儉羅王。白尊者摩訶迦旃延。實爾。尊者。四姓皆等。無有種種勝如差別。是故大王。當知。四姓世間言說。爲差別耳。乃至依業。其實無差別也。復次大王。此國土中有婆羅門。有儉盜者。當如之何。王白。尊者摩訶迦旃延。婆羅門中。有儉盜者。或懷或縛。或驅出國。或罰其金。或截手足耳鼻。罪重則殺。及其盜者。然婆羅門。則名爲賊。復問。大王。若利居士長者中。有儉盜者。當復如何。王白。尊者摩訶迦旃延。亦鞭亦縛。亦驅出國。亦罰其金。亦復斷截手足耳鼻。罪重則殺。如是大王。豈非四姓悉平等耶。爲有種種差別異不。王白。尊者摩訶迦旃延。如是義者。實無種種勝如差別。尊者摩訶迦旃

延復語王言。當知大王。四種姓者。世間言說。言婆羅門第一。餘悉卑劣。婆羅門白餘人悉黑。婆羅門清淨。非婆羅門。當依業真貨業依耶。復問。大王。婆羅門殺生儉盜邪淫妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見。作十不善業。跡已爲生惡趣耶。善趣耶。於阿羅呵所爲何。所聞王白。尊者摩訶迦旃延。婆羅門作十不善業。跡當墮惡趣。阿羅呵所作。如是聞。利居士長者。亦如是說。復問。大王。若婆羅門。行十善業。跡離殺生乃至正見。當生何所。爲善趣耶。爲惡趣耶。於阿羅呵所爲何。所聞王白。尊者摩訶迦旃延。若婆羅門。行十善業。跡者。當生善趣。阿羅呵所作如是。聞如是。利居士長者。亦如是說。復問。云何大王。如是四姓。爲平等不。爲有種種勝如差別。王白。尊者摩訶迦旃延。如是義者。則爲平等。無有種種勝如差別。是故大王。當知。四姓悉平等耳。無有種種勝如差別。世間言說故。有婆羅門第一。婆羅門白。餘者悉黑。婆羅門清淨。非婆羅門。婆羅門生。生從口生。婆羅門作。婆羅門化。婆羅門所有。當知業真貨業依。王白。尊者摩訶迦旃延。實如所說。皆是世間言說故。有婆羅門勝。餘者卑劣。婆羅門白。餘者悉黑。婆羅門清淨。非婆羅門。婆羅門生。生從口生。婆羅門化。婆羅門所有。皆是業真貨業依。於業。爾時摩儉羅王聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。

○愛二受* ○M. 84. Madhura. ○稱二符 ○~Madhura. ○門十(是) ○令其二使令 ○(其)一 ○耳二異 ○罪承二
重罪 ○門十(生從口生婆羅門化婆羅門所有)十四字 ○所十(爲何所) ○別十(耶) ○者二人

欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。何等爲染著心。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪患癡。安住正念正知。乘於直道。修戒念。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第四出苦處。昇於勝處。一乘道淨於衆生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。自念施法。心自欣慶。我今離。慳貪垢。離在居家解脫。心施常施捨樂。施具足。施平等施。若聖弟子。念於自所施法時。不起欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。於何染著。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪患癡。安住正念正知。乘於直道。修施念。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第五出苦處。昇於勝處。一乘道淨於衆生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。念於天德。念四王天。三十三天。炎摩天兜率陀天。化樂天。他化自在天。清淨信心。於此命終。生彼諸天。我亦如是。信戒施聞慧。於此命終。生彼天中。如是聖弟子。念天功德時。不起欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。於何染著。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪患癡。安住正念正知。乘於直道。修天念。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第六出苦處。昇於勝處。一乘道淨於衆生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。尊者摩訶迦旃延。說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚

落精舍。時訶梨聚落長者。詣尊者摩訶迦旃延所。稽首禮足。退坐一面。白尊者摩訶迦旃延。如世尊。義品答。摩健提所問偈。

○斷一切諸流。亦塞其流源。

聚落相習近。牟尼不稱歎。

虛空於五欲。永以不還滿。

世間諍言訟。畢竟不復爲。

尊者摩訶迦旃延。此偈有何義。尊者摩訶迦旃延。答長者言。眼流者。眼識起貪。依眼界貪欲流出。故名爲流。耳鼻舌身意流者。謂意識起貪。依意識界貪識流出。故名爲流。長者復問。尊者摩訶迦旃延。云何名爲不流。尊者迦旃延語長者言。謂眼識眼識所識色。依生愛喜。彼若盡。無欲滅息沒。是名不流。耳鼻舌身意。意識意識所識法。依生貪欲。彼若盡。無欲滅息沒。是名不流。復問云何。尊者摩訶迦旃延答言。謂緣眼及色。生眼識。三事和合生觸。緣觸生受。樂受苦受不苦不樂受。依此染著流。耳鼻舌身意。意識意識法。三事和合生觸。緣觸生受。樂受苦受不苦不樂受。依此受。生愛喜流。是名流源。云何亦塞其流源。謂眼界取心法境界繫著使。彼若盡。無欲滅息沒。是名塞流源。耳鼻舌身意。取心法境界繫著使。彼若盡。無欲滅息沒。是名亦塞其流源。復問云何名習近相讚歎。尊者摩訶迦旃延答言。在家出家共相習近。同喜同愛同樂同苦。凡所爲作悉皆共同。是名習近相讚歎。復問云何不讚歎。在家出家不相習近。不同喜

不同愛。不同苦。不同樂。凡所爲作悉不相悅可。是名不相讚歎。云何不空欲。謂五欲功德。眼識色愛樂。念長養。愛欲深染著。耳鼻舌身意。觸愛樂。念長養。愛欲深染著。於此五欲。不離貪。不離愛。不離念。不離渴。是名不空欲。云何名空欲。謂於此五欲功德。離貪離欲離愛離念離渴。是名空欲。說我繫著使。是名心法還復滿。彼阿羅漢比丘。諸漏已盡。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。更不復生。云何當復與他諍訟。是故世尊。說義品答摩健提所問偈。

若斷一切流。亦塞其流源。

聚落相習近。牟尼不稱歎。

虛空於諸欲。永已不還滿。

不復與世間。共言語諍訟。

是名如來所說偈義分別也。爾時訶梨聚落長者。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚落精舍。時訶梨聚落主長者。詣尊者摩訶迦旃延所。稽首禮足。退坐一面。白尊者摩訶迦旃延。如世尊。於界隔山天帝釋石窟說言。憍尸迦。若沙門婆羅門。無上愛盡解脫。心正善解脫。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。云何於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。尊者摩訶迦旃延語長者言。謂眼眼識。眼識

○(四)一○ ○摩二○ ○王天一○ ○S. 22. 3. Hāḍḍikāni (1). ○Hāḍḍikānigahapati. ○Atthakavaggi. ○Māgandiyapāṇha. ○復爲~Sn. 844. ○源二○ ○愛二○ ○生十(生) ○(色)一○ ○愛二○ ○爲作二○ ○念二○ ○S. 22. 4. Hāḍḍikāni (2). Tapāsāṅkhaṇimuttā.

所識色相依生喜。彼若盡。無欲滅息沒。於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。耳鼻舌身意。意識所識法。相依生喜。彼若盡滅息沒。比丘於此法律。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。時阿梨聚落主長者。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。作禮而去。

〔註〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。在釋氏阿梨聚落。聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首禮足。退坐一面。問尊者摩訶迦旃延。如世尊界隔山石窟中。為天帝釋說言。橋尸迦。若沙門婆羅門。無上愛盡解脫。心善解脫。邊際究竟。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。云何於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。尊者迦旃延語長者言。若比丘。眼界取心法境界繫著使。彼若盡無。欲息沒。於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。耳鼻舌身意。眼界取心法。境界繫著使。若盡離滅息沒。於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。時阿梨聚落主長者。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。作禮而去。

〔註〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏阿梨聚落。時阿梨聚落主長者。身遭病苦。尊者摩訶迦旃延。聞阿梨聚落主長者身遭病苦。聞已晨朝著衣持鉢。入阿梨聚落乞食。次第入阿梨聚落主長者舍。阿梨聚落主長

者遙見尊者摩訶迦旃延。從座欲起。尊者摩訶迦旃延見長者欲起。即告之言。長者莫起。幸有餘座。我自可坐於餘座。語長者言。云何長者。病可忍不。身諸苦痛。漸差愈不得無增耶。長者答言。尊者。我病難忍。身諸苦痛。轉增無損。即說三種譬。如前又摩比丘經說。尊者摩訶迦旃延語長者言。是故汝當修佛不壞淨。法不壞淨。僧不壞淨。聖戒成就。當如是學。長者答言。如佛所說。四不壞淨。我悉成就。我今成就佛不壞淨。法不壞淨。僧不壞淨。聖戒成就。尊者摩訶迦旃延語長者言。汝當依此四不壞淨。修習六念。長者當念佛功德。此如來應等正覺。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。念法功德。於世尊正法律。現法離諸熱惱。非時通達。緣自覺悟。念僧功德。善向正向直向等向。修隨順行。謂向須陀洹。得須陀洹。向斯陀含。得斯陀含。向阿那含。得阿那含。向阿羅漢。得阿羅漢。如是四雙八士。是名世尊弟子僧。具足戒定慧解脫。解脫知見。供養恭敬。尊重之處。堪為世間無上福田。念戒功德。自持正戒。不毀不缺。不斷不壞。非盜取戒。究竟戒。可讚歎戒。梵行戒。不憚惡戒。念施功德。自念布施。心自欣慶。捨除慳貪。雖在居家。解脫心施。常施樂施。具足施平等施。念天功德。念四王天。三十三天。炎摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。清淨信戒。於此命終。生彼天中。我亦如是。清淨信戒施聞慧。生

彼天中。長者如是。覺依四不壞淨。增六念處。長者白。尊者摩訶迦旃延。世尊說依四不壞淨。增六念處。我悉成就。我當修習念佛功德。念法念僧。念戒念施念天。尊者摩訶迦旃延語長者言。善哉長者。能自記說。得阿那含。是時長者白。尊者摩訶迦旃延。願於此食。尊者摩訶迦旃延。默然受請。阿梨聚落主長者。知尊者摩訶迦旃延受請。已具種種淨美食。自手供養飯食訖。澡鉢洗嗽畢。為長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。從座起去。

〔註〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。於釋氏阿梨聚落住。時有八城長者。名曰陀施。身遭病苦。尊者摩訶迦旃延。聞陀施長者身遭病苦。晨朝著衣持鉢。入八城乞食。次到陀施長者舍。如阿梨聚落主長者經廣說。

〔註〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。於釋氏阿梨聚落住。時有八城長者。名曰陀施。身遭病苦。尊者摩訶迦旃延。聞陀施長者身遭病苦。晨朝著衣持鉢。入八城乞食。次到陀施長者舍。如阿梨聚落主長者經廣說。爾時衆多比丘尼。詣佛所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊為衆多比丘尼。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。時諸比丘尼。白佛言。世尊。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。此無相心三昧。世尊說。是何果何功德。佛告諸比丘尼。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。此無相心三昧。智果智功德。時諸比丘尼。聞世尊所說。歡喜隨喜。作禮而去。時衆多比丘尼往詣尊者阿難所。稽首禮足。

〔意〕一 ② ~cf. S. 35, 130, Hāḍḍako. ③ 落十(時) ④ 欲十(滅) ⑤ 光二聖 ⑥ 座二味 ⑦ 愈二與 ⑧ (非時) ⑨ 男二顯 ⑩ 通 ⑪ ⑫

退坐一面。白尊者阿難。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。此三昧說是何果何功德。尊者阿難語諸比丘尼姊妹。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。是智果智功德。諸比丘尼言。奇哉尊者阿難。大師及弟子。同句同味同義。所謂第一句義。今諸比丘尼。詣世尊所。以如是句如是味如是義。問世尊。世尊亦已如是句如是味如是義。為我等說。如尊者阿難所說不異。是故奇特。大師及弟子。同句同味同義。時諸比丘尼。問尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(五)如是我聞。一時佛住拘陟彌國。瞿師羅園。爾時尊者阿難。亦在彼住。時有聞知羅比丘尼。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。問尊者阿難。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。尊者阿難世尊說。此何果何功德。尊者阿難語諸比丘尼。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。是智果智功德。聞知羅比丘尼言。奇哉尊者阿難。大師及弟子。同句同味同義。尊者阿難。昔於一時。佛在娑祇城。安禪林中。時有衆多比丘尼。往詣佛所。問如義。爾時世尊。以如是句如是味如是義。為諸比丘尼說。是故當知奇特。大師弟子所說同句同味同義。所謂第一句義。時聞知羅比丘尼。問尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如聞知羅比丘尼。迦羅跋比丘尼亦爾。

○(六)如是我聞。一時佛住俱陟彌國。瞿師羅園。爾時尊者阿難。亦住俱陟彌國。瞿師羅園。時有異比丘。得無相心三昧。作是念。我若詣尊者阿難所。問尊者阿難。若比丘得無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。此無相心三昧。何果世尊說。此何功德。尊者阿難若問我言。比丘。汝得此無相心三昧耶。我未曾有。實問異答。我當隨逐尊者阿難。脫有餘人問此義者。因而得聞。彼比丘即隨尊者阿難。經六年中。無有餘人問此義者。即自問尊者阿難。若比丘問。無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。此是何果何功德。尊者阿難。問彼比丘言。比丘。汝得此三昧。若彼比丘默然住。尊者阿難語彼比丘言。若比丘得無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。此是智果智功德。尊者阿難說此法時。異比丘聞其所說。歡喜奉行。雜阿含經卷第二十。

雜阿含經卷第二十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(七)如是我聞。一時佛住波羅利弗路國。尊者阿難。及尊者迦摩。亦在波羅利弗路。難林精舍。時尊者迦摩。詣尊者阿難所。共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿難。奇哉尊者阿難。有眼有色。有耳有聲。有鼻有香。有舌有味。有身有觸。有

意有法。而有比丘。有是等法。能不見知。云何尊者阿難。彼比丘為有想不見知。為無想故不見知。尊者阿難。語迦摩比丘言。有想者亦不見知。況復無想。復問尊者阿難。何等為有想於有而不見知。尊者阿難。語迦摩比丘言。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。如是有想。比丘有法而不見知。如是第二第三第四禪。空入處。識入處。無所有入處具足住。如是有想。比丘有法而不見知。云何無想。有法而不見知。如是比丘一切想不憶念。無想心三昧。身作證具足住。是名比丘無想於阿難。若比丘無想心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。此是何果何功德。尊者阿難語迦摩比丘言。若比丘無想心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。此是智果智功德。時二正士。共論議已。歡喜隨喜。各從坐起去。

○(八)如是我聞。一時佛住俱陟彌國。瞿師羅園。爾時尊者阿難。亦在彼住。時尊者阿難告諸比丘。若比丘比丘尼。於我前自記說。我當善哉慰勞問訊。或求以四道何等為四。若比丘比丘尼。坐作如是住心。善住心。局住心。調伏心止觀。一心等受分別。於法量度。修習多修習。已得斷諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我則如是善哉慰勞。或求如是。名說初道。復次比丘比丘尼。正坐思惟。於法選擇。思最住心。善住局住。調伏止觀。一心等受。

○已二以 ○A. IX. 37. ○Kosambī. ○Ghositarāma. ○Jatīlā. ○Sāketa. ○Añjana. ○(光明皇后頌文) ○S. 35 192. Kāmbhū (迦摩). ○二勇 ○A. IV. 170. Yaganandha.

如是正向多住。得離諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我當如是善哉慰喻。或求。是名第二說道。復次比丘比丘尼。爲掉亂所持。以調伏心坐。正坐住心。善住心局住心。調伏止觀。一心等受化。如是正向多住已。則斷諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我則如是善哉慰喻。或求。是名第三說道。復次比丘比丘尼。止觀和合。俱行作。如是正向多住。則斷諸使。若比丘比丘尼。於我前自記說者。我則如是善哉慰喻。或求。是名第四說道。時諸比丘聞。尊者阿難所說。歡喜奉行。

○(云)如是我聞。一時佛住俱舍彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。時有異婆羅門。詣尊者阿難所。共相問訊慰勞已。於一面坐。問尊者阿難。何故於沙門瞿師羅所。梵行。尊者阿難。語婆羅門。爲斷故。復問。尊者。何所斷。答言。斷愛。復問。尊者阿難。何所依而得斷愛。答言。婆羅門。依於欲而斷愛。復問。尊者阿難。豈非無邊際。答言。婆羅門。非無邊際。如是有邊際。非無邊際。復問。尊者阿難。云何有邊際。非無邊際。答言。婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門。於意云何。汝先有欲。來詣精舍不。婆羅門答言。如是阿難。如是婆羅門。來至精舍已。彼欲息不。答言。如是尊者阿難。彼精進方便籌量。來詣精舍。復問。至精舍已。彼精進方便籌量息不。答言。如是。尊者阿難復語婆羅門。如是婆

羅門。如來應等正覺。所知所見。說四如意足。以一乘道淨衆生。滅苦惱。斷憂悲。何等爲四。欲定斷行成就如意足。精進定。心定思惟定斷行成就如意足。如是聖弟子。修欲定斷行成就如意足。依離依。無欲。依出要。依滅向。於捨。乃至斷愛。愛斷已。彼欲亦息。修精進定。心定。思惟定斷行成就。依離依。無欲。依出要。依滅向。於捨。乃至愛盡。愛盡已。思惟則息。婆羅門。於意云何。此非邊際耶。婆羅門言。尊者阿難。此是邊際。非不邊際。爾時婆羅門。問尊者阿難所說。歡喜隨喜。從座起去。

○(云)如是我聞。一時佛住拘舍彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。云何名爲世間說法者。云何名世間善向。云何名世間善到。尊者阿難語瞿師羅長者。我今問汝。隨意答我。長者於意云何。若有說法。調伏貪欲。調伏瞋恚。調伏愚癡。得名世間說法者不。長者答言。尊者阿難。若有說法。能調伏貪欲。瞋恚愚癡。是則名爲世間說法。復問長者。於意云何。若世間。向調伏貪欲。調伏瞋恚。調伏愚癡。是名世間善向。若世間已調伏貪欲。瞋恚愚癡。是名世間善到。長者答言。尊者阿難。若調伏貪欲。已斷無餘。瞋恚愚癡已斷無餘。是名善到。尊者阿難答言。長者。我試問汝。汝便真實答我。其義如此。當受持之。瞿師羅長者。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(云)如是我聞。一時佛住毘舍離離離池側重閣講堂。尊者阿難。亦在彼住。爾時無畏離車。是尼毘離弟子。聰明童子離車。是阿耨羅弟子。俱往尊者阿難所。共相問訊慰勞已。於一面坐。時無畏離車。語尊者阿難。我師尼毘離子。滅熾然法。清淨超出。爲諸弟子。說如是道宿命之業。行苦行。故悉能吐之。身業不作。斷截橋梁。於未來世。無復諸漏。諸業永盡。業永盡故。衆苦永盡。苦永盡故。究竟苦邊。尊者阿難。此義云何。尊者阿難語離車言。如來應等正覺。所知所見。說三種離熾。然清淨超出。以一乘道。淨衆生。離憂悲。越苦惱。得真如法。何等爲三。如是聖弟子。住於淨戒。受波羅提木叉。威儀具足。信於諸罪過。生怖畏。受持如是。具足淨戒。宿業漸吐。得現法離熾。然不待時節。能得正法。通達現見。觀察智慧自覺。離車長者。是名如來應等正覺。說所知所見。說離熾。然清淨超出。以一乘道。淨衆生。滅苦惱。越憂悲。得真如法。復次離車。如是淨戒具足。離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。是名如來應等正覺。說離熾。然乃至得如實法。復有三昧正受。於此苦聖諦。如實知此。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知具足。如是智慧。心業更不造。宿業漸已斷。得現正法。離諸熾。然不待時節。通達現見。生自覺智。離車。是名如來應等正覺。所知所見。說第

喜隨喜。作禮而去。

○S. 51. 15. Brāhmaṇa. ○Bṛhmaçariya. ○愛~Chanda. ○S. 35. 129. Ghosita. ○A. III. 74. Nigāṭṭha. ○Vesālī. ○無畏離車~Abhaya Licchavi. ○Nigāṭṭha. ○聰明童子~Paṇḍita Kumāraka. ○[法]—○ ○[清]—○

三離熾然清淨超出。以一乘道淨衆生離苦惱滅憂悲得如實法。爾時尼難弟子離車無畏。默然住。爾時阿耨昆弟子。離車聰慧。重語離車無畏言。怪哉無畏。何默然住。於如來應等正覺所說。所知所見。善說法聞不隨喜耶。離車無畏答言。我思惟其義故。默然住耳。誰聞世尊沙門瞿曇所說法。不隨喜者。若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者。此則愚夫。長夜當受非義不饒益苦。時尼難弟子。離車無畏。阿耨昆弟子聰慧。重聞佛所說法。尊者阿難陀所說。歡喜隨喜從座起去。

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難。亦在彼住。時有異比丘尼。於尊者阿難所。起染著心。遣使白尊者阿難。我身遇病苦。唯願尊者哀慈見看。尊者阿難晨朝著衣持鉢。往彼比丘尼所。彼比丘尼。遙見尊者阿難來。露身體臥床上。尊者阿難遙見彼比丘尼身。即自攝鉢諸根迴身背住。彼比丘尼。見尊者阿難攝鉢諸根迴身背住。即自慚愧。起著衣服。敷坐具。出迎尊者阿難。請令就座。積首禮足。退住。一面時尊者阿難爲說法言。姊妹。如此身者。穢食長養。憍慢長養。愛所長養。姪欲長養。姊妹。依穢食者。當斷穢食。依於慢者。當斷憍慢。依於愛者。當斷愛欲。姊妹。云何名依於穢食當斷穢食。謂聖弟子。於食計數思惟而食。無著樂想。無憍慢想。無厭拭想。無莊嚴想。爲持身

故。爲養活故。治飢渴病故。攝受梵行故。宿諸受令滅。新諸受不生。崇習長養。若力若樂若觸。當如是住。譬如商客以酥油膏。以膏其車。無染著想。無憍慢想。無摩挲想。無莊嚴想。爲運載故。如病瘡者。塗以酥油。無著樂想。無憍慢想。無摩挲想。無莊嚴想。爲瘡愈故。如是聖弟子。計數而食。無染著想。無憍慢想。無摩挲想。無莊嚴想。爲養活故。治飢渴病故。攝受梵行故。宿諸受離。新諸受不起。若力若樂若無罪觸安隱住。姊妹。是名依食斷食。依慢斷慢者。云何依慢斷慢。謂弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有聞已作。是念。彼聖弟子盡諸有漏。乃至自知不受。後有。我今何故不盡諸有漏。何故不自知不受。後有。當於爾時。則能斷諸有漏。乃至自知不受。後有。姊妹。是名依慢斷慢。姊妹。云何依愛斷愛。謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏。乃至自知不受。後有我等何不盡諸有漏。乃至自知不受。後有。彼於爾時。能斷諸有漏。乃至自知不受。後有。姊妹。是名依愛斷愛。姊妹。無所行者。斷截姪欲。和合橋梁。尊者阿難說是法時。彼比丘尼。遠塵離垢。得法眼淨。彼比丘尼見法得法覺法入法。度狐疑。不由於他。於正法律。心得無畏。禮尊者阿難足。白尊者阿難。我今發露悔過。愚癡不善脫作。如是不流類

事。今於尊者阿難所。自見過自知過。發露懺悔哀愍故。尊者阿難。語比丘尼。汝今真實。自見罪自知罪。愚癡不善。汝自知作不類之罪。汝今自知自見而悔過。於未來世得具足戒。我今受汝悔過。哀愍故。令汝善法增長。終不退滅。所以者何。若有自見罪自知罪。能悔過者。於未來世得具足戒。善法增長。終不退滅。尊者阿難爲彼比丘尼種種說法。示教照喜已從座起去。

如是是我聞。一時佛在橋池人間遊行。與尊者阿難俱。至婆頭聚落國北身恕林中。爾時婆頭聚落。諸童子聞尊者阿難。橋池人間遊行。住婆頭聚落國北。身恕林中。聞已相呼聚集。往詣尊者阿難所。稽首禮尊者阿難足。退坐一面。時尊者阿難語諸童子言。帝釋。如來應等正覺。說四種清淨戒清淨。心清淨。見清淨。解脫清淨。云何爲戒清淨。謂聖弟子住於戒波羅。提木叉。戒增長威儀具足。於微細罪。能生恐怖。受持學戒。戒身不滿意者。能令滿足。已滿意者。隨順執持。欲精進方便超出。精勤勇猛。堪能諸身心法。常能攝受。是名戒清淨。苦種。云何名爲心淨斷。謂聖弟子離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。定身未滿意者。令滿意。已滿意者。隨順執受。欲精進乃至常執受。是名心淨斷。苦種。云何名爲見淨斷。謂聖弟子聞大師說法。如是如是說法。則如是如是入。如實正觀。如是如是得歡喜。得隨

①~A. IV. 159. Bhikkhuni. ②尼+(見)③④歡=歡* ⑤住=坐⑥持=知⑦斷=斷⑧⑨* ⑩著樂=染著⑪(聖)十弟⑫滅=滅⑬~A. IV. 194. Sāpuga. ⑭~Koliya. ⑮~Sāpuga. ⑯~Vyagghapajja. 帝=苦⑰虎⑱商=淨⑲動=動

喜得從於佛。復次聖弟子。不聞大師說法。然從餘明。智尊重梵行者說。聞尊重梵行者。如是如是說。則如是如是入。如實觀察。如是如是觀察。於彼法得歡喜。隨喜。信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。亦復不聞明智尊重梵行者說。隨先所聞受持者重誦習隨。先所聞受持者如是如是重誦已。如是如是。得入彼法。乃至信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。不聞明智尊重梵行者說。又復不能先所受持重誦習。然先所聞法。為人廣說。先所聞法如是如是為人廣說。如是如是得入於法。正智觀察。乃至信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。復不聞明智尊重梵行者說。又復不能先所受持重誦習。亦復不以先所聞法為人廣說。然於先所聞法獨一靜處思惟觀察。如是如是思惟觀察。如是如是得入正法。乃至信於正法。如是從他聞。內正思惟。是名未起正見令起。已起正見令增廣。是名未滿戒身令滿。已滿者隨順攝受。欲精進方便。乃至常攝受。是名見淨斷。苦種。云何為解脫清淨斷。謂聖弟子。貪心無欲解脫。患癡心無欲解脫。如是解脫未滿者令滿。已滿者隨順攝受。欲精進乃至常攝受。是名解脫淨斷。苦種。尊者阿難說。是法時。婆頭聚落諸童子聞。尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去。

者。詣諸上座比丘。稽首禮足。退坐一面。時諸上座比丘。為質多羅長者種種說法。示教照喜。種種說法。示教照喜已。默然住。時質多羅長者。稽首禮諸上座比丘足。往詣那伽達多比丘房。稽首禮那伽達多比丘足。退坐一面。時那伽達多比丘。問質多羅長者。如所說。

枝青以白覆 一幅轉之車
離結觀察來 斷流不復縛
長者。此偈有何義。質多羅長者言。尊者那伽達多。世尊說此偈耶。答言如是。質多羅長者語。尊者那伽達多言。尊者須臾默然。我當思惟此義。須臾默然思惟已。語尊者那伽達多言。青者謂戒也。白覆謂解脫也。一幅者身念也。轉者轉出也。車者止觀也。離結者有三種結。謂貪患癡。彼阿羅漢。諸漏已盡。已滅已知。已斷根本。如截多羅樹頭。更不復生。未來世。滅不起法。觀察者謂見也。來者人也。斷流者愛流於生死。彼多羅樹頭。諸漏已盡已知。斷其根本。如截多羅樹頭。不復生。於未來世。成不起法。是故尊者那伽達多。世尊說此偈。

枝青以白覆 一幅轉之車
離結觀察來 斷流不復縛
此世尊所說偈。我已分別也。尊者那伽達多問質多羅長者言。此義汝先聞耶。答言不聞。尊者那伽達多言。長者。汝得善利。於此甚深佛法。實聖慧眼得入。時質多羅長者聞。尊者那伽達多所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍。與衆多上座比丘俱。時有質多羅長者。詣諸上座比丘所。稽首禮足。退坐一面。時諸上座比丘。為質多羅長者。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。時質多羅長者。詣尊者那伽達多比丘所。稽首禮足。退坐一面。尊者那伽達多告質多羅長者。有無量心三昧。無相心三昧。無所有心三昧。空三昧。云何長者。此法為種種義故種種名。為一義有種種名。質多羅長者問尊者那伽達多。此諸三昧為世尊所說。為尊者自意說耶。尊者那伽達多答言。此世尊所說。質多羅長者語。尊者那伽達多。聽我小思惟此義。然後當答。須臾思惟已。語尊者那伽達多。有法種種種義。種種句。種種味。有法一義種種種味。復問長者。云何有法種種義。種種句。種種味。長者答言。無量三昧者。謂聖弟子心與慈俱。無怨無憎。無害。寬弘重心。無量修習善緣。一方充滿。如是二方三方四方上下。一切世間心與慈俱。無怨無憎。無害寬弘重心。無量修習。充滿諸方。一切世間。普緣住。是名無量三昧。云何為無相三昧。謂聖弟子於一切相不念。無相心三昧。身作證。是名無相心三昧。云何無所有

三昧。謂聖弟子於一切相不念。無相心三昧。身作證。是名無相心三昧。云何無所有

①智二知 ②S. 41. 3. Kāmbhū. (1). ③Ambāpakavana. ④Citta. ⑤Neaṅgo sṭapacchādo, Ekāro vattati ratho Aṅgham passā āyatam, Chinnaṣṭam abandhananti. ⑥離二重 ⑦Tāla. ⑧滅二成 ⑨(阿)十羅 ⑩Bandhana. ⑪S. 41. 7. Golatta. ⑫Appamāṇa cetovimutti. ⑬Animittā Cetovimutti. ⑭Akiñcañña Cetovimutti. ⑮S. 55. 2. Cetovimutti. ⑯(有)一

爾時質多羅長者下種種淨美飲食供養。衆僧食已。澡嗽洗鉢訖。質多羅長者。敷一卑床。於上座前坐聽法。爾時上座。爲長者種種說法。示教照喜已。從座起去。時諸上座於路中語。梨犀達多。善哉善哉。梨犀達多比丘。汝具辯。捷知。事而說。若於餘時。汝應當如此應。時諸上座。聞梨犀達多所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與衆多上座比丘俱。時質多羅長者詣諸上座所。稽首禮足。退坐一面。白諸上座言。諸世間所見。或說有我。或說衆生。或說壽命。或說世間吉凶。云何尊者。此諸異見。何本何集何生何轉。時諸上座默然不答。如是三問。亦三默然。時有一下座比丘名梨犀達多。白諸上座言。我欲答彼長者所問。諸上座言。善能答者答。時長者即問梨犀達多。尊者。凡世間所見何本何集何生何轉。尊者梨犀達多答言。長者。凡世間所見。或言有我。或說衆生。或說壽命。或說世間吉凶。斯等諸見。一切皆以。身見爲本。身見集身見生身見轉。復問尊者。云何爲身見。答言長者。愚癡無聞凡夫。見色是我色異我。色中我我中色。受想行識見是我識異我。我中識識中我。長者。是名身見。復問尊者。云何得無此身見。答言長者。謂多聞聖弟子。不見色是我。不見色異我。不見我中色。色中我。不見受想行識是我。不見識異我。不見我中識。識中我。

是名得無身見。復問尊者。其父何名。於何所生。答言長者。我生於後方長者家。質多羅長者語。尊者梨犀達多。我及尊者。二父本是善知識。梨犀達多答言。如是長者。質多羅長者語。梨犀達多言。尊者若能住此菴羅林中。我盡形壽。供養衣服飲食。隨病湯藥。尊者梨犀達多默然受請。時尊者梨犀達多。受質多羅長者請供養障。礙故久不詣世尊所。時諸上座比丘。爲質多羅長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。質多羅長者歡喜隨喜。作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與衆多上座比丘俱。時有質多羅長者詣諸上座所。稽首禮足。退坐一面。白諸上座比丘言。唯願諸尊。於牛牧中。受我請食。時諸上座默然受請。質多羅長者知諸上座默然受請已。既自還家。星夜備具種種飲食。晨朝敷座。遣使白諸上座。時到諸上座著衣持鉢至牛牧中。質多羅長者舍就座而坐。時質多羅長者自手供養種種飲食。食已洗鉢澡漱畢。質多羅長者敷一卑床。於上座前坐聽法。時諸上座爲長者說種種法。示教照喜。示教照喜已。從座起去。質多羅長者亦隨後去。諸上座食諸酥酪蜜飽滿。於春後月熱時。行路悶極。爾時有一下座比丘名摩訶迦。白諸上座。今日大熱。我欲起雲雨微風。可爾不。諸上座答言。汝能爾者佳。時摩訶迦即入三昧。如其正受。應時雲起。細雨微下。涼風覺爽。從四方來。至精舍門。尊者摩訶迦語諸上座言。所作可止。答言可止。時尊者摩訶迦即止神通。還於自房。時質多羅長者作是念。最下座比丘而能有此大神通力。況復中座及與上座。即禮諸上座比丘足。隨摩訶迦比丘至所住房。禮尊者摩訶迦足。退坐一面。白言。尊者。我欲得見尊者。過人法神足現化。尊者摩訶迦言。長者勿見恐怖。如是三請。亦三不許。長者由復重請。願見尊者神通變化。尊者摩訶迦語長者言。汝且出外取乾草木積聚已。以一張氈覆上。質多羅長者即如其教。出外聚薪成氈。來白尊者摩訶迦。薪積已成。以氈覆上。時尊者摩訶迦即入火光三昧。於戶鉤孔中出火焰。光燒其積薪都盡。唯白氈不然。語長者言。汝今見不。答言已見。尊者。實爲奇特。尊者摩訶迦語長者言。當知此者皆以不放逸爲本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。是故長者。此及餘功德。一切皆以不放逸爲本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。及餘道品法。質多羅長者白。尊者摩訶迦。願常住此林中。我當盡壽。衣被飲食。隨病湯藥。尊者摩訶迦有行因緣故。不受其請。質多羅長者聞說法已。歡喜隨喜。即從座起作禮而去。尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故。即從座起去。遂不復還。

如是。是我聞。一時佛住菴羅林中。與衆多上座比丘俱。時有一下座比丘名梨犀達多。白諸上座言。我欲答彼長者所問。諸上座言。善能答者答。時長者即問梨犀達多。尊者。凡世間所見何本何集何生何轉。尊者梨犀達多答言。長者。凡世間所見。或言有我。或說衆生。或說壽命。或說世間吉凶。斯等諸見。一切皆以。身見爲本。身見集身見生身見轉。復問尊者。云何爲身見。答言長者。愚癡無聞凡夫。見色是我色異我。色中我我中色。受想行識見是我識異我。我中識識中我。長者。是名身見。復問尊者。云何得無此身見。答言長者。謂多聞聖弟子。不見色是我。不見色異我。不見我中色。色中我。不見受想行識是我。不見識異我。不見我中識。識中我。

方來。至精舍門。尊者摩訶迦語諸上座言。所作可止。答言可止。時尊者摩訶迦即止神通。還於自房。時質多羅長者作是念。最下座比丘而能有此大神通力。況復中座及與上座。即禮諸上座比丘足。隨摩訶迦比丘至所住房。禮尊者摩訶迦足。退坐一面。白言。尊者。我欲得見尊者。過人法神足現化。尊者摩訶迦言。長者勿見恐怖。如是三請。亦三不許。長者由復重請。願見尊者神通變化。尊者摩訶迦語長者言。汝且出外取乾草木積聚已。以一張氈覆上。質多羅長者即如其教。出外聚薪成氈。來白尊者摩訶迦。薪積已成。以氈覆上。時尊者摩訶迦即入火光三昧。於戶鉤孔中出火焰。光燒其積薪都盡。唯白氈不然。語長者言。汝今見不。答言已見。尊者。實爲奇特。尊者摩訶迦語長者言。當知此者皆以不放逸爲本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。是故長者。此及餘功德。一切皆以不放逸爲本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。及餘道品法。質多羅長者白。尊者摩訶迦。願常住此林中。我當盡壽。衣被飲食。隨病湯藥。尊者摩訶迦有行因緣故。不受其請。質多羅長者聞說法已。歡喜隨喜。即從座起作禮而去。尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故。即從座起去。遂不復還。

①捷二捷② ③事二時④ ⑤~S. 41. 3. Isidatta(2). ⑥以二已⑦ ⑧身見~Sakkāyaditthi. ⑨色是~中色~rūpam attato samanupassati, rūpa-vantaṃ vā attānaṃ attanivā rūpam rūpasmim vā attānaṃ. ⑩(廣)~⑪ ⑫(色)~⑬ ⑭~S. 41. 4. Mahaka. ⑮(中)~⑯ ⑰(與)~⑱ ⑲(十)~⑳ ㉑~Mahaka. ㉒涼二良⑳ ㉓風二涼㉔ ㉕~Uttarimanussa-dhamma, iddhipāṭihāriya. ㉖由二涼㉗ ㉘(二)~㉙ ㉚(十)~(供養)㉛ ㉜(即)~① ㉝(影)㉞ ㉟~S. 41. 1. Saṅgojāna.

多上座比丘俱。爾時衆多上座比丘。集於食堂作如是論議。諸尊。於意云何。謂眼繫色耶。色繫眼耶。如是耳繫鼻香舌味身觸意法爲意繫法耶。法繫意耶。時質多羅長者。行有所登。便過精舍。見諸上座比丘集於食堂。即便前禮諸上座足。禮足已。問言。尊者。集於食堂論說何法。諸上座答言。長者。我等今日集此食堂。作如此論。爲眼繫色耶。色繫眼耶。如是耳繫鼻香舌味身觸意法。爲意繫法耶。爲法繫意耶。長者問言。諸尊者。於此義云何記說。諸上座言。於長者意云何。長者答諸上座言。如我意。謂非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。然中間有欲貪者。隨彼繫也。譬如二牛。一黑一白。駕以輓轅。有人問言。爲黑牛繫白牛。爲白牛繫黑牛。爲等問。不答言長者。非等問也。所以者何。非黑牛繫白牛。亦非白牛繫黑牛。然彼輓轅。是其繫也。如是尊者。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。然其中間。欲貪是其繫也。時質多羅長者。聞諸上座所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住菴羅林中。時有阿耆昆外道。是質多羅長者先人親厚。來詣質多羅長者所。共相問訊慰勞。已於一面住。質多羅長者。問阿耆昆外道。汝出家幾時。答言長者。我出家已來。二十餘年。質多羅長者問言。汝出家來。過二十年。爲得過人法。究竟知見安樂住不。答言長者。

雖出家過二十年。不得過人法。究竟知見安樂住。唯有螺形拔髮乞食。人間遊行。臥於土中。質多羅長者言。此非名稱法律。此是惡知。非出要道。非日等覺。非讚歎處。不可依止。唐名出家。過二十年。螺形拔髮乞食。人間遊行。臥於土中。阿耆昆問質多羅長者。汝爲沙門瞿曇作弟子。於今幾時。質多羅長者答言。我爲世尊弟子。過二十年。復問質多羅長者。汝爲沙門瞿曇弟子。過二十年。復得過人法。勝究竟知見不。質多羅長者答言。汝今當知。質多羅長者若不復經由胞胎而受生。不復增於丘塚。不復起於血氣。如世尊所說。五下分結不見。一結而不斷者。若一結不斷。當復還生。此世如是說時。阿耆昆迦迦涕淚。以衣拭面。謂質多羅長者言。我今當作何計。質多羅長者答言。汝若能於正法律出家者。我當給汝衣鉢供身之具。阿耆昆迦須臾思惟已。語質多羅長者言。我今隨喜。示我所作。時質多羅長者。將彼阿耆昆迦。往詣諸上座所。禮諸上座足。於一面坐。白諸上座比丘言。尊者。此阿耆昆迦。是我先人親厚。今求出家作比丘。願諸上座。度令出家。我當供給衣鉢衆具。諸上座即令出家。剃除鬚髮。著袈裟衣。出家已思惟所以。善男子。剃除鬚髮。著袈裟衣。出家增進學道。淨修梵行。得阿羅漢。

如是。是我聞。一時佛住菴羅林落菴羅林中。與諸上座比丘俱。時有尼毘離若提子。與五百眷屬。詣菴羅林中。欲誘質多羅長者。以爲弟子。質多羅長者聞。尼毘離若提子。將五百眷屬。來詣菴羅林中。欲誘我爲弟子。聞已。即往詣其所。共相問訊。各於一面坐。時尼毘離若提子。語質多羅長者言。汝信沙門瞿曇。得無覺無觀三昧耶。質多羅長者答言。我不以信故來也。阿耆昆言。長者。汝不諂不幻。質多羅長者言。長者。若能有覺有觀者。亦能以繩繫縛於風。若能息有覺有觀者。亦可以一把土斷恒水流。我於行住坐臥。智見常生。質多羅長者問尼毘離若提子。爲信在前耶。爲智在前耶。信之與智。何者爲先。何者爲勝。尼毘離若提子答言。信應在前。然後有智。信智相比。智則爲勝。質多羅長者語尼毘離若提子。我已求得息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住。我晝亦住此三昧。夜亦住此三昧。終夜常住此三昧。有如是智。何用信。世尊爲尼毘離若提子言。汝諂曲幻僞。不直。不直所生。質多羅長者言。汝先言。我不諂曲。不幻質直。質直所生。今云何言。諂曲幻僞不直。不直所生耶。若汝前實者。後則虛。後實者前則虛。汝先言。我於行住坐臥。知見常生。汝於前後。小事不知。云何知過人法。若知若見安樂住事。長者復問。尼毘離若提子。有於一問一說。一記論。乃至十問十說十記論。汝有此不。若無。一問一說一記論。乃至十問十說十記論。云何能誘我。於是於我。而來至此菴羅林中。欲誘誑我。於是

①(爲意……意耶)十字一① ②欲貪~Chandarāga. ③其二於③ ④~S. 41. 9. Acela. ⑤阿耆昆(Ajiva)~Acela. ⑥~Citta. ⑦已二以⑧ ⑨汝二如⑩ ⑪[知]一⑫ ⑬誤二酒⑭ ⑮真二汝⑯ ⑰阿二何⑱ ⑲~S. 41. 8. Nigāṇṭha. ⑳上二土㉑ ㉒~Nigāṇṭha Nātaputta. ㉓~Avitakka avicāra samādhi. ㉔~Saddhā. ㉕阿耆昆二尼毘離若提子 ㉖~Gaṇḍa. ㉗內二者② ㉘(曲)一② ㉙(若)一② ㉚(若)十安② ㉛問二日②

尼健若提子。息閉掉頭。反拱而出。不復還顧。

如是是我聞。一時佛住。耆羅聚落耆羅林中。與衆多上座比丘俱。爾時質多羅長者病苦諸親圍遶。有衆多諸天。來詣長者所。語質多羅長者言。長者。汝當發願得作轉輪王。質多羅長者語諸天言。若作轉輪王。彼亦無常苦空無我。時長者親屬諸長者。汝當繫念。汝當繫念。質多羅長者。語親屬。何故汝等教我繫念。彼親屬言。汝作是言。無常苦空。無我。是故教。汝繫念繫念也。長者語諸親屬。有諸天人。來至我所。語我言。汝當發願得作轉輪王。聖王。隨願得果。我即答言。彼轉輪王亦復無常苦空非我。彼諸親屬。語質多羅長者。轉輪王有何。而彼諸天教。汝願求。長者答言。轉輪王。者以正法治化。是故諸天見如是福利故。而來教我。爲發願求。諸親屬言。汝今用心。當如之何。長者答言。諸親屬。我今作心。唯不復見胞胎受生。不增丘塚。不受血氣。如世尊說。五下分結我不見有。我。不自見。一結不斷。若結不斷。則還生此世。於是長者。即從床起。結加趺坐。正念在前。而說偈言。

服食積所積 廣度於衆難
施上進福田 殖斯五種力
以斯義所欲 俗人處於家
我悉得此利 已免於衆難
世間所聞習 遠離衆難事

生樂知稍難 隨順等正覺
供養持戒者 善修諸梵行
漏盡阿羅漢 及聲聞牟尼
如是超越見 於上諸勝處
常行士夫施 剎終獲大果
習行衆多施 施諸良福田
於此世命終 化生於天上
五欲具足滿 無量心悅樂
獲斯妙果報 以無慳吝故
在所處受生 未曾不歡喜
質多羅長者說此偈已。尋即命終。生於不煩熱天。爾時質多羅天子。作是念。我不應停此。當往閻浮提。禮拜諸上座比丘。如力士屈伸臂頃。以天神力。至耆羅林中。放身天光。遍照耆羅林。時有異比丘。夜起出房。露地經行。見勝光明普照樹林。即說偈言。

是誰妙天色 住於虛空中
譬如純金山 閻浮檀淨光
質多羅天子說偈答言。

我是天人王 瞿曇名稱子
是耆羅林中 質多羅長者
以淨戒具足 繫念自寂靜
解脫身具足 智慧身亦然
我知法故來 仁者應當知
當於彼涅槃 此法法如是
質多羅天子說此偈已。即沒不現。
雜阿含經卷第二十一

雜阿含經卷第二十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈。白佛。

不處難陀林 終不得快樂
初利天宮中 得天帝名稱

爾時世尊說偈答言。

童蒙汝何知 阿羅漢所說

一切行無常 是則生滅法

生者既復滅 俱寂滅爲樂

時彼天子復說偈言。

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子問佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈。白佛。

斷一切鉤鎖 牟尼無有家
沙門著教化 我不說善哉

爾時世尊說偈答言。

一切衆生類 悉共相纏縛

其有智慧者 孰能不感傷

善逝哀愍故 常教授衆生

①反二乃 ②S. 41. 10. Gilānadasana. ③Cakkavattin. ④無二非 ⑤念十(也) ⑥(聖)一 ⑦者二有 ⑧加二諸 ⑨所聞習二無聞集 ⑩道二造 ⑪箱二解 ⑫終二衆 ⑬(相)一 ⑭仲二申 ⑮仁二入 ⑯十(光明 皇后頌文) ⑰S. 1. 2. 1. Nandana. (No. 100(161)) ⑱宮二居 ⑲家二隣 ⑳一切 爲樂 Aniccā sabbe saṅkhārā, uppādayadhammāni, uppajjivā nirujhanti, tassa vūpasamo sukho ti. ㉑S. 10. 2. Sakka (No. 100 (162))

哀愍衆生者 是法之所應
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
常習慚愧心 此人時時有
能遠離諸惡 如願鞭良馬
爾時世尊說偈答言
常習慚愧心 此人實希有
能遠離諸惡 如願鞭良馬
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
不習近正法 樂著諸邪見
睡眠不自覺 長劫心能悟
爾時世尊說偈答言
專修於正法 遠離不善業
是漏盡羅漢 嶮惡世平等
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
以法善調伏 不隨於諸見
雖復著睡眠 則能隨時悟
爾時世尊說偈答言
若以法調伏 不隨餘異見
無知已究竟 能度世恩愛
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
若羅漢比丘 自所作已作
一切諸漏盡 持此後邊身
記說言有我 及說我所不
爾時世尊說偈答言
若羅漢比丘 自所作已作
一切諸漏盡 持此後邊身
正復說有我 我所亦無咎

時彼天子復說偈言
若羅漢比丘 自所作已作
一切漏已盡 持此最後身
心依於我慢 而說言有我
及說於我所 有如是說不
爾時世尊說偈答言
已離於我慢 無復我慢心
超越我所 我說爲漏盡
於彼我所 心已永不著
善解世名字 平等假名說
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
若羅漢比丘 漏盡持後身
頗說言有我 及說我所不
爾時世尊說偈答言
若羅漢比丘 漏盡持後身
亦說言有我 及說我所不
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘 自所作已作
已盡諸有漏 唯持最後身
何言說有我 說何是我所
爾時世尊說偈答言

時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
常習慚愧心 此人時時有
能遠離諸惡 如願鞭良馬
爾時世尊說偈答言
常習慚愧心 此人實希有
能遠離諸惡 如願鞭良馬
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
不習近正法 樂著諸邪見
睡眠不自覺 長劫心能悟
爾時世尊說偈答言
專修於正法 遠離不善業
是漏盡羅漢 嶮惡世平等
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
以法善調伏 不隨於諸見
雖復著睡眠 則能隨時悟
爾時世尊說偈答言
若以法調伏 不隨餘異見
無知已究竟 能度世恩愛
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
若羅漢比丘 自所作已作
一切諸漏盡 持此後邊身
記說言有我 及說我所不
爾時世尊說偈答言
若羅漢比丘 自所作已作
一切諸漏盡 持此後邊身
正復說有我 我所亦無咎

時彼天子復說偈言
若羅漢比丘 自所作已作
一切漏已盡 持此最後身
心依於我慢 而說言有我
及說於我所 有如是說不
爾時世尊說偈答言
已離於我慢 無復我慢心
超越我所 我說爲漏盡
於彼我所 心已永不著
善解世名字 平等假名說
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
若羅漢比丘 漏盡持後身
頗說言有我 及說我所不
爾時世尊說偈答言
若羅漢比丘 漏盡持後身
亦說言有我 及說我所不
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘 自所作已作
已盡諸有漏 唯持最後身
何言說有我 說何是我所
爾時世尊說偈答言

①~S. I. 2. 8. Hir. [No. 100 (163)]. ②~S. I. 1. 7. Appatividdā. [No. 100 (164)]. ③~S. I. 1. 8. Sasammutthā. [No. 100 (165)]. ④~S. I. 3. 5. Araham. [No. 100 (166)]. ⑤持此後邊身~Antimadehadhārin.

婆雅河修羅復說偈言

一、時佛主釋氏憂羅是耶

給孤獨望持波天子而悅。曷言

①〔稽首佛足〕一〇〇 ②~S. 2. 1. 9. Candima.〔No. 100 (167)〕 ③~Rāhu Asurinda. ④毘三摩〇〇 ⑤盧二卷〇〇 ⑥喉十(羅)〇〇 ⑦
 虛空二去〇〇 ⑧昏二情〇〇 ⑨Vepacitti. ⑩喉十(羅)〇〇~S. 1. 2. 9. Kuṭikā.〔No. 100(168)〕. ⑪族本~Kuṭikā. ⑫族本~Kulāvaka.
 ⑬~Bandhana. ⑭族二屬〇〇 ⑮世一放〇〇 ⑯怨悉二怖已〇〇 ⑰~S. 2. 2. 8. Kakadha.〔No. 100(169)〕. ⑱加二勤〇〇 ⑲~S. 1.
 3. 1. Sattiyā.〔No. 100(170)〕. ⑳妙經二經終〇〇

猶如利劍害 亦如頭火燃

斷除貪欲火 正念求遠離

爾時世尊說偈答言

譬如利劍害

斷除於後身

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

一切怖已過

時彼天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即沒不現

即沒不現

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

天女衆圍遶

○癡惑叢林中

爾時世尊說偈答言

正直平等道

乘寂默之車

○癡惑叢林中

慚愧爲長繫

智慧善御士

如是之妙乘

出生死叢林

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

一切怖已過

時彼天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即沒不現

即沒不現

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

○有四轉九門

深溺如泥中

爾時世尊說偈答言

斷愛喜長繫

拔愛欲根本

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即沒不現

孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

○有四轉九門

深溺如泥中

爾時世尊說偈答言

斷愛喜長繫

拔愛欲根本

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

一切怖已過

時彼天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即沒不現

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

○願吒繫提國

大富足財寶

方便欲財利

如是競勝心

云何當斷貪

爾時世尊說偈答言

捨俗出非家

貪患癡離欲

正智心解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

一切怖已過

時彼天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即沒不現

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。拘薩羅國。有諸商人。五百乘車。共行治生。至曠野中。曠野有五百群賊。在後隨逐。伺便欲作劫盜。時曠野中。有一天神。止住路側。時彼天神作是念。當往詣彼拘薩羅國諸商人所。問其義理。若彼商人喜我所問。時解說者。我當方便。令其安隱。得脫賊難。若不喜我所問者。當放捨之。如餘天神。時彼天神作是念已。即放身光。遍照商人車營。而說偈言

誰於覺睡眠

誰復睡眠覺

誰有解此義

誰能爲我說

爾時商人中。有一優婆塞。信佛法僧。比丘僧。二心向佛法僧。歸依佛法僧。於佛離疑。於法僧離疑。於苦集滅道離疑。見四聖諦。得第一無間等果。在商人中。與諸商人共爲行侶。彼優婆塞於後夜時。端坐思惟。繫念在前。於十二因緣。逆順觀察。所謂是事有故是事有。是事起故是事起。謂緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。如是無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲

①~Sakkāyadīṭhi. ②~S. I. 5. 6. Accharā. (No. 100 (171)). ③~Pisāca. ④癡惑~Yanan tam mohamam. ⑤離恐怖之方~Abhaya nāma sā diṭṭi. ⑥法想~Dhammacakka. ⑦~Alāmba. ⑧~Parivāraṇa. ⑨士~S. I. 3. 9. Cātucakka. (No. 100 (172)). ⑩~Cātucakkam navadvāsam. ⑪轉二輪⑫鳥二於⑬象⑭~Nandi. ⑮~Kochalobha. ⑯~S. I. 3. 8. Mahāddhana. (No. 100 (183)). ⑰~Ratthavanta. ⑱~Rāga, dosa, avijjā. ⑲(No. 100 (184)). ⑳曠野一時⑳

惱苦滅。如是如是純大苦聚滅。時彼優婆塞如是思惟已。而說偈言

我於覺睡眠 我於睡眠覺
我解知此義 能爲人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠。云何睡眠覺。云何能解知。云何能記說。時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚 愚癡得離欲
漏盡阿羅漢 正智心解脫
彼則爲覺悟 我於彼睡眠
不知因生苦 及苦因緣集
於此一切苦 得無餘滅盡
又不知正道 等趣息苦處
斯等爲常眠 我於彼則覺
如是覺睡眠 如是睡眠覺
如是善知義 如是能記說

時彼天神復說偈言

善哉覺睡眠 善哉眠中覺
善哉解知義 善哉能記說
久遠乃今見 諸兄弟而來
緣汝恩力故 令諸商人衆
得免於劫賊 隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中。諸商人衆。皆得安隱。從曠野出。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。海洲上優婆塞。至他優婆塞舍。曾坐極毀。皆欲言。此欲者。虛妄不實。欺誑之法。猶如幻化。誑於嬰兒。還自己舍。恣於五欲。是優婆塞舍。有天神止住。時彼天神作是念。是優婆塞不勝不類於除優婆塞舍。曾坐衆中。極毀皆欲言。如是欲者。虛偽不實。欺誑之法。如誑嬰兒。還自己舍已。自恣五欲。我今寧可發令覺悟。而說偈言

於大聚會中 毀皆欲無常
自沒於愛欲 如牛溺深泥
我觀彼會中 諸優婆塞等
多聞明解法 奉持於淨戒
汝見彼樂法 而說欲無常
如何自恣欲 不斷於貪愛
何故樂世間 畜妻子眷屬

時彼天神如是如是。開覺彼優婆塞已。如是如是。彼優婆塞覺悟已。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。精勤修習。盡諸有漏。得阿羅漢。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住王舍城。寒林。中丘塚間。時給孤獨長者有小因緣。至王舍城。止宿長者舍。夜見長者。告其妻子僕使。作人言。汝等皆起。破樵。然火。炊飯作。麤調和衆。味莊嚴堂舍。給孤獨長者見已作。是念。今此長者。何所爲作。爲嫁女娶婦耶。爲請賓客國王大臣耶。念已即問長者。汝何所作。爲嫁女娶婦。爲請賓客國王大臣耶。時彼長者答給孤獨長者言。我不嫁女娶婦。亦不請呼國王大臣。唯欲請佛及比丘僧。設供養耳。時給孤獨長者聞。未曾聞佛名字已。心大歡喜。身諸毛孔皆悉怡悅。問彼長者言。何名爲佛。長者答言。有沙門瞿曇。是釋種子。於釋種中。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。得阿耨多羅三藐三菩提。是名爲佛。給孤獨長者言。云何名僧。彼長者言。若婆羅門種。剃除鬚髮。著袈裟衣。信家非家。而隨佛出家。或刹利種。毘舍種。首陀羅種。善男子等。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。彼佛出家。而隨出家。是名爲僧。今日請佛及現前僧。設諸供養。給孤獨長者問。彼長者言。我今可得往見世尊不。彼長者答言。汝且住此。我請世尊來。至我舍。於此得見。時給孤獨長者即於其夜。至心念佛。因得睡眠。天猶未明。忽見明相。謂天已曉。欲出其舍。行向城門。至城門下。夜始二更。城門未開。王家常法。待遠使命來往。至初夜盡。城門乃閉。中夜已盡。輒復開門。欲令行人早得往來。爾時給孤獨長者見城門開。而作是念。定是夜過天曉門開。乘明相出於城門。出城門已。明相即滅。輒還闔冥。給孤獨長者心即恐怖。身毛爲豎。得無爲人及非人。或畜畜人恐怖我耶。即便欲還。爾時城門側。有天神住。時彼天神。即放身光。從其城門。至寒林丘塚間。光明普照。告給孤獨長者言。汝且前進。可得勝利。慎勿退還。時彼天神即說偈言

善良馬百匹 黃金滿百斤
騾車及馬車 各各有百乘
種種諸珍奇 重寶載其上

○(No. 100 (155)). ○住=在○ ○老=若○ ○古=學○ ○S. 10. 8. Sudatta. (No. 100 (156)) ○寒林~Sivavana. ○中=比
○ ○疑=餅○ ○味=法○ ○故=以○ ○故=

宿命種善根 得如此福報

若人宗重心 向佛行一步

十六分之一 過前福之上

是故長者汝當前進 慎勿退還 即復說偈

雪山大龍象 純金爲莊飾

巨身長大牙 以此象施人

不及向佛福 十六分之一

是故長者當速前進 得其大利 非退還也

復說偈言

金菩閼國女 其數有百人

種種衆妙寶 瓔珞具莊嚴

以是持施與 不及行向佛

一步之功德 十六分之一

是故長者當速前進 得其勝利 非退還也

時給孤獨長者問天神言 賢者 汝是何人 天神答言 我是摩頭毘大摩那婆

先是長者善知識 於尊者舍利弗大目犍連

所起信敬心 緣斯功德 今得生天 與此城

門是故告長者但當進前 慎莫退還 前

進得利 非退還也 時給孤獨長者作是念

佛與於世非爲小事 得聞正法 亦非小

事是故天神勸我令進 往見世尊 時給孤

獨長者尋其光明 逕至塞林丘塚間 爾時世

尊出房 露地經行 給孤獨長者遙見佛已

卽至其前 以俗人禮法恭敬問訊 云何世

尊 安隱以不 爾時世尊說偈答言

婆羅門涅槃 是則常安樂

愛欲所不染 解脫永無餘

斷一切希望 調伏心熾燃

心得寂止息 止息安隱眠

爾時世尊將給孤獨長者 往入房中 就座

而坐 端身繫念 爾時世尊爲其說法 示教

照喜已 世尊說諸法無常 宜布施福事 持

戒福事 生天福事 欲味欲患欲出 遠離之

福 給孤獨長者聞法見法得法入法解法

度諸疑惑 不由他信 不由他度 入正法

律 心得無畏 卽從座起 正衣服爲佛作

禮 右膝著地 合掌白佛言 已度世尊 已度

善逝 我從今日盡其壽命 歸佛歸法歸

比丘僧 爲優婆塞 證知我 爾時世尊問給

孤獨長者 汝名何等 長者白佛 名須達

多 以常給孤貧 辛苦故 時人名我爲給

孤獨 世尊復問 汝居何處 長者白佛言 世

尊 在拘薩羅人間 城名舍衛 唯願世尊

來舍衛國 我當盡壽供養衣被飲食房舍

床臥 隨病湯藥 佛問長者 舍衛國有精

舍不長者白佛 無也世尊 佛告長者 汝可

於彼建立精舍 令諸比丘往來宿止 長者

白佛 但使世尊來舍衛國 我當造作精舍

僧房 令諸比丘往來止住 爾時世尊默然

受請 時長者知佛世尊默然受請已 從座

起 稽首佛足而去

○若○如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園 時給孤獨長者疾病命終 生兜率

天 爲兜率天子 作是念 我不應久住於

此 當往見世尊 作是念已 如力士屈 申

臂 頃於兜率天沒 現於佛前 稽首佛足

退坐一面 時給孤獨天子身放光明 遍照

祇樹給孤獨園 時給孤獨天子而說偈言

於此祇桓林 仙人僧住止

諸王亦住此 增我歡喜心

深信淨戒業 智慧爲勝壽

以此淨衆生 非族姓財物

大智舍利弗 正念常寂默

閑居修遠離 初建業良友

說此偈已 卽沒不現

爾時世尊其夜過已 入於僧中 敷尼師壇

於衆前坐 告諸比丘 今夜中 有一天

子 容色絕妙 來詣我所 稽首我足 退坐一

面 而說偈言

於此祇桓林 仙人僧住止

諸王亦住此 增我歡喜心

深信淨戒業 智慧爲勝壽

以此淨衆生 非族姓財物

大智舍利弗 正念常寂默

閑居修遠離 初建業良友

爾時尊者阿難白佛言 世尊 如我解 世尊

所說 給孤獨長者生彼天上 來見世尊 然

彼給孤獨長者於尊者舍利弗 極相敬重 佛

告阿難 如是如是 阿難 給孤獨長者生

彼天上 來見於我 爾時世尊以尊者舍利

弗故 而說偈言

一切世間智 唯除於如來

比舍利弗智 十六不及一

如舍利弗智 天人悉同等

比於如來智 十六不及一

佛說此經已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行

○是此○ ○其○ ○家地經行~Ajjhāsa caṅkamati. ○[言]~ ○愛欲~Kāma. ○~Sudatta. ○~S. 2. 2. 10. Anātha-piṇḍika. (No. 100 (187)) ○中二傳○* ○Jetavana; 桓二直○* ○Isisāṅgha.

（是）如是我聞。一時佛住曠野精舍。時有曠野長者。疾病命終。生無熱天。生彼天已。即作是念。我今不應久於此住。不見世尊。作是念已。如力士屈。申臂頃。從無熱天沒現於佛前。時彼天子。身委地。不能自立。猶如酥油委地。不能自立。如是彼天子。身細軟。不自持立。爾時世尊告彼天子。汝當變化。作此龜身。而立於地。時彼天子。即自化。形作此龜身。而立於地。於是天子。前禮佛足。退坐一面。爾時世尊告。手天子。汝手天子。本於此間。為入身時。所受經法。今故憶念。不悉忘耶。手天子白。佛言。世尊。本所受持。今悉不忘。本人間時。有所聞法。不盡得者。今亦憶念。如世尊善說。世尊說言。若人安樂處。能憶持法。非為苦處。此說真實。如世尊在闍浮提。種種難類。四衆圍遶。而為說法。彼諸四衆。聞佛所說。皆悉奉行。我亦如是。於無熱天上。為諸天人大會說法。彼諸天衆。悉受修學。佛告手天子。汝於此人間時。於幾法無厭足。故。而得生彼無熱天中。手天子白。佛。世尊。我於三法無厭足。故。身壞命終。生無熱天。何等三法。我於見佛無厭足。故。身壞命終。生無熱天。我於佛法無厭足。故。身壞命終。生無熱天。我於供養衆僧無厭足。故。身壞命終。生無熱天。時手天子即說偈言。

見佛無厭足 聞法亦無厭
供養於衆僧 亦未曾知足
受持賢聖法 調伏愷著垢

三法不知足 故生無熱天。時手天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現。

（是）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有無煩天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

生彼無煩天 解脫七比丘
貪瞋患已盡 超世度恩愛
誰度於諸流 難度死魔軍
誰斷死魔魔 永超煩惱軛

爾時世尊說偈答言
尊者優婆塞 及波羅維茶
非迦羅婆梨 及波提毘陀疊
亦迦羅維提 及波毘瘦龜
如是等一切 悉皆度諸流
斷絕死魔魔 度彼難度者
斷諸死魔魔 超越諸天軛
說甚深妙法 覺悟難知者
巧便問深義 汝今為是誰
時彼天子說偈白佛

我是阿那含 生彼無煩天
故能知斯等 解脫七比丘
盡貪欲瞋恚 永超世恩愛
爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身 第六意入處
若彼名及色 得無餘滅盡
能知此諸法 解脫七比丘
貪有悉已盡 永超世恩愛

時彼天子復說偈言

名難提婆羅 我於彼中住
迦葉佛弟子 造作諸瓦器
供養於父母 持優婆塞法
世世為我友 離欲修梵行
如是等大士 我亦彼知識
善修於身心 宿命共和合
爾時世尊復說偈言
如是汝賢士 持此後邊身
如汝之所說 如汝之所說
名難提婆羅 名難提婆羅
離欲修梵行 離欲修梵行
受優婆塞法 受優婆塞法
供養於父母 汝亦彼良友
昔是汝知識 宿命共和合
如是諸正士 持此後邊身
善修其身心 持此後邊身
佛說此經已。時彼天子。聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現。

（是）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子。說偈問佛。

此世多恐怖 衆生常惱亂
已起者亦苦 未起亦當苦
頗有離惡處 唯願慧眼說
爾時世尊說偈答言
無有異苦行 無異伏諸根
無異一切捨 而得見解脫

①~A. III. 125. Hatthaka. (No. 100 (188)). ②~S. 2. 3. 4. Ghatikara. (No. 100 (189)). ③~A. III. 125. Hatthaka. ④~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑤~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑥~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑦~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑧~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑨~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑩~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑪~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑫~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑬~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑭~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑮~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑯~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑰~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑱~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑲~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ⑳~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉑~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉒~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉓~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉔~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉕~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉖~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉗~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉘~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉙~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉚~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉛~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉜~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉝~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉞~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㉟~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊱~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊲~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊳~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊴~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊵~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊶~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊷~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊸~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊹~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊺~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊻~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊼~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊽~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊾~S. 2. 3. 4. Ghatikara. ㊿~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇二九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇三九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇四九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇五九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇六九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇七九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇八九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇九九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇二九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇三九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇四九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇五九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇六九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇七九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇八九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇九九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇二九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇三九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇四九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇五九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇六九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇七九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇八九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇九九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇一九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇二九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇三九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇四九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五〇~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五一~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五二~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五三~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五四~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五五~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五六~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五七~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五八~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇五九~S. 2. 3. 4. Ghatikara. 一〇一〇一〇一〇六

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足

即沒不現

○(五七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何諸衆生 受身得妙色

云何修方便 而得乘出道

衆生住何法 爲何所修習

爲何等衆生 諸天所供養

爾時世尊說偈答言

持戒明智慧 自修習正受

正直心繫念 熾然憂悉滅

得平等智慧 其心善解脫

斯等因緣故 受身得妙色

成就乘出道 心住於中學

如是德備者 爲諸天供養

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足

即沒不現

○(五八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

沈沒於睡眠 欠味不欣樂

飽食心懷悶 懈怠不精勤

斯十覆衆生 聖道不顯現

爾時世尊說偈答言

心沒於睡眠 欠味不欣樂

飽食心懷悶 懈怠不精勤

精勤修習者 能開發聖道

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足

即沒不現

○(五九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

外纏結非纏 內纏纏衆生

今問於瞿曇 誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言

智者建立戒 內心修智慧

比丘勤修習 於纏能解纏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足

即沒不現

○(六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

難度難可忍 沙門無知故

多起諸艱難 重鈍溺沈沒

心隨覺自在 善攝護其心

沙門云何行 以般若自藏六

如龜龜善方便 善攝諸覺想

比丘習禪思 他莫能恐怖

其心無所依 無能誹謗者

是則自隱密 逮得般涅槃

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 永超世恩愛

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足

即沒不現

○(六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

薩羅小流注 當於何反流

生死之徑路 於何而不轉

世間諸苦樂 何由滅無餘

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及彼意入處

名色滅無餘 薩羅小還流

生死道不轉 苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

○(No. 100 (182)) ○備二修 ○S. 1. 2. 6. Niddā tandī. (No. 100 (175)) ○時彼二後時 ○開二開 ○S. 1. 3. 3. Jātā. (No. 100 (173)) ○外纏...衆生~Antojāṭā bahijāṭā, jāṭāya jāṭā pajā. ○能二得 ○S. 1. 2. 7. Dukkharāṇ. (No. 100 (174)) ○Cittāṇ ce na nivāreyya. ○Kumma. ○般二般 ○S. 1. 3. 7. Sarā (No. 100 (176)). ○Sarā.

①~S. 1. 3. 10. *Enijāṅgha*. [No.100(177)] ②~*Enijāṅgha*. ③~*Pañcākāmaguṇā*. ④~*Chanda*. ⑤cf. S. 10. 12(11-12) ⑥流~*Ogha*.
⑦滑~*Anṇava*. ⑧不放逸~*Appamāda*. ⑨經末羅大行十(性空佛寶施樂王佛)⑩⑪⑫十(光明皇后願文)⑬⑭⑮宋天…羅漢…一⑯⑰
cf. *Divyāvadāna* XXVI-XXVII. (Cowell & Neill ed. pp. 364-405) ⑱阿育王傳,阿育王經 ⑲住二在⑳誠一義㉑唐造二指
略㉒㉓昆二色㉔㉕Jaya. ㉖Vijaya.

妙言令樂聞 無上柔軟音

而記彼童子 梵音遠清徹
無上兩足尊 記彼施沙果

爾時世尊告阿難曰。如是如是。如汝所說。諸佛無有因緣。亦不發笑。我今笑者。其有因緣。阿難當知。於我滅度百年之後。此童子於巴連弗邑。統領一方。爲轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。又復廣布。我舍利。當造八萬四千法王之塔。安樂無量衆生。如偈所說。

於我滅度後 是人當作王

孔雀姓名育 譬如頂生王

於此閻浮提 獨王世所尊

阿難。取此鉢中所施之沙。捨著如來經行處。當行彼處。阿難受教。即取鉢沙。捨經行處。阿難當知。於巴連弗邑。有王。名曰月護。彼王當生子。名曰頻頭婆羅。當治彼國。彼復有子。名曰修師摩。時彼瞻婆國。有一婆羅門女。極爲端正。令人樂見。爲國所珍。諸相師輩。見彼女相。即記彼女。當爲王妃。又生二子。一當領一天下。一當出家學道。當成聖跡。時彼婆羅門。聞彼相師所說。歡喜無量。即持其女。詣巴連弗邑。種種莊嚴。莊嚴其體。欲嫁與修師摩王子。相師云。應嫁與頻頭婆羅王。彼女當生福德子。子當紹王基。婆羅門即以彼女。嫁與此王。王見其女端正有德。即爲夫人。前夫人及諸姝女。見是夫人來。作是念言。此女極爲端正。國中所得。王若與彼相娛樂者。棄

捨我等。乃至目所不視。諸女輩即使學習。習剃毛師業。彼悉學已。爲王料理髮髮。料理之時。王大歡喜。即問彼女。汝何所求欲。女啓王言。唯願王心愛念我耳。如是三啓。時王言。我是刹利灌頂王。汝是剃毛師。云何得愛念汝。彼女白王言。我非是下姓。生乃是高族。婆羅門之女。相師語我父云。此女應嫁與國王。是故來至此耳。王言。若然者。誰令汝習下劣之業。女啓王言。是舊夫人及姝女。令我學此。王即勅言。自今勿復習下業。王即立爲第一夫人。王恒與彼自相娛樂。仍便懷憐。月滿生子。生時安隱。母無憂惱。過七日後。立字無憂。又復生子。名曰離憂。無憂者。身體離離。父王不大附捉。情所不念。四又王欲試二子。呼寶伽羅阿。時婆羅門言。和上觀我諸子。於我滅後。誰當作王。婆羅門言。將此諸子出城。金殿園館中。於彼當觀其相。乃至出往彼園。時阿育王母。語阿育言。承王出金殿園館中。觀諸王子。於我滅後。誰當作王。汝今云何不去。阿育啓言。王既不念我。亦復不樂見我。母復言。但往彼所。阿育復啓。母復勸令往。今便往去。願母當慈飲食。母言如是。當出城去。時出門逢一大臣。名曰阿菴羅陀。此臣問阿育言。王子今至何所。阿育答言。聞大王出在金殿園館。觀諸王子。於我滅後。誰當作王。今往詣彼王先勸大臣。若阿育來者。當使其乘老鈍象來。又復老人爲眷屬。時阿育乘

是老象。乃至園館中。於諸王子中。地坐。時諸王子。各下飲食。阿育母以瓦器盛酪飯。送與阿育。如是諸王子各食。飲食時。父王問師言。此中誰有王相。當紹我位。時彼相師視諸王子。見阿育具有王相。當得紹位。又作是念。此阿育王所不應。我若語言當作王者。王必愁憂不樂。即語言。我今總記。王報言。如師所教。師言。此中若有乘好乘者。是人當作王。時諸王子。聞彼所說。各念言。我乘好乘。時阿育言。我乘老宿象。我得作王。時王又復語師言。願更爲觀。授記。師復答言。此中有第一座者。彼當作王。諸王子各相謂言。我坐第一座。阿育言。我今坐地。是我勝座。我當作王。復語師。更爲重觀。師又報言。此中上器上食。此當得王。乃至阿育念言。我有勝乘勝座。勝食。時王觀子相畢。便即還宮。時阿育問阿育言。誰當作王。婆羅門復記。誰耶。阿育啓言。上乘上座上器上食。當作王子。自見當作王。老象爲乘。以地爲坐。素器盛食。梗米雜酪飯。時彼婆羅門知阿育當作王。數修敬其母。其母亦重餉婆羅門。即便問言。大王崩後。誰當作王。師答言。此不可說也。如是乃至三問。師言。吾當語汝。慎勿使人知。汝生此子。名曰阿育。是其人也。夫人白言。我聞此語。歡喜踊躍。若王聞者。於師所不生敬信。師今可還本住處。若子作王者。師當一切得吉利。盡形供養。時頻頭婆羅王。邊國德叉尸羅反。時

●沙一鉢● ●Pāṭiputra. ●Āśoka. ●Vindusāra. ●Sūśama. ●(-)一● ●寶二● ●無憂. Āśoka. ●離憂. Vigatāśoka. ●又二父● ●Pihgalaṭṭhājīva. ●上二肉● ●鹿一於● ●授二受●* ●頭十(婆)● ●Takṣaṣīla; 德二但●

王語阿育。汝將四兵衆。平伐彼國。王子去時都不與兵甲。時從者白王子言。今往伐彼國。無有軍仗。云何得平。阿育言。我若爲王。善根果報者。兵甲自然來。應發是語時。尋聲地開。兵甲從地而出。即將四兵往伐彼國。時彼諸國民人。聞阿育來。即平治道路。莊嚴城郭。執持吉瓶之水。及種種供養。奉迎王子。而作是言。我等不反大王。及阿育王子。然諸臣輩。不利我等。我等是故。背違聖化。即以種種供養王子。請入城邑。平此國已。又使至伐佉沙國。時彼二大力士。爲王平治道路。推諸山石。又復諸天。宣令此國。阿育當王此天下。汝等勿與逆意。彼國王即便降伏。如是乃至平此天下。至於海際。時修師摩王子。出外遊戲。又復遇逢一大臣。臣不修禮法。王子即使人打拍其身。大臣念言。此王子未得王位。用性如是。若得王者。不可而當。又聞阿育得天下。得壤五百大臣。我等相與立。阿育爲王。領此天下。又德叉尸羅國反。諸臣共議。令修師摩王子去。王亦應可。即便往彼國。不能降伏。時父王復得重疾。王語諸臣。吾今欲立修師摩爲王。令阿育往至彼國。時諸臣欲令阿育作王。以黃物塗阿育體及面手脚已。諸臣白王言。阿育王子今得重疾。諸臣便莊嚴阿育。將至王所。今且立此子爲王。我等後徐徐當立。修師摩爲王。時王聞此語甚以不喜。憂愁不樂。默然不對。時阿育心念口言。我應

正得王位者。諸天自然來。以水灌我頂。素續繫首。尋聲諸天即以水灌阿育頂。素續繫首。時王見此相貌。極生愁惱。即便命終。阿育王如禮法殯葬父王已。即立阿菴樓陀爲大臣。時修師摩王子。聞父崩背今立阿育爲王。心生不忍。即集諸兵。而來伐阿育。阿育王四門中二門。安二力士。第三門安大臣。自守東門。時阿菴樓陀大臣。機關木象。又作阿育王像。像即騎象安置東門外。又作無烟火坑聚。以物覆之。修師摩既來到時。阿菴樓陀大臣。語修師摩王子。欲作王者。阿育在東門。可往伐之。能得此王者。自然得作王。時彼王子即趣東門。即墮火坑。即便死亡。

爾時有一大力士。名曰毘陀羅由陀。聞修師摩終亡。厭世將無量眷屬。於佛法中出家學道。加勤精進。逮得漏盡。成阿羅漢道。阿育王正法治化。時諸臣輩。我等共立阿育爲王。故輕慢於王。不行君臣之禮。王亦自知諸臣輕慢於我。時王語諸臣曰。汝等可伐花果之樹。植於刺棘。諸臣答曰。未嘗見聞。却除華果。而植刺樹。而見除伐刺樹。而植華果。實乃至王三勅。令伐彼亦不從。爾時國王忿諸大臣。即持利劍。殺五百大臣。又時王將姦女眷屬。出外國中遊戲。見一無愛樹。華極敷盛。王見已。此華樹與我同名。心懷歡喜。王形體醜陋。皮膚龜澁。諸姦女輩。心不愛王。憎惡王故。以手毀折無愛華樹。王從眠覺。見無愛樹華狼藉在

地。心生忿怒。繫諸姦女。以火燒殺。王行暴惡故。曰。暴惡阿育王。時阿菴樓陀大臣白王言。王不應爲是法。云何以手自殺。人諸臣姦女。王今當立屠殺之人。應有所殺。以付彼人。王即宣敕立屠殺者。彼有一山。名曰耆梨。中有一織師家。織師有一子。亦名耆梨。兒惡。打繫縛小男小女及捕水陸之生。乃至拒逆父母。是故世人傳云。兒惡耆梨子。時王諸使語彼汝能爲王。斬諸兒人。不。彼答曰。一切閻浮提有罪者。我能淨除。況復此一方。時諸使輩還啓王言。彼人已得兒惡者。王言。兒將來也。諸使呼彼。彼答言小忍。先奉辭父母。具說上事。父母言。子不應行是事。如是三勅。彼生不仁之心。即便殺父母已。然後乃至。諸使問曰。何以經久不速來也。時彼兒惡具說上事。諸使者。以是事具啓王。王即勅彼。我所有罪人事應至死。汝當知之。彼啓王言。爲我作舍。王乃至爲其作舍。屋室極爲端嚴。唯開一門。門亦極精嚴。於其中間。作治罪之法。羅列。狀如地獄。彼獄極爲勝好。時彼兒人。啓王言。今從王乞願。若人來入此中者。不復得出。王答言。如汝所啓乞願。當以與汝。時彼耆梨主往詣寺中。聽諸比丘說地獄事。時有比丘。講地獄經。有衆生。生地獄者。地獄即執彼罪人。以熱鐵鉗鉗其口。以熱鐵丸著其口中。次融銅灌口。次復鐵斧斬截其體。次復極極鐵鉗繫其身。次復火車。鐵炭。次復鐵鉗。次

●與二與● ●反二反● ●背二過背● ●微二著● ●Bhadraiyutha. ●(以)十我● ●暴惡阿育。Cappāsoka. ●Girika. ●兒惡。Canda. ●羅二罪● ●居二徒● ●講二誦● ●道二道●

復灰河。次復刀山劍樹。具如天五使經所說。彼屠主具聞比丘說是諸事。開其住處。所作治罪之法。如彼所說。案此法而治罪人。又一時商主。將其婦入於大海。入海時婦便生子。名曰為海。如是在海十有餘年。探諸重寶。還到本鄉。道中值五百賊。殺於商主。奪彼寶物。爾時商主之子。見父傷死及失寶物。厭世間苦故。於如來法中出家學道。還其本土。遊行諸國。次至巴連弗邑。過此夜已。晨朝著衣持鉢。入城次第乞食。誤入屠殺舍中。時彼比丘遙見舍裏見火車鑪炭等。治諸衆生。如地獄中。尋生恐怖。衣毛皆豎。便欲出門。時兇惡即往執彼比丘言。入此中者。無有得出。汝今於此而死。比丘聞其所說。心生悲毒。泣淚滿目。兇主問曰。汝云何如小兒啼。爾時比丘以偈答曰

我不恐畏死 志願求解脫
所求不成果 是故我啼泣
人身極難得 出家亦復然
遇釋師子王 自今不重觀

爾時兇主語比丘曰。汝今必死。何所憂惱。比丘復以哀言答云。乞我少時生命。可至一月。彼兇不聽。如是日數漸減。止於七日。彼即聽許。時此比丘知將死不久。勇猛精進。坐禪息心。終不能得道。至於七日。時王宮內人。有事至死。送付兇惡之人。令治其罪。兇主將是女人著臼中以杵擣之。令成碎末。時比丘見是事。極厭惡此身。

嗚呼苦哉。我不久亦當如是。而說偈言

嗚呼大悲師 演說正妙法
此身如聚沫 於義無有實
向者美女色 今將何所在
生死極可捨 愚人而貪著
係心緣彼處 今當脫繯木
令度三有海 畢竟不復生
如是勸方便 專精修佛法
斷除一切結 得成阿羅漢

時彼凶惡人。語此比丘。期限已盡。比丘問曰。我不解爾之所說。彼兇答曰。先期七日。今既已滿。比丘以偈答曰

我心得解脫 無明大黑闇
斷除諸有蓋 以殺煩惱賊
慧目今已出 鑒察心意識
明了見生死 今者惡人時
隨順修聖法 我今此身骸
任爾之所為 無復有吝惜

爾時彼兇主執彼比丘。著鐵鑊油中。足與薪火。火終不然。假使然者。或復不熱。兇主見火不然。打拍使者。而自然火。火即猛盛。久久開鐵鑊蓋。見彼比丘。鐵鑊中蓮華上坐。生希有心。即啓國王。王即便嚴駕。將無量衆來看比丘。時彼比丘調伏時至。即身昇虛空。猶如鷹王。示種種變化。如偈所說

王見是比丘 身昇在虛空
心懷大歡喜 合掌觀彼聖
我今有所白 意中所不解
形體無異人 神通未曾有

爲我分別說 修習何等法

令汝得清淨 爲我廣敷演
令得勝妙法 我了法相已
爲汝作弟子 畢竟無有悔
時彼比丘而作是念。我今伏是王。多有所導。攝持佛法。當廣分布。如來舍利。安樂無量衆生。於此閻浮提。盡令信三寶。以是因緣故。自顯其德。而向王說偈言

我是佛弟子 速得諸漏盡
又復是佛子 不著一切有
我今已調伏 無上兩足尊
息心得寂靜 生死大恐怖
我今悉得脫 有離三有縛
如來聖法中 獲得如是利

時阿育王聞彼比丘所說。於佛所生大敬信。又白比丘言。佛未滅度時。何所記說。比丘答言。佛記大王。於我滅後。過百歲之時。於巴連弗邑。有三億家。彼國有王。名曰阿育。當王此閻浮提。爲轉輪王。正法治化。又復宣布我舍利。於閻浮提。立八萬四千塔。佛如是記大王。然大王今造此大地獄。殺害無量民人。王今宜應慈念一切衆生。施其無畏。令得安隱。佛之所記大王者。王當如法修行。而說偈言

當行哀愍心 莫惱諸群生
當修習佛法 廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信。合掌向比丘作禮。我得大罪。今向比丘懺悔。我之所作甚爲不可。願爲佛子。受我懺悔。捨心

勿復責我。我愚人今復歸命。而說偈言

我今歸依佛。無上勝妙法。

比丘諸衆尊。我今盡命歸。

我今當勇猛。奉受世尊勅。

於此閻浮提。普立諸佛塔。

種種諸供養。懸繒及幡幢。

莊嚴世尊塔。妙麗世希有。

時彼比丘度阿育王已。乘空而化。時王從

地獄出。見王言。王不復得去。王曰。汝

今欲殺我耶。彼曰。如是。王曰。誰先入此中。

答曰。我是。王曰。若然者。汝先應取死。王

即勅人。將此兇主。著作膠舍裏。以火燒

之。又勅壞此地獄。施衆生無畏。時王欲建

舍利塔。將四兵衆。至王舍城。取阿闍世王

佛塔中舍利。還復修治此塔。與本無異。如

是取七佛塔中舍利。至羅摩村中。時諸龍

王將是王入龍宮中。王從龍索舍利供養。

龍即與之。王從彼而出。如偈所說。

羅摩羅村中。所有諸佛塔。

龍王所奉事。守護而供養。

王從龍索分。諸龍開懷與。

即持此舍利。漸進於餘方。

時王作八萬四千金銀。琉璃頗梨。盛佛

舍利。又作八萬四千四寶瓶。以盛此。盛

作無量百千幡幢。繒蓋。使諸鬼神各持舍

利供養之具。勸諸鬼神言。於閻浮提。至

於海際。城邑聚落。滿一億家者。爲世尊

立舍利塔。時有國名。著又尸羅。三十六億

家。彼國人語鬼神言。三十六億舍利與。

我等起立佛塔。王作方便。國中人士少者。令

分與彼。令滿家數。而立爲塔。時巴連弗邑。

有上座。名曰耶舍。王詣彼所。白上座曰。

我欲一日之中立八萬四千佛塔。遍此閻浮

提。意願如是。如偈讚曰。

大王名阿育。於先八塔中。

各取其舍利。於此閻浮提。

建立諸佛塔。八萬及四千。

縱廣殊妙勝。一日都使畢。

時彼上座白王言。善哉大王。剋後十五日

月食時。令此閻浮提起諸佛塔。如是乃至

一日之中。立八萬四千塔。世間民人。興慶

無量。共號名曰法阿育王。如偈讚曰。

王聖種孔雀。安樂世間人。

於此閻浮提。建立勝妙塔。

本名爲惡王。今造勝妙業。

共號名法王。相傳至於後。

王已建八萬四千塔。歡喜踴躍將諸群臣。

往詣鷄雀精舍。白耶舍上座曰。更有比

丘。佛所授記。當作佛事不。我當往詣彼

所供養恭敬。上座答曰。佛臨般涅槃時。降

伏阿波羅龍王。陶師旃陀羅。羅波梨龍。

諸摩倫羅國。告阿難曰。於我般涅槃後。

百世之中。當有長者。名曰羅多。其子名曰

優波崛多。當出家學道。無相佛教授於人。

最爲第一。當作佛事。佛告阿難曰。遙見

彼山不。阿難白佛。見也世尊。佛告阿難。此

山名優波崛多。是阿蘭若處。名曰那茶

婆低。隨順寂靜。而偈讚曰。

優波崛比丘。教授最第一。

名聞振四方。最勝之所記。

於我滅度後。當得作佛事。

度諸衆生類。其數無有限。

時王問上座曰。尊者優波崛。今已出世不。

上座答曰。已出世。出家學道。降伏煩惱。是

阿羅漢。共諸無量比丘眷屬一萬八千。住在

優波崛。茶山中阿蘭若處。哀愍衆生。如佛

說淨妙法。度無量諸天及人。令入甘露城。

王聞已歡喜踴躍。即勸群臣。速辦嚴駕。將

無量眷屬。往詣彼所。修敬供養。優波崛多。

時臣白王言。彼聖既在王國。宜當遣信奉

迎之。彼自當來。王答臣曰。不宜遣信至

彼所。應當自往。彼不宜來也。而說偈曰。

汝得金剛舌。那能不斷壞。

諫我莫往彼。親近田舍人。

王即遣信。往彼尊者所言。某日當來。彼所

時尊者思惟。若王來者。無量將從。受諸

大苦。逼迫殺害。微蟲。聚落人民。作是念已。

答使者曰。我當自往詣王所。時王聞尊者

自來。歡喜踴躍。從摩倫羅。至巴連弗邑。於

其中間開安舟航。於航懸諸繒蓋。時尊者

優波崛。念王故。將一萬八千阿羅漢衆。

隨於水道。徑至王國。時國中人士。王言。尊

者優波崛。將一萬八千比丘衆來至。王聞

大歡喜踴躍。即脫瓔珞。價值千萬。而授與

之。王將諸大臣眷屬。即出往尊者所。爲下

食。五體投地。向彼作禮。長跪合掌。而作

是言。我今領此閻浮提。受於王位。不以

○復二得○ ○Rāmāgrāma. ○復二塔○ ○疏二○ ○(四)一○ ○疏二○ ○Takṣaśila. 著二○ ○妙勝二○ ○與二○
欣○ ○法阿育. Dharmasoka. ○孔雀. Maurya. ○難在精舍. Kurukṣārāma. ○Yasā. ○授二受○ ○Palāla. ○陶師. Kumbha-
kāla. ○Candālī. ○Gopālī. ○Mathurā. ○世二年○ ○Gupta. ○Upagupta. ○Urumūḍa. ○茶二茶○ ○Natahaṭṭikā.
○通二通○ ○千二一○ ○今二合○

王復種種供養。又示此處菩薩學堂。此處學乘象。此處學乘馬。乘車弓弩。如是學一切伎術。此處是菩薩治身。此處菩薩六萬夫人遊戲處。此處菩薩見老病死。此處菩薩坐閻浮提樹下。坐禪得離欲樹影不離身。父王向其作禮。此處菩薩將百千天神出城而去。此處菩薩脫璎珞與車匿。遣馬還國。而說偈曰

菩薩於此處 脫璎珞及冠
授與於車匿 遣馬還於國
獨行無有侶 便入學道山

又此處菩薩從獵師。易袈裟衣。被此衣已。而為出家。此處是仙人所稱請處。此處瓶沙王與菩薩半國處。此處問優藍弗仙人。此處菩薩六年苦行。如偈所說

苦行於六年 極受諸苦惱
知此非真道 棄捨所習行
此處二女奉菩薩乳糜。如偈所說

大聖於此中 受二女乳糜
從此而起去 往詣菩提樹
此處迦梨龍讚歎菩薩。如偈所說

此處迦梨龍 讚歎諸菩薩
當隨古時道 證無上妙果
時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍 彼龍見佛者
從此趣菩提 證得勝妙果

時尊者以手指龍宮。語曰。迦梨龍王。汝以見佛今當現身。時龍王尋聲即出。住在尊前。合掌白言。何所教勸。時尊者語王曰。此

龍王見佛。讚歎如來。時王合掌向龍。而說偈曰

汝見金剛身 我師無匹匹
面如淨滿月 為我說彼德
十力之功德 往詣道場時
時龍王以偈答曰

我今當演說 足踐於地時
大地六種動 光耀倍於日
遍照三千界 而趣菩提樹

時王如是等處處。種種供養。及立塔廟。時尊者將王至道樹下。語王曰。此樹菩薩摩訶薩。以慈悲三昧力。破魔兵衆。得阿耨多羅三藐三菩提。而說偈言

牟尼牛王尊 於此菩提樹
降伏惡魔軍 得勝菩提果
天人中特尊 無能與等者

時王捨無量珍寶。種種供養。及起大塔廟。此處四天王。各持一鉢。奉上於佛。合為一鉢。此處於賈客兄弟。所受諸飯食。此處如來詣波羅奈國時。阿時婆外道問佛。此處仙人園鹿野苑。如來於中為五比丘。三轉十二行法輪。而說偈言

此處鹿野苑 如來轉法輪
三轉十二行 五人得道跡
時王於是處。興種種供養。及立塔廟。此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人為道。此處如來為瓶沙王說法。王得見諦。及無量民人。諸天得道。此處如來為天帝釋說法。帝釋及八萬諸天得道。此處如來示大神力。

種種變化。此處如來至天上。為母說法。將無量天衆。下於人間。王復種種供養。及立塔廟

時尊者語阿育王。至鳩尸那竭國言。此處如來具足作佛事畢。於無餘般涅槃。而般涅槃。而說偈言

度脫諸天人 修羅龍夜叉
建立無盡法 佛事既已終
於有得寂滅 大悲入涅槃
如薪盡火滅 畢竟得常住

時王聞是語。憂惱迷悶。辨地。時諸臣輩以水洗心。面良久得穌。啼泣涕零。如是乃至興種種供養。立大塔廟

時王復白尊者曰。我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者。欲供養彼舍利。願為示之。時尊者白王言。善哉善哉。大王。能發如是妙心。時尊者將王至舍衛國。入祇桓精舍。以手指塔。此是尊者舍利弗塔。王當供養。王曰。彼有何功德。尊者曰。是第二法王。隨轉法輪。而說偈言

一切衆生智 比於舍利弗
十六之一分 以除如來智
如來轉法輪 是則能隨轉
彼有無量德 誰復能宣說

時王生大歡喜。捨十萬兩珍寶。供養其塔。而說偈言

我禮舍利弗 解脫諸恐怖
名稱普於世 智慧無有等
次復示大目犍連塔。王應供養此塔。王復

○乘車○二車乘○ ○伎○技○ ○Chandaka. ○日○言○ ○四○旅○ ○(釋)○ ○Bimbisāra. ○Udrakārāḍaka. ○Kālika. ○諸
二於○ ○(釋)○十於○ ○Vārāṇasī, 奈○ ○Ajīvika. ○Kusinagara. ○樹二勝○ ○* ○Jetavana.

問曰。彼有何功德。尊者答曰。是神足第一。以足指踐地。地即震動。至於天宮。降伏難陀跋難陀龍王。而說偈曰

以足指動地 至於帝釋宮

神足無與等 誰能盡宣說

二龍王兇暴 見者莫不怖

彼於神足力 降伏息瞋恚

時王捨十萬兩珍寶供養此塔。以偈讚曰

神足中第一 離於老病死

有如是功德 今禮目健連

次復示摩訶迦葉塔。語王言。此是摩訶迦葉塔。應當供養。王問曰。彼有何功德。答曰。彼少欲知足。●頭陀第一。如來施以半座及僧伽梨衣。●整念衆生。興立正法。即說偈曰

功德田第一 整念貧窮類

著佛僧伽梨 能建於正法

彼有如是德 誰能具宣說

時王捨十萬兩珍寶供養是塔。以偈讚曰

常樂於寂靜 依止林藪間

少欲知足富 今禮大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔。此是薄拘羅塔。應當供養。王問曰。彼有何功德。尊者答曰。彼無病第一。乃至不爲人說一句法。寂然無言。王曰。以一錢供養。諸臣白王。功德既等。何故於此供養一錢。王告之曰。聽吾所說

雖除無明癡 智慧能鑒察

雖有薄拘名 於世何所益

時彼一錢還來至王所。時大臣輩見是希有事。異口同音讚彼。嗚呼尊者。少欲知足。乃至不須一錢

復示阿難塔。語王言。此是阿難塔。應當供養。王曰。彼有何功德。答曰。此人是侍佛者。多聞第一。選集佛經。而說偈曰

奉持牟尼鉢 念至能決斷

多聞之大海 辯才柔軟音

能悅天人衆 善知三佛心

一切悉明了 功德之寶篋

最勝所稱歎 降伏煩惱諍

如是等功德 應當修供養

王即捨百億兩珍寶。而供養其塔。時諸臣白王言。何故於此布施供養。皆悉勝前。王曰。聽吾所說心中所以

如來之體身 法身性清淨

彼悉能奉持 是故供養勝

法燈常存世 滅此愚癡冥

皆由從彼來 是故供養勝

如大海之水 牛跡所不容

如是佛智海 餘人不能持

唯有阿難尊 一聞悉受持

終無忘失時 是故供養勝

爾時王如是種種供養。向尊者合掌。而作是言

我今受此形 不復負此身

修無量功德 今爲人中主

我今取堅實 造立諸塔廟

莊嚴在於世 如星莊嚴月

奉佛弟子法 應行諸禮節

我今悉已作 稽首尊者足

蒙尊者恩力 今見勝妙事

快獲大善利 從是分別法

爾時王供養上種種事。恒偏至菩提道場樹。此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提。世間希有。珍寶供養之事。供養菩提樹。時王夫人名曰。低舍羅綿多。夫人作是念。王極愛念於我。我亦念王。王今捨我去。持諸珍寶至菩提樹間。我今當作方便殺是菩提樹。樹既枯死。葉便凋落。王當不復往彼可。與我常相娛樂。即喚呪師語。呪師言。汝能殺菩提樹不。彼答曰。能。我千兩金。時夫人即與千兩金錢。呪師往菩提樹間。以呪呪樹以凝繫樹。時樹漸漸枯死。葉即萎落。未即枯死。其葉凋落。白夫人曰。復應以熱乳澆樹。乃可令枯。夫人白王。我今欲以乳供養菩提樹。王曰。隨卿意耶。如是乃至。以熱乳澆之。樹即枯燥。時諸夫人白王言。菩提樹忽然枯死。葉葉變落。而說偈言

如來所依樹 名曰菩提者

於是得正覺 具足一切智

大王今當知 是樹今枯死

葉色亦變異 不知何以故

時王聞是語 即迷悶擗地。諸人輩以水澆王心面。良久而穌。即便泣淚言

我見菩提樹 便見於如來

今聞彼樹死 我今亦隨沒

時彼夫人見王憂愁不樂。而白王言。主勿憂惱我當喜悅王心。王曰。若無彼樹我命亦無。如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提。彼樹既無。我何用活耶。夫人聞王決定語。還復以冷乳灌菩提樹下。彼樹尋復更生。王聞以乳灌樹還得生。日日送千金乳。既灌其本。樹還復如先。諸夫人輩白王言。菩提樹今復如先。無復有異。時王聞已。即生歡喜。詣菩提樹下。親於菩提樹。目不暫捨。而說偈言

諸王所未作 瓶沙持國者
我今應供養 我今浴菩提
諸乳及香水 華香及塗香
當復供養僧 賢聖五部衆
時王各辦四寶。金銀琉璃瓔珞。盛諸香乳及諸香湯。持種種飲食。幡幢寶蓋。各有千種。及種種花香伎樂。受持八支齋布薩。著白淨衣服。執持香鉢。在於殿上。向四方作禮。心念口言。如來賢聖弟子。在諸方者。憐愍我故。受我供養。而說偈言

如來賢聖子 正順寂諸根
離諸三界欲 諸天應供養
今當悉來集 受我微心惠
哀愍副我意 令法種增長
常樂於寂止 解脫諸所著
如來之真子 從法而化生
諸天所供養 哀愍於我故
今當悉來集 副我之微意
諸聖在處處 嗣寶多波婆

大林離波多 阿耨大池邊
江河山藪間 如是一切處
諸聖在中者 今當悉來集
哀愍於我故 副我之微意
又在於天上 尸梨沙宮殿
香山石室中 神通具足者
今當悉來集 哀愍於我故

時王如是語時。三十萬比丘悉來集。彼大衆中。十萬是阿羅漢。二十萬是學人。及凡夫比丘。上座之座無人坐。時王問諸比丘。上座之座。云何而無人坐。時彼大衆中。有一比丘。名曰耶舍。是大阿羅漢。具足六通。白王言。此座上座之座。餘者豈敢於中而坐。王復問曰。於尊者所。更有上座耶。尊者答曰。更有上座。大王。佛之所說。名曰寶頭盧。是上座應坐。此處王大歡喜而作是言。於中有比丘見佛者不。尊者答曰。有也。大王。寶頭盧者。猶故在世。王復白曰。可得見彼比丘不。尊者曰。大王。不久當見。尋當來至。時王生大歡喜。而說偈言

我今快得利 攝受於我故
令我自目見 尊者寶頭盧
時尊者寶頭盧將無量阿羅漢。次第相隨。譬如應王乘虛而來。在於上座處坐。諸比丘僧各修禮敬。次第而坐。時王見尊者寶頭盧。頭髮皓白。辟支佛體。頭面禮足。長跪合掌。視尊者顏貌。而說偈言
我今之王位 統領閭浮提
不以爲歡喜 今得見尊者

我今見尊者 便是見生佛
心懷大踴躍 勝見於王位
復白尊者曰。尊者見世尊耶。三界所尊仰。時尊者寶頭盧以手舉眉毛。視王而言。我見於如來。於世無譬類。身作黃金色。三十二相好。面如淨滿月。梵音聲柔軟。伏諸煩惱淨。常處於寂滅。

王復問曰。尊者何處見佛。尊者曰。如來將五百阿羅漢。俱初在王舍城安住。我爾時亦復在中。而說偈言

大牟尼世尊 離欲相圍遶
在於王舍城 結於夏三月
我時在彼衆 恒住如來邊
大王今當知 我目見真佛
又復佛住舍衛國時。如來大作神力。種種變化。作諸佛形。滿在諸方。乃至阿迦尼吒天。我爾時亦在於中。見如來種種變化神通之相。而說偈言

如來神通力 降伏諸外道
佛遊於十方 我親見彼相
又復如來在天上。與母說法。時我亦在於中。與母說法。將諸天衆。從天上来。下習伽舍國。時我見此二事。天人受福樂。優婆塞比丘尼化。作轉輪聖王。將無量眷屬。乘空而來。詣世尊所。我亦見此。而說偈言
如來在天上 於彼結夏坐
我亦在於中 牟尼之眷屬

①主二王 ②夫二王 ③者二等 ④琉璃 ⑤寶一 ⑥Kāśmīra. ⑦Tamasāvana. ⑧大林 Mahāvana. ⑨Revataka. ⑩Anavataptabrada. ⑪Sātriyaka. ⑫沙一 ⑬婆一 ⑭Yasa. ⑮說一記 ⑯Pindolabharadvāja. ⑰在二存 ⑱二二 ⑲言二日 ⑳* ㉑目二自 ㉒諸佛形滿在諸方乃至阿迦尼吒天, Buddhāvataṃsakam yāvad Akanishṭhabhavanam. ㉓Sāṃkāśya. ㉔Utpalavara.

爲四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四念處。何等爲四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。如是比丘於此四念處。修習滿足。精勤方便。正念正知。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有一乘道。淨諸衆生。令越憂悲。滅惱苦得如實法。所謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘離四念處者。則離如實聖法。離如實聖法者。則離聖道。離聖道者。則離甘露法。離甘露法者。不得脫生老病死憂悲惱苦。我說彼於苦不得解脫。若比丘。不離四念處者。得不離聖如實法。不離聖如實者。則不離聖道。不離聖道者。則不離甘露法。不離甘露法者。得脫生老病死憂悲惱苦。我說彼人解脫脫衆苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四念處。集四念處沒。諦聽善思。何等爲四念處。集四念處沒。食集則身集。食滅則身

沒。如是隨身集觀住。隨身滅觀住。隨身集滅觀住。則無所依住。於諸世間永無所取。如是觸集則受集。觸滅則受沒。如是隨集法觀受住。隨滅法觀受住。隨集滅法觀受住。則無所依住。於諸世間都無所取。名色集則心集。名色滅則心沒。隨集集法觀心住。隨滅法觀心住。隨集滅法觀心住。則無所依住。於諸世間則無所取。憶念集則法集。憶念滅則法沒。隨集集法觀法住。隨滅法觀法住。隨集滅法觀法住。則無所依住。於諸世間則無所取。是名四念處集。四念處沒。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當說修四念處。諸善思。云何修四念處。謂內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間憂悲。外身內外身觀住。精勤方便。正念正知。調伏世間憂悲。如是受心法。內法外法內外法觀念住。精勤方便。正念正知。調伏世間憂悲。是名比丘修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有善法聚。不善法聚。云何善法聚。所謂四念處。是爲正說。所以者何。純一滿淨聚者。所謂四念處。云何爲四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。

云何不善聚。不善聚者。所謂五蓋。是爲正說。所以者何。純一逸滿不善聚者。所謂五蓋。何等爲五。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉悔蓋。疑蓋。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有善法聚。不善法聚。云何善法聚。所謂四念處。是爲正說。所以者何。純一滿淨聚者。所謂四念處。云何爲四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。

一切四念處經。皆以此總句。所謂是故比丘。於四念處。修習起增上欲。精勤方便。正念正智。應當學。

(十)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有不善聚。善聚。何等爲不善聚。謂三不善根。是名正說。所以者何。純不善積聚者。謂三不善根。云何爲三。謂貪不善根。恚不善根。癡不善根。云何爲善聚。謂四念處。所以者何。純善滿具者。謂四念處。是名善說。云何爲四。謂身念處。受心法念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所

受心法念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所

受心法念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所

受心法念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所

① of S. 47. 24. Suddhaka. ② 惱苦一苦惱 ③ of S. 47. 41. Amata. ④ 甘露法~Amata. ⑤ (者)~ ⑥ ~S. 47. 42. Samudaya. ⑦ 集~Samudaya. ⑧ 沒~Atthagama. ⑨ 食~Āhāra. ⑩ 集~滅 ⑪ ~S. 47.2 Sata. ⑫ 智~知 ⑬ 知~智 ⑭ ~S. 47. 5. Kusalarāsi. ⑮ 善法聚~Kusalarāsi. ⑯ 不善法聚~Akusalarāsi. ⑰ 心~身 ⑱ 五蓋~Pañcavārapāni. ⑲ ~Kāmaochandani- varāpa. ⑳ ~Byāpāda. ㉑ ~Thīnamiddha. ㉒ ~Uddhaocakkukucca. ㉓ ~Vicikicchā. ㉔ 補~補 ㉕ 蓋~蓋 ㉖ (爲)~

說歡喜奉行
如「三不善根」

如「是三惡行、身惡行、口惡行、意惡行」

三想欲想、慧想、善想

三覺欲覺、慧覺、善覺

三界欲界、色界、欲界。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如所說大丈夫云

何名大丈夫。非大丈夫。佛告比丘。善哉。善哉。比丘能問。如來大丈夫義。諦聽善思。當為

汝說。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解脫。盡諸有漏。我

說彼非為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。受心法觀念住。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

脫。盡諸有漏。我不說彼為大丈夫。所以者何。心不解脫。故。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住。已。心不離欲。不得解

來。疾敷床座。請令就座。時諸比丘尼禮。尊者阿難足。退坐一面。白尊者阿難。我等諸

比丘尼修四念處。繫心住。自知前後昇降。尊者阿難告諸比丘尼。善哉。善哉。姊妹。當

如汝等所說。而學。凡修習四念處。善繫心住者。應如是知。前後昇降。時尊者阿難為

諸比丘尼種種說法。種種說法已。從座起去。爾時尊者阿難於舍衛城中乞食。還舉

衣鉢。洗足已。詣世尊所。稽首佛足。退坐一面。以比丘尼所說。具白世尊。佛告阿難。善

哉。善哉。應如是學。四念處善繫心住。知前後昇降。所以者何。心於外求。然後制令求

其心。散亂心不解脫。皆如實知。若比丘。於身身觀念住。於彼身身觀念住。已。若身

就睡。心法懈怠。彼比丘當起淨信。取於淨相。起淨信心。憶念淨相。已。其心則悅。悅已

生喜。其心喜已。身則猗息。身猗息已。則受身樂。受身樂已。其心則定。心定者。聖弟子

當作是學。我於此義。外散之心。攝令休息。不起覺想。及已觀想。無覺無觀。捨念樂住。樂住已。如實知。受心法念。亦如是說。佛

說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當取自心相。

莫令外散。所以者何。若彼比丘愚癡不辨。不善巧便。自生障闕。譬如廚土。愚癡不辨。不善巧便。

調和眾味。奉養尊主。酸醎酢淡。不適其意。不能善取尊主所嗜。酸醎酢淡。眾味

之和。不能親侍尊主左右。司其所須。聽其所欲。善取其心。而自用意。調和眾味。以奉尊主。若不適其意。尊主不悅。不悅故

不蒙爵賞。亦不愛念。愚癡比丘亦復如是。不辨不善。於身身觀念住。不能除斷上煩惱。不能攝取其心。亦復不得內心寂靜。

不得勝妙正念正知。亦復不得四種增上心法現法樂住。本所未得安隱涅槃。是名比丘愚癡不辨不善。不能善攝內心之相。而取外相。自生障闕。若有比丘點慧

才辯。善巧方便。取內心已。然後取於外相。彼於後時終不退滅。自生障闕。譬如廚土。點慧聰辯。善巧方便。供養尊主。能調眾

味。酸醎酢淡。善取尊主所嗜之味。數以奉之。尊主悅已。必得爵祿。愛念倍重。如是點慧廚土善取尊主之心。比丘亦復如是。身

身觀念住。斷上煩惱。善攝其心。內心寂止。正念正知。得四增心法現法樂住。得所未得安隱涅槃。是名比丘點慧聰辯才善巧方便。

取內心相。攝持外相。終無退滅。自生障闕。受心法觀亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一

鳥。名曰羅婆。為鷹所捉。飛騰虛空。於空鳴鳴。我不自覺。忽遭此難。我坐捨離父母境界。而遊他處。故遭此難。如何今日為

他所困。不得自在。應語羅婆。汝當何處

之和不。不能親侍尊主左右。司其所須。聽其所欲。善取其心。而自用意。調和眾味。以奉尊主。若不適其意。尊主不悅。不悅故

①~S. 47. 47. Duccaritam. ②~S. 47. 49. Vedanā. ③~47. 11. Mahāpurisa. ④〔有〕—⑤ ⑥〔也〕—⑦ ⑧~47. 10. Bhikkhuni. ⑨取
二其⑩ ⑪指一信⑫* ⑬~47. 8. Sūda. ⑭辨一信⑮* ⑯之和二和之⑰ ⑱司二同⑲ ⑳知二智㉑* ㉒〔復〕—㉓ ㉔倍二信
㉕ ㉖~S. 47. 6. Sakupagghi, cf. Jātaka 168. ㉗~Lāpa

隨喜。作禮而去。

○(三)如是我聞。一時佛在跋祇人間遊行。到鉢舍離國菴羅園中住。爾時菴羅女聞世尊跋祇人間遊行至菴羅園中住。即自莊嚴乘車出鉢舍離城詣世尊所恭敬供養。詣菴羅園門下車步進。遙見世尊與諸大眾圍遶說法。世尊遙見菴羅女來詣諸比丘。汝等比丘勤攝心住。正念正智。今菴羅女來。是故誠汝。云何爲比丘勤攝心住。若比丘。已生惡不善法當斷。生欲方便。精進攝心。未生惡不善法不令起。未生善法令生。已生善法令住不忘。修習增滿。生欲方便。精勤攝心。是名比丘勤攝心住。云何名比丘正智。若比丘去來威儀。常隨正智。迴顧視瞻。屈伸俯仰。執持衣鉢。行住坐臥。眠覺語默。皆隨正智住。是正智。云何正念。若比丘內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪愛。如是受心法法觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪愛。是名比丘正念。是故汝等勤攝其心。正智正念。今菴羅女來。是故誠汝。時菴羅女詣世尊所稽首禮足。却住二面。爾時世尊爲菴羅女種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然而住。爾時菴羅女整衣服。爲佛作禮合掌白佛。唯願世尊與諸大眾明日受我請中食。爾時世尊默然受請。菴羅女知世尊默然受請已。稽首禮足。還歸自家。設種種食。布置床座。晨朝遣使白佛時到。爾時世尊與諸大眾詣菴羅女舍就座而坐。時菴羅女手自

供養種種飲食。食訖澡漱洗鉢。竟時菴羅女持一小床。坐於佛前。聽佛說法。爾時世尊爲菴羅女說隨喜偈。

施者人愛念

多衆所隨從

名稱日增高

遠近皆悉聞

處衆常和雅

離慳無所畏

是故智慧施

斷慳永無餘

上生忉利天

長夜受快樂

盡壽常修德

娛樂難陀園

百種諸天樂

五欲悅其心

彼於此人間

聞佛所說法

爲善遊弟子

樂彼受化生

爾時世尊爲菴羅女種種說法。示教照喜。示教照喜已。從座起而去。

○(三)如是我聞。一時佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。世間言美色。世間美色者。能令多人集衆觀看者。不。諸比丘。白佛。如是世尊。佛告比丘。若世間美色。世間美色者。又能種種歌舞伎樂。復極令多衆聚集看。不。比丘。白佛。如是世尊。佛告比丘。若有世間美色。世間美色者。在於一處。作種種歌舞伎樂戲笑。復有大衆雲集一處。若有士夫。不愚不癡。樂樂背苦。貪生畏死。有人語言。士夫汝當持滿油鉢。於世間美色者所及大衆中過。使一能殺人者。拔刀隨汝。若失一一滴油者。輒當斬汝命。云何比丘。彼持油鉢士夫。能不念油鉢。不念殺人者。觀彼伎女及大衆。不比丘。白佛。不也世尊。所以者何。世尊彼

士夫自見其後有拔刀者。常作是念。我若落油一滴。彼拔刀者。當截我頭。唯一其心繫念油鉢。於世間美色及大衆中徐步而過。不敢顧盼。如是比丘。若有沙門婆羅門。正身自重。一其心念。不顧聲色。善攝一切心法。住身念處者。則是我弟子。隨我教者。云何爲比丘正身自重。一其心念。不顧聲色。攝持一切心法住身念處。如是比丘。身身觀念。精勤方便。正智正念。調伏世間貪愛。受心法法觀念住。亦復如是。是名比丘正身自重。一其心念。不顧聲色。善攝心法。住四念處。爾時世尊即說偈言。

專心正念

護持油鉢

自心隨護

未曾至方

甚難得過

勝妙微細

諸佛所說

言教利劍

當一其心

專精護持

非彼凡人

放逸之事

能入如是

不放逸教

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者憍低迦來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我說法。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。思惟所以。善男子。剃除鬚髮。正信非家。出家學道。如上廣說。乃至不受後有。佛告憍低迦。如是如是。如汝所說。但於我所說法。不悅我心。彼所事業。亦不成就。雖隨我後。而不得利。反生障閼。憍低迦

○S. 47. 1. Ambāpālī. ○Vesālī, Ambapālīvāna. ○說二試 ○已二以 ○仲脩二申府 ○上生二生上 ○常一長 ○S. 47. 20. Janapada. ○奈二條 ○言二諸 ○淨二濟 ○新二斷 ○勝二勝 ○住十(於) ○身二心 ○教二故 ○念十(住) ○甚二其 ○還二過 ○S. 47. 16. Uttiya. ○Uttiya.

先般涅槃。若彼方有舍利弗住者。於彼方我則無事。然其彼方。我則不空。以有舍利弗故。我先已說故。汝今阿難。如我先說所可愛念。種種適意之事。皆是別離之法。是故汝今莫大愁毒。阿難當知。如來不久亦當過去。是故阿難。當作。自洲而自依。當作。法洲而法依。當作。不異洲。不異依。阿難。白佛。世尊。云何自洲以自依。云何法洲以法依。云何不異洲。不異依。佛告阿難。若比丘身身觀念處。精勤方便。正智正念。調伏世間貪愛。如是外身內外身受心法法觀念處。亦如是說。阿難。是名自洲以自依。法洲以法依。不異洲。不異依。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(一) 如是我聞。一時佛住摩伽羅國跋提羅河側拿蓋菴羅樹林中。尊者舍利弗。目連連涅槃未久。爾時世尊月十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察衆會已。告諸比丘。我觀大眾。見已虛空。以舍利弗大目捷連般涅槃故。我聲聞唯此二人。善能說法教誨。誠教授辯說滿足。有二種財。錢財及法財。錢財者從世人求。法財者從舍利弗大目捷連求。如來已離。施財及法財。汝等莫以舍利弗目捷連涅槃故。愁憂苦惱。譬如大樹根莖枝葉華果茂盛。大枝先折。亦如寶山大巖先崩。如是如來大眾之中。舍利弗目捷連。二大聲聞。先般涅槃。是故比丘。汝等勿生愁憂苦惱。何有生法起法作法。爲法壞敗之法而不磨滅。欲令不壞。無有

是處。我先已說一切可愛之物。皆歸離散。我今不久亦當過去。是故汝等當知。自洲以自依。法洲以法依。不異洲。不異依。謂內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪愛。如是外身內外身受心法法觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪愛。是名自洲以自依。法洲以法依。不異洲。不異依。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第二十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(二) 爾時世尊告尊者阿難。此摩伽羅國。將來世當有商人子。名曰掘多。掘多有子。名優波掘多。我滅度後百歲。當作佛事。於教授師中。最爲第一。阿難。汝遙見彼青色叢林不。阿難白佛。唯然已見世尊。阿難。是處名爲優留曼茶山。如來滅後百歲。此山當有那吒跋提迦阿蘭若處。此處隨順寂靜。最爲第一。爾時世尊作是念。我若以教法付囑人者。恐我教法不得久住。若付囑天者。恐我教法亦不得久住。世間人民則無有受法者。我今當以正法付囑人天。諸天世人共攝受法者。我之教法。則千歲不動。爾時世尊起世俗心。時天帝釋。及四大天王。知佛心念。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告天帝釋。及四大天王。如來

不久。當於無餘涅槃。而般涅槃。我般涅槃後。汝等當護持正法。爾時世尊復告東方天王。汝當於東方護持正法。次告南方西方北方天王。汝當於北方護持正法。過千歲後。我教法滅時。當有非法出於世間。十善悉壞。閻浮提中。惡風暴起。水雨不時。世多飢饉。雨則災雹。江河消滅。華果不成。人無光澤。蟲村鬼村。悉皆磨滅。飲食失味。珍寶沈沒。人民服食。龜鼈草木。時有釋迦王。耶槃那王。鉢羅婆王。兜沙羅王。衆多眷屬。如來頂骨。佛牙佛鉢。安置東方。西方有王。名鉢羅婆。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。北方有王。名耶槃那。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。南方有王。名釋迦。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。東方有王。名兜沙羅。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。四方盡亂。諸比丘來集中國。時拘睺彌國有王。名摩因陀羅西那。其王生子。手似血塗。身似甲冑。有大勇力。其生之日。五百大臣。生五百子。皆類王子。血手冑身。時拘睺彌國。一日雨血。拘睺彌王見此惡相。即大恐怖。請問相師。相師白王。王今生子。當王閻浮提。多殺害人。生子七日。字曰難當。年漸長大。時四惡王。從四方來。殺人民。摩因陀羅西那王聞則恐怖。時有天神告言。大王且立。難當爲王。足能降伏彼四惡王。時摩因陀羅西那王。受天神教。即捨位與子。以髻中明珠。冠其子首。集諸大臣。香水灌頂。召五百大臣。同日生子。身被甲

○自洲~Attaṭṭha. ○法依~依法. ○~S. 47, 14, Ceta. ○施~世. ○十(光明皇后願文). ○(cf. 阿育王傳優婆塞多因緣). ○滅~滅. 一七

宵從王出征。與四惡王大家戰勝。殺害都盡。王聞浮提治在拘跋彌。神國。

爾時世尊告四大天王。巴連弗國。於彼國當有婆羅門。名曰阿着尼達多。通達。比陀經論。彼婆羅門。當納妻。彼時中陰衆生當來與其作子。入母胎中時。彼母欲與人論議。彼婆羅門即問諸相師。相師答云。是胎中衆生。當了達一切論。故令母生。如是論議之心。欲將人論議。如是日月滿足。出生母胎。以爲童子。了達一切經論。恒以經論教授五百婆羅門子。及餘諸論。教授餘人。以醫方教醫方者。如是有衆多弟子。有衆多弟子故。名曰弟子。次當從父母求出家學道。乃至父母聽其出家。彼即於我法中出家學道。通達三藏善能說法。辯才巧妙。言語說。攝多眷屬。

又復世尊告四大天王。即此巴連弗邑國中。當有大商主。名曰須陀那。中陰衆生。來入母胎。彼衆生。入母胎時。令母質直柔和。無諸邪想。諸根寂靜。時彼商主。即問相師。相師答曰。胎中衆生。極爲良善。故令母如是乃至諸根寂靜。至月滿足。便生童子。名曰修羅他。年紀漸長。乃至啓白父母。求出家學道。父母即聽。於我法中出家學道。勤行精進。修習道業。便得漏盡。證阿羅漢果。然寡聞少欲知足及少知。舊居在山叢林間。山名毘陀摩羅。時彼聖人。恒來爲難當王說法。彼父王當無常無常之日。難當見父過世。兩手抱父屍。悲號啼哭。憂惱傷心。

時彼三藏。將多眷屬。來詣王所。爲王說法。王聞法已。憂惱即止。於佛法中生大敬信。而發聲唱言。自今以後。我施諸比丘無恐畏。適意爲樂。而問比丘前四惡王。毀滅佛法。有幾年歲。諸比丘答云。經十二年。王心念口言。作師子吼。我當十二年中。當供養五衆。乃至辦諸供具。即便行施。行施之日。天當降香澤之雨。遍閻浮提。一切實種。皆得增長。諸方人衆。皆持供養。來詣拘跋彌國。供養衆僧。時諸比丘大得供養。諸比丘輩。食人信施。而不讀誦經書。不誦經書。爲人受經。戲論過日。眠以終夜。食著利養。好自嚴飾。身著妙服。離諸出要。寂靜出家。三善提樂。形類比丘。離沙門功德。是法中之大賊。助作末世壞正法幢。建惡魔幢。滅正法炬。然煩惱火。壞正法鼓。毀正法輪。消正法海。壞正法山。破正法城。拔正法樹。毀禪定智慧。斷戒璆珞。汚染正道。時彼天龍鬼神夜叉乾闥婆等。於諸比丘所生惡意。毀譽諸比丘。厭惡遠離。不復相親。異口同音。嗚呼。如是惡比丘。不應於如來法中。而說偈言。

非吉行惡行	行諸邪見法
此諸惡癡人	打壞正法山
行諸惡戒法	棄諸如法行
捨諸勝妙法	拔除今佛法
不信不調伏	樂行諸惡行
諂偽誑世間	打破牟尼法
毀形習諸惡	兇暴及千行

依法誑世人。忿恨自貢高。貪著求名利。無惡業不備。如佛所說法。法沒有是相。今者悉已見。智者所輕賤。此法今出已。牟尼正法海。不久當枯竭。正法今少在。惡人復來滅。毀壞我正法。

時彼諸天龍神等。皆生不歡喜心。不復當護諸比丘。而同聲唱言。佛法却後七日滅。號咷悲泣。共相謂言。至比丘說戒旦。其相聞。如來正法。於中而滅。如是諸天。悲惱啼泣。時拘跋彌城中。有五百優婆塞聞。諸天之言。共詣諸比丘衆中。諫諸比丘。聞諍。而說偈言。

嗚呼苦劇哉。愍念群生。其法今便滅。釋師子王法。惡輪壞法輪。如是盡金剛。乃能不即壞。安隱時已滅。危險法已起。明智人已過。今見如是相。當知不復久。牟尼法斷滅。世間無復明。離垢寂滅口。牟尼日今沒。世人失伏藏。善惡無差別。善惡無差已。誰能得正覺。法燈今在世。及時行諸善。無量諸福田。此法今當滅。是故我等輩。知財不堅牢。及時取堅實。

至十五日說戒時法當沒。今日五百優婆

寒。一日之中。造五百佛塔。時諸優婆塞。各有餘務。不復來往。衆僧衆中。爾時住提陀摩羅山。修羅。他阿羅漢。觀閻浮提。今日何處。有衆僧說戒。見有拘絺彌國。如來弟子。說戒爲布薩。即詣拘絺彌。時彼僧衆。乃有百千人。中唯有一阿羅漢。名曰修羅。他又復有一三藏。名曰弟子。此是如來最後大衆集。爾時維那。行沙羅鉢。白三藏上座言。衆僧已集。有百千人。今爲說波羅提木叉。時彼上座答言。閻浮提。如來弟子。皆來集此。數有百千。如是衆中。我爲上首。了達三藏。尙不學戒律。況復餘者。而有所學。今當爲誰而說戒律。而說偈言

今是十五日 夜靜月清明

如是諸比丘 今集聽說戒

一切閻浮提 衆僧最後集

我是衆中上 不學戒律法

況復餘僧衆 而有所學習

何能牟尼法 釋迦師子王

彼戒誰有持 是人乃能說

爾時彼阿羅漢修羅。他立上座前。合掌白

上座言。上座。但說波羅提木叉。如佛在世

時。舍利弗目犍連等大比丘衆。所學法。我今

已悉學。如來雖滅度。於今已千歲。彼所制

律儀。我悉已備足。而說偈言

上座聽我說 我名修羅他

漏盡阿羅漢 僧中師子吼

牟尼眞弟子 信佛諸鬼神

聞彼聖所說 悲哀泣流淚

低頭念法滅 從今去已後

無有說法者 毘尼別解脫

不復在於世 法橋今已壞

法水不復流 法海已枯竭

法山已崩頽 法會從今絕

法幢不復見 法足不復行

律儀戒永沒 法燈不復照

法輪不轉 閉塞甘露門

法師不在世 善人說妙道

衆生不識善 不異於野獸

爾時佛母摩訶耶夫人。天上來下。詣諸

衆僧所。號咷啼泣。嗚呼苦哉。是我之子。經

歷阿僧祇劫。修諸苦行。不願勞體。積德成

佛。今者忽然消滅。而說偈言

我是佛親母 我子積苦行

經歷無數劫 究竟成眞道

悲泣不自勝 今法忽磨滅

嗚呼智慧人 爾今何所在

持法捨靜訟 從佛口所生

諸王無上尊 眞實佛弟子

頭陀修妙行 宿止林藪間

如是眞佛子 今爲何所在

今者於世間 無有諸威德

曠野山林間 諸神寂無言

施戒愍群生 信戒自莊嚴

忍辱質直行 觀察諸善惡

如是諸勝法 今忽都已盡

爾時彼上座弟子。作是念言。彼修羅。他比

丘自言。如來所制戒律。我悉備持。爾時上

座弟有子。名曰安伽陀。起不忍之心。極生

忿恨。從座起。罵辱彼聖。汝是下座比丘。愚

癡無智。而毀辱我和。上即持利刀。殺彼

聖人。而說偈言

我名安伽陀 失沙之弟子

利劍殺汝身 自謂我有德

爾時有一鬼。名曰大提木法。作是念言。世

間唯有此一阿羅漢。而爲惡比丘弟子。所

害。執持金剛利杵。杵頭火然。以此打破彼

頭。即便命終。而說偈言

我是惡鬼神 名大提木法

以此金剛杵 破汝頭七分

爾時阿羅漢弟子。見彼弟子殺害其師。忿恨

不忍。即殺三藏。爾時諸天世人。悲哀啼泣。

嗚呼苦哉。如來正法。今便都盡。尋即此大地

六種震動。無量衆生。號咷啼泣。極爲愁惱。

嗚呼今日。正法不復現世。作是語已。各各

離散。爾時拘絺彌國。五百優婆塞。聞已。往詣

寺中。舉手拍頭。高聲大哭。嗚呼如來。慙念

世間。濟諸群生。無有巨細。誰當爲我說

法義。今者人天解脫。不復可得。衆生今日

猶在闇。冥。無有引導。長習諸惡。以此爲

歎。如諸野獸。不聞牟尼妙法。身壞命終。墮

在三塗。譬如流星。世人從今已後。無復念

慧寂靜三昧十力妙法。爾時拘絺彌王。聞諸

比丘殺眞人阿羅漢。及三藏法師。心生悲惱。

憤慨而坐。爾時諸邪見輩。諍競打破塔廟。及

害比丘。從是佛法。索然頓滅

爾時世尊。語釋提桓因。四大天王。諸天世

人於我滅度之後。法盡之相。如上所說是故汝等。今者不可不以勤力加於精進。謹持正法。久令在世。爾時諸天世人。聞佛所說。各各悲願。以手揮淚。頂禮佛足。各自退去。

○阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王。於如來法中。得大敬信。時王問諸比丘言。誰於如來法中。行大布施。諸比丘白王言。給孤獨長者。最行大施。王復問曰。彼施幾許寶物。比丘答曰。以億千金。王聞已如是思惟。彼長者尙能捨億千金。我今爲王。何緣復以億千金施。當以億百千金施。時王起八萬四千佛塔。於彼諸塔中。復施百千金。復作五歲大會。會有三百千比丘。用三百億金。供養於彼僧衆中。第一分是阿羅漢。第二分是學人。第三分是真寶凡夫。除私庫藏。此閻浮提。夫人嫁女。太子大臣。施與聖僧。四十億金。還復贖取。如是計校。用九十六億千金。乃至王得重病時。王自知命欲終盡。時有大臣。名羅陀。多時王宿命。是施佛土時。同伴小兒。時彼大臣羅陀。多見王重病命垂欲盡。稽首以偈問王。

顏貌常鮮澤 百千嫁女遠
譬如諸蓮華 蜜蜂當聚集
今觀聖王顏 無有諸鮮澤
王卽以偈答

我今無所憂 失財及王位
此身及餘親 及諸種種寶

我今所愁者 不復觀寶璽
四事以供養 我今唯念此
顏色有變異 心意無所寧

又復我常所願欲。以滿億百千金作功德。今願不得滿足。便就後世時。計校前後所施金銀珍寶。唯減四億未滿。王卽辦諸珍寶。送與鷄雀寺中。法益之子。名三波提。爲太子諸臣等。承太子言。大王將終不久。今以此珍寶。送與寺舍中。今庫藏財寶已竭。諸王法以物爲尊。太子今宜斷之。勿使大王用盡也。時太子卽勸典藏者。勿復出與大王用之。時大王自知索諸物不復能得。所食金器。送與寺中。時太子。令斷金器。給以銀器。王食已。復送與寺中。又斷銀器。給以銅器。王亦以此送與寺中。又斷銅器。給以瓦器。時大王手中有半阿摩勒果。悲淚告諸大臣。今誰爲地主。時諸臣啓白大王。王爲地主。時王卽說偈答曰。

汝等護我心 何假虛妄語
我今坐王位 不復得自在
阿摩勒半果 今在於我手
此卽是我物 於是得自由
嗚呼尊富貴 可厭可棄捨
先領閻浮提 今一旦貧至
如恒河駛流 一逝而不返
富貴亦復然 逝者不復還
又復如佛偈所說

先時所教令 速疾無有閑
今有所求索 無復從我教
如風闌於山 如水闌於岸
我今所教令 於今已永絕
將從無量衆 擊鼓吹貝螺
常作諸伎樂 受諸五欲樂
嫖女數百衆 日夜自娛樂
今者都永盡 如樹無花實
顏貌轉枯盡 色力亦復然
如花轉萎悴 我今亦復爾
時阿育王。呼侍者言。汝今憶我恩義。汝持此半阿摩勒果。送鷄雀寺中。作我意禮。拜諸比丘僧足。白言。阿育王問。訊諸大聖衆。我是阿育王。領此閻浮提。閻浮提是我所有。今者頓盡。無有財寶布施衆僧。於一切財而不得自在。今唯此半阿摩勒果。我得自由。此是最後布施檀婆羅蜜。哀愍我故。納受此施。令我得供養僧福。而說偈言。

半阿摩勒果 是我之所有
於我得自在 今捨於大衆
緣心在於聖 更無濟我者
憐愍於我故 納受阿摩勒
爲我食此施 因是福無量
世世受妙樂 用之無有盡
時彼使者。受王勅已。卽持此半阿摩勒果。至鷄雀寺中。至上座前。五體著地作禮。長跪合掌。向上座而說偈曰。

○Divyāvadāna. XXIX. (阿育王傳, 阿育王經). ○諸一一○ ○Rādhagupta. ○王二曰○ ○雞雀Kurkuta. ○Sampadi. ○Amalaka. ○物二有○ ○阿二何○ ○返二反○ ○閻二閻○* ○兼二兼○

業行報已至 在世不復久

無有王威德 如日雲所翳

號曰阿育王 稽首禮僧足

送此布施物 謂半阿摩勒

願求來世福 哀愍彼王故

聖衆愍彼故 受是半果施

時彼上座告諸大衆 誰聞是語而不厭世

間我等聞是事不可不生厭離 如佛經

所說見他衰事應生厭離 若有識類衆生

者聞是事豈得不捨世間而說偈曰

人王世中最 阿育孔雀姓

閻浮提自在 阿摩勒爲主

太子及諸臣 共奪大王施

送半阿摩勒 降伏憍財者

使彼生厭心 愚夫不識施

因果受妙樂 示送半摩勒

時彼上座作是念言 云何令此半阿摩勒

一切衆僧得其分食 卽教令研磨 著石槽

中行已衆僧一切皆得周遍 時王復問傍

臣曰誰是閻浮提王 臣啓王言大王是也

時王從臥起而坐 願望四方合掌作禮念

諸佛德心念口言 我今復以此閻浮提施

與三寶隨意用之而說偈曰

今此閻浮提 多有珍寶飾

施與良福田 果報自然得

以此施功德 不求天帝釋

梵王及人主 世界諸妙樂

如是等果報 我悉不用受

以是施功德 疾得成佛道

爲世所尊仰 成得一切智

世間作善友 導師最第一

時王以此語盡書紙上而封藏之以齒印

印之 作如是事畢便卽就寢

爾時太子及諸臣宮人嫔女國界人民與

種種供養奉送如王之法而開維之

爾時諸臣欲立太子紹王位中有一大

臣名曰阿婆羅陀語諸臣曰不得立太

子爲王所以者何大王阿育在時本誓願

滿十萬億金作諸功德唯減四億不滿十

萬以是故今捨閻浮提施與三寶欲令

滿足今是大地屬於三寶云何而立爲王

時諸臣聞已卽送四億諸金送與寺中卽

便立法益之子爲王名三波提次復太子

名毘梨訶波低爲紹王位毘梨訶波低太

子名曰毘梨訶波低次紹王位毘梨訶西

那太子名曰沙須摩次紹王位沙須摩

摩太子名曰沙蜜多羅次紹王位時

沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事

令我名德久存於世時寶善諸臣信樂三

寶者啓王言阿育大王是王之前種姓彼

王在世造立八萬四千如來塔復興種種

供養此之名德相傳至今王欲求此名

者當造立八萬四千塔及諸供養王言大

王阿育有大威德能辦此事我不能作更

思餘事中有惡臣不信向者啓王言世間

二種法傳世不滅一者作善二者作惡大

王阿育作諸善行王今當行惡行打壞八

萬四千塔時王用佞臣語卽興四兵衆往

詣寺舍壞諸塔寺王先往鷄雀寺中寺門

前有石師子卽作師子吼王聞之卽大驚

怖非生獸之類而能吼鳴還入城中如是

再三欲壞彼寺

時王呼諸比丘來問諸比丘使我壞塔爲

善壞僧房爲善比丘答曰不應行王

其欲壞者寧壞僧房勿壞佛塔時王殺害

比丘及壞塔寺如是漸漸至婆伽羅國又

復唱令若有人能得沙門釋子頭來者賞

之千金爾時彼國中有一阿羅漢化作衆

多比丘頭與諸百姓令送至王所令

王庫藏財寶竭盡時彼王聞阿羅漢作如是

事倍復瞋恚欲殺彼阿羅漢時彼羅漢入

滅盡正受王作無量方便殺彼聖人終不

能得入滅盡三昧力故不傷其體如是

漸進至佛塔門邊彼所塔中有一鬼神止

住其中守護佛塔名曰牙齒彼鬼神作是

念我是佛弟子受持禁戒不殺害衆生我

今不能殺害於王又復作念有一轉名

曰爲蟲行諸惡行兇暴勇健求索我女我

不與之今者爲護正法故當嫁與彼令

其守護佛法卽呼彼神語言我今嫁女與

汝然共立約誓汝要當降伏此王勿使

興諸惡行壞滅正法時王所有一大鬼神

名曰烏荼威德具足故彼神不奈王何

時牙齒神作方便今日王威勢自然由此

鬼神我今誘誑共作親厚如是與彼神

作知識極作知識已卽將此神至於南

方大海中時彼鬼神排擲大山推定王

①高二倍 ②尊二倍 ③經二倍 ④Vphaspathi ⑤Vphatena ⑥Puyadhaman (津沙達摩) ⑦Puyamitra ⑧(王)一 ⑨故二由 ⑩十(故) ⑪威二滅 ⑫推定一羅竿

哉。是世人相傳。名為快哉。彼王終亡。孔雀苗裔於此永終。是故世間富樂。不足為貪。阿育大王。有智之人。覺世無常。身命難保。五家財物。亦如幻化。覺了彼法。勤行精進。作諸功德。乃至臨終。係心三寶。念念不絕。無所吝惜。唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提。

雜阿含經卷第二十五

雜阿含經卷第二十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三根。未知當知根。知根。無知根。爾時世尊。即說偈言

覺知學地時 隨順直道進
精進勤方便 善自護其心
如自知生盡 無礙道已知
以知解脫已 最後得無知
不動意解脫 一切有能盡
諸根悉具足 樂於根寂靜
持於最後身 降伏眾魔怨

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何謂為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

行

○(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。若比丘。於此五根。如實善觀察。如實善觀察者。於三結斷知。謂身見戒取疑。是名須陀洹。不墮惡趣法。決定正向於正覺。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此五根。如實觀察者。不起諸漏。心得離欲解脫。是名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。信根者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。何等為信根。若比丘。於如來所。起淨信心。根本堅固。餘沙門婆羅門。諸天魔梵。沙門婆羅門。及餘世間。無能沮壞其心者。是名信根。何等為精進根。已生惡不善法。令斷。生

欲方便。攝心增進。未生惡不善法。不起生欲方便。攝心增進。未生善法。令起。生欲方便。攝心增進。已生善法。住不忘。修習增勝。生欲方便。攝心增進。是名精進根。何等為念根。若比丘。內身身觀住。慇懃方便。正念正智。調伏世間貪憂。外身內外身受心法。法觀念住。亦如是說。是名念根。何等為定根。若比丘。離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。乃至第四禪具足住。是名定根。何等為慧根。若比丘。苦聖諦如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。是名慧根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘。於此五根。如實觀察已。於三結斷知。何等為三。謂身見。戒取疑。是名須陀洹。不墮惡趣。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘。於此五根。如實觀察已。得盡諸漏。離欲解脫。是名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別

①~A. III. 84. Sekha. ②~S. 48. 1. Suddhika. ③在二住④⑤~Pañcendriyāni. ⑥~Saddhindriya. ⑦~Viriyindriya. ⑧~Satin-driya. ⑨~Samādhindriya. ⑩~Paññindriya. ⑪~S. 48. 2-3. Sota. ⑫~Sotāpatti ⑬(正)~⑭⑮~S. 48. 4-5. Arahan. ⑯ S. 48. 8. Daṭṭhabba. ⑰~S. 48. 9. Vīraṅga(1) ⑱(令)~⑲~S. 48. 12. Saṅkhiṭṭa(1) ⑳~S. 48. 20. Āsavānaṃ Khaya. ㉑~S. 48. 10. Samāpabrahmaṇā(2).

者。諸比丘。若我於此信根。信根集。信根滅。信根滅道跡。不如實知者。我終不得。於諸天魔梵沙門婆羅門中。爲出爲離。心離顛倒。亦不得成。阿耨多羅三藐三菩提。如信根精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。諸比丘。我於此信根。正智如實觀察。故。信根集。信根滅。信根滅道跡。正智如實觀察。故。我於諸天魔梵沙門婆羅門中。爲出爲離。心離顛倒。成。阿耨多羅三藐三菩提。如信根精進念。定。慧根。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。諸比丘。我此信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。不如實知者。我不得於諸天魔梵沙門婆羅門中。爲出爲離。心離顛倒。成。阿耨多羅三藐三菩提。如是精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。諸比丘。我於信根。信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。如實知故。於諸天魔梵沙門婆羅門中。爲解脫。爲出爲離。心離顛倒。得成。阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

若於此五根。一切無者。我說彼爲外道凡夫之數。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若比丘。於彼五根。增上明利滿足者。得阿羅漢。俱分解脫。若軟若劣者。得身證。於彼若軟若劣。得見到。於彼若軟若劣。得信解脫。於彼若軟若劣。得一種。於彼若軟若劣。得斯陀含。於彼若軟若劣。得家家。於彼若軟若劣。得七有。於彼若軟若劣。得法行。於彼若軟若劣。得信行。是名比丘根波羅蜜。因緣知果波羅蜜。果波羅蜜因緣。知人波羅蜜。如是滿足者。作滿足事。減少者作減少事。彼諸根。則不空無果。若無此諸根者。我說彼爲作凡夫數。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。此五根。一切皆爲慧根所攝受。譬如堂閣衆材。棟爲其首。皆依於棟。以攝持故。如是五根。慧爲其首。以攝持故。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。此諸功德。一切皆是慧爲其首。以攝持故。乃至佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。信根。精進根。念根。定根。慧根。若聖弟子。成就慧根者。能修信根。依離依無欲。依滅。向於捨。是名信根成就。信根成就。即是慧根。如信根。如是精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。是故就此五根。慧根爲其首。以攝持故。譬如堂閣棟爲其首。衆材所依。以攝持故。如是五根。慧爲其首。以攝持故。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。信根。精進根。念根。定根。慧根。若聖弟子。成就信根者。作如是學。聖弟子無始生死無明所著愛所繫。衆生長夜生死往來流馳。不知本際。有因故有生死。因永盡者。則無生死。無明大闇聚障。誰般涅槃。唯苦滅苦息清涼。如信根。如是精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。此五根。慧爲首。慧所攝持。譬如堂閣棟爲其首。棟所攝持。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。信根。精進根。念根。定根。慧根。何等爲信根。謂聖

○S. 48. 9. Samanābrahmanā(1). ○S. 48. 18. Paṭipanna. ○S. 48. 15. Vitthāra(1). ○事+(於)○ (654-658) cf. S. 48. 52. Mallika. ○cf.(654). ○cf.(654). ○cf. (654).

弟子。於如來所。起信心根本堅固。諸天魔梵沙門婆羅門。及諸世間法。所不能壞。是名信根。何等爲精進根。謂四正斷。何等爲念根。謂四念處。何等爲定根。謂四禪。何等爲慧根。謂四聖諦。此諸功德。皆以慧爲首。譬如堂閣。棟爲其首。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。何等爲信根。若學弟子。於如來。發菩提心。所得淨信心。是名信根。何等爲精進根。於如來。發菩提心。所起精進方便。是名精進根。何等爲念根。於如來。初發菩提心。所起念根。何等爲定根。於如來。初發菩提心。所起三昧。是名定根。何等爲慧根。於如來。初發菩提心。所起智慧。是名慧根。所餘堂閣。譬如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。於此五根。修習多修習。過去未來現在。一切苦斷。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如苦斷。如是究竟苦邊。苦盡苦息苦沒。度苦流。於縛得解。害諸色。過去未來現在。一切漏盡。亦如是說。

獨園。爾時世尊告諸比丘。有二種力。何等爲二。謂數力及修力。何等爲數力。謂。聖弟子。空閑林中樹下。作如是思惟。身惡行現法。後世受於惡報。我若行身惡行者。我當自悔教他亦悔。我大師亦當悔。我大德梵行亦當悔。我以法責我惡名流布。身壞命終。當生惡趣泥犁中。如是現法後報。身惡行斷。修身善行。如身惡行口意惡行。亦如是說。是名數力。何等爲修力。若比丘。學於數力。聖弟子。數力成就已。隨得修力。得修力已。修力滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。聖弟子。學數力成就已。貪恚癡若節若盡。如是聖弟子。依於數力。盡立數力。隨得修力。得修力已。修力滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

【釋】如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。何等爲修力。謂修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如四念處。如是修四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。四道。四法句。止觀。亦如是說。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種力。何等爲三。謂信力。精進力。慧力。復次三力。何等爲三。謂信力。念力。慧力。復次三力。何等

爲三。謂信力、定力、慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。謂信力。精進力。慧力。如是比较。當作是學。我當成就信力。精進力。慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。信力、念力、慧力。何等爲信力。謂聖弟子於如來所。入於淨信。根本堅固。諸天魔梵沙門婆羅門。及諸同法。所不能壞。是名信力。何等爲精進力。謂修四正斷。何等爲慧力。謂四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

餘二力。如上說。
(卷) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨闡爾時世尊告諸比丘有四力何等爲四。謂信力精進力念力慧力。復次四力。信力念力定力慧力。復次四力。覺力精進力無罪力攝力。此諸經如上三力說差別者。何等爲覺力。於善不善法。如實知。有罪無罪。習近不習近。卑法勝法。黑法白法。有分別法無分別法。緣起法非緣起法。如實知。是名覺力。何等爲精進力。謂四正斷。如前廣說。何等爲無罪力。謂無罪身口意。是名無罪力。何等爲攝力。謂四攝事。惠施。愛語。行利。利。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡

①~S. 48. 50. Saddha. ②等十(爲)③④等十(是名全)⑤⑥所餘二臂如⑦動, 四節⑧⑨臂二餘⑩⑪~A. II. 2. 1. Bala. ⑫等二
⑬⑭每數二枚樹⑮⑯每三葉⑰⑱每三波⑲⑳住三在*

喜奉行

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若最勝者。謂法施。最勝愛語者。謂善男子。樂聞應時說法。行利最勝者。諸不信者。能令入信。建立於信。立戒者以淨戒。慳者以施。惡智者以正智。令入建立。同利最勝者。謂阿羅漢。以阿羅漢。阿那含。以阿那含。斯陀含。以斯陀含。須陀洹。以須陀洹。淨戒者以淨而授。於彼佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若所有法。是衆之所取。一切皆是四攝事。或有一取施者。或一取愛語者。或一取行利者。或一取同利者。過去世時。過去世衆。以有所取者。亦是四攝事。未來世衆。當有所取者。亦是四攝事。或一取施者。或一取愛語者。或一取行利者。或一取同利者。爾時世尊即說偈言。

布施及愛語 或有行利者
同利諸行生 各隨其所應
以此攝世間 猶車因鈺運
世無四攝事 母恩子養忘
亦無父等尊 謙下之奉事
以有四攝事 隨順之法故
是故有「大士」 德被於世間
佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四。何等爲四。謂覺力。精進力。無罪力。攝力。如上說。若比丘成就此四力者。得離五恐怖。何等五。謂不活恐怖。惡名恐怖。衆中恐怖。死恐怖。惡趣恐怖。是名五恐怖。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。聖弟子。成就此四力者。當作是學。我不畏不活。我何緣畏不活。若身行不淨行。口不淨行。意不淨行。作諸邪貪。不信。懈怠。不精進。失念。不定。惡慧。慳不攝者。彼應畏不活。我有四力。謂覺力。精進力。無罪力。攝力。有此四力成就故。不應畏如不活畏。如是惡名畏。衆中畏。死畏。惡趣畏。亦如上說。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四。何等爲四。謂慧。進力。無罪力。攝力。何等爲慧。謂慧大。深慧。難勝慧。是名覺力。何等爲精進力。若於不善法。不善數。惡黑數。有罪有罪數。不應親近。不應親。近數。離此諸法已。若諸餘善善數。白白數。無罪無罪數。應親。近。應親近數。如此等修習。增上精勤。欲方便堪能。正念正知而學。是名精進力。無罪力。攝力。如上修多羅說。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五。何等爲五。信力。精進力。念力。定力。慧力。佛說是經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘當作是學。我當勤加精進。成就信力。精進力。念力。定力。慧力。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。是故諸比丘。當作是學。我成就信力。精進力。念力。定力。慧力。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(十)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘當作是學。我當成就信力。精進力。念力。定力。慧力。成就精進力。是學力。成就慧力。是學力。成就信力。是學力。成就精進力。是學力。成就慧力。是學力。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

①諸二謂②(建)一③淨十(戒)④A. IV. 32. Saṅgha. ⑤者二行⑥紅一工⑦等十(爲)⑧近十(不)⑨近十(數)⑩知二智⑪cf. S. 50. 1. Bala. ⑫Saddhābala. ⑬Viriya-bala. ⑭Satibala. ⑮Samādhībala. ⑯Paññābala. ⑰(是)十四⑱A. V. 1. Saṅkhitta. ⑲A. V. 1. Saṅkhitta.

此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等信力是學力。於如來所善入。於信根本堅固。諸天魔梵沙門婆羅門。及餘同法。所不能壞。何等為精進力是學力。謂四正斷。如前廣說。何等為慚力是學力。謂羞恥。恥於起惡不善法。諸煩惱數。受諸有熾然苦報。於未來世。生老病死憂悲苦惱。是名慚力。何等為愧力是學力。謂諸可愧事而愧。愧起諸惡不善煩惱數。受諸有熾然苦報。於未來世。生老病死憂悲苦惱。是名愧力。何等為慧力是學力。謂聖弟子。住於智慧成就世間生滅智慧。賢聖出厭離。決定正盡苦。是名慧力。是學力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。是故諸比丘。當作是學。我當成就信力是學力。精進力慚力愧力慧力是學力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於善法。若變若退若不久住者。他人審以五種。白法。來呵責汝。何等為五。言汝不以信入於善法。若依信者。能離不善法。修諸善法。汝無精進。無慚無愧。無慧入於善法。故。若依慧者。能離諸不善法。修諸善法。若

比丘。於正法不變不退久住者。他人當以五種。白法。來慶慰汝。何等為五。正信入於善法。若依信者。離不善法。修諸善法。精進慚愧慧。入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘還戒者。退戒者。他人當以五種。白法。來呵責汝。何等為五。比丘不以信入於善法。若依信者。離不善法。修諸善法。不以精進慚愧慧。入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。若比丘。盡其壽命。純一滿淨。梵行清白者。他人當以五種。白法。來慶慰汝。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘若不欲令惡不善法生者。唯有信善法。若信退。滅者。不信永住。諸不善法則生。乃至欲令惡不善法不生者。唯有精進慚愧慧。若精進。慚愧慧力退。滅。惡惡永住者。惡不善法則生。若比丘依於信者。則離不善法。修諸善法。依精進慚愧慧者。則離不善法。修諸善法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於色。生厭離。欲滅盡不起解脫。是名阿羅漢三藐三佛陀受想行識。亦如是說。若復比丘。

於色生厭離。欲不起解脫者。是名阿羅漢。慧解脫。受想行識。亦如是說。諸比丘。如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。有何種種別異。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。唯願為說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。如來應等正覺者。先未聞法。能自覺知。現法身知。得三菩提。於未來世。能說正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名如來應等正覺。所未得法能得。未制梵行能制。能善知道善說道。為眾將導。然後聲聞成就。隨法隨道。樂奉大師教。誡教授善。於正法。是名如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。種種別異。復次五學力。如來十力。何等為學力。謂信力。精進力。念力。定力。慧力。何等為如來十力。謂如來處非處如實知。是名如來初力。若成就此力者。如來應等正覺。得先佛最勝處智。轉於梵輪。於大眾中。能師子吼而吼。復次如來。於過去未來現在業法。受因事報如實知。是名第二如來力。如來應等正覺成就此力。得先佛最勝處。能轉梵輪。於大眾中。作師子吼而吼。復次如來應等正覺。禪解脫三昧正受。染惡清淨處淨如實知。是名如來第三力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大眾中。師子吼而吼。復次如來。知衆生種種諸根差別。如實知。是名如來第四力。若成就此力。如來應等正覺。得先佛最勝處。智能轉梵輪。於大眾中。師子吼而吼。復次

於色生厭離。欲不起解脫者。是名阿羅漢。慧解脫。受想行識。亦如是說。諸比丘。如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。有何種種別異。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。唯願為說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。如來應等正覺者。先未聞法。能自覺知。現法身知。得三菩提。於未來世。能說正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名如來應等正覺。所未得法能得。未制梵行能制。能善知道善說道。為眾將導。然後聲聞成就。隨法隨道。樂奉大師教。誡教授善。於正法。是名如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。種種別異。復次五學力。如來十力。何等為學力。謂信力。精進力。念力。定力。慧力。何等為如來十力。謂如來處非處如實知。是名如來初力。若成就此力者。如來應等正覺。得先佛最勝處智。轉於梵輪。於大眾中。能師子吼而吼。復次如來。於過去未來現在業法。受因事報如實知。是名第二如來力。如來應等正覺成就此力。得先佛最勝處。能轉梵輪。於大眾中。作師子吼而吼。復次如來應等正覺。禪解脫三昧正受。染惡清淨處淨如實知。是名如來第三力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大眾中。師子吼而吼。復次如來。知衆生種種諸根差別。如實知。是名如來第四力。若成就此力。如來應等正覺。得先佛最勝處。智能轉梵輪。於大眾中。師子吼而吼。復次

如來。悉知衆生種種意解。如實知。是名第五如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。悉知世間衆生種種諸界。如實知。是名第六如來力。若於此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。於一切至處道。如實知。是名第七如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。於過去宿命種種事憶念。從一生至百千生。從一劫至百千劫。我爾時。於彼生如是族。如是姓。如是名。如是食。如是苦樂覺。如是長壽。如是久住。如是壽分齊。我於彼處死此處生。被處生此處死如是行。如是因如是方。宿命所更。悉如實知。是名第八如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。以天眼淨過於人眼。見衆生死時生時。妙色惡色。下色上色。向於惡趣。向於善趣。隨業法受。悉如實知。此衆生身惡業成就。口意惡業成就。誘毀賢聖受邪見業。以是因緣。身壞命終。墮惡趣。生地獄中。此衆生。身善行口意善行。不誘賢聖。正見業法受。彼因彼緣。身壞命終。生善趣天上。悉如實知。是名第九如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。諸漏已盡。無漏心解脫慧解脫。現法自知身作

證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有是名第十如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。如此十力。唯如來成就是名如來。與聲聞種種差別。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如嬰兒。父母生已。付其乳母。隨時摩拭。隨時沐浴。隨時乳哺。隨時消息。若乳母不謹慎者。兒或以草以土。諸不淨物。著其口中。乳母當即教令除去。能時除却者。善兒不能自却者。乳母當以左手持其頭。右手探其口。嬰兒當時雖苦。乳母要當苦探其口。爲欲令其子長夜安樂故。佛告諸比丘。若嬰兒長大。有所識別。復持草土諸不淨物著口中。不比丘白。佛不也世尊。嬰兒長大。有所別知。尚不以脚觸諸不淨物。況著口中。佛告比丘。嬰兒小時。乳母隨時料理消息。及其長大。智慧成就。乳母放捨。不動消息。以其長大不自放逸故。如是比丘。若諸聲聞。始學智慧未足。如來以法。隨時教授。而消息之。若久學智慧深固。如來放捨。不復隨時殷勤教授。以其智慧成就。不放逸故。是故聲聞五種學力。如來成就十種智力。如上廣說。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來有六種力。若六種力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。謂處非處如實知。如來初力。復次過去未來現在。心樂法受如實知。如上廣說。是名第二如來力。復次如來禪解脫三昧正受如實知。如上廣說。是名第三如來力。復次如來過去種種宿命之事如實知。如上廣說。是名第四如來力。復次如來天眼淨過於人眼。見諸衆生死此生彼。如上廣說。是名第五如來力。復次如來結漏已盡。無漏心解脫慧解脫。如上廣說。乃至於衆中。師子吼而吼。是名第六如來力。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來有七力。何等爲七。信力。精進力。慍力。愧力。念力。定力。最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。謂處非處如實知。如來初力。復次過去未來現在。心樂法受如實知。如上廣說。是名第二如來力。復次如來禪解脫三昧正受如實知。如上廣說。是名第三如來力。復次如來過去種種宿命之事如實知。如上廣說。是名第四如來力。復次如來天眼淨過於人眼。見諸衆生死此生彼。如上廣說。是名第五如來力。復次如來結漏已盡。無漏心解脫慧解脫。如上廣說。乃至於衆中。師子吼而吼。是名第六如來力。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

①被處生此處死此處死彼處生 ②若 ③要 ④要 ⑤ ⑥ A. VI. 64. Sihanāda. ⑦智 ⑧知 ⑨(受) ⑩ of A. VII. 3-5 Bala.

慧力。爾時世尊即說偈言

信力精進力 慚力及愧力

正念定慧力 是說名七力

成就七力者 得盡諸有漏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(六)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。如上

說。差別者。是故比丘。當如是學。我當成就

信力。如是精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧

力。亦當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所

說。歡喜奉行

○(七)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。如上

說。差別者。爾時世尊即說偈言

信力精進力 及說慚愧力

念力定慧力 是名爲七力

七力成就者 疾斷諸有漏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(八)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等爲

七。信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧力。

何等爲信力。於如來所起信心。深入堅固。

諸天。魔梵沙門婆羅門。及餘間法。所不能

壞。是名信力。何等爲精進力。謂四正斷。如

上廣說。何等爲慚力。謂恥惡不善法。如上

說。何等爲愧力。於可愧事愧。愧起惡不

善法。如上說。何等爲念力。謂四念處。如上

說。何等爲定力。謂四禪。如上說。何等爲慧

力。謂四聖諦。如上說。佛說此經已。諸比丘

聞佛所說。歡喜奉行

○(九)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八力。何等

爲八。謂自在王。者力。斷事大臣力。結恨女

人力。啼泣嬰兒力。毀譽惡人力。審諦慧

力。忍辱出家力。計數多聞力。佛說此經已。

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(十)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別

者。謂自在王力者。王者現自在威力。斷事大

臣力者。大臣現斷事之。力。結恨女人力

者。女人之法現結恨力。啼泣嬰兒力者。嬰兒

之法現啼泣力。毀譽惡人力者。惡人之法

觸事毀譽。審諦慧力者。智慧之人常現審

諦。忍辱出家力者。出家之人常現忍辱。計數

多聞力者。多聞之人常現思惟計數。佛說

此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(十一)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八力。何等爲

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

八。謂漏盡比丘心。順趣於離。流注於離。

佛

○(十二)問諸比丘。經。亦如上說

○(十三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等爲

九。謂信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。

慧力。數力。修力。佛說此經已。諸比丘聞佛

所說。歡喜奉行

○(十四)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等

爲九。謂信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。

慧力。數力。修力。何等爲信力。於如來所起

正信心。深入堅固。如上說。何等爲精進力。

謂四正斷。如上說。何等爲慚力。如上說。何

等爲愧力。如上說。何等爲念力。謂內身身

觀住。如上說。何等爲定力。謂四禪。何等爲

慧力。謂四聖諦。何等爲數力。謂聖弟子。若

於閑房樹下。作如是學。身口惡行者。於現

法後世。當受惡報。如上廣說。何等爲修

力。謂修四念處。如前說。佛說此經已。諸

比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(十五)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十力。何等

爲十。自在王者力。斷事大臣力。機關工巧

力。刀劍賊盜力。怨恨女人力。啼泣嬰兒力。

毀譽惡人力。審諦慧力。忍辱出家力。計

數多聞力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。

歡喜奉行

○(十六)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別

1. cf. A. VII. 3-5. Bala. 2. 信二七 3. 住二在 4. 〇~A. VIII. 27. Bala. 5. 〇(者)一 6. 〇之十(功) 7. 〇力十(幾關巧力
這幾關者見其力刀劍盜賊力盜賊必現刀劍力計數多聞力者凡思惟計數現多聞之力) 8. 〇〇, 〇〇~ cf. A. VIII. 23. Bala. 9. 注二住
10. 〇〇 11. 〇〇 12. 〇〇 13. 〇〇 14. 〇〇 15. 〇〇 16. 〇〇 17. 〇〇 18. 〇〇 19. 〇〇 20. 〇〇 21. 〇〇 22. 〇〇 23. 〇〇 24. 〇〇 25. 〇〇 26. 〇〇 27. 〇〇 28. 〇〇 29. 〇〇 30. 〇〇 31. 〇〇 32. 〇〇 33. 〇〇 34. 〇〇 35. 〇〇 36. 〇〇 37. 〇〇 38. 〇〇 39. 〇〇 40. 〇〇 41. 〇〇 42. 〇〇 43. 〇〇 44. 〇〇 45. 〇〇 46. 〇〇 47. 〇〇 48. 〇〇 49. 〇〇 50. 〇〇 51. 〇〇 52. 〇〇 53. 〇〇 54. 〇〇 55. 〇〇 56. 〇〇 57. 〇〇 58. 〇〇 59. 〇〇 60. 〇〇 61. 〇〇 62. 〇〇 63. 〇〇 64. 〇〇 65. 〇〇 66. 〇〇 67. 〇〇 68. 〇〇 69. 〇〇 70. 〇〇 71. 〇〇 72. 〇〇 73. 〇〇 74. 〇〇 75. 〇〇 76. 〇〇 77. 〇〇 78. 〇〇 79. 〇〇 80. 〇〇 81. 〇〇 82. 〇〇 83. 〇〇 84. 〇〇 85. 〇〇 86. 〇〇 87. 〇〇 88. 〇〇 89. 〇〇 90. 〇〇 91. 〇〇 92. 〇〇 93. 〇〇 94. 〇〇 95. 〇〇 96. 〇〇 97. 〇〇 98. 〇〇 99. 〇〇 100. 〇〇 101. 〇〇 102. 〇〇 103. 〇〇 104. 〇〇 105. 〇〇 106. 〇〇 107. 〇〇 108. 〇〇 109. 〇〇 110. 〇〇 111. 〇〇 112. 〇〇 113. 〇〇 114. 〇〇 115. 〇〇 116. 〇〇 117. 〇〇 118. 〇〇 119. 〇〇 120. 〇〇 121. 〇〇 122. 〇〇 123. 〇〇 124. 〇〇 125. 〇〇 126. 〇〇 127. 〇〇 128. 〇〇 129. 〇〇 130. 〇〇 131. 〇〇 132. 〇〇 133. 〇〇 134. 〇〇 135. 〇〇 136. 〇〇 137. 〇〇 138. 〇〇 139. 〇〇 140. 〇〇 141. 〇〇 142. 〇〇 143. 〇〇 144. 〇〇 145. 〇〇 146. 〇〇 147. 〇〇 148. 〇〇 149. 〇〇 150. 〇〇 151. 〇〇 152. 〇〇 153. 〇〇 154. 〇〇 155. 〇〇 156. 〇〇 157. 〇〇 158. 〇〇 159. 〇〇 160. 〇〇 161. 〇〇 162. 〇〇 163. 〇〇 164. 〇〇 165. 〇〇 166. 〇〇 167. 〇〇 168. 〇〇 169. 〇〇 170. 〇〇 171. 〇〇 172. 〇〇 173. 〇〇 174. 〇〇 175. 〇〇 176. 〇〇 177. 〇〇 178. 〇〇 179. 〇〇 180. 〇〇 181. 〇〇 182. 〇〇 183. 〇〇 184. 〇〇 185. 〇〇 186. 〇〇 187. 〇〇 188. 〇〇 189. 〇〇 190. 〇〇 191. 〇〇 192. 〇〇 193. 〇〇 194. 〇〇 195. 〇〇 196. 〇〇 197. 〇〇 198. 〇〇 199. 〇〇 200. 〇〇 201. 〇〇 202. 〇〇 203. 〇〇 204. 〇〇 205. 〇〇 206. 〇〇 207. 〇〇 208. 〇〇 209. 〇〇 210. 〇〇 211. 〇〇 212. 〇〇 213. 〇〇 214. 〇〇 215. 〇〇 216. 〇〇 217. 〇〇 218. 〇〇 219. 〇〇 220. 〇〇 221. 〇〇 222. 〇〇 223. 〇〇 224. 〇〇 225. 〇〇 226. 〇〇 227. 〇〇 228. 〇〇 229. 〇〇 230. 〇〇 231. 〇〇 232. 〇〇 233. 〇〇 234. 〇〇 235. 〇〇 236. 〇〇 237. 〇〇 238. 〇〇 239. 〇〇 240. 〇〇 241. 〇〇 242. 〇〇 243. 〇〇 244. 〇〇 245. 〇〇 246. 〇〇 247. 〇〇 248. 〇〇 249. 〇〇 250. 〇〇 251. 〇〇 252. 〇〇 253. 〇〇 254. 〇〇 255. 〇〇 256. 〇〇 257. 〇〇 258. 〇〇 259. 〇〇 260. 〇〇 261. 〇〇 262. 〇〇 263. 〇〇 264. 〇〇 265. 〇〇 266. 〇〇 267. 〇〇 268. 〇〇 269. 〇〇 270. 〇〇 271. 〇〇 272. 〇〇 273. 〇〇 274. 〇〇 275. 〇〇 276. 〇〇 277. 〇〇 278. 〇〇 279. 〇〇 280. 〇〇 281. 〇〇 282. 〇〇 283. 〇〇 284. 〇〇 285. 〇〇 286. 〇〇 287. 〇〇 288. 〇〇 289. 〇〇 290. 〇〇 291. 〇〇 292. 〇〇 293. 〇〇 294. 〇〇 295. 〇〇 296. 〇〇 297. 〇〇 298. 〇〇 299. 〇〇 300. 〇〇 301. 〇〇 302. 〇〇 303. 〇〇 304. 〇〇 305. 〇〇 306. 〇〇 307. 〇〇 308. 〇〇 309. 〇〇 310. 〇〇 311. 〇〇 312. 〇〇 313. 〇〇 314. 〇〇 315. 〇〇 316. 〇〇 317. 〇〇 318. 〇〇 319. 〇〇 320. 〇〇 321. 〇〇 322. 〇〇 323. 〇〇 324. 〇〇 325. 〇〇 326. 〇〇 327. 〇〇 328. 〇〇 329. 〇〇 330. 〇〇 331. 〇〇 332. 〇〇 333. 〇〇 334. 〇〇 335. 〇〇 336. 〇〇 337. 〇〇 338. 〇〇 339. 〇〇 340. 〇〇 341. 〇〇 342. 〇〇 343. 〇〇 344. 〇〇 345. 〇〇 346. 〇〇 347. 〇〇 348. 〇〇 349. 〇〇 350. 〇〇 351. 〇〇 352. 〇〇 353. 〇〇 354. 〇〇 355. 〇〇 356. 〇〇 357. 〇〇 358. 〇〇 359. 〇〇 360. 〇〇 361. 〇〇 362. 〇〇 363. 〇〇 364. 〇〇 365. 〇〇 366. 〇〇 367. 〇〇 368. 〇〇 369. 〇〇 370. 〇〇 371. 〇〇 372. 〇〇 373. 〇〇 374. 〇〇 375. 〇〇 376. 〇〇 377. 〇〇 378. 〇〇 379. 〇〇 380. 〇〇 381. 〇〇 382. 〇〇 383. 〇〇 384. 〇〇 385. 〇〇 386. 〇〇 387. 〇〇 388. 〇〇 389. 〇〇 390. 〇〇 391. 〇〇 392. 〇〇 393. 〇〇 394. 〇〇 395. 〇〇 396. 〇〇 397. 〇〇 398. 〇〇 399. 〇〇 400. 〇〇 401. 〇〇 402. 〇〇 403. 〇〇 404. 〇〇 405. 〇〇 406. 〇〇 407. 〇〇 408. 〇〇 409. 〇〇 410. 〇〇 411. 〇〇 412. 〇〇 413. 〇〇 414. 〇〇 415. 〇〇 416. 〇〇 417. 〇〇 418. 〇〇 419. 〇〇 420. 〇〇 421. 〇〇 422. 〇〇 423. 〇〇 424. 〇〇 425. 〇〇 426. 〇〇 427. 〇〇 428. 〇〇 429. 〇〇 430. 〇〇 431. 〇〇 432. 〇〇 433. 〇〇 434. 〇〇 435. 〇〇 436. 〇〇 437. 〇〇 438. 〇〇 439. 〇〇 440. 〇〇 441. 〇〇 442. 〇〇 443. 〇〇 444. 〇〇 445. 〇〇 446. 〇〇 447. 〇〇 448. 〇〇 449. 〇〇 450. 〇〇 451. 〇〇 452. 〇〇 453. 〇〇 454. 〇〇 455. 〇〇 456. 〇〇 457. 〇〇 458. 〇〇 459. 〇〇 460. 〇〇 461. 〇〇 462. 〇〇 463. 〇〇 464. 〇〇 465. 〇〇 466. 〇〇 467. 〇〇 468. 〇〇 469. 〇〇 470. 〇〇 471. 〇〇 472. 〇〇 473. 〇〇 474. 〇〇 475. 〇〇 476. 〇〇 477. 〇〇 478. 〇〇 479. 〇〇 480. 〇〇 481. 〇〇 482. 〇〇 483. 〇〇 484. 〇〇 485. 〇〇 486. 〇〇 487. 〇〇 488. 〇〇 489. 〇〇 490. 〇〇 491. 〇〇 492. 〇〇 493. 〇〇 494. 〇〇 495. 〇〇 496. 〇〇 497. 〇〇 498. 〇〇 499. 〇〇 500. 〇〇 501. 〇〇 502. 〇〇 503. 〇〇 504. 〇〇 505. 〇〇 506. 〇〇 507. 〇〇 508. 〇〇 509. 〇〇 510. 〇〇 511. 〇〇 512. 〇〇 513. 〇〇 514. 〇〇 515. 〇〇 516. 〇〇 517. 〇〇 518. 〇〇 519. 〇〇 520. 〇〇 521. 〇〇 522. 〇〇 523. 〇〇 524. 〇〇 525. 〇〇 526. 〇〇 527. 〇〇 528. 〇〇 529. 〇〇 530. 〇〇 531. 〇〇 532. 〇〇 533. 〇〇 534. 〇〇 535. 〇〇 536. 〇〇 537. 〇〇 538. 〇〇 539. 〇〇 540. 〇〇 541. 〇〇 542. 〇〇 543. 〇〇 544. 〇〇 545. 〇〇 546. 〇〇 547. 〇〇 548. 〇〇 549. 〇〇 550. 〇〇 551. 〇〇 552. 〇〇 553. 〇〇 554. 〇〇 555. 〇〇 556. 〇〇 557. 〇〇 558. 〇〇 559. 〇〇 560. 〇〇 561. 〇〇 562. 〇〇 563. 〇〇 564. 〇〇 565. 〇〇 566. 〇〇 567. 〇〇 568. 〇〇 569. 〇〇 570. 〇〇 571. 〇〇 572. 〇〇 573. 〇〇 574. 〇〇 575. 〇〇 576. 〇〇 577. 〇〇 578. 〇〇 579. 〇〇 580. 〇〇 581. 〇〇 582. 〇〇 583. 〇〇 584. 〇〇 585. 〇〇 586. 〇〇 587. 〇〇 588. 〇〇 589. 〇〇 590. 〇〇 591. 〇〇 592. 〇〇 593. 〇〇 594. 〇〇 595. 〇〇 596. 〇〇 597. 〇〇 598. 〇〇 599. 〇〇 600. 〇〇 601. 〇〇 602. 〇〇 603. 〇〇 604. 〇〇 605. 〇〇 606. 〇〇 607. 〇〇 608. 〇〇 609. 〇〇 610. 〇〇 611. 〇〇 612. 〇〇 613. 〇〇 614. 〇〇 615. 〇〇 616. 〇〇 617. 〇〇 618. 〇〇 619. 〇〇 620. 〇〇 621. 〇〇 622. 〇〇 623. 〇〇 624. 〇〇 625. 〇〇 626. 〇〇 627. 〇〇 628. 〇〇 629. 〇〇 630. 〇〇 631. 〇〇 632. 〇〇 633. 〇〇 634. 〇〇 635. 〇〇 636. 〇〇 637. 〇〇 638. 〇〇 639. 〇〇 640. 〇〇 641. 〇〇 642. 〇〇 643. 〇〇 644. 〇〇 645. 〇〇 646. 〇〇 647. 〇〇 648. 〇〇 649. 〇〇 650. 〇〇 651. 〇〇 652. 〇〇 653. 〇〇 654. 〇〇 655. 〇〇 656. 〇〇 657. 〇〇 658. 〇〇 659. 〇〇 660. 〇〇 661. 〇〇 662. 〇〇 663. 〇〇 664. 〇〇 665. 〇〇 666. 〇〇 667. 〇〇 668. 〇〇 669. 〇〇 670. 〇〇 671. 〇〇 672. 〇〇 673. 〇〇 674. 〇〇 675. 〇〇 676. 〇〇 677. 〇〇 678. 〇〇 679. 〇〇 680. 〇〇 681. 〇〇 682. 〇〇 683. 〇〇 684. 〇〇 685. 〇〇 686. 〇〇 687. 〇〇 688. 〇〇 689. 〇〇 690. 〇〇 691. 〇〇 692. 〇〇 693. 〇〇 694. 〇〇 695. 〇〇 696. 〇〇 697. 〇〇 698. 〇〇 699. 〇〇 700. 〇〇 701. 〇〇 702. 〇〇 703. 〇〇 704. 〇〇 705. 〇〇 706. 〇〇 707. 〇〇 708. 〇〇 709. 〇〇 710. 〇〇 711. 〇〇 712. 〇〇 713. 〇〇 714. 〇〇 715. 〇〇 716. 〇〇 717. 〇〇 718. 〇〇 719. 〇〇 720. 〇〇 721. 〇〇 722. 〇〇 723. 〇〇 724. 〇〇 725. 〇〇 726. 〇〇 727. 〇〇 728. 〇〇 729. 〇〇 730. 〇〇 731. 〇〇 732. 〇〇 733. 〇〇 734. 〇〇 735. 〇〇 736. 〇〇 737. 〇〇 738. 〇〇 739. 〇〇 740. 〇〇 741. 〇〇 742. 〇〇 743. 〇〇 744. 〇〇 745. 〇〇 746. 〇〇 747. 〇〇 748. 〇〇 749. 〇〇 750. 〇〇 751. 〇〇 752. 〇〇 753. 〇〇 754. 〇〇 755. 〇〇 756. 〇〇 757. 〇〇 758. 〇〇 759. 〇〇 760. 〇〇 761. 〇〇 762. 〇〇 763. 〇〇 764. 〇〇 765. 〇〇 766. 〇〇 767. 〇〇 768. 〇〇 769. 〇〇 770. 〇〇 771. 〇〇 772. 〇〇 773. 〇〇 774. 〇〇 775. 〇〇 776. 〇〇 777. 〇〇 778. 〇〇 779. 〇〇 780. 〇〇 781. 〇〇 782. 〇〇 783. 〇〇 784. 〇〇 785. 〇〇 786. 〇〇 787. 〇〇 788. 〇〇 789. 〇〇 790. 〇〇 791. 〇〇 792. 〇〇 793. 〇〇 794. 〇〇 795. 〇〇 796. 〇〇 797. 〇〇 798. 〇〇 799. 〇

若得七覺支 則能為照明

唯此真諦言 等正覺所說

念覺支為首 擇法正思惟

精進猗喜覺 三昧捨覺支

如此七覺支 牟尼之正道

隨順大仙人 脫生死怖畏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若族姓子。捨

諸世務。出家學道。剃除鬚髮。著袈裟。正

信非家出家學道。如是出家。而於其中有

愚癡士夫。依止聚落城邑。晨朝著衣持鉢。

入村乞食。不善護身。不守根門。不攝其

念。觀察女人少壯好色。而生染著。不正思

惟。心馳取相。趣色欲想。為欲心熾盛。燒心

燒身。返俗還戒。而自退沒。厭離俗務。出

家學道。而反染著。增諸罪業。而自破壞。沈

翳沒溺。有五種大樹。其種至微。而樹生長

巨大。而能映障眾雜小樹。蔭翳萎悴。不得

生長。何等五。謂捷遮耶樹。迦搏多羅樹。

阿濕波他樹。優曇鉢羅樹。尼拘留他樹。

如是五種心樹。種子至微。而漸漸長大。蔭

覆諸節。能令諸節蔭覆墮臥。何等為五。謂

貪欲蓋。漸漸增長。睡眠掉悔。疑蓋。漸漸增

長。以增長故。令善心蔭覆墮臥。若修習

七覺支。多修習已。轉成不退。何等為七。謂

念覺支。擇法精進。猗喜。定捨覺支。如是七

覺支修習多修習已。轉成不退。轉佛說此

經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。若比丘專一其心。惛睡。正法能斷

五法。修習七法。令其轉進滿足。何等為斷

五法。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉悔蓋。疑

蓋。是名五法斷。何等修習七法。謂念覺支。

擇法覺支。精進覺支。猗喜覺支。定捨覺支。

支捨覺支。修此七法。轉進滿足。佛說此經

已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。聖弟子。清淨信

心。專精聽法者。能斷五法。修習七法。令

其滿足。何等為五。謂貪欲蓋。瞋恚。睡眠掉

悔。疑。此蓋則斷。何等七法。謂念覺支。擇法

精進。猗喜。定捨覺支。此七法修習滿足。淨

信者。謂心解脫。智者謂慧解脫。貪欲染心

者。不得不樂。無明染心者。慧不清淨。是

故比丘。離貪欲者心解脫。離無明者慧解

脫。若彼比丘。離貪欲心解脫。得身作證。

離無明慧解脫。是名比丘斷愛縛結。慢無

間等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞

佛所說歡喜奉行。

○(三)如是。是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛

山中。時有無畏王子。日日步涉。仿伴遊

行。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退

坐。一面白佛言。世尊。有沙門婆羅門。作

如是見作。如是說。無因無緣眾生煩惱。無

因無緣眾生清淨。世尊復云何。佛告無畏。沙

門婆羅門。為其說不思而說。愚癡不辨

不善。非知思不知量。作如是說。無因無緣

眾生煩惱。無因無緣眾生清淨。所以者何。有

因有緣眾生煩惱。有因有緣眾生清淨。故。何

因何緣眾生煩惱。何因何緣眾生清淨。謂眾

生貪欲增上。於他財物他眾具而起貪言。

此物於我有者。好不離愛樂。於他眾生而

起恨心。兇心。計按欲打欲縛欲伏。加諸不

道。為造眾難。不捨瞋恚。身睡眠心懈怠。心

掉動。內不寂靜。心常疑惑。過去疑未來疑

現在疑。無畏。如是因如是緣。眾生煩惱。如

是因如是緣。眾生清淨。無畏。白佛。瞿曇。

分之處。足煩惱心。況復一切。無畏。白佛。瞿

曇。何因何緣眾生清淨。佛告無畏。若婆羅門

有一勝念。決定成就。久時所作。久時所說。

能隨憶念。當於爾時。習念覺支。修念覺已

念覺滿足。念覺滿足已。則於選擇分別思

惟。爾時擇法覺支修習。修擇法覺支已。擇

法覺支滿足。彼選擇分別思惟法已。則精進

方便。精進覺支。於此修習。修精進覺支已。

精進覺支滿足。彼精進方便已。則歡喜生

離諸食想。修喜覺支。修喜覺支已。則喜覺

支滿足。喜覺支滿足已。身心猗息。則修猗

喜覺支。修猗喜覺支已。猗喜覺支滿足。身猗息已。則

愛樂。愛樂已心定。則修定覺支。修定覺支

已。定覺滿足。定覺滿足已。貪愛滅。則捨心

生。修捨覺支。修捨覺支已。捨覺支滿足。

如是無畏。此因此緣。眾生清淨。無畏。白佛。

瞿曇。若一分滿足。令眾生清淨。況復一切。無畏

白佛。瞿曇。當何名此經。云何奉持。佛告

無畏王子。當名此為覺支經。無畏。白佛。瞿

支二分 ①~S. 46. 39 Rukkhā. ②~(衣) ③~返一反 ④~樹一新 ⑤~第(為) ⑥~kacchaka. ⑦~Kapitthaka. ⑧~
Amṛtha. ⑨~Udumbara. ⑩~Nigrodha. ⑪~若一若 ⑫~cf. S. 46. 23. Thānā. ⑬~問二明 ⑭~cf. S. 46. 55. Abhaya. ⑮~
Gijjhakūṭa. ⑯~Abhaya rājakumāra. ⑰~仿伴一仿伴 ⑱~仿伴 ⑲~說二者 ⑳~辨二 ㉑~(何)一

雜阿含經卷第二十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。如上說差別者。有沙門婆羅門作如是見如是說。無因無緣衆生無智無見。無因無緣衆生智見如是廣說。乃至無畏王子聞佛所說歡喜隨喜禮佛足而去。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。時衆多比丘作是念。今日太早。乞食時未至。我等且過諸外道精舍。衆多比丘卽入外道精舍。與諸外道共相問訊慰勞。問訊慰勞已。於一面坐已。諸外道問比丘言。沙門瞿曇爲諸弟子說法。斷五蓋。覆心慧力羸。爲障礙分。不轉趣涅槃。住四念處。修七覺意。我等亦復爲諸弟子說。斷五蓋。覆心慧力羸。善住四念處。修七覺分。我等與彼沙門瞿曇有何等異。俱能說法。時衆多比丘聞外道所說。心不喜悅。反呵罵從座起去。入舍衛城乞食已。還精舍。

舉衣鉢洗足已。往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，以諸外道所說具白。世尊爾時世尊告衆多比丘：彼外道說是語時，汝等應反問言：諸外道五蓋者種應有十。七覺者種應有十四。何等爲五蓋之十？七覺之十四如是問者。彼諸外道則自駭散。說諸外道法，瞋恚憍慢毀皆嫌恨，不忍心生，或默然低頭失辯潛思。所以者何？我不見諸天魔梵、沙門婆羅門、天人衆中聞我所說，歡喜隨順者，唯除如來及聲聞衆。於此間者，諸比丘，何等爲五蓋之十？謂有內貪欲，有外貪欲，彼內貪欲者即是蓋，非智非等覺不轉趣涅槃；彼外貪欲即是蓋，非智非等覺不轉趣涅槃。謂瞋恚有瞋恚相若瞋恚及瞋恚相，即是蓋，非智非等覺不轉趣涅槃；有睡有眠，彼睡彼眠，即是蓋，非智非等覺不轉趣涅槃；有掉有悔，彼掉彼悔，即是蓋，非智非等覺不轉趣涅槃；有疑善法，有疑不善法，彼善法疑，不善法疑，即是蓋，非智非等覺不轉趣涅槃；是名五蓋說十。何等爲七覺分說十四？有內法心念住，有外法心念住，彼內法念住，即是念覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃；彼外法念住，即是念覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃；有擇善法，擇不善法，彼善法擇，即是擇法覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃；彼不善法擇，即是擇法覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃；有精進斷不善法，有精進長養善法，彼斷不善法，即是精進覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃。

趣涅槃。彼長養善法精進。即是精進覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有喜有喜處。彼喜即是喜覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼喜處。亦即是喜覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有身猗息。有心猗息。彼身猗息。即是猗覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼心猗息。即是猗覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有定有定相。彼定即是定覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼定相即是定覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有捨善法。有捨不善法。彼善法捨。即是捨覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼不善法捨。即是捨覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。是名七覺分說爲十四。佛說此經已。衆多比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。如上說。差別者。有諸外道出家。作如是說者。當復問言。若心微劣猶豫者。爾時應修何等覺分。何等爲非修時。若復悼心者。悼心猶豫者。爾時復修何等覺分。何等爲非時。如是問者。彼諸外道心則駭散。說諸異法。心生忿恚。憍慢毀謗。嫌恨不忍。或默然低頭。失辯潛思。所以者何。我不見諸天魔梵。沙門婆羅門。天人衆中。聞我所說。歡喜隨喜者。唯除如來及聲聞衆。於此聞者。諸比丘。若爾時其心微劣。其心猶豫者。不應修猗覺分。定覺分。捨覺分。所以者何。微劣心生微劣猶豫。以此諸法。增其微劣故。譬如小火。欲令其燄燃。增以燄。爇炭。云何比丘。非爲增。爇令火滅。

①常二富②③此十(經)④⑤十(光明皇后願文)⑥⑦~S. 46. 56. Abhaya. ⑧無因無緣衆生無智無見~Natthi hetu natthi paccayo
 aññāpiyā adassanāya ahetu apaccayo aññānāpi adassanāpi hoti. ⑨~S. 46. 52. Pariyāya. ⑩時有二爾時⑪(復)⑫(說)⑬
 ⑭(外)⑮⑯進十(即善法有精選長養善法被斷不善法精選)十七字⑰⑱~46. 53. Aggi. ⑲(生)⑳然㉑然㉒
 然三偈*

廣是名捨覺分食。何等爲定覺分食。謂有四禪思惟。未生定覺分令生起。已生定覺分重生令增廣。是名定覺分食。何等爲捨覺分食。有三界。何等三。謂斷界無欲界滅界。彼思惟。未生捨覺分令起。已生捨覺分重生令增廣。是名捨覺分食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

●七●如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一法。未生惡不善法令生。已生惡不善法重生令增廣。未生善法不生。已生則善法重生令增廣。未生善法不生。已生則退。所謂不正思惟。諸比丘。不正思惟者。未生貪欲。蓋令生。已生者重。生令增廣。未生瞋恚。睡眠。掉悔。疑。蓋令生。已生者重生令增

廣。未生念覺。分不生。已生者令退。未生擇法精進喜猗定捨覺分。令生。已生者。重生令增廣。我不見一法能令未生惡不善生。令不生。已生者令斷。未生善法令生。已生者重生令增廣。正思惟。比丘正思惟者。未生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生者重生令增廣。未生擇法精進喜猗定捨覺分令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

蓋令生。已生者重生令增廣。未生瞋恚睡眠。掉悔疑蓋令生。已生者重生令增廣。未生念覺分令不生。已生者令退。未生擇法精進喜。猗定捨覺分令不生。已生者令退。諸比丘。我不見一法未生惡不善法令不生。已生者令斷。未生善法令生。已生者重生令增廣。所謂善知識善伴黨善隨從者。若善知識善伴黨善隨從者。未生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生者重生令增廣。未生擇法精進喜。猗定捨覺分令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

獨園、爾時尊者舍利弗告諸比丘：有七覺分。何等爲七？謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。此七覺分決定而得，不勤而得。我隨所欲，覺分正受。若晨朝時、日中時、日暮時，若欲正受，隨其所欲，多入正受。譬如王大臣有種種衣服、置箱篋中，隨其所須，日中所須，日暮所須，隨欲自在。如是比丘，此七覺分決定而得，不動而得，隨意正受。我此念覺分，清淨純白，起時知起，滅時知滅，沒時知沒，已起知已起，已滅知已滅。如是擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，亦如是說。尊者舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

如是是我聞。一時佛住巴連弗邑。爾時尊者優波摩。尊者阿提目多。住巴連弗邑。

鷄林精舍。爾時尊者阿提目多。晡時從禪覺。詣尊者優波摩所。共相問訊慰勞已。退坐一面。問尊者優波摩。尊者能知七覺分方便。如是樂住正受。如是苦住正受。優波摩答言。尊者阿提目多。比丘善知方便。修七覺分。如是樂住正受。如是苦住正受。復問。云何比丘善知方便。修七覺分。優波摩答言。比丘方便修七覺分時。知思惟。彼心不善解脫。不善睡眠。不善調伏掉悔。得不善睡眠。如我念覺處法思惟。精進方便。不得平等。如是擇法。精進喜。猗定。捨覺分。亦如是說。若比丘。念覺分方便時。先思惟。心善解脫。正善睡眠。調伏掉悔。如我於此念覺處法。思惟已。不勤方便。而得平等。如是阿提目多。比丘知方便修七覺分。如是樂住正受。如是不樂住正受。時二正士共論義已。各從座起而去。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍。時有衆多比丘詣阿那律所。共相問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。語尊者阿那律尊者。知方便修七覺分時生樂住不。尊者阿那律語諸比丘言。我知比丘方便修七覺分時生樂住。諸比丘問尊者阿那律。云何知比丘方便修七覺分時生樂住。尊者阿那律語諸比丘。比丘方便修念覺分善知思惟。我心善解脫善害睡眠善調伏掉悔。如此念覺分處法思惟已精勤方便。心不懈怠。身猗息不動亂。繫心令住。不起亂。

①〔何等爲定覺分食謂有四禪〕—②③④⑤—cf. S. 46. 29. Ekadhamma. ⑥法+〔能令〕—⑦生令二令生—⑧分+〔令〕
⑨令+〔不〕—⑩重生令增廣二令退—⑪法+〔令〕—⑫〔所謂〕+正合—⑬此二足合—⑭~S. 46. 4. Vatta. ⑮第二波—⑯~
S. 46. 8. Upavāna. ⑰~Upavāna. ⑱~Sāyanaśamayaṇ. ⑲〔不實隱匿〕—⑳基二動—㉑動=能—

念。一心正受。如是擇法精進。決定捨覺分。亦如是說。是名知比丘方便修七覺分時。樂住。時衆多比丘聞。尊者阿那律所說。歡喜隨喜。從座起而去。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王出世之時。有七寶現於世間。金輪寶象寶馬寶神珠寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶如是。如來出世亦有七覺分寶現。齊戒處樓觀上。大臣園遶。有金輪寶從東方出。輪有千輻。齊穀圓轉。輪相具足。有此吉瑞。必是轉輪聖王。我今決定爲轉輪王。即以兩手承金輪寶著左手中。右手旋轉。而說是言。若是轉輪聖王金輪寶者。當復轉輪聖王。古道而去。於是輪寶即發王善前隨。而於東方乘虛而逝。向於東方遊古聖王正直之道。王隨輪寶四兵亦從。若所至方。輪寶住者。王於彼住。四兵亦住。東方諸國處處小王見聖王來。悉皆歸伏。如來出興於世。有七覺分現於世間。所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分捨覺分定覺分捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

頂大王月十五日布薩時。沐浴清淨。受持八福。善善來大王。此是王國。此國安隱。人民豐樂。願於中止。教化國人。我則隨從。聖王答言。諸聚落主。汝今但當善化國人。有不順者。當來自我。當如法化。莫作非法。亦令國人善化。非法。若如是者。則從我化。於是聖王從東海度乘古聖王道至于南海。至于南海度於南海。至西海。乘於古昔聖王之道。度於西海。至於北海。南西北方諸小國王奉迎啓請。亦如東方廣說。於是金輪寶。聖王隨從。度於北海。還至王宮正治殿上。住虛空中。是爲轉輪聖王出興于世。金輪寶現於世間。云何爲轉輪聖王出興于世。白象寶現於世間。若利利灌頂大王純色之象。其色鮮好。七支拄地。聖王見已。心則欣悅。今此寶象來應於我。告善調象師。令速調此寶象。調已送來。象師受命。不盈一日。象即調伏。一切調伏和悉皆具足。猶如餘象經年調者。今此象寶一日調伏。亦復如是。調已送詣王所。上白大王。此象已調。唯王自知時。爾時聖王觀察此象調相已備。即乘寶象於晨旦時。周行四海。至日中時還歸王宮。是名轉輪聖王出興于世。如此象寶現於世間。何等爲轉輪聖王出興于世。馬寶現於世間。轉輪聖王所有馬寶。純一青色。烏頭澤尾。聖王見馬心生欣悅。今此神馬來應我故。付調馬師令速調之。調已送來。馬師奉教。不盈一日。其馬即調。猶如餘馬經年調者。馬寶調伏。亦復如是。知馬調

已。還送奉王白言。大王。此馬已調。爾時聖王觀察寶馬調相已備。於晨旦時。乘此寶馬周行四海。至日中時。還歸王宮。是名轉輪聖王出興于世。馬寶現於世間。何等爲轉輪聖王出興于世。摩尼珠寶現於世間。若轉輪聖王所有寶珠。其形八楞光澤明照。無諸瑕隙。於王宮內。常爲燈明。轉輪聖王察試寶珠陰雨之夜。將四種兵。入於園林。持珠前導。光明照耀。面一由旬。是爲轉輪聖王出興于世。摩尼寶珠現於世間。何等爲轉輪聖王出興于世。寶玉女寶現於世間。轉輪聖王所有玉女。不黑不白。不長不短。不僂不細。不肥不瘦。又體端正。寒時體暖。熱時體涼。身體柔軟如迦陵伽衣。身諸毛孔。出旃檀香。口鼻出息。作優鉢羅香。後臥先起。瞻王意色。隨宜奉事。歡言愛語。端心正念。發王道意。心無違越。況復身口。是爲轉輪聖王寶女。云何爲轉輪聖王主藏臣寶現於世間。謂轉輪聖王主藏大臣本行施故。生得天眼。能見伏藏。有主無主。若水若陸。若遠若近。悉能見之。轉輪聖王須珍寶。即便告勅。隨王所須。輒以奉上。於是聖王有時試彼大臣。觀其所能。乘船遊海。告彼大臣。我須寶物。臣白王言。小住岸邊。當以奉上。王告彼臣。我今不須岸邊之寶。且盡與我。於是大臣即於水中。出四金瓮。金寶滿中以奉聖王。王所須即取用之。若取足已。餘則還歸水中。聖王出世則有如此主藏之臣。現於世間。云何聖王出興於世。有

①進十(喜)②~S. 46. 42. Cakkavatti. ③古二古④古二右⑤(降伏一分現)十三字一⑥(興於)一⑦寶十(王作是念)⑧
⑨善二善⑩善十(有輪寶現今既如古有斯吉瑞當知我是轉輪聖王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而作是言若是轉輪聖王
金輪寶者當復轉輪聖王古道而去作是語訖於是輪寶即從王前乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王及四兵隨輪寶去住東方諸國處處小
王見聖王來皆稱善哉)百十二字⑪而其中古宋本作右⑫則隨一等皆是天尊翼⑬至於南海二乘古聖王之道⑭至十(于)⑮王主
白⑯杜二杜⑰摩二摩⑱摩二朱⑲珠寶二寶珠⑳寶珠二寶珠㉑寶珠二寶珠㉒寶珠二寶珠㉓寶珠二寶珠㉔寶珠二寶珠㉕寶珠二寶珠
㉖十(若)㉗聖二須善時㉘(隨)十正㉙於二千*

主兵之臣現於世間。謂有主兵臣。聰明智辯。譬如世間善思量成就者。聖王所宜彼則悉從。宜去宜住宜出宜入。聖王四種兵行道里頓止。不令疲勩。悉知聖王宜所應作。現法後世功德之事。以白聖王。轉輪聖王出興于世。有如是主兵之臣。如是如來應等正覺出興於世。有七覺分現於世間。何等爲七。謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。捨覺分。定覺分。捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。善哉比丘。僧人聞法。諸年少比丘供養奉事諸尊長老。所以者何。年少比丘供養奉事諸尊長老。此時時得聞深妙之法。聞深法已。二正事成就。身正及心正。爾時修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺分滿足已。於法選擇。分別於法。思量於法。爾時方便修擇法覺分。乃至捨覺分修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘持戒修德慚愧。成真實法。見此人者。多得果報。若復聞者。若隨憶念者。隨出家者。多得功德。況復親近恭敬奉事。所以者何。親近奉事如是人者。時時得聞深妙之法。得聞深法已。成就二正。身正及心正。方便修習定覺分。修習已。修習滿足。乃至捨覺分修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。說不善積聚者。所謂五蓋。是爲正說。所以者何。純一不善聚者。謂五蓋故。何等爲五。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉悔蓋。疑蓋。說善積聚者。謂七覺分。是爲正說。所以者何。純一滿淨者。是七覺分故。何等爲七。謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。捨覺分。定覺分。捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住王舍城夾谷精舍。爾時尊者阿難亦在彼住。時尊者阿難獨一靜處。禪思思惟。作如是念。半梵行者所謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。佛告阿難。莫作是言。半梵行者。謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。所以者何。純一滿淨。梵行清白。所謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。我爲善知識故。有衆生於我所。取念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。如是擇法覺分。精進喜。猗定。捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。以是故。當知阿難。純一滿淨。梵行清白。謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。非惡伴黨。非惡隨從。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

遊行。於拘夷那竭城。希連河中間住。於聚落側。告尊者阿難。今四重。疑疊敷。世尊尊多羅僧。我今背疾欲小臥息。尊者阿難即受教勸。四重。疑疊敷。世尊尊多羅僧已。白佛言。世尊。已四重疑疊敷。世尊多羅僧。唯世尊知時。爾時世尊厚。裝僧伽梨枕頭。右脇而臥。足足相累。繫念明相。正念正智。作起覺想。告尊者阿難。汝說七覺分。時尊者阿難即白佛言。世尊。所謂念覺分。世尊。自覺成等正覺說。依遠離。依無欲。依滅向於捨。擇法。精進喜。猗定。捨覺分。世尊。自覺成等正覺說。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛告阿難。汝說精進耶。阿難白佛。我說精進。世尊。說精進善逝。佛告阿難。唯精進修習多修習得阿耨多羅三藐三菩提。說是語已。正坐端身繫念。時有異比丘。即說偈言。

樂聞美妙法 忍疾告人說
比丘即說法 轉於七覺分
善哉尊阿難 明解巧便說
有勝白淨法 離垢微妙說
念擇法精進 喜猗定捨覺
此則七覺分 微妙之善說
聞說七覺分 深達正覺味
身嬰大苦患 忍疾端坐聽
觀爲正法。王 常爲人演說
猶樂聞所說 泥餘未聞者
第一大智慧 十力所禮者
彼亦應疾疾 來聽說正法
諸多聞通達 契經阿毘曇

普通法律者 應聽況餘者
聞說如實法 專心黠慧聽
於佛所說法 得離欲歡喜
歡喜身猶息 心自樂亦然
心樂得正受 正觀有奉行
厭惡三趣者 離欲心解脫
厭惡諸有趣 不集於人天
無餘猶燈滅 究竟般涅槃
聞法多福利 最勝之所說
是故當專思 聽大師所說

異比丘說此偈已從座起而去

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七覺分。何
等爲七。謂念覺分。乃至捨覺分。佛說此經
已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修七覺分。
何等爲七。修七覺分。謂念覺分。乃至捨覺分。若
比丘修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向。於
捨。如是修擇法精進。喜捨。定捨覺分。依
遠離。依無欲。依滅向。於捨。佛說此經已。
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別
者。諸比丘。過去已如是修七覺分。未來亦
當如是修七覺分。佛說此經已。諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘念覺分

清淨鮮白。無有支節。離諸煩惱。未起不起。
除佛調伏教授。乃至捨覺分。亦如是說。諸
比丘念覺分清淨鮮白。無有支節。離諸煩
惱。未起而起。佛所調伏教授。乃至捨
覺分。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別
者。未起不起。除善逝調伏教授。未起而起。
是則善逝調伏教授。非餘。佛說此經已。諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。稽首禮足。退
坐一面。白佛言。世尊。謂覺分者。世尊。云何爲
覺分。佛告比丘。所謂覺分者。謂七道品法。
然諸比丘七覺分漸次而起。修習滿足。異比
丘白佛。世尊。云何覺分漸次而起。修習滿足。
佛告比丘。若比丘內身身觀住。彼內身身觀
住時。攝心繫念不忘。彼當爾時念覺分方
便修習。方便修習念覺分已。修習滿足。滿
足念覺分已。於法選擇。分別思量。當於爾
時。修擇法覺分方便。修方便已。修習滿足。
如是乃至捨覺分修習滿足。如內身身觀念
住。如是外身。內外身。受心法法觀念住。當
於爾時。專心繫念不忘。乃至捨覺分亦如
是說。如是住者。漸次覺分起。漸次起已。修
習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別
者。如是外身。內外身。受心法法觀念住。當
於爾時。專心繫念不忘。乃至捨覺分亦如
是說。如是住者。漸次覺分起。漸次起已。修
習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

獨園。爾時世尊告諸比丘。如○上差別者。若
比丘如是修習七覺分已。當得二種果。現
法得。漏盡無餘涅槃。或得阿那含果。佛說
此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。如上說。差別者。如是比丘修習七
覺分已。多修習已。得四種果。四種福利。何
等爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。
阿羅漢果。佛說此經已。異比丘聞佛所說
歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。如上說。差別者。若比丘修習七覺分。
多修習已。當得七種果。七種福利。何等爲
七。是比丘得現法智證樂。若命終時。若不
得現法智證樂。及命終時。而得五下分結
盡。中般涅槃。若不得中般涅槃。而得生般
涅槃。若不得生般涅槃。而得無行般涅槃。
若不得無行般涅槃。而得有行般涅槃。若
不得有行般涅槃。而得上流般涅槃。佛說
此經已。異比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂覺分何等爲
覺分。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。唯
願爲說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比
丘。比丘尼。七覺分者。謂七道品法。諸比丘。此
七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足。諸比丘
白佛。云何七覺分漸次起。漸次起已。修習滿
足。若比丘身身觀念住。彼身身觀念住已。專
心繫念不忘。當於爾時。方便修念覺分。方

○者二有○ ○S. 46. 22. Desanā. ○S. 46. 27. Nirodha. ○S. 46. 41. Vidhā. ○S. 46. 49. Ahga. ○S. 46. 10. Upparua.
○彼當一當於○ ○上十(說)○ ○住二在○ ○(比丘尼)○

說歡喜奉行

如修空入處。如是識入處。無所有入處。非想非非想入處三經。亦如上說。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習安那般那念。多修習已。得大果大福利。云何修習安那般那念。多修習已。得大果大福利。是比丘心與安那般那念俱修。念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至修捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修無常想。多修習已。得大果大福利。云何比丘修無常想。多修習已。得大果大福利。是比丘心口與無常想俱修。念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至得捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如無常想。如是。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。盡想。斷想。無欲想。滅想。患想。不淨想。青瘀想。膿潰想。腫脹想。壞想。食不盡想。血想。分離想。骨想。空想。一一經如上說。

雜阿含經卷第二十七

雜阿含經卷第二十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如日出前相。謂明相初光。如是比丘正盡苦邊。究竟苦邊前相者。所謂正見。彼正見者。能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。起定正受。故。聖弟子心正解脫貪欲瞋恚愚癡。如是心善解脫。聖弟子得正知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若無明為前相。故生諸惡不善法。時隨生無慚無愧。無慚無愧生已。隨生邪見。邪見生已。能起邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。若起明為前相。生諸善法。時慚愧隨生。慚愧生已。能生正見。正見生已。起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。次第而起。正定起已。聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡。如是聖弟子得正解脫已。得正知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘諸惡不善法。比丘。一切皆以無明為根本。無明集無明生無明起。所以者何。無明者無知於善不善法。不如實知。有罪無罪。下法上法。染污不染污。分別不分別。緣起非緣起。不如實知。不如實知。故起於邪見。起於邪見已。能起邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。若諸善法生。一切皆明為根本。明集明生明起明。於善不善法。如實知者。罪無罪。親近不親近。卑法勝法。穢污白淨。有分別無分別。緣起非緣起。悉如實知。如實知者。是則正見。正見者能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。正定起已。聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡。如是心善解脫已。是聖弟子得正智見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若在家若出家。而起邪事者。我所不說。所以者何。若在家出家。而起邪事者。則不樂正法。何等為邪事。謂邪見乃至邪定。若在家出家。而起正事。我所讚歎。所以者何。起正事者。則樂正法。善於正法。何等為正事。謂正見乃至正定。爾時世尊即說偈言

在家及出家 而起邪事者
彼則終不樂 無上之正法
在家及出家 而起正事者
彼則常心樂 無上之正法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。○(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時迦摩比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂欲者。云何為

○~S. 46. 66. Ānāpāna. ○~Ānāpānasati. ○(於)~○ ○~S. 46. 71. Anicca. ○無常想~Aniccasaññā. ○~S. 46. 72. Dukkha. ○~S. 46. 73. Anattā. ○~S. 46. 74. Pahāna. ○~S. 46. 75. Virāga. ○+(光明皇后頌文)○ ○~S. 45. 55. Yonisa. ○~S. 45. 1. Avijjā. ○無明~Avijjā. ○~Micchādīṭhi. ○~Micchāsāṅkappa. ○~Micchāvācā. ○~Micchākammanta. ○~Micchājīva. ○~Micchāvāyama. ○~Micchāsati. ○~Micchāsamādhi. ○諸十(惡不)○ ○比丘二生○ ○若二共○ ○皆十(以)○ ○者二有○ ○(起)~○ ○~S. 45. 24. Paṭipadā.

欲。佛告。迦摩。欲謂五欲功德。何等爲五。謂眼識明色可愛可意可念。長養欲樂。如是耳鼻舌身。識觸。可愛可意可念。長養欲樂。是名爲欲。然彼非欲。於彼貪著者。是名爲欲。爾時世尊卽說偈言

世間雜五色 彼非爲愛欲
貪欲覺想者 是則士夫欲
衆色常住世 行者斷心欲

迦摩比丘白佛言。世尊。寧有道有跡。斷此愛欲不。佛告比丘。有八正道。能斷愛欲。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。迦摩比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名阿梨瑟吒。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂甘露者。云何名爲甘露。佛告阿梨瑟吒。甘露者。界名說。然我爲有漏盡者。現說此名。阿梨瑟吒比丘白佛言。世尊。有道有跡。修習多修習得甘露法不。佛告比丘。有。所謂八聖道分。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂賢聖等三昧根本衆具。云何爲賢聖等三昧根本衆具。佛告舍利弗。謂七正道分。爲賢聖等三昧爲根本。爲衆具。何等爲七。謂正見正志正語正業正命正方便正念。舍利弗。於此七道分。爲基業已。得一其心。是名賢聖等三昧根

本衆具。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五) 如如上三經。如是佛問諸比丘三經。亦是說如是說

(一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。無母子畏。有母子畏。愚癡無聞凡夫所說。而不能知。無母子畏。有母子畏。諸比丘。有三種無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。何等爲三。諸比丘。有時兵兇亂起。殘害國土。隨流波迸。子失其母。母失其子。是名第一無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。復次比丘。有時大火卒起。焚燒城邑聚落。人民馳走。母子相失。是名第二無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。復次比丘。有時山中大雨。洪水流出。漂沒聚落。人民馳走。母子相失。是名第三無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。然此等畏。是有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。彼有時兵兇亂起。殘害國土。隨流波迸。母子相失。或時於彼母子相見。是名第一有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。復次大火卒起。焚燒城邑聚落。人民馳走。母子相失。或復相見。是名第二有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。復次山中大雨。洪水流出。漂沒聚落。此人馳走。母子相失。或尋相見。是名第三有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。比丘。有三種無母子畏。是我自覺成三菩提之所記說。何等爲三。若比丘。子若老時。無母能語。子汝莫老。我當代汝其母老時。亦無

子語。母令莫老。我代之老。是名第一無母子畏。我自覺成三菩提之所記說。復次比丘。有時子病。母不能語。子令莫病。我當代汝。母病之時。子亦不能語。母莫病。我當代母。是名第二無母子畏。我自覺成三菩提之所記說。復次子若死時。無母能語。子令莫死。我當代汝。母若死時。無子能語。母令莫死。我當代母。是名第三無母子畏。我自覺成三菩提之所記說。諸比丘白佛。有道有跡。修習多修習。斷前三種有母子畏。斷後三種無母子畏。不。佛告比丘。有道有跡。斷前三種有母子畏。斷後三種無母子畏。謂八聖道分。正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三受。無常有爲心所緣生。何等爲三。謂樂受苦受不苦不樂受。諸比丘白佛。世尊。有道有跡。修習多修習。斷此三受不。佛告比丘。有道有跡。修習多修習。斷此三受。何等爲道。何等爲跡。修習多修習。斷此三受。佛告比丘。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有三法。不可喜。不可愛。不可念。何等爲三。謂老病死。

此三法不可喜不可愛不可念世間若無此三法不可喜不可愛不可念者無有如來應等正覺出於世間世間亦不知有如來說法教誡教授以世間有此三法不可喜不可愛不可念故如來應等正覺出於世間世間知有如來說法教誡教授諸比丘自佛有有有跡斷此三法不可喜不可愛不可念者不佛告比丘有有有跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念何等爲道何等爲跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三七) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說聖漏盡云何爲聖漏盡謂無學正見成就乃至無學正定成就名聖漏盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三八) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等爲學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三九) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等爲學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四〇) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等爲學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四一) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等爲學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四二) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等爲學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等爲學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聖道分何等爲八謂正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四四) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說修八聖道諦聽善思何等爲修八聖道是比丘修正見依遠離依無欲依滅向於捨修正志正語正業正命正方便正念正定依遠離依無欲依滅向於捨修八聖道佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四五) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說比丘過去已修八聖道未來當修八聖道乃至諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四六) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起不起唯除佛所調伏乃至正定亦如是說若正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起能起乃至正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四七) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘說不善聚者謂五蓋是爲正說所以者何純一不善聚者所謂五蓋何等爲五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋說善法聚者所謂八聖道是名正說所以者何純一滿淨善聚者謂八聖道何等爲八謂正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(四八) 如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時尊者阿難獨一靜處作如是念半梵行者謂善知識善伴黨善隨從乃至佛告阿難純一滿淨具梵行者謂善知識所以者何我爲善知識故令諸衆生修習正見依遠離依無欲依滅向於捨乃至修正定依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

○(四九) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有諸生聞婆羅門乘白馬車乘多年少翼從白馬白車白控白鞭頭著白帽白傘蓋手執白拂著白衣服白璎珞白香塗身翼從皆白出舍衛城欲至林中教授讀誦衆人見之咸言善乘善乘謂婆羅門乘時尊者阿難見婆羅門乘衆具一切皆白見已入城乞食還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊今日晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食見生聞婆羅門乘白馬車乘屬衆具一切皆白衆人唱言善乘善乘謂婆羅門乘云何世尊於正法律爲是世人乘爲是婆羅門乘佛告阿難是世人乘非我法律婆羅門乘也阿難我正法律乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者諦聽善思當爲汝說阿難何等爲正法律乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者謂八正道正見乃至正定

方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○S. 45. 13. Sekha. ○S. 45. 14. Uppāda. 1. ○cf. S. 45. 15. Uppāda. 2. ○住二在○S. 45. 16. Parissaddha. 1. ○說二調○S. 45. 17. Parissaddha. 2. ○A. V. 52. Rāsi. ○眠睡二睡眠○S. 45. 2. Upaddhata. ○S. 45. 4. Brāhmaṇa. ○住二在○生聞二生聞○S. 45. 1. Jāṇussoṇi. 生聞二生聞○S. 45. 2. Brahmayāna. ○正法律二Dhammavinaya.

100

不見一法。令未生惡不善法生。已生惡不善法重生令增廣。如說惡知惡伴黨惡隨從者。能令未生邪見令生。已生邪見重生令增廣。如是未生邪志邪語邪業。邪命邪方便邪念邪定令生。已生者重生令增廣。諸比丘。外法中。我不見一法。令未生惡不善法不生。已生惡不善法令滅。如說善知善伴黨善隨從者。能令未生邪見不生。已生邪見令滅。未生邪志邪語邪業。邪命邪方便。邪念邪定不生。已生者令滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我不見一法。能令未生善法生。已生善法重生令增廣。如說善知善伴黨善隨從者。諸比丘。善知善伴黨善隨從者。能令未生正見生。已生正見重生令增廣。如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我不見一法。能令未生惡不善法生。已生惡不善法重生令增廣。未生善法不生。已生善法令滅。如說惡知惡伴黨惡隨從者。諸比丘。惡知惡伴黨惡隨從者。能令未生邪見令生。已生邪見者重生令增廣。未生正見不見。

生。已生正見令退。如是未生邪志邪語邪業。邪命邪方便邪念邪定令生。已生者重生令增廣。未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生。已生者令退。諸比丘。於外法中。我不見一法。能令未生惡不善法不生。已生惡不善法令滅。未生善法令生。已生善法重生令增廣。如說善知善伴黨善隨從者。能令未生邪見不生。已生邪見令滅。未生正見令生。已生正見重生令增廣。如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生。已生者令滅。未生正志正語正業正命正方便正念正定令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一法。能令未生惡不善法生。已生者重生令增廣。未生善法不生。已生者令退。如說不正思惟諸比丘。不正思惟者。能令未生邪見生。已生邪見令重生增廣。未生正見不生。已生正見令退。諸比丘。於內法中。我不見一法。能令未生惡不善法不生。已生惡不善法令滅。未生善法令生。已生善法重生令增廣。如說正思惟諸比丘。正思惟者。能令未生邪見不生。已生者令滅。未生正見令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如說邪見正見。如是邪志正志邪語正語邪業正業。邪命正命邪方便正方便邪念正念邪定正定。七經如上說。如內法八經。如是外法八經。亦如是說。

(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有非法是法。諸聽善思。當為汝說。何等為非法是法。謂邪見非法。正見是法。乃至邪定非法。正定是法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如非法是法。如是非律正律。非聖是聖。不善法善法。非習法習法。非善哉法善哉法。黑法白法。非義正義。卑法勝法。有罪法無罪法。應去法不去法。一一經皆如上說。

(十一) 如是我聞。一時佛住拘陵國瞿師羅園。爾時尊者阿難亦在彼住。有異婆羅門來詣尊者阿難所。與尊者阿難共相問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。白尊者阿難。欲有所問。寧有閑暇為記說不。阿難答言。隨汝所問。知者當答。婆羅門問。尊者阿難。何故於沙門瞿曇所出家修梵行。阿難答言。婆羅門。為斷故。復問。斷何等。答言。貪欲斷。瞋恚斷。癡斷。又問。阿難。有道有跡。能斷貪欲。瞋恚。癡耶。阿難答言。有謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。修習婆羅門言。阿難。賢哉之道。賢哉之跡。修習多修習。能斷斯等貪欲。癡。尊者阿難。說是法時。彼婆羅門聞其所說歡喜隨喜。從座起去。如斷貪。癡。如是調伏貪。癡。及得涅槃。及厭離。及不趣涅槃。及沙門義。及婆羅門義。及解脫。及苦斷。及究竟苦邊。及正盡苦。一一經皆如上說。

○從十(者)○ ○法十(不)○* ○~S. 45, 55, 62, 69, 76, 83, 90. Yonisa. ○(令)十不○

○如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有邪有正。諦聽善思。當為汝說。何等為邪。謂邪見乃至邪定。何等為正。謂正見乃至正定。何等為正見。謂說有。施有。說有。齋有。善行有。惡行有。善惡行果報有。此世有。他世有。父母有。衆生有。有阿羅漢善到善向。有此世他世。自知作。證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有何等為正志。謂出要志。無志志。不害志。何等為正語。謂離妄語。離兩舌。離惡口。離綺語。何等為正業。謂離殺。離盜。離淫。何等為正命。謂如法求衣服。飲食。臥具。湯藥。非不如法。何等為正方便。謂欲精進。方便出離。勤競堪能。常行不退。何等為正念。謂念隨順。念不妄不虛。何等為正定。謂住心不亂。堅固攝持。寂止三昧一心。佛說此經。已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為正見。謂正見有二種。有正見。是世俗有漏有取。向善趣。有正見。是聖出世間無漏無取。正盡苦。向苦邊。何等為正見。有漏有取。向善趣。若彼見有施有說。乃至知世間有阿羅漢。不受後有。是名世間正見。世俗有漏有取。向善趣。何等為正見。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。謂聖弟子苦思惟。集滅道思惟。無漏思惟。相應於法選擇。分別推求。覺知黠慧。開

覺觀察。是名正見。是聖出世間。無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正志。謂正志有二種。有正志。是世俗有漏有取。向善趣。有正志。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正志。有世俗有漏有取。向善趣。謂正志出要覺。無惡覺。不害覺。是名正志。世俗有漏有取。向善趣。何等為正志。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。謂聖弟子苦思惟。集滅道思惟。無漏思惟。相應心法。分別自決。意解計數立意。是名正志。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正語。正語有二種。有正語。世俗有漏有取。向善趣。有正語。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正語。世俗有漏有取。向善趣。謂正語離妄語。兩舌。惡口。綺語。是名正語。世俗有漏有取。向善趣。何等為正語。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。謂聖弟子苦思惟。集滅道思惟。除邪命。念口四惡行。諸除口惡行。離於彼。無漏遠離。不著固守。攝持不犯。不度時節。不越限防。是名正語。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正業。正業有二種。有正業。是世俗有漏有取。向善趣。有正業。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正業。世俗有漏有取。向善趣。謂離殺。離盜。離淫。是名正業。世俗有漏有取。向善趣。何等為正業。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。謂聖弟子苦思惟。集滅道思惟。惟除邪命。念身三惡行。諸除身惡行。數。無

漏心不樂著固守。執持不犯。不度時節。不越限防。是名正業。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正命。正命有二種。有正命。是世俗有漏有取。向善趣。有正命。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正命。世俗有漏有取。向善趣。謂如法求衣食。臥具。隨病湯藥。非不如法。是名正命。世俗有漏有取。向善趣。何等為正命。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。謂聖弟子苦思惟。集滅道思惟。於諸邪命。無漏不樂著固守。執持不犯。不越時節。不度限防。是名正命。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正方便。正方便有二種。有正方便。世俗有漏有取。向善趣。有正方便。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正方便。世俗有漏有取。向善趣。謂欲精進方便。超出堅固。建立堪能。造作精進。心法攝受。常不休息。是名正方便。世俗有漏有取。向善趣。何等為正方便。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。謂聖弟子苦思惟。集滅道思惟。無漏。憶念相應心法。欲精進方便勤誦。超出建立。堅固堪能。造作精進。心法攝受。常不休息。是名正方便。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正念。正念有二種。世俗有漏有取。向善趣。有正念。是聖出世間無漏不取。正盡苦。向苦邊。何等為正念。世俗有漏有取。向善趣。若念隨念。重念。憶念。不妄不虛。是名正念。世俗有漏有取。向

○止二上○ ○(已)一○ ○cf. M. 117. Cattārisaka sūta. (No. 26. (189)) ○志+(有)○ ○念二食○ ○ ○(集滅一思惟)六
字一○ ○(有)一○ ○(造作)一○ ○取+(正)○ ○種+(有正念)○ ○妄二忘○ ○

善趣。何等爲正念。是聖出世間無漏不取轉。向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道思惟。無漏思惟相應。若念隨念。重念。憶念。不妄不虛。是名正念。是聖出世間無漏不取轉。向苦邊。何等爲正定。正定有二種。有正定世俗有漏有取轉。向善趣。有正定。是聖出世間無漏不取正盡苦轉。向苦邊。何等爲正定世俗有漏有取轉。向善趣。若心住不動。攝受寂止三昧一心。是名正定世俗有漏有取轉。向善趣。何等爲正定。是聖出世間無漏不取正盡苦轉。向苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘心向邪者。違背於法。不樂於法。若向正者。心樂於法。不違於法。何等爲邪。謂邪見乃至邪定。何等爲正。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

是向邪者。違於法。不樂於法。何等爲向正者。樂於法。不違於法。謂正見人。若身業隨所見。若口業若思。若欲。若願。若爲。悉皆隨順。得可愛可意可樂。所以者何。以見正故。謂正見。正見者能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名向正者。樂於法。不違於法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。向邪者。違於法。不樂於法。向正者。樂於法。不違於法。何等爲向正者。樂於法。不違於法。謂正見人。若身業隨所見。若口業若思。若欲。若願。若爲。悉皆隨順。得可愛可意可樂。所以者何。以見正故。謂正見。正見者能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名向正者。樂於法。不違於法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

故。如是正見人。身業如所見。口業如所見。若思。若欲。若願。若爲。悉皆隨順。彼一切得可愛可意可樂。所以者何。善見者謂正見。正見者能起正志。乃至正定。是名向正者。樂於法。不違於法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

世間出世間。亦如是說。如上三經。亦皆說。偈言
鄙法不應近 放逸不應行
不應習邪見 增長於世間
假使有世間 正見增上者
雖復百千生 終不墮惡趣

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。來詣佛所。稽首佛足。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂正見者。何等爲正見。佛告婆羅門。正見有二種。有正見世俗有漏有取。轉向善趣。有正見是聖出世間。無漏不取。正盡苦轉。向苦邊。何等爲正見世俗有漏有取。轉向善趣。謂正見有施有齋。乃至自知。不受後有。婆羅門。是名正見世俗有漏有取。向於善趣。婆羅門。何等爲正見。是聖出世間無漏不取。正盡苦轉。向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道思惟。無漏思惟相應。於法選擇分別求覺。巧便慧觀察。是名正見。是聖出世間無漏不取。正盡苦轉。向苦邊。佛說此經已。生聞婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去。

①以見正故二見者②見正者③(惡)④(向)⑤(欲)⑥(若)⑦(聞)⑧(門)⑨

如正見。如是正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。一經。如上說。

(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有邪及邪道。有正及正道。諦聽善思。當為汝說。何等為邪。謂地獄畜生餓鬼。何等為邪道。謂邪見乃至邪定。何等為正。謂人天涅槃。何等為正道。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有邪有邪道。有正有正道。諦聽善思。當為汝說。何等為邪。謂地獄畜生餓鬼。何等為邪道。謂殺盜邪淫。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪。恚。邪見。何等為正。謂人天涅槃。何等為正道。謂不殺。不盜。不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不綺語。無貪。無恚。正見。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為惡趣道。謂殺。父母。殺。阿羅漢。破僧。惡心出佛身血。餘如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有順流道。有逆流道。諦聽善思。當為汝說。何等為順流道。謂邪見乃至邪定。何等為逆流道。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如順流逆流。如是退道勝道。下道上道。及三經道跡。亦如上說。

(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門及沙門法。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等為沙門。若成就此法者。是名沙門。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法沙門義。何等為沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等為沙門義。謂貪欲永盡。瞋恚癡永盡。一切煩惱永盡。是名沙門義。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法及沙門果。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等為沙門果。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法及沙門果。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法。謂

八聖道。正見乃至正定。何等為沙門果。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。何等為須陀洹果。謂三結斷。何等為斯陀含果。謂三結斷。貪。恚。癡。何等為阿那含果。謂五下分結盡。何等為阿羅漢果。謂貪。恚。癡永盡。一切煩惱永盡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法沙門義。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等為沙門義。謂貪欲永盡。瞋恚癡永盡。一切煩惱永盡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。有沙門果。何等為沙門果。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五法。多所饒益。修安那般那念。何等為五。住於淨戒。波羅提木叉。律儀威儀。行處具足。於微細罪。能生怖畏。受持學戒。是名第一。多所饒益。修安那般那念。復次比丘。少欲。少事。少務。是名第二法。多所饒益。修安那般那念。

●(794-795)~S. 45. 36. Sāmañña. ●~S. 45. 35. Sāmañña. ●~Sotāpatti-phala. ●~Sukadāgāmi-phala. ●~Anāgāmi-phala. ●~Arāhatta-phala. ●+(光明皇后願文)● ●~45. 37-38. Brahmañña. ●~45. 39-40. Brahmācariya.

比丘得此三昧。身心不動。住勝妙住。佛告諸比丘。若比丘。依止聚落。晨朝著衣持鉢。入村乞食已。還精舍。舉衣鉢洗足已。入林中。若閑房。露坐。思惟繫念。乃至息滅。觀察善學。是名三昧。若比丘。端坐思惟。身心不動。住勝妙住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住。一奢能伽羅林中。爾時世尊告諸比丘。我欲二月坐禪。諸比丘勿復往來。唯除送食及布薩時。爾時世尊。取往來者。唯除送食及布薩時。爾時世尊。坐禪二月過已。從禪覺。於比丘僧前坐。告諸比丘。若諸外道出家。來問汝等。沙門瞿曇。於二月中。云何坐禪。汝應答言。如來二月。以安那般那念。坐禪思惟住。所以者何。我於此二月。念安那般那。多住思惟。入息時念入息。如實知。出息時念出息。如實知。若長若短。一切身覺入息念。如實知。一切身覺出息念。如實知。身行休息入息念。如實知。乃至滅出息念。如實知。我悉知已。我時作是念。此則龜思惟住。我今於此思惟止息已。當更修餘微細修住而住。爾時我息止龜思惟已。即更入微細思惟。多住而住。時有三天子。極上妙色。過夜來至我所。一天子作是言。沙門瞿曇。時到。復有一天子言。此非時到。是時向至。第三天子言。非為時到。亦非時向至。此則修住。是阿羅訶寂滅耳。佛告諸比丘。若有正說。聖住天住。梵住學住。

無學住。如來住。學人所不得當得。不到當到。不證當證。無學人現法樂住者。謂安那般那念。此則正說。所以者何。安那般那念者。是聖住天住梵住。乃至無學。現法樂住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住。迦毘羅越尼拘律樹園中。爾時釋氏摩訶男。詣尊者迦磨比丘所。禮迦磨比丘足已。退坐一面。語迦磨比丘言。云何尊者迦磨。學住者為。即是如來住耶。為學住異如來住異。迦磨比丘答言。摩訶男。學住異如來住異。摩訶男。學住者。斷五蓋。多住。如來住者。於五蓋。已斷已。斷其根本。如截多羅樹頭。更不生。長。於未來世。成不生法。一時世尊住。一奢能伽羅林中。爾時世尊。告諸比丘。我欲於此。一奢能伽羅林中。二月坐禪。汝諸比丘。勿使往來。唯除送食及布薩時。廣說如前。乃至無學現法樂住。以是故知。摩訶男。學住異如來住異。釋氏摩訶男聞。迦磨比丘所說。歡喜從座起去。

如是。是我聞。一時佛住。金剛聚落。跋求摩河側。薩羅梨林中。爾時世尊為諸比丘。說不淨觀。讚歎不淨觀言。諸比丘修不淨觀。多修習者。得大果大福利。時諸比丘。修不淨觀已。極厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或縊自絞。投巖自殺。或令餘比丘殺。有異比丘。極生厭患。惡露不淨。至鹿林梵志子所。語鹿林梵志子言。實首。汝能殺我者。衣鉢屬汝。時鹿林梵志子。即殺彼比丘。持

刀至跋求摩河邊。洗刀時。有魔天住於空中。讚鹿林梵志子言。善哉善哉。實首。汝得無量功德。能令諸沙門釋子持戒有德。未度者度。未脫者脫。未斷息者令得斷息。未淫樂者。令得淫樂。諸長利衣鉢雜物。悉皆屬汝。時鹿林梵志子。聞讚歎已。增惡邪見。作是念。我今真寶。大作福德。令沙門釋子持戒功德者。未度者度。未脫者脫。未斷息者。令得斷息。未淫樂者。令得淫樂。衣鉢雜物。悉皆屬我。於是手執利刀。循諸房舍。諸經行處。別房。福房。見諸比丘。作如是言。何等沙門。持戒有德。未度者我能令度。未脫者。令得脫。未斷息者。令得斷息。未淫樂者。令得淫樂。時有諸比丘。厭患身者。皆出房舍。語鹿林梵志子言。我未得度。汝當度我。我未得脫。汝當脫我。我未得斷息。汝當令我得斷息。我未得淫樂。汝當令我得淫樂。時鹿林梵志子。即以利刀殺彼比丘。次第乃至殺六十人。爾時世尊。至十五日說戒時。於眾僧前坐。告尊者阿難。何因何緣。諸比丘。轉少轉滅轉盡。阿難白佛言。世尊。為諸比丘。說修不淨觀。讚歎不淨觀。諸比丘。修不淨觀已。極厭患身。廣說乃至殺六

十比丘。世尊。以是因緣。故令諸比丘。轉少轉滅轉盡。唯願世尊。更說餘法。令諸比丘。聞已。勤修智慧。樂受正法。樂住正法。佛告阿難。是故我今次第說。住微細住。隨順開覺。已起未起惡不善法。速令休息。如天大雨。起未起。應能令休息。如是比丘。修

①~S. 54. 11. Iochānāgala (一奢能伽羅)。②復二得。③聖住~Ariyavibhāra. ④~Brahmavibhāra. ⑤~Tathāgata-vibhāra. ⑥〔法〕。⑦~S. 54. 12. Kāṅkheyya. ⑧~Kapilavattihumita Nigrodha-ārāme. ⑨~Mahānāma. ⑩Sekkavibhāra. ⑪多羅~Tāṇā. ⑫於未。⑬不生法~Āyatana anuppādadhammā. ⑭cf. S. 54. 9. Vesālī. ⑮~Asubbakāṭhā. ⑯至二觀。⑰斷息。⑱斷息。⑲〔合〕。⑳住。㉑依。

微細住。諸起未起惡不善法。能令休息。阿難。何等爲微細住多修習。隨順開覺。已起未起惡不善法。能令休息。謂安那般那念住。阿難白佛。云何修習安那般那念住。隨順開覺。已起未起惡不善法。能令休息。佛告阿難。若比丘。依止聚落。如前廣說。乃至如滅出息念而學。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

○(八〇) 如是我聞。一時佛住。金剛跋求摩河側薩羅梨林中。爾時尊者阿難獨一靜處。思惟禪思。作如是念。頗有一法。修習多修習。令四法滿足。四法滿足已。七法滿足。七法滿足已。二法滿足。時尊者阿難從禪覺已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。思惟禪思。作如是念。頗有一法。多修習已。令四法滿足。乃至二法滿足。我今問世尊。寧有一法。多修習已。能令乃至二法滿足。耶。佛告阿難。有一法。多修習已。乃至能令二法滿足。何等爲一法。謂安那般那念。多修習已。能令四念處滿足。四念處滿足已。七覺分滿足。七覺分滿足已。明解脫滿足。云何修安那般那念。四念處滿足。是比丘。依止聚落。乃至如滅出息念學。阿難。如是聖弟子。入息念時如入息念學。出息念時如出息念學。若長若短。一切身行覺知。入息念時。如入息念學。出息念時如出息念學。身行。休息。入息念時如身行休息。入息念時。身行休息。出息念時如身行休息。出息念時。身行休息。身觀念住。異於身者。彼學聖弟子。爾時身身觀念住。異於身者。彼

亦如是。隨身比思惟。若有時聖弟子。喜覺知。樂覺知。心行覺知。心行息覺知。入息念時。如心行息入息念學。心行息出息念時。如心行息出息念學。是聖弟子。爾時受受觀念住。若復異受者。彼亦受隨身比思惟。有時聖弟子。心覺知心悅心定心解脫覺知。入息念時。如入息念學。心解脫出息念時。如心解脫出息念學。是聖弟子。爾時心心觀念住。若有異心者。彼亦隨心比思惟。若聖弟子有時觀無常斷無欲滅。如無常斷無欲滅觀住學。是聖弟子。爾時法法觀念住。異於法者亦隨法比思惟。是名修安那般那念。滿足四念處。阿難白佛。如是修習安那般那念。令四念處滿足。云何修四念處。令七覺分滿足。佛告阿難。若比丘。身身觀念住。念住已。繫念住不忘。爾時方便。修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺滿足已。於法選擇思量。爾時方便。修擇法覺分。修擇法覺分已。擇法覺分滿足。於法選擇分別思量已。得精勤方便。爾時方便。修習精進覺分。修精進覺分已。精進覺分滿足。方便精進已。則心歡喜。爾時方便。修喜覺分。修喜覺分已。喜覺分滿足。歡喜已。身心猗息。爾時方便。修猗覺分。修猗覺分已。猗覺分滿足。身心樂已。得三昧。爾時修定覺分。修定覺分已。定覺分滿足。定覺分滿足已。貪憂則滅。得不等捨。爾時方便。修捨覺分。修捨覺分已。捨覺分滿足。受心法法念處。亦如是說。是名修四念處。滿足七覺分。阿難白佛。

是名修四念處。滿足七覺分。云何修七覺分。滿足明解脫。佛告阿難。若比丘。修念覺分。依遠離。依無欲。依減向於捨。修念覺分已。滿足明解脫。乃至修捨覺分。依遠離。依無欲。依減向於捨。如是修捨覺分已。明解脫滿足。阿難是名法法相類法法相潤。如是十三法。一法爲增上。一法爲門。次第增進。修習滿足。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

四八二三 如是異比丘所問。佛問諸比丘。亦如上說。

與三如是。是我聞。一時佛住金毘羅聚落金毘林中。爾時世尊告尊者金毘羅。我今當說精勤修習四念處。諦聽善思。當爲汝說。爾時尊者金毘羅默然住。如是再三。爾時尊者阿難。語尊者金毘羅。今大師告汝。如是三說。尊者金毘羅。語尊者阿難。我已知尊者阿難。我已知。尊者瞿曇。爾時尊者阿難。白佛言。世尊是時。世尊是時。善逝唯願。爲諸比丘。說精勤修四念處。諸比丘聞已。當受奉行。

佛告阿難諦聽善思當爲汝說若比丘入
息念時如入息學乃至滅出息時如滅出
息學爾時聖弟子念入息時如念入息學
乃至身行止息出息時如身行止息出息
學爾時聖弟子身身觀念住爾時聖弟子
身身觀念住如是知善內思惟佛告阿難
譬如有人乘車輿從東方顛沛而來當於
爾時踐踏諸土堆墮不阿難白佛如皇
世尊佛告阿難如是聖弟子念入息時

①[已]—㊦ ㊦~S. 54. 13-14. Ananda. ②金=舍㊦ ③明解脫~Vijjāvimutti. ④學+(一切身行覺知入息念時如入息念學出息念時如出息念學)二十四字㊦(覺知)=休息㊦ ⑤[休]—㊦ ⑥[丘]+思㊦* ⑦受隨身=隨受㊦ ⑧荷=荷㊦* ⑨[分]—㊦*
 ⑩[S11-S12]~S. 54. 13-16. Bhikkhu. ⑪~S. 54. 10. Kimbila. ⑫勤=進㊦

如入息念學。如是乃至善內思惟。若爾時聖弟子。覺知喜乃至覺知意行息學。聖弟子。受受觀念住。聖弟子。受受觀念已。如是知善內思惟。譬如有人乘車輿從南方顛沛而來。云何阿難。當踐蹈土堆壠不。阿難白。佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。受受觀念住。知善內思惟。若聖弟子。覺知心欣悅心定心。解脫心入息。如解脫心入息學。解脫心出息。如解脫心出息學。爾時聖弟子。心心觀念住。如是聖弟子。心心觀念住已。知善內思惟。譬如有人乘車輿從西方來。彼當踐蹈土堆壠不。阿難白。佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。覺知心乃至。心解脫出息。如心解脫出息學。如是聖弟子。爾時心心觀念住。知善內思惟。善於身受心。貪憂滅捨。爾時聖弟子。法法觀念住。如是聖弟子。法法觀念住已。知善內思惟。阿難。譬如四衢道有土堆壠。有人乘車輿從北方顛沛而來。當踐蹈土堆壠不。阿難白。佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。法法觀念住。知善內思惟。阿難。是名比丘精勤方便修四念處。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修安那般那念。修安那般那念。多修習已。身不疲。倦。眼亦不患樂。隨順觀住樂。覺知不染著樂。云何修安那般那念。身不疲。倦。眼亦不患樂。隨觀住樂。覺知不染著樂。是比丘依止聚落乃至。觀減出息時。如減出息學。是名。

那般那念。斷覺想。云何比丘。修安那般那念。斷覺想。是比丘。依止聚落。乃至觀滅出息。如觀滅出息。學。是名修安那般那念。斷覺想。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三學。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。謂增上慧學。爾時世尊即說偈言。

三學具足者 是比丘正行
增上戒心慧 三法勤精進
勇猛堅固城 常守護諸根
如晝如其夜 如夜亦如晝
如前如其後 如後亦如前
如上如其下 如下亦如上
無量諸三昧 映一切諸方
是說為覺跡 第一清涼集
捨離無明謬 其心善解脫
我為世間覺 明行悉具足
正念不忘住 其心得解脫
身壞而命終 如燈盡火滅

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。(八四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。亦復有三學。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。何等為增上戒學。若比丘。住於戒波羅提木叉律儀威儀。行處具足。見微細罪。則生怖畏。受持學戒。何等為增上慧學。若比丘。離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。何等為增

上慧學。是比丘。此苦聖諦。如實知集滅道聖諦。如實知。是名增上慧學。爾時世尊即說偈。如上所說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。增上戒學。非增上慧學。聖弟子。增上慧方便隨順成就住者。增上戒增上慧。修習滿足。如是聖弟子。增上慧方便隨順成就住者。無上慧壽而活。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過二百五十戒。隨次半月。來說波羅提木叉修多羅。令彼自求學者而學。說三學。能攝諸戒。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為增上戒學。謂比丘。重於戒戒增上。不重於定。定不增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。犯則隨悔。所以者何。我不說彼不堪能。若彼戒隨順梵行。繞益梵行。久住梵行。如是比丘。戒堅固。戒師常住。戒常隨順生。受持而學。如是知如是見。斷三結。謂身見戒取疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。是名學增上戒。

何等為增上慧學。是比丘。重於戒戒增上。重於定。定增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷於五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。受生般涅槃。阿那含。不還此世。是名增上慧學。何等為增上慧學。是比丘。重於戒戒增上。重於定。定增上。重於慧。慧增上。彼如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過二百五十戒。隨次半月。來說波羅提木叉修多羅。若彼善男子。自隨意所欲而學者。我為說三學。若學此三學。則攝受一切學戒。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。何等為增上戒學。是比丘。重於戒戒增上。不重於定。定不增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷三結。謂身見戒取疑貪恚癡薄成。一種子道。彼地未等覺者。名斯陀含。彼地未等覺者。名家家。彼地未等覺者。名七有。彼地未等覺者。名隨法行。彼地未等覺者。名隨信行。是名增上戒學。何等為增上慧學。是名比丘。重於戒戒增上。重於定。定增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒學。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分

①~A. III. 89. Sikkha. ②~Adhivāsaikkhā. ③~Adhicittasikkhā. ④謂字麗本版缺今依 忍藏師校正本補之 ⑤~Adhiparivāsaikkhā. ⑥譯二部 ⑦~A. III. 87. Sādhika. ⑧~A. III. 85-86. Sekha. ⑨cf. A. III. 85-86. Sekha. ⑩(名)一

結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分
能得中般涅槃。彼地未等覺者。得生般涅槃。彼地未等覺者。得無行般涅槃。彼地未等覺者。得有行般涅槃。彼地未等覺者。得上流般涅槃。是名增上慧學。何等爲增上慧學。是比丘。重於戒戒增上。重於定定增上。重於慧慧增上。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘具足戒住者。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見細微罪。能生怖畏。比丘具足戒住。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見細微罪。能生怖畏。受學戒。令三學修習滿足。何等爲三。增上戒學。增上慧學。增上慧學。何等爲增上戒學。是比丘。戒爲滿足。少定少慧。於彼彼分細微戒。乃至受持戒學。彼如是知如是見。斷三結。謂身見戒取疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣。決定正趣。三菩提。有天人往生。究竟苦邊。何等爲增上慧學。是比丘。定滿足。三昧滿足。少於慧。彼彼分細微戒。則隨悔。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。得生般涅槃。阿那含。不復還生。此世。是名增上慧學。何等爲增上慧學。是比丘。學戒滿足。定滿足。慧滿足。

如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘具足戒住。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見微細罪。能生怖畏。受持學戒。滿足三學。何等爲三。謂增上戒。增上慧。何等爲增上戒。是比丘。戒滿足。少定少慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷三結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。得中般涅槃。於彼未等覺者。得生般涅槃。於彼未等覺者。得無行般涅槃。於彼未等覺者。得有行般涅槃。於彼未等覺者。得上流般涅槃。是名增上慧學。何等爲增上慧學。是比丘。學戒滿足。定滿足。慧滿足。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

（四）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二學。何等爲二。謂上威儀學。上波羅提木叉學。爾時世尊即說偈言

學者學戒時 直道隨順行
專審勤方便 善自護其身
得初漏盡智 次究竟無知
得無知解脫 知見悉已度
成不動解脫 諸有結滅盡
彼諸根具足 諸根寂靜樂
持此後邊身 摧伏衆魔怨

佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。
（五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。學戒多。福利住智慧。爲上解脫。堅固念。爲增上。若比丘學戒福利。智慧爲上解脫。堅固念。增上已。令三學滿足。何等爲三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。爾時世尊即說偈言

學戒隨福利 專思三昧禪
智慧爲最上 現生之最後
牟尼持後邊 降魔度彼岸

佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。
（六）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘。何等爲學戒隨福利。謂大師爲諸辟闍制戒。所謂攝僧。攝攝僧。不信者信。信者增其信。調伏惡人。慙愧者得樂住。現法防護。有漏。未來得正對治。令梵行久住。如大師已爲辟闍制戒。謂攝僧。乃至梵行久住。

①分十(結)②決定正法決定③(於)十後④cf. A. III. 84. Sekha. ⑤定二解⑥行二門⑦(於)一⑧斷二學⑨cf. Itiv. ⑩明十(有)⑪二時⑫是二已⑬cf. Itiv. 46. Sikkhā. ⑭二二三⑮* ⑯謂十(上戒覺)⑰身二心⑱cf. Itiv. 45. Sikkhā. ⑲令二今

如是如是學戒者。行堅固戒。恒戒常行戒。受持學戒。是名比丘戒福利。何等智慧為上。謂大師為聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。若安樂。若安樂。若安樂。如是如是。大師為諸聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。安樂安樂。如是如是。於彼彼處。彼彼處。智慧觀察。是名比丘智慧為上。何等為解脫堅固。謂大師為諸聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。安樂安樂。如是如是。說彼彼法。如是。彼處如是彼處。得解脫樂。是名比丘堅固解脫。何等為比丘念增上。未滿足戒身者。專心繫念安住。未觀察者。於彼彼處。智慧繫念安住。已觀察者。於彼彼處。重念安住。未觸法者。於彼彼處。解脫念安住。已觸法者。於彼彼處。解脫念安住。是名比丘正念增上。爾時世尊。即說偈言

學戒隨福利 專思三昧禪
智慧為最上 現生最後邊
牟尼持後邊 降魔度彼岸

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。尸婆迦修多羅。如後佛當說。
如是阿難陀比丘。及異比丘所問。佛問諸比丘。三經亦如上說。

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如田夫有三種作田。隨時善作。何等為三。謂彼田夫。隨時耕磨。隨時澆灌。隨時下種。彼田夫。隨時耕磨澆灌下種已。不作是念。欲令今日生長。今日果實。今日成熟。若明日後日也。

諸比丘。然彼長者耕田澆灌下種已。不作是念。今日生長果實成熟。若明日若復後日。而彼種子。已入地中。則自隨時生長。果實成熟。如是比丘。於此三學。隨時善學。謂善戒學。善慧學。善慧學已。不作是念。欲令。我今日得不起諸漏。心善解脫。若明日若後日。不作是念。自然神力。能令。今日若明日後日。不起諸漏。心善解脫。彼已隨時。增上戒學。增上慧學。增上慧學已。隨彼時節。自得起諸漏。心善解脫。譬如比丘伏雞生卵。若十乃至十二。隨時消息。冷。暖。愛護。彼伏雞。不作是念。我今日若明日後日。當以口啄。若以爪刮。令其兒安隱得生。然其伏雞。善伏其子。愛護隨時。其子自然安隱得生。如是比丘善學三學。隨其時節。自得起諸漏。心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如隨隨群牛而行。而作是念。我作牛聲。然其彼形。亦不似牛。色亦不似牛。聲亦不似牛。隨大群牛。謂已足牛。而作牛鳴。而去牛實遠。如是有一愚癡男子。違律犯戒。隨逐大眾。言。我是比丘。我是比丘。而不學習。勝欲增上戒學。增上慧學。隨逐大眾。自言。我是比丘。我是比丘。其實去比丘大遠。爾時世尊。即說偈言

同歸無角獸 四足具聲口
隨逐太群牛 常以為等侶

形亦非牛類 不能作牛聲
如是愚癡人 不隨繫心念
於善逝教誡 無欲勤方便
懈怠心輕慢 不獲無上道
如驢在群牛 去牛常自遠
彼雖隨大眾 內行常自乖

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。諸佛所稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。佛說過二百五十戒。令族姓子隨大半月。來說波羅提木叉修多羅。令諸族姓子隨欲而學。然今世尊。我不堪能隨學而學。佛告跋耆子。汝堪能隨時學三學。不。跋耆子白。佛言。堪能。世尊。佛告跋耆子。汝當隨時增上戒學。增上慧學。增上慧學。隨時精勤。增上戒學。增上慧學。增上慧學已。不久當得盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不復有。爾時尊者跋耆子。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。
爾時尊者跋耆子。受佛教誡教授已。獨一靜處。專精思惟。如上說。乃至心善解脫。得阿羅漢。
雜阿含經卷第二十九

●彼處如是。一彼如是。如是。如是。●A. III. 82. Sukhetta. ●諸如比丘。比丘。比丘。比丘。●A. III. 81. Samapa. ●(牛)一。●上。●群牛。●A. III. 83. Vajjiputta. (跋耆子) ●十(光明皇后順文)●

雜阿含經卷第三十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三) 如是我聞。一時佛住。崩伽闍樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。說戒相應法。讚歎戒法。爾時尊者迦葉氏。於崩伽聚落。住聞世尊說戒相應法。讚歎戒法。極心不喜。不喜言。此沙門極讚歎是戒。極制是戒。爾時世尊於崩伽聚落。隨所樂往。已。向舍衛國去。次第遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦葉氏。世尊去後不久。心即生悔。我今失利。得大不利。於世尊所。說戒相應法。讚歎戒法。時於世尊所。心不喜。不喜。心不歡喜。而作是言。沙門極制是戒。極讚歎是戒。時尊者迦葉氏。夜過晨朝。著衣持鉢。入崩伽聚落。乞食。食已還精舍。付囑臥具。自持衣鉢。向舍衛國次第遊行。至舍衛國。舉衣鉢洗足已。詣世尊。稽首禮足。白佛言。悔過世尊。悔過善逝。我愚我癡。不善不辨。我聞世尊告諸比丘。說戒相應法。讚歎戒法。時於世尊所。心不喜。不喜。心不歡喜。而作是言。沙門極制是戒。讚歎是戒。佛告迦葉氏。汝何時於我所。心不喜。不喜。不生欣樂。而作是言。此沙門極制是戒。讚歎是戒。迦葉氏白佛言。時世尊。於崩伽闍樹給孤獨園。為諸比丘。說戒相應法。讚歎戒法。我爾時。於世尊所。心不喜。不歡喜。心不欣樂。而作是言。是沙門極制

是戒。讚歎是戒。世尊。我今日。自知罪悔。自見罪悔。唯願世尊。受我悔過。哀愍故。佛告迦葉氏。汝自知悔。愚癡不善不辨。聞我為諸比丘。說戒相應法。讚歎戒法。而於我所。心不喜。不喜。心不欣樂。而作是言。是沙門極制是戒。極讚歎是戒。汝今迦葉。自知悔。自見悔。已。於未來世。律儀戒生。戒今授。汝哀愍故。迦葉氏。如是悔者。善法增長。終不退減。所以者何。若有自知罪自見罪。而悔過者。於未來世。律儀戒生。善法增長。不退減故。正使迦葉。為上座者。不欲學戒。不重於戒。不歡制戒。如是比丘。我不讚歎。所以者何。若大師所讚歎者。餘人則復與相習近。恭敬親重。若餘人與相習近親重者。則與同見同。彼所作。同彼所作。長夜當得。不饒益苦。是故我於彼長老。初不讚歎。以其初始不樂學戒故。如長老。中年少年亦如是。若是上座長老。初始重於戒學。讚歎戒法。如是長老。我所讚歎。以其初始樂學戒故。大師所讚歎者。餘人亦當與相習近親重。同其所見。同其所見。故於未來世。彼當長夜。以義饒益。是故於彼長老比丘。常當讚歎。以初始樂學戒故。中年少年亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若諸上座長老比丘。初始不樂學戒。不重於戒。見餘比丘。初樂學戒。重於戒。讚歎戒法者。彼亦不隨

時讚歎。我於此等比丘所。亦不讚歎。以其初始不樂學戒故。所以者何。若大師讚歎彼者。餘人當復習近親重。同其所見。以同其所見。故。長夜當受不饒益苦。是故我於彼長老。中年少年。亦復如是。樂學戒者。如前說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三學。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。何等為增上戒學。若比丘。住於戒波羅提木叉。具足威儀行處。見微細罪。則生怖畏。受持學戒。是名增上戒學。何等為增上慧學。若比丘。離諸惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足。乃至第四禪具足。是名增上慧學。何等為增上慧學。若比丘。此苦聖諦。如實知。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。如實知。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

三學餘經。如前念處說。如禪如是。無量無色。如四聖諦。如是四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。四道四法句。止觀修習。亦如是說。○(三) 如是我聞。一時佛住。毘舍離國闍維池側。重閣講堂時。有善調象師離車。名曰難陀。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告離車難陀。言。若聖弟子。成就四不壞淨者。欲求壽命。即得壽命。求好色力樂解。自在即得。何等為四。謂佛不壞淨成

○~A. III. 90. Paṭikādhāya. ○~Paṭikādhā. ○戒相應法~Sikkhāpaṭipattiya dhammīyā. ○~Kassapagotta. ○辨二辨○
 ○* ○戒二我○ ○正二戒○ ○戒學二學戒○ ○我二美哉○ ○(學)一○ ○~A. III. 88. Sikkha. ○~S. 55.30. Licchavi
 or Nandaka. ○~Vesālī. ○善調象師離車~Licchavimāhāmatta. ○~Nandaka. ○不壞淨~Aveccappasāda.

就。法僧不壞淨。聖戒成就。我見是聖弟子。於此命終。生於天上。於天上得十種法。何等爲十。得天壽。天色。天名稱。天樂。天自在。天色。香味。觸。若聖弟子於天上命終。來生人中。者。我見彼十事具足。何等爲十。人間壽命。人好色。名稱。樂自在。色。香味。觸。我說彼多聞聖弟子。不由他信。不由他欲。不從他聞。不取他意。不因他思。我說彼有如實正慧。知見。爾時難陀。有從者。白難陀言。浴時已到。今可去矣。難陀答言。我今不須。人間深浴。我今於此勝妙法。以自沐浴。所謂於世尊所。得清淨信樂。爾時離車調象師難陀。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。作禮而去。

(二七) 如是我聞。一時佛住。毘舍離國彌猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若聖弟子成就四不壞淨者。不於人中貪活。而活不寒乞。自然富足。何等爲四。謂於佛不壞淨成就。法僧聖戒不壞淨成就。是故比丘。當如是學。我當成就於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二八) 如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪王七寶具足。成就人中四種神力。王四天下。身壞命終。生於天上。雖復轉輪聖王。七寶具足。成就人間神力。王四天下。身壞命終。得生天上。然猶未斷。地獄畜生。餓鬼惡趣之苦。所以者何。以轉輪王。不得於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒不成就。故多聞聖弟子。持糞

掃衣。家家乞食。草屨臥具。而彼多聞聖弟子。解脫地獄畜生。餓鬼惡趣之苦。所以者何。以彼多聞聖弟子。於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是故諸比丘。當作是學。於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九) 如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等當起。哀愍心。慈悲心。若有人於汝等所說。樂聞樂受者。汝當爲說四不壞淨。令入令住。何等爲四。於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。於聖戒成就。所以者何。若四大地水火風。有變易增損。此四不壞淨。未曾增損。變異。彼無增損。變異者。謂多聞聖弟子。於佛不壞淨成就。若墮地獄畜生。餓鬼者。無有是處。是故諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。亦當建立餘人。令成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三〇) 如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若信人者。生五種過患。彼人或時犯戒違律。爲衆所棄。恭敬其人者。當作是念。此是我師。我所重敬。衆僧棄薄。我今何緣入彼塔寺。不入塔寺。已不敬衆僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住。於正法中。是名信敬人。生初過患。復次敬信人者。所敬之人。犯戒違律。衆僧爲作不見。舉敬信彼人者。當作是念。此是我師。我所敬

重。而今衆僧作不見舉。我今何緣復入塔寺。不入塔寺。已不敬衆僧。不敬衆僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住。於正法中。是名敬信人。故生第二過患。復次彼人。若持衣鉢。餘方遊行。敬彼人者。而作是念。我所敬人。著衣持鉢。人間遊行。我今何緣入彼塔寺。不入塔寺。已不敬衆僧。不敬衆僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住。於正法中。是名敬信人。故生第三過患。復次彼所信敬人。捨戒還俗。捨戒還俗。我今不應入。彼塔寺。不入寺。已不敬衆僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住。於正法中。是名敬信人。故生第四過患。復次彼所信敬人。身壞命終。敬信彼人者。而作是念。彼是我師。我所敬重。今已命終。我今何緣入彼塔寺。不入寺。故不得敬僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住。於正法中。是名敬信人。故生第五過患。是故諸比丘。當如是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三一) 如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種食。長養衆生。四大增長攝受。何等爲四。謂搏食。觸食。意思食。識食。如是福德潤澤。爲安樂食。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。

〇一八. 55. 1. Rājā. 〇一八. 55. 17. Mittenānacā. 〇起一應〇〇 〇(聖)一〇 〇重敬一敬重〇〇 〇人間二餘方〇〇 〇轉二攝〇〇

〇安二女〇

聖戒成就。是故諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。於佛不壞淨成就者。爲聞法衆僧所念聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 次經亦如上說。差別者。若於佛不壞淨成就者。法僧慍垢纏衆生離。慍垢心。在家而住。解脫心。施常行。樂施常樂。於捨行平等施。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(八)次經亦如。上說差別者。如是聖弟子。四種福德潤澤。善法潤澤攝受。稱量功德。不可稱量。爾所果福。爾所果。爾所福果集。然彼得衆多福利。是大功德聚數。譬如五河合流。謂恒河。耶苦那。薩羅由。伊羅跋提。摩醯。於彼諸水。無能度量。百瓶千瓶。百千萬瓶者。然彼水多。是大水聚數。如是聖弟子。成就四功德潤澤者。無能度量其福多少。然彼多福。是大功德聚數。是故諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。爾時世尊。卽說偈言。

衆吉之巨海
汪洋而平流
一切諸江河
悉歸於大海
施戒修功德
自淨能淨彼
實諸百川長
群生之所依
此身亦復然
百福流所歸

○八三○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。婆羅門者。說虛僞道。愚癡惡邪。不正趣向。非智等覺。向於涅槃。彼作如是。化諸弟子。於十五日。以胡麻屑。菴羅摩羅屑。沐浴身體。著新劫貝。頭垂長纓。牛屎塗地。而以於上。言善男子。晨朝早起。脫衣舉著一處。裸其形體。向東方馳走。正使道路逢兇象惡馬。狂牛。獾狗。棘刺。叢林。坑澗深水。直前莫避。遇害死者。必生梵天。是名外道愚癡邪見。非智等覺。向於涅槃。我爲弟子說。平○正路。非愚癡。向智慧等覺。向於涅槃。謂八聖道。正見。乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者舍利弗。所謂。○流者。何等爲流。舍利弗白佛言。世尊所說者。謂八聖道。復問舍利弗。謂。○入流分。何等爲入流分。舍利弗白佛言。世尊。有四種等爲入流分。舍利弗白佛言。世尊。有四種入流分。何等爲四。謂親近善男子。聽正法。內正思惟。法次法向。復問舍利弗。○入流者。成就幾法。舍利弗白佛言。有四分成就者。成就幾法。舍利弗白佛言。有四分成就入流者。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。聖戒成就。佛告舍利弗。如汝所說。流者。謂八聖道。入流分者。有四種。謂親近善男子。聽正法。內正思惟。法次法向。入流者。成就四法。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。聖戒成就。佛於法不壞淨。於僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜奉

行

獨園爾時尊者舍利弗。詣尊者阿難所。問訊慰勞已。退住一面。尊者舍利弗語尊者阿難。欲有所問。寧有閑暇。爲記說不。尊者阿難語舍利弗。隨意所問。知者當答。舍利弗問尊者阿難。爲斷幾法。如來應等正覺。所知所見。記說彼人。得須陀洹。不墮惡趣法。決定向正覺。七有天人往生。究竟苦邊。尊者阿難語尊者舍利弗。斷四法成就四法。如來應等正覺。記說彼人。得須陀洹。不墮惡趣法。決定向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。何等爲四。謂聖弟子。於佛不信任。則已斷已知成就。於佛不壞淨。於佛法僧不信惡戒。彼則已斷已知成就。法僧不壞淨。及聖戒成就。如是四法斷。四法成就。如來應等正覺。所知所見。記說彼人。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。尊者阿難語尊者舍利弗。如是如是。四法斷四法成就。如來應等正覺。所知所見。記說彼人。得須陀洹。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。時二正士。共論議已。展轉隨喜。從座起去。

(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於五恐怖怨對休息。三事決定。不生疑惑。如實知見賢聖正道。彼聖弟子。能自記說。地獄畜生。餓鬼惡趣已盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。

①~S. 55. 41-42. Abhisanda. I-II. ②~Gangā. ③~Yamunā. ④~Sarabhū. ⑤~Aciravati. ⑥~Mahī. ⑦~S. 55. 12. Brāhmapa.
⑧正二等 ⑨~S. 55. 5. Sāriputta. (2) ⑩流~Sota. ⑪入流分~Sotāpattiyaṅga. ⑫善男子~Sappurissasamseva. ⑬入流者 Sotā-
panna. ⑭男子~知議 ⑮~S. 55. 4. Sāriputta. ⑯所正 ⑰法二佛 ⑱[正]一 ⑲離十(語) ⑳[正]一 ㉑
~S. 55. 29. Bhayaṃ or Bhikkhu.

①~S. 55. 41-42. Abhisanda. I-II. ②~Gaṅgā. ③~Yamunā. ④~Sarabhū. ⑤~Aciravattī. ⑥~Mahī. ⑦~S. 55. 12. Brāhmaṇa. ⑧正=等⑨⑩~S. 55. 5. Sāriputta. (2)⑪流~Sota. ⑫入流分~Sotāpattiyaṅga. ⑬善男子~Sappurissasamvā. ⑭入流者 Sotāpanna. ⑮男子=知識⑯⑰~S. 55. 4. Sāriputta. ⑱所=正⑲⑳法=佛㉑㉒〔正〕=㉓㉔離十(品)㉕㉖〔正〕=㉗㉘~S. 55. 29. Bhayaṃ or Bhikkhu.

何等爲五恐怖怨對休息。若殺生因緣罪怨對恐怖生。若離殺生者。彼殺生罪怨對因緣生恐怖休息。若偷盜邪淫妄語飲酒罪怨對因緣生恐怖。彼若離偷盜邪淫妄語飲酒罪怨對者。因緣恐怖休息。是名罪怨對因緣生五恐怖休息。何等爲三事決定不生疑惑。謂於佛決定離於疑惑。於法僧決定離於疑惑。是名三法決定離於疑惑。何等名爲聖道如實知見。謂此苦聖諦如實知。此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知。是名聖道如實知見。若於此五恐怖罪怨對休息。於三法決定離於疑惑。於聖意如實知見。是聖弟子能自記說。我地獄盡。畜生餓鬼惡趣盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等爲聖道如實知見。謂入聖道。正見乃至正定。次經亦如是說。差別者。何等爲聖道如實知見。謂十二支緣起。如實知見。如所說。是事有故。是事有。是事起故。是事起。如緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲苦惱。是名聖弟子如實知見。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天

天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。何等爲四。謂聖弟子。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名四種諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道。何等爲四。謂聖弟子念如來事。如是。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於此如來事。生隨喜心。隨喜已心歡悅。心歡悅已身猗息。身猗息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已聖弟子作如是學。何等爲諸天天道。復作是念。我聞無患爲上。諸天天道。作是念。我從今日於世間。若怖若安。不起瞋恚。我但當自受純一滿淨諸天天道。是名第一諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。復次比丘。聖弟子念於法事。謂如來說正法律現法離諸熾然。不待時節。通達涅槃。即身觀察緣。自覺知。如是知法事已。心生隨喜。隨喜已身猗息。身猗息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已聖弟子作如是學。何等爲諸天天道。復作是念。我從今日於世間。若怖若安。不起瞋恚。我但當自受純一滿淨諸天天道。是名第二諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。復次比丘。聖弟子念於持純一滿淨諸天天道。是名第三諸天天道。復次比丘。若於僧事。起於正念。謂世尊弟子僧。正直等向。所應恭敬尊重供養。無上福田。彼如是於諸僧事。正憶念已。心生隨喜。心隨喜已。得歡悅。歡悅已。身猗息。

身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。彼聖弟子作如是學。何等諸天天道。復作是念。我聞諸天無患爲上。諸天天道。我從今日於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。我但當受持純一滿淨諸天天道。是名第三諸天天道。復次比丘。謂聖弟子。自念所有戒事。隨憶念言。我於此不戒。不汗戒。不難戒。明智所歡。戒。智者不厭戒。於如是等戒事。正憶念已。心生隨喜。隨喜已歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等爲諸天天道。復作是念。我聞諸天無患爲上。我從今日於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。是名第四諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者增其淨。何等爲四。謂聖弟子念如來事。如是。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼如是念如來事已。則斷惡貪及斷心惡不善過。念如來故。心生隨喜。心隨喜已。則歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等爲諸天天道。復作是念。我聞無患爲上。諸天天道。我從今日於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。但當受持純一滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。

○(十二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者增其淨。何等爲四。謂聖弟子念如來事。如是。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼如是念如來事已。則斷惡貪及斷心惡不善過。念如來故。心生隨喜。心隨喜已。則歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等爲諸天天道。復作是念。我聞無患爲上。諸天天道。我從今日於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。但當受持純一滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。

○(十三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者增其淨。何等爲四。謂聖弟子念如來事。如是。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼如是念如來事已。則斷惡貪及斷心惡不善過。念如來故。心生隨喜。心隨喜已。則歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等爲諸天天道。復作是念。我聞無患爲上。諸天天道。我從今日於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。但當受持純一滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。

○~8. 55. 28. Duveram. ○支二枝 ○舌二舌 ○~8. 55. 34. Devapada. ○(四種) ○~Devānāp devapadāni. ○~8. 55. 35. Devapada. 2. ○(已) ○

子名爲放逸。於法僧不壞淨。聖戒成就。亦如是說。如是難提。若聖弟子成就於佛不壞淨。其心不起。知足想。於空閑林中。樹下露地。晝夜禪思。精勤方便。能起勝妙出離隨喜。隨喜已。生歡喜。生歡喜已。身猗息。身猗息已。覺受樂覺。受樂已。心則定。若聖弟子心定者。名不放逸。法僧不壞淨。聖戒成就。亦如是說。佛說此經已。難提優婆塞聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。禮佛足而去。

○(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有釋氏難提。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若聖弟子於四不放逸。一切時。不成就者。是聖弟子爲不放逸。爲不放逸。佛告釋氏難提。若於四不放逸。一切時。不成就者。我說是等爲外凡。夫數釋氏難提。若聖弟子放逸不放逸。今當說。廣說如上。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。禮而去。

○(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月夏安居。竟有衆多比丘。集於食堂。爲佛縫衣。如來不久作衣竟。當著衣持鉢出精舍。人間遊行。時釋氏難提聞衆多比丘。集於食堂。爲佛縫衣。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。釋氏難提聞已。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。先所聞法。今悉迷忘。聞衆多比丘。集於食堂。爲世尊縫衣。言。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。是故我今心生大苦。何時當復得見世尊。

及諸知識比丘。佛告釋氏難提。汝見佛若不見佛。若見知識比丘。若不見。汝當隨時修習五種歡喜之處。何等爲五。汝當隨時念。如來事。如來應等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。法事僧事。自持戒事。自行世事。隨時憶念。我得已利。我於墮垢衆生所。當多修習離慳垢住。修解脫施。捨施。常樂。然施。樂於捨平等。惠施。常懷施心。如是釋氏難提。此五支定。若住若行。若坐若臥。乃至妻子俱。常當繫心此三昧念。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月夏安居。時有釋氏難提。聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。聞已。作是念。我當往彼。復於彼。造作供養衆事。供給如來及比丘僧。即到彼三月。竟。時衆多比丘。集於食堂。爲世尊縫衣。而作是言。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。時釋氏難提聞衆多比丘。集於食堂。言。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。聞已。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。先所受法。今悉迷忘。我聞世尊人間遊行。我何時當復更見世尊。及諸知識比丘。佛告釋氏難提。若見如來。若不見。苦見知識比丘。若不見。汝當隨時修於六念。何等爲六。當念如來法。僧事。自所持戒。自所行施。及念諸天。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。如前說。差別者。時有長者。名梨師達多及富蘭那。兄弟二人。聞衆多比丘。集於食堂。爲世尊縫衣。如上難提修多羅廣說。佛說此經已。梨師達多長者及富蘭那。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。作禮而去。

○(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。衆多比丘。集於食堂。爲世尊縫衣。時有長者。梨師達多及富蘭那。兄弟二人。於鹿徑澤中。修治田業。聞衆多比丘。在於食堂。爲世尊縫衣。言。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。聞已。語一士夫言。汝今當往詣世尊所。瞻視世尊。若必去者。速來語我。時彼士夫即受教勅。往到一處。見世尊出。即速來還。白梨師達多及富蘭那。世尊已來。及諸大衆。時梨師達多及富蘭那。往迎世尊。世尊遙見。梨師達多及富蘭那。隨路而來。即出路邊。敷尼師壇。正身端坐。梨師達多及富蘭那。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。所憶念事。今悉迷忘。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。世尊今出。至拘薩羅。從拘薩羅至伽尸。從伽尸至摩羅。從摩羅至摩竭陀。從摩竭陀至狹伽。從狹伽至修摩。從修摩至分陀羅。從分陀羅至迦陵伽。是故我今極生憂苦。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。佛告梨

○S. 55. 47. Nandīya. ○Nandīya Sakka. ○(不)一○ ○然二○ ○慈一○ ○A. XI. 14. Nandīya. ○名二○ ○S. 55. 6. Thapātaya. ○Isidatta. ○Purāṇa. ○Kosala. ○Kāsi. ○Malla. ○Māgadha.

雜阿含經卷第三十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

師達多及富蘭那。汝見如來。及不見如來。見諸知識比丘及不見。汝且隨時修習六念。何等爲六。汝當念如來事。廣說乃至念天。然其長者。在家慣。內在家染著。出家空閑。難可。俗人處於非家。一向鮮潔。純一滿淨。梵行清白。長者白佛。奇哉世尊。善說此法。在家慣。內在家染著。出家空閑。難可。俗人處於非家。一向鮮潔。純一滿淨。梵行清白。我是波斯匿王大臣。波斯匿王欲入園觀。令我乘於大象。載王第一宮女。一在我前。一在我後。我坐其中。象下坂時。前者抱我項。後者攀我背。象上坂時。後者抱我頭。前者攀我背。彼諸姝女。爲娛樂王故。衣綵衣。著衆妙香。環路莊嚴。我與同遊。常護三事。一者御象。恐失正道。二自護心。恐生染著。三自護持。恐其顛墜。世尊我於爾時。於王姝女。無一刹那不正思惟。佛告長者。善哉善哉。能善護心。長者白佛。我在家中。所有財物。常與世尊及諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷等共受用。不計我所。佛告長者。善哉善哉。汝拘薩羅國。錢財巨富。無有與汝等者。而能於財。不計我所。爾時世尊爲彼長者。種種說法。示教。照喜。示教。照喜。已從座而去。

雜阿含經卷第三十

《六》如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人間四百歲。是兜率陀天上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。兜率陀天壽四千歲。愚癡無聞凡夫。於彼命終生。地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子。於彼命終不生地獄畜生餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

《七》如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人間八百歲。是化樂天上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。化樂天壽八千歲。愚癡無聞凡夫。於彼命終生。地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子。於彼命終不生地獄畜生餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

《八》如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人間千六百歲。是他化自在天上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。他化自在天壽一萬六千歲。愚癡無聞凡夫。於彼命終生。地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子。於彼命終不生地獄畜生餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如佛說六經。如是異比丘問六經。佛問諸比丘六經。亦如是說。
《九》如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘若行若形

若相離。欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。彼不憶念如是行。如是形。如是相。然於彼色受想行識法。作如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我思惟。於彼法生厭怖畏防護。生厭怖畏防護已。以甘露門而自饒益。如是寂靜如是勝妙。所謂捨離餘愛。離無欲滅盡。淫癡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

《十》如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。如是知如是見。已欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

《十一》如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。第二禪具足住。若不如是行如是形如是相。如是相憶念。而於色受想行識法思惟。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我。於此等法。心生厭離怖畏防護。厭

空非我。於此等法。心生厭離怖畏防護。厭

○丙一說○ ○前一時○ ○項二頭○ ○頭一項○ ○照二詔○ ○照二詔○ ○而一起○ ○十(光明皇后顯文)○ ○宋天
...經十一字一○ ○和十(觀)○ ○愛十(後)○ ○淫二光○

離防護已。於甘露法界。以自饒益。此則寂靜。此則勝妙。所謂捨離一切有餘。愛盡無欲。滅盡涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔六〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。彼如是知。如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。若不解脫。而以彼法欲念法樂。法。取中般涅槃。若不爾者。取生般涅槃。若不爾者。取有行般涅槃。若不爾者。取無行般涅槃。若不爾者。取上流般涅槃。若不爾者。彼以欲法。念法樂法。生自性光音天。若不爾者。生無量光天。若不爾者。生少光天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔七〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。離貪喜捨住。正念正智。覺身樂聖人能說能捨念樂住。第三禪具足住。若不爾者。以如是行如是形如是相。於受想行識法思惟。如病如癰如刺如殺。乃至上流若不爾者。以彼法欲念法樂生。遍淨天若不爾者。生無量淨天。若不爾者。生少淨天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔八〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。離苦息樂。前憂喜已滅。不

若不樂捨。淨念一心。第四禪具足住。若不如是憶念。而於色受想行識思惟。如病如癰如刺如殺。乃至上流般涅槃。若不爾者。或生因性果實天。若不爾者。生福生天。若不爾者。生少福天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔九〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有風雲天作是念。我今欲以神力遊戲。如是念時。風雲則起。如風雲天如是。焰電天雷震天。雨天晴天。寒天熱天亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔十〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於夜間中。天時小雨電光焰照。佛告阿難。汝可以傘蓋覆燈持出。尊者阿難即受。以傘蓋覆燈。隨佛後行至一處。世尊微笑。尊者阿難白佛言。世尊。不以無因緣而笑。不審世尊。今日何因何緣而發微笑。佛告阿難。如是如是。如來不以無因緣而笑。汝今持傘蓋覆燈。隨我而行。我見梵天亦復如是。持傘蓋覆燈。隨拘隣比丘後行。釋提桓因亦復持傘蓋覆燈。隨摩訶迦葉後行。執栗帝羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈。隨舍利弗後行。毘樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈。隨大目犍連後行。毘樓旬叉天王亦持傘蓋覆燈。隨摩訶

拘絺維後行。毘沙門天王亦持傘蓋覆燈。隨摩訶劫賓那後行。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

〔十一〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種善好調伏。何等為四。謂比丘調伏。比丘尼調伏。優婆塞調伏。優婆夷調伏。是名四眾。爾時世尊即說偈言。

若才辯無畏	多聞通達法
行法次法向	是則為善衆
比丘持淨戒	比丘尼多聞
優婆塞淨信	優婆夷亦然
是名為善衆	如日光自照
如則善好僧	是則僧中好
是法令僧好	如日光自照

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如調伏如是。辯柔和無畏。多聞通達法。說法次法向。隨順法行。亦如是說。

〔十二〕如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種子。何等為三。有隨生子。有勝生子。有下生子。何等為隨生子。謂子父母不殺不盜不婬不妄語。不飲酒。子亦隨學不殺不盜不婬不妄語。不飲酒。是名隨生子。何等為勝生子。若子父母。不受不殺不盜不婬不妄語。不飲酒。戒。子則能受不殺不盜不婬不妄語。不飲酒。戒。是名勝生子。云何下生子。若子父母受不殺不盜不婬不妄語。不飲酒。戒。子不受不殺不盜不婬不妄語。不飲酒。戒。是

乃至涅槃。譬如水陸諸華，優鉢羅華爲第一。如是一切善法皆不放逸爲根本，乃至涅槃。譬如陸地生華，摩利沙華爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本，乃至涅槃。譬如比丘，一切畜生跡中象跡爲上。如是一切諸善法不放逸最爲根本。如上說，乃至涅槃。譬如一切屋舍堂閣，以棟爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。譬如一切閻浮果，唯得閻浮名者，果最爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。

如是一切俱毘陀羅樹。薩婆耶旨羅毘陀羅樹爲第一。如是一切善法。不放逸爲根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸山。以須彌山王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切金以閻浮提金爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切衣中伽尸細氈爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切色中以白色爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如衆鳥以金翅鳥爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸王轉輪聖王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切天王四大天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切三十三天。以

帝釋爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如焰摩天中。以宿焰摩天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如兜率陀天以兜率陀天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如化樂天以善化樂天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如他化自在天以善他化自在天子爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如梵天。大梵王爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如如是。一切善法不放逸爲其根本。如上說。

乃至涅槃。譬如閻浮提一切衆流皆順趣大海。其大海者最爲第一。以容受故。如是一切善法皆順不放逸。如上說。乃至涅槃。譬如一切雨滂皆歸大海。如是一切善法皆順趣不放逸海。如上說。乃至涅槃。譬如一切薩羅阿耨大薩羅爲第一。如是一切善法不放逸爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如閻浮提一切河四大河爲第一。謂恒河新頭[●]博叉司陀。如是一切善法不放逸爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如衆星光明。月爲第一。如是一切善法不放逸爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如諸大身衆生。羅睺羅阿修羅最爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸受五欲者。頂生王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如欲界諸神力。天魔波旬爲第一。如是一切善法不放逸爲

其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切衆生。無足兩足。四足多足。色無色。想無想。非想非無想。如來爲第一。如是一切善法不放逸。爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如所有諸法有爲無爲。離貪欲爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切諸法衆。如來衆爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切所有諸界苦行梵行。聖界爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇桓給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種禪。有禪三昧善。非正受善。有禪正受善。非三昧善。有禪三昧善。亦正受善。有禪非三昧善。非正受善。復次四種禪。有禪住三昧善。非住正受善。有禪住正受善。非住三昧善。有禪住三昧善。亦住正受善。有禪非住三昧善。亦非住正受善。復次四種禪。有三昧起善。非正受起善。有禪正受起善。非三昧起善。有禪三昧起善。亦正受起善。有禪非三昧起善。亦非正受起善。復次四種禪。有禪三昧時善。非正受時善。有禪正受時善。非三昧時善。有禪三昧時善。亦正受時善。有禪非三昧時善。亦非正受時善。復次四種禪。有禪三昧處善。非正受處善。有禪正受處善。非三昧處善。有禪三昧處善。亦正受處善。有禪非三昧處善。亦非正受處善。

爾時世尊即說偈言

一切法無常 持戒寂靜禪
知一切宿命 已生天惡趣
得斷生漏盡 是爲牟尼通
悉知心解脫 一切貪患癡
我說是三明 非言語所說

婆羅門。是爲聖法律所說。三。婆羅門。白
佛。瞿曇。是真三明。爾時婆羅門聞佛所說。
歡喜隨喜。從坐起而去。

(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有異婆羅門來詣佛所。與世尊面
相慰勞。慰勞已退坐。一面白佛。瞿曇。我名
信。佛告婆羅門。所謂信者。信增上戒施聞
捨慧。是則爲信。非名字是信也。時婆羅門
聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有異婆羅門來詣佛所。面相慰勞。
慰勞已退坐。一面白佛言。瞿曇。我名增益。
佛告婆羅門。所謂增益者。信增益戒聞捨慧
增益。是爲增益。非名字爲增益也。時婆羅
門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有異婆羅門來詣佛所。問訊安否。
問訊已退坐。一面白佛言。世尊。我名等起。
佛告婆羅門。夫等起者。謂起於信。起戒聞
捨慧。是爲等起。非名字爲等起也。爾時婆
羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(十一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當爲汝說。無

爲法。及。無爲道跡。諦聽善思。云何無爲法。
謂貪欲永盡。瞋恚愚癡永盡。一切煩惱永盡。
是無爲法。云何爲無爲道。跡。謂八聖道分。
正見正智正語正業正命正方便正念正定。
是名無爲道。跡。佛說此經已。諸比丘聞佛
所說。歡喜奉行。

如無爲如是難見。不動。不屈。不死。無漏。覆
蔭洲渚。濟渡。依止。擁護。不流轉。離熾焰。離
燒。然。流通。清涼。微妙。安隱。無病。無所有。
涅槃。亦如是說。

(十二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如湖池。廣長
五十由旬。深亦如是。若有士夫。以一毛端。
滲彼湖水。云何比丘。彼湖水爲多。爲士夫毛
端一滲水多。比丘白佛。世尊。士夫毛端少
耳。湖水無量千萬億倍。不得爲比。佛告比
丘。具足見真諦。正見具足。世尊弟子。見真
諦果。正無間等。彼於爾時已斷。已斷其根
本。如截多羅樹頭。更不復生。所斷諸苦甚
多無量。如大湖水所餘之苦。如毛端。滲水。
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如毛端。滲水。如是草籌之端。滲水亦如
是。如湖池水如是。薩羅多陀伽。恒水。耶扶
那。薩羅洩。伊羅跋提。摩離。大海。亦如是說。
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(十三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有內六入處。云何
爲六。謂眼內入處。耳。鼻。舌。身。意內入處。於
此六法。觀察忍。名爲信。行。超昇離生。離凡

夫地。未得須陀洹果。乃至未命終。要得須
陀洹果。若此諸法。增上觀察忍。名爲法行。
超昇離生。離凡夫地。未得須陀洹果。乃至
未終。要得須陀洹果。若此諸法。如實正智
觀察。三結已盡。已知。謂身見。戒取。疑。是名
須陀洹。不墮決定惡趣。定趣三菩提。七有
天人往生。究竟苦邊。此等諸法。正智觀察。不
起諸漏。離欲解脫。名阿羅漢。諸漏已盡。所
作已作。離諸重擔。速得已利。盡諸有結。正
智心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所
說。歡喜奉行。

如內六入處。如是外六入處。六識身。六觸
身。六受身。六想身。六思身。六愛身。六界
身。五陰。亦如上說。

(十四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有五種種子。生
何等爲五。謂根種子。莖種子。節種子。壞種
子。種種子。此五種種子。不斷不破。不腐不
傷。不穿。堅。新得地界。不得水界。彼諸種
子。不得生長。增長得。水界。不得地界。彼諸
種子。不得生長。增長得。地界。水界。彼諸
種子。得生長。增長。如是業。煩惱有愛見。慢
無明而生行。若有業而無煩惱。愛見。慢
明者。行則滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所
說。歡喜奉行。

如行如是。識名色。六入處。觸。受。愛。取。有
生老死。亦如是說。

①爲二名②③~S. 43. Asankhata samyutta. ④~Asankhata. ⑤~Asankhata-gāminayga. ⑥諸一智⑦(勝)一⑧⑨智二止⑩忘
⑪⑫波二受⑬⑭然二燃⑮cf. S. 13. Abhisamaya samyutta. ⑯若二顯⑰諸二謂⑱

聞佛所說歡喜奉行

(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若諸世間衆生彼一切皆依於地而得建立。如是一切諸衆。如來聲聞衆最爲第一。如是廣說乃至聖戒佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。雜阿含經卷第三十一。

雜阿含經卷第三十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者摩訶迦葉尊者。舍利弗住著闍維山中。時有衆多外道出家諸尊者。舍利弗與尊者面相問訊慰勞已。退坐一面。語尊者舍利弗言。云何舍利弗。如來有後生死耶。舍利弗言。諸外道。世尊說言。此是無記。又問。云何舍利弗。如來無後生死耶。舍利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。又問。舍利弗。如來有後生死。無後生死耶。舍利弗答言。世尊說言。此是無記。又問。舍利弗。如來非有後生死。非無後生死耶。舍利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。諸外道出家。又問。尊者舍利弗。云何所問。如來有後生死。無後生死。有後無後。非有後非無後。一切答言。世尊說。此是無記。云何爲上座。如思如癡。不善不辯。如嬰兒無自性。作此語已。從坐起去。爾時尊者摩訶

迦葉尊者舍利弗相去不遠。各坐樹下。晝日禪思。尊者舍利弗知諸外道出家去已。詣尊者摩訶迦葉所。共相問訊慰勞已。退坐一面。以向與諸外道出家所論說事。具白尊者摩訶迦葉。尊者摩訶迦葉。何因何緣。世尊不記說。後有生死。後無生死。後有後無。非有非無。生死耶。尊者摩訶迦葉語舍利弗言。若說如來後有生死者。是則爲色。若說如來無後生死。是則爲色。若說如來有後生死。無後生死。是則爲色。如來者色已盡。心善解脫。言有後生死者。此則不然。無後生死。有後無後。非有後非無後。生死。此亦不然。如來者色已盡。心善解脫。甚深廣大。無量無數。寂滅涅槃。舍利弗。若說如來有後生死者。是則爲受。爲想。爲行。爲識。爲動。爲慮。爲虛。爲有。爲愛。乃至非有非無。後有亦如是說。如來者愛已盡。心善解脫。是故說。後有者不然。後無後有。無後非有。非無者不然。如來者愛已盡。心善解脫。甚深廣大。無量無數。寂滅涅槃。舍利弗。如是因。如是緣。故有問世尊。如來若有若無。若有若無。非有非無。後生死。不可記說。時二正士共論議已。各還本處。

(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿野。時諸比丘。時從禪覺往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。世尊先爲諸聲聞少制戒時。多有比丘。心樂習學。今多爲聲聞制戒。而諸比丘少樂習學。佛言。如是迦葉。命濁煩惱濁。劫濁衆生濁。見濁。衆生善法退滅故。大師爲諸聲聞多制禁戒。少樂習學。迦葉。譬如劫欲壞時。真寶未滅。有諸相似偽寶出於世間。偽寶出已。真寶則沒。如是迦葉。如來正法欲滅之時。有相似像法生。相似像法出世間已。正法則滅。譬如大海中船載多珍寶。則頓沈沒。如來正法則不如是。漸漸消滅。如來正法不爲地界所壞。不爲水。火。風。界所壞。乃至惡衆生出世。樂行諸惡。欲行諸惡。成就諸惡。非法言法。法言非法。非律言律。律言非律。以相似法。句味熾然。如來正法於此則沒。迦葉。有五因緣。能令如來正法沈沒。何等爲五。若比丘於大師所。不敬不重。不下意供養。於大師所。不敬不重。不下意供養。已。然後依倚而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所稱歎者。不敬不重。不下意供養。而依止住。是名迦葉。五因緣故。如來正法於此沈沒。迦葉。有五因緣。令如來法律。不沒不忘。不退。何等爲五。若比丘於大師所。恭敬尊重。下意供養。依止而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所稱歎者。恭敬尊重。下意供養。依止而住。迦葉。是名五因緣。如來法律。不沒不忘。不退。是故迦葉。當如是學。於大師所。當修恭敬尊重。下意供養。依止而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所讚歎者。恭敬尊重。下意供養。依止而住。佛說是經已。尊者摩訶迦葉歡喜隨喜。作

①(光明皇后願文)②(宋天竺三藏)十一字一③④cf. S. 16. 12. Parammarāga. (No. 100 (120)) ⑤Mahā-kassapa. ⑥S. Sāriputta. ⑦如來有後生死~Hoti tathāgato parammarāga. ⑧無記~Avyākata. ⑨說十(言)⑩(如來)解脫十字一⑪⑫S. 16. 13. Saddhammapaṭirūpaka. (No. 100 (121)) ⑬相似像法~Saddhamma paṭirūpaka. ⑭滅二滅⑮然二然⑯復二復⑰倚二倚⑱

禮而去

○(42) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。時有遮羅周羅那羅聚落主。來詣佛

所。面前問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。

白佛言。瞿曇。我聞古昔歌舞戲笑者。宿土

作如是說。若伎兒於大眾中。歌舞戲笑。作

種種伎令。彼大眾歡樂喜笑。以是業緣身

壞命終生。歡喜天。於此瞿曇法中所說云

何。佛告聚落主。且止莫問此義。如是再

三。猶請不已。佛告聚落主。我今問汝。隨

汝意答。古昔此聚落衆生。不離貪欲。貪欲

縛所縛。不離瞋恚。瞋恚縛所縛。不離愚

癡。愚癡縛所縛。彼諸伎兒於大眾中。坐中

種歌舞伎樂嬉戲。令彼衆人歡樂喜笑。聚落

主。當其彼人歡樂喜笑者。豈不增長貪恚

癡縛耶。聚落主白佛言。如是瞿曇。聚落

主。譬如有人以繩反縛。有人長夜以惡

心。欲令此人非義饒益。不安不樂。數數以

水澆所縛繩。此人被縛。豈不轉增急耶。

聚落主言。如是瞿曇。佛言。聚落主。古昔衆

生亦復如是。不離貪欲。瞋恚。癡縛。緣彼嬉

戲歡樂喜笑。更增其縛。聚落主言。實爾瞿曇

彼諸伎兒令其衆生歡樂喜笑。轉增貪欲。

瞋恚。癡縛。以是因緣。身壞命終生善趣者。

無有是處。佛告聚落主。若言古昔伎兒能

令大眾歡樂喜笑。以是業緣。生歡喜天者。

是則邪見。若邪見者。應生二趣。若地獄趣。

若畜生趣。說是語時。遮羅周羅那羅聚落主

悲泣流淚。爾時世尊告聚落主。是故我先三

問不答。言聚落主且止莫問此義。聚落主

白佛言。瞿曇。我不以瞿曇說故而悲泣也。

我自念。昔來云何爲彼愚癡不辨不善。諸

伎兒輩所見欺誑言。大眾中作諸伎樂。乃至

生歡喜天。我今定思。云何伎兒歌舞戲生

歡喜天。瞿曇。我從今日捨彼伎兒惡不善

業。歸佛歸法。歸比丘僧。善哉聚落主。

此真實要。爾時遮羅周羅那羅聚落主聞佛

所說歡喜隨喜。頂禮佛足。歡喜而去

○(43) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹

園。爾時戰鬪活聚落主。來詣佛所。恭敬問

訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。我聞古

昔戰鬪活者。宿土作是言。若戰鬪活。身被

重鎧。手執利器。將士先鋒。堪能方便摧伏

怨敵。緣此業報。生箭降伏天。於瞿曇法

中其義云何。佛告戰鬪活。且止莫問此義。

如是再三問。亦再三止之。猶問不已。佛告

聚落主。我今問汝。隨汝意答。聚落主。於意

云何。若戰鬪活。身被甲冑。爲戰士先鋒。堪

能方便摧伏怨敵。此人豈不先起傷害之

心。欲攝縛枷鎖。研刺殺害於彼耶。聚落主

白佛。如是世尊。佛告聚落主。爲戰鬪活

有三種惡邪。若身若口若意。以此三種惡邪

因緣。身壞命終。得生善趣。箭降伏天者。無

有是處。佛告聚落主。若古昔戰鬪活者。年

宿土。作如是見。作如是說。若諸戰鬪活。身

被甲冑。手執利器。命敵先登。堪能方便摧

伏怨敵。以是因緣。生箭降伏天者。是則邪

見。邪見之人。應生二趣。若地獄趣。若畜生

趣。說是語時。彼聚落主悲泣流淚。佛告聚

落主。以是義故。我先再三語汝。且止。不爲

汝說聚落主白佛言。我不以瞿曇語故悲

泣。我自念。古昔諸戰鬪活者。宿土。愚癡不

辨。長夜欺誑。作如是言。若戰鬪活。身被

甲冑。手執利器。命敵先登。乃至得生箭降

伏天。是故悲泣。我今定思。諸戰鬪活惡業。因

緣。身壞命終。生箭降伏天者。無有是處。瞿

曇。我從今日。捨諸惡業。歸佛歸法。歸比丘

僧。佛告聚落主。此真實要。時戰鬪活聚落主

聞佛所說。歡喜隨喜。即從坐起。作禮而去

○(44) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。時有調馬聚落主。來詣佛所。恭敬問

訊。退坐一面。爾時世尊告調馬聚落主。調伏

馬者。有幾種法。聚落主答言。瞿曇。有三種

法。何等爲三。謂一者柔軟。二者剛強。三者

柔軟剛強。佛告聚落主。若以三種法。馬猶

不調。當如之何。聚落主言。便當殺之。聚落

主白佛言。瞿曇。無上調御丈夫者。當以幾

種法。調御丈夫。佛告聚落主。我亦以三法

調御丈夫。何等爲三。一者柔軟。二者剛強。

三者柔軟剛強。聚落主白佛。瞿曇。若三種

調御丈夫。猶不調者。當如之何。佛言。聚落

主。三事調伏。猶不調者。便當殺之。所以者

何。莫令我法有所屈辱。調馬聚落主白佛

言。瞿曇。法中。殺生者不淨。瞿曇法中。不

殺。而今說言。不調伏者。亦當殺之。佛告

聚落主。如汝所言。如來法中。殺生者不淨。

如來不應有殺。聚落主。然我以三種法。調

①~S. 42. 2. Puṇa. (No. 100 (122)) ②~Talaputa Natagāmaṇi. ③伎二技④歡喜天~Pahisa deva. ⑤辨一辯⑥* ⑦~S. 42. 3. Yodhājiva. (No. 100 (123)) ⑧戰鬪活聚落主~Yodhājiva gāmaṇi. ⑨箭降伏天~Sarañjita deva. ⑩~42. 5. Assa (or Haya). (No. 100 (124)) ⑪調馬聚落主~Assāroha gāmaṇi.

御丈夫。彼不調者。不復與語。不復教授。不復教誡。聚落主。若如來調御丈夫。不復與語。不復教誡。不復教誡。豈非殺耶。調馬聚落主。白佛言。瞿曇。若調御丈夫。不復與語。不復教誡。不復教誡。真爲殺也。是故我從今日。捨諸惡業。歸佛歸法。歸比丘僧。佛告聚落主。此真實要。佛說此經已。調馬聚落主。聞佛所說。歡喜隨喜。即從坐起。作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有。兇惡聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。不修何等法故。於他生。瞋恚。生瞋恚。故口說惡言。他爲其作惡性名字。佛告聚落主。不修正見。故於他生。瞋恚。生瞋恚。已口說惡言。他爲其作惡性名字。不修正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。故於他生。瞋恚。生瞋恚。故口說惡言。他爲其作惡性名字。復問世尊。修習何法。於他不瞋。不瞋。故口說善言。他爲其作賢善名字。佛告聚落主。修正見。故於他不瞋。不瞋。故口說善言。他爲其作賢善名字。修習正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。故於他不瞋。不瞋。故口說善言。他爲其作賢善名字。兇惡聚落主。白佛言。奇哉世尊。善說此言。我不修正見。故於他生。瞋恚。生瞋恚。已口說惡言。他爲我作惡性名字。我不修正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。故於他生。瞋恚。生瞋恚。故口說惡言。他爲我作惡性名字。是故

我今當捨瞋恚。剛強。龜。佛告聚落主。此真實要。佛說此經已。兇惡聚落主。歡喜隨喜。作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有。摩尼珠鬘聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。先日國王集諸大臣。共論議。云何沙門釋子比丘。自爲受畜金銀寶物。爲淨耶。爲不淨耶。其中有言。沙門釋子。應受畜金銀寶物。又復有言。不應自爲受畜金銀寶物。世尊。彼言沙門釋子。應自爲受畜金銀寶物者。爲從佛聞。爲自出意說。作是語者。爲隨順法。爲不隨順。爲真實說。爲虛妄說。如是說者。得不墮於呵責處耶。佛告聚落主。此則妄說。非真實說。非是法說。非隨順說。墮呵責處。所以者何。沙門釋子。自爲受畜金銀寶物者。不清淨。故若自爲。已受畜金銀寶物者。非沙門法。非釋種子法。聚落主。白佛言。奇哉世尊。沙門釋子。受畜金銀寶物者。非沙門法。非釋種子法。此真實說。世尊。作是說者。增長勝妙。我亦作是說。沙門釋子。不應自爲受畜金銀寶物。佛告聚落主。若沙門釋子。自爲受畜金銀寶物。五欲功德。悉應清淨。摩尼珠鬘聚落主。問佛所說。歡喜作禮而去。爾時世尊。知摩尼珠鬘聚落主。去已。告尊者阿難。若諸比丘。依止迦蘭陀竹園住者。悉呼令集於食堂。時尊者阿難。即受佛教。周遍宣令。依止迦蘭陀竹園比丘。集於食堂。比丘集已。往白世尊。諸比丘已

集食堂。惟世尊知時。爾時世尊。往詣食堂。大衆前坐。坐已。告諸比丘。今日有摩尼珠鬘聚落主。來。諒我所作。如是言。先日國王集諸大臣。作如是論議。沙門釋子。自爲受畜金銀寶物。爲清淨。不。其中有言。清淨者。有言。不清淨者。今問世尊。言清淨者。爲從佛聞。爲自妄說。如上廣說。彼摩尼珠鬘聚落主。聞我所說。歡喜隨喜。禮而去。諸比丘。國王大臣。共論議。彼摩尼珠鬘聚落主。於大衆前。師子吼說。沙門釋子。不應自爲受畜金銀寶物。諸比丘。汝等從今日。須木索。木。須草索。草。須車索。車。須作人索。作人。慎勿。爲已受畜金銀種種寶物。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。時有。王頂聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊。告王頂聚落主。今者衆生。依於二邊。何等爲二。一者樂著卑下田舍。常人凡夫五欲。二者自苦方便。不正非義。饒益。聚落主。有三種樂。受欲樂。卑下田舍。常人凡夫。有三種自苦方便。不正非義。饒益。聚落主。何等爲三種卑下田舍。常人凡夫。樂受欲樂。有受欲者。非法濫取。不以安樂自供。不供養父母。給足兄弟。妻子。奴婢。眷屬。朋友。知識。亦不隨時。供養沙門。婆羅門。仰求勝處。安樂果報。未來生天。是名世間第一受欲。復次。聚落主。受欲樂者。以非法。非法。濫取財物。以樂自供。供養父母。給足兄弟。妻子。奴婢。眷屬。朋友。知識。而不隨時。供養沙門。婆羅門。

●思二思● ●S. 42. 1. Capḍa. (No. 100 (125)) ●兇惡聚落主 ~ gaṇḍa Gāmaṇi. ●S. 42. 10. Maṇicūla. [No. 100 (126)] ●Maṇicūlaka gāmaṇi. ●諒二諒● ●S. 42. 12. Rāsiya (王頂). (No. 100 (127))

仰求勝處安樂果報。未來生天，是名第二受欲樂者。復次聚落主，有受欲樂者，以法求財，不以濫取，以樂自供，供養父母，給足兄弟妻子奴婢眷屬知識，隨時供養沙門婆羅門。仰求勝處安樂果報。未來生天，是名第三受欲樂者。聚落主，我不一向說受欲平等，我說受欲者是其勝人。何等為卑下受欲者？謂非法濫取。乃至不仰求勝處安樂果報。未來生天，是名我說卑下者受欲。何等為中人受欲？謂受欲者以非法，而求財物。乃至不求未來生天，是名我說第二中人受欲。何等為我說勝人受欲？謂彼以法求財。乃至未來生天，是名我說第三勝人受欲。何等為三種自苦方便？是苦非法，不正非義饒益。有一自苦枯槁活，初始犯戒，戒，彼修種種苦行，精勤方便住處。彼不能現法得離熾然，過人法勝妙知見安樂住。聚落主，是名第一自苦方便枯槁活。復次自苦方便枯槁活，始不犯戒，戒，而修種種苦行，亦不由此現法得離熾然，過人法勝妙知見安樂住。是名第二自苦方便枯槁活。復次自苦方便枯槁活，不能現法離熾然，得過人法勝妙知見安樂住。是名第三自苦方便枯槁活。聚落主，我不說一切自苦方便枯槁活悉等我說有自苦方便，是卑劣人。有說自苦方便是中人，有說自苦方便是勝人，何等自苦方便卑劣人？若彼自苦方便，初始犯戒

污戒，乃至不得勝妙知見安樂住，是名我說自苦方便卑劣人。何等為自苦方便中人？若彼自苦方便，不初始犯戒，戒，乃至不得勝妙知見安樂住，是名我說自苦方便中人。何等為自苦方便勝人？若彼自苦方便，枯槁活，不初始犯戒，戒，乃至不得勝妙知見安樂住，是名我說自苦方便勝人。聚落主，是名三種自苦方便。是苦非法，不正非義饒益。聚落主，有道有跡，不向三種受欲隨順方便，卑下田舍常人凡夫，不向三種自苦方便，是苦非法，不正非義饒益。聚落主，何等為道？何等為跡？不向三種受欲三種自苦方便，聚落主，為欲貪障，閉故，或欲自害，或欲害他，或欲俱害。現法後世得斯罪報，心法憂苦，瞋恚癡所障，或欲自害，或欲害他，或欲俱害。現法後世得斯罪報，心法憂苦。若離貪障，不欲方便自害害他，自他俱害。不現法後世受斯罪報，彼心心法常受喜樂。如是離瞋恚癡障，不欲自害，不欲害他，自他俱害。不現法後世受斯罪報，彼心心法常受安樂。於現法中，遠離熾然，不待時節，親近涅槃。即此現身，緣自覺知者，為八聖道正見，乃至正定。當其世尊說是法時，王頂聚落主，遠塵離垢，得法眼淨。時王頂聚落主見法得法，知法深入於法，度疑不由於他，於正法律得無所畏，即從坐起，整衣服，合掌白佛。我今已度世尊，歸佛歸法歸比

丘僧，從今盡壽為優婆塞，時間佛所說歡喜隨喜，作禮而去。
(三) 如是我聞。一時佛在力士人間遊行。到鬱鞞羅住處，鬱鞞羅浮林時，有竭曇聚落主，聞沙門瞿曇在力士人間遊行，至鬱鞞羅聚落，鵲鵲聞浮林，說現法苦集苦沒，我當往詣彼沙門瞿曇。若我詣沙門瞿曇者，彼必為我說現法苦集苦沒，即往彼鬱鞞羅聚落，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言。世尊，我聞世尊常為人說現法苦集苦沒，善哉世尊，為我說現法苦集苦沒。佛告聚落主，我若說過去法苦集苦沒者，知汝於彼，信為不信？為欲不欲？為念不念？為樂不樂？汝今苦不？我若說未來苦集苦沒者，知汝於彼，信為不信？為欲不欲？為念不念？為樂不樂？汝今苦不？我今於此說現法苦集苦沒，聚落主，若衆生所有苦生，彼一切皆以欲為本。欲生，欲集，欲起，欲因，欲緣，而苦生。聚落主，白佛言。世尊，極略說法，不廣分別，我所不解。善哉世尊，唯願廣說。令我等解。佛告聚落主，我今問汝，隨汝意說。聚落主，於意云何？若衆生於此鬱鞞羅聚落住者，是若縛若打若責若殺。汝心當起，憂悲惱苦不？聚落主，白佛言。世尊，亦不。一向，若諸衆生於此鬱鞞羅聚落住者，於我有欲有貪有愛有念，相習近者，彼遭若縛若打若責若殺，我則生憂悲惱苦。若彼衆生所無欲貪愛念相習近者，彼遭縛打責殺，我何為憂悲惱苦？佛告聚落主，

①(說)十受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(說)十受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
pa. ①(說)十受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(說)十受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

是故當知。衆生種種苦生。彼一切皆以欲爲本。欲生欲習欲起欲因欲緣。而生衆苦。聚落主。於意云何。汝依父母不相見者。則生欲貪愛念不。聚落主言。不也世尊。聚落主。於意云何。若見若聞。彼依父母當起欲愛念不。聚落主言。如是世尊。復問。聚落主。於意云何。彼依父母。若無常變異者。當起憂悲惱苦不。聚落主言。如是世尊。若依父母。無常變異者。我或隣死。豈唯憂悲惱苦。佛告聚落主。是故當知。若諸衆生所有苦生。一切皆以愛欲爲本。欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦。聚落主言。奇哉世尊。善說如此。依父母譬。我有依父母。居在異處。我日日遣信問其安否。使未時還。我以憂苦況復無常而無憂苦。佛告聚落主。是故我說。其諸衆生所有憂苦。一切皆以欲爲根本。欲生欲集欲起欲因欲緣。而生憂苦。佛告聚落主。若有四愛念。無常變異者。則四憂苦生。若三二若一愛念。無常變異者。則一憂苦生。聚落主。若都無愛念者。則無憂苦。塵勞即說偈言

若無世間愛念者。則無憂苦塵勞患。

一切憂苦消滅盡。猶如蓮。花不著水。當其世尊說是法時。揭曇聚落主遠塵離垢。得法眼淨。見法得法。深入於法。度諸狐疑。不由於他。不由他度。於正法律得無所畏。從坐起。整衣服。合掌白佛。已度世尊。我以超越。我從今日。歸佛歸法。歸比丘僧。盡其壽命爲優婆塞。唯憶持我。佛說此

經已。揭曇聚落主聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○二二 如是我聞。一時佛在摩竭提國。人間遊行。與千二百五十比丘。千優婆塞。五百乞殘食人。從城至城。從聚落至聚落。人間遊行。至那羅聚落。好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主。是尼捷弟子。詣尼捷所禮。尼捷足退坐一面。爾時尼捷語刀師氏聚落主。汝能共沙門瞿曇作菴。菴論。令沙門瞿曇不得語。不得不語耶。聚落主言。阿梨。我立何等論。爲菴。菴論。令沙門瞿曇不得語。不得不語。尼捷語聚落主言。汝往詣沙門瞿曇所作是問。瞿曇。常願欲令諸家福利具足增長。作如是願。如是說不。若答汝言。不者。汝當問言。沙門瞿曇。與凡愚夫有何等異。若言。有願有說者。當復問言。沙門瞿曇。若有如是願如是說者。今云何於飢饉世。遊行人間。將諸大衆千二百五十比丘。千優婆塞。五百乞殘食人。從城至城。從村至村。捐費世間。如大雨雹雨。已乃是滅損非增益也。瞿曇所說殊不相應。不類不似前後相違。如是聚落主。是名菴梨論。令彼沙門瞿曇不得語。不得不語。爾時刀師氏聚落主受尼捷勸教已。詣佛所恭敬問訊。恭敬問訊已退坐一面。白佛。瞿曇。常欲令諸家福利增長不。佛告聚落主。如來長夜欲令諸家福利增長。亦常作是說。聚落主言。若如是者。云何瞿曇。於飢饉世。人間乞食。將諸大衆。乃至不似不類。前後相

違。佛告聚落主。我憶九十一劫以來。不見一人施一比丘有盡有減。聚落主。汝觀今日有入家大富多錢財多眷屬多僕從。當知其家長夜好施。真實寂止故致斯福利。聚落主。有八因緣。令人損減福利不增。何等爲八。王所逼。賊所劫。火所焚。水所漂。藏自消滅。抵債不還。怨憎殘破。惡子費用。有是八種。爲錢財難聚。聚落主。我說無常爲第九句。如是聚落主。汝捨九因緣。而言沙門瞿曇破壞他家。不捨惡言。不捨惡見。如鐵槍投水。身壞命終。墮地獄中。時刀師氏聚落主。心生恐怖。身毛皆豎。白佛言。世尊。我今悔過。如愚如癡。不善不辯。於瞿曇所。不實欺誑虛說妄語。聞佛所說歡喜隨喜。從坐起去。

○二三 如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主。先是尼捷弟子。詣尼捷所禮。尼捷足退坐一面。爾時尼捷語聚落主。汝能共沙門瞿曇作菴。菴論。令沙門瞿曇不得語。不得不語。聚落主白。尼捷。阿梨。何等爲菴。菴論。令沙門瞿曇不得語。不得不語耶。尼捷語聚落主。汝往詣沙門瞿曇所作。如是言。瞿曇。不常欲安。一切衆生。讚歎安。一切衆生。耶。若言。不者。應語言。瞿曇。與凡愚夫有何等異。若言。常欲安。一切衆生。讚歎安。一切衆生。者。復應問言。若欲安。一切衆生。者。以何等故。或爲一種人說法。或不爲一種人說法。作如是問者。是名菴梨論。令彼沙

○二二降○ ○花二荷○ ○揭二竭○ ○一八. 42. 9. Kula. (No. 100 (129)) ○~Nālandāyām Pavārikambavane. ○刀師氏~Asibandhakaputta. ○~Nigāṇṭha Nātaputta. ○菓二梨○ * (菓) - 〇〇 〇生二至〇 〇一八. 42. 7. Desanā. (No. 100 (180))

門瞿曇不得語不得。不語。爾時聚落主。受尼捷勸進已。往詣佛所。恭敬問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。豈不欲常安。愜一切衆生。默說安。愜一切衆生。佛告聚落主。如來長夜慈愍安。愜一切衆生。亦常默說安。愜一切衆生。聚落主白佛言。若然者。如來何故爲一種人說法。又復不爲一種人說法。佛告聚落主。我今問汝。隨意答我。聚落主。譬如有三種田。有一種田沃壤肥澤。第一田中。第三田。瘠薄。云何聚落主。彼田主先於何田耕治下種。聚落主言。瞿曇。於最沃壤肥澤者。先耕下種。聚落主。復於何田大耕下種。聚落主言。瞿曇。當於中田大耕下種。佛告聚落主。復於何田大耕下種。聚落主言。當於最下。瘠薄之田。大耕下種。佛告聚落主。何故如是。聚落主言。不欲廣出存種而已。佛告聚落主。我亦如是。如彼沃捷肥澤田者。我諸比丘比丘尼亦復如是。我常爲彼演說正法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開示顯現。彼聞法已。依於我舍我洲我覆我蔭我趣。常以淨眼觀察我。住。作。如是念。佛所說法我悉受持。令我長夜以義饒益。安隱樂住。聚落主。如彼中田者。我弟子優婆塞優婆夷亦復如是。我亦爲彼演說正法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開顯顯示。彼聞法已。依於我舍我洲我覆我蔭我趣。常以淨眼觀察我。住。作。如是念。世尊說法我悉受持。令我長夜以義饒益。安隱樂住。聚落主。如彼田家

最下田者。如是我爲諸外道異學尼捷子輩。亦爲說法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開示顯現。然於彼等少聞法者。亦爲其說。多聞法者亦爲其說。然其彼衆於我善說法中。得一句法。知其義者亦復長夜以義饒益安隱樂住。時聚落主白佛。甚奇世尊善說。如是三種田譬。佛告聚落主。汝聽我更說譬類。譬如土夫有三水。器不穿不壞。亦不津漏。第二器不穿不壞。而有津漏。第三器者穿壞津漏。云何聚落主。彼土夫三種器中。常持淨水。著何等器中。聚落主言。瞿曇。當以不穿不壞不漏津者。先以盛水。佛告聚落主。次復應以何器盛水。聚落主言。瞿曇。當持彼器不穿不壞而津漏者。次以盛水。佛告聚落主。彼器滿已。復以何器爲後盛水。聚落主言。以穿壞津漏之器。最後盛水。所以者何。須臾之間。供小用故。佛告聚落主。如彼土夫不穿不壞不漏津器。諸弟子比丘比丘尼亦復如是。我常爲彼演說正法。乃至長夜以義饒益。安隱樂住。如第二器不穿不壞而津漏者。我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是。我常爲彼演說正法。乃至長夜以義饒益。安隱樂住。如第三器穿壞津漏者。外道異學諸尼捷輩亦復如是。我亦爲彼演說正法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開示顯現。多亦爲說。少亦爲說。彼若於我說一句法。知其義者。亦得長夜安隱樂住。時刀師氏聚落主聞佛所說。心大恐怖。身毛皆豎。前禮佛足。悔過。世尊。如

愚如癡。不善不辯。於世尊所。不諦真實。虛僞妄說。聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去。如是。如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主。尼捷弟子。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告聚落主。欲何所論。尼捷若提子爲何所說。聚落主言。彼尼捷若提子說。殺生者一切皆墮。泥犁中。以多行故。則將至。彼如是盜邪婬妄語。皆墮泥犁中。以多行故。則將至。彼佛告聚落主。若如尼捷若提子說。殺生者墮泥犁中。以多行故。而往生彼者。則無有衆生墮泥犁中。聚落主。於意云何。何等衆生。於一切時有心殺生。復於何時有心不殺生。乃至何時有心妄語。何時有心不妄語。聚落主白佛言。世尊。人於晝夜。少時有心殺生。乃至少時有心妄語。而多時不有心殺生。乃至妄語。佛告聚落主。若如是者。豈非無有人墮於泥犁中耶。如尼捷所說。有人殺生者。一切墮泥犁中。多習行者將往生彼。乃至妄語亦復如是。聚落主。彼大師出興于世。覺想籌量入覺想地住。於凡夫地。自辯所說。隨意籌量。爲諸弟子作如是說法。言殺生者一切皆墮泥犁中。多習行者將往生彼。乃至妄語亦復如是。彼諸弟子若信其說。言我大師知其所知。見其所見。能爲弟子作如是說。若殺生者一切皆墮泥犁中。多習行故。將往生彼。我本有心殺生。偷盜邪婬妄語。當墮泥犁中。得如是見。乃至不捨此見。不厭彼業。不覺彼悔。於未來

世不捨殺生。乃至不捨妄語。彼意解脫不滿足。慧解脫亦不滿足。意解脫不滿足。慧解脫不滿足。故則爲謗聖。邪見因緣。故身壞命終。生惡趣泥犁中。如是聚落主。有因有緣。衆生煩惱。有因有緣。衆生業煩惱。衆生主。如來應等正覺。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出興於世。常爲衆生呵責殺生。讚歎不殺。呵責偷盜邪淫妄語。讚歎不盜不姪不妄語。常以此法化諸聲聞。令念樂信重言。我大師知其所知。見其所見。呵責殺生。讚歎不殺。乃至呵責妄語。讚歎不妄語。我從昔來。以愚癡無慧。有心殺生。我緣是故。今自悔責。雖不能令彼業不爲。且因此悔責。故於未來世得離殺生。乃至得離盜淫妄語。亦得滿足。正意解脫。滿足。慧解脫。意解脫。慧解脫。滿足。已得不謗賢聖。正見成就。正見因緣。故得生善趣天上。如是聚落主。有因有緣。衆生業煩惱清淨。衆落主。彼多聞聖弟子。作如是學。隨時晝夜觀察。所起少有心殺生。多有心不殺生。若於有心殺生。當自悔責。不是不類。若不有心殺生。無怨無憎。心生隨喜。隨喜已。歡喜。生歡喜已。心猶息。心猶息已。心受樂。受樂已。則心定。心定已。聖弟子心與慈俱。無怨無嫉。無有瞋恚。廣大無量。滿於一方。正受住。一方。三方。乃至四方。四維。上下一切世間。心與慈俱。無怨無嫉。無有瞋恚。廣大無量。善修習充滿諸方。具足正受住。爾時世尊以爪甲抄少土。語刀師氏聚

落主言。云何聚落主。我爪甲土多。大地爲多。聚落主白佛言。世尊。爪甲土少。少耳。大地土無量無數。佛告聚落主。如甲上之土。其少。大地之土其數無量。如是心與慈俱。修習多。修習諸有量業者。如甲上土不能將去。不能令住。如是偷盜對以悲心。邪淫對以喜心。妄語對以捨心。不得爲比。說是語時。刀師氏聚落主。遠塵離垢。得法眼。淨。聚落主見法得法。覺法知法。深入於法。離諸狐疑。不由於他不隨於他。於正法律得無所畏。從坐起整衣服。右膝著地。合掌白佛。我已度世尊。已越世尊。我今歸佛。歸法。歸比丘僧。盡其壽命。爲優婆塞。世尊。譬如士夫欲求燈明。取其馬尾以爲燈炷。欲吹令然。終不得明。徒自疲勞。燈不燃。我亦如是。欲求明智。於諸愚癡尼健子所。愚癡習近。愚癡和合。愚癡奉事。徒自勞苦。不得明智。是故我今重歸依佛。歸法。歸僧。從今以去。於彼尼健愚癡不善不辯者所。少信少敬。少愛少念。於今遠離。是故我今第三歸佛。歸法。歸僧。乃至盡壽爲優婆塞。自淨其心。時刀師氏聚落主。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

捷疾具足。色不具足。形體不具足。有士夫。捷疾具足。色具足。形體不具足。有士夫。捷疾具足。色具足。形體具足。比丘。何等爲不調士夫。捷疾具足。色不具足。形體不具足。有士夫。於此。苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。如是觀者。三結斷。身見戒取疑。此三結斷。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣三菩提。七有天人往生究竟苦邊。是名捷疾具足。何等爲非色具足。若有問。阿毘曇律。不能以具足句味。次第隨順具足解說。是名色不具足。云何形體不具足。非大德名聞。感致衣被飲食床臥湯藥。來具。是名士夫捷疾具足。色不具足。形體不具足。何等爲捷疾具足。色具足。形體不具足。謂士夫此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。乃至究竟苦邊。是捷疾具足。何等爲色具足。若問阿毘曇律。乃至能爲解說。是名色具足。何等爲形體不具足。非大德名聞。不能感致衣被飲食床臥湯藥。是名士夫捷疾具足。色具足。形體不具足。何等爲士夫捷疾具足。色具足。形體具足。謂士夫此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。乃至究竟苦邊。是名捷疾具足。何等爲色具足。若問阿毘曇律。乃至能解脫。是名色具足。何等爲形體具足。大德名聞。乃至臥具湯藥。是名形體具足。是名士夫捷疾具足。色具足。形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●猶二倍● ●定十(心)● ●甲二得● ●然二燃● ●A. III. 137. Assakhalūka. (No. 100 (143)) ●苦二若● ●阿毘曇律~ Abhidhamma, abhinaya. ●(益)一● ●A. III. 138. Assakhalūka. (No. 100 (144))

增長未生善法令起生欲精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生欲精勤方便攝受增長是名力具足何等爲捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有良馬四能具足當知是良馬王所服乘何等爲四所謂賢善捷疾堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重承事供養爲無上福田何等爲四謂善男子成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘顧其鞭影馳驅善能觀察御者形勢遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬第一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自驚然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵皮肉乃以鐵錐刺身微膚傷骨然後方驚牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如是於正

法律有四種善男子何等爲四謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟如彼良馬顧影則調是名第一善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞他聚落若男若女老病死苦能生怖畏依正思惟見他聚落若男若女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名第三善男子於聖法律而自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死苦能生厭怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚爲輕賤猶如群羊世尊唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼應病悉現隨其應病方便調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調伏於馬馬師白佛有二種法調伏惡馬何等爲二一者柔軟二者龜澁三者柔軟龜澁佛告聚落主汝

以三種方便調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛世尊是無上調御丈夫爲以幾種方便調御丈夫佛告聚落主我亦以三種方便調御丈夫何等爲三一者一向柔軟二者一向龜澁三者柔軟龜澁佛告聚落主所謂一向柔軟者如所說此是身善行此是身善行報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化生是名涅槃是爲柔軟龜澁者如所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來龜澁教也彼柔軟龜澁俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是名天如是名人如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是墮惡趣是名如來柔軟龜澁教調馬師白佛世尊若以三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落主如是如是如來法中殺生不清淨如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誠聚落主於意云何如來法中不復與語

cf. A. IV. 256-257. Ajāna. [No. 100(147)] ○能一捷○ ○~A. IV. 113. Paroda. [No. 100(148)] ○軟一軟○ ○軟二軟○ ○名十(第三)○ ○~A. IV. 111. Kesi. (只尸) ○(爾)十時○ ○既二捷○ ○馬二伏○ ○若以二以若○

不教不誠豈非死耶。調馬師白佛。實爾世尊。不復與語。永不教誠。真爲死也。世尊。以是之故。我從今日離諸惡不善業。佛告聚落主。善哉所說。時調馬師聚落主只尸聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去。

○(二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間馬有八態。何等爲八。謂惡馬臨駕車時。後脚踰人前脚跪地。奮頭驚人。是名世間馬第一態。復次惡馬就駕車時。低頭振軛。是名世間馬第二態。復次世間惡馬就駕車時。下道而去。或復偏駕車令其翻覆。是名第三之態。復次世間惡馬就駕車時。仰頭却行。是名世間惡馬第四之態。復次世間惡馬就駕車時。小得鞭杖。或斷繩折勒縱橫馳走。是名第五之態。復次世間惡馬就駕車時。舉前兩足而作人立。是名第六之態。復次世間惡馬就駕車時。加之鞭杖。安住不動。是名第七之態。復次世間惡馬就駕車時。聚四脚伏地不起。是名第八之態。如是世間惡丈夫。於正法律有八種過。何等爲八。若比丘諸梵行者。以見聞疑罪而發舉時。彼則瞋恚反呵責彼言。汝惡癡不辯不善。他立舉汝。汝云何舉我。如彼惡馬後脚踰人前脚跪地。斷軛折軛。是名丈夫於正法律第一之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉反出他罪。猶如惡馬怒項折軛。是名丈夫於正法律第二之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉不以正答。橫說餘事。瞋恚

憍慢。隱覆嫌恨不忍。無所由作。如彼惡馬不由正路令車翻覆。是名丈夫於正法律第三之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉令其憶念。而作是言。我不憶念。觸突不伏。如彼惡馬却縮轉退。是名丈夫於正法律第四之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉時。輕蔑不數其人。亦不數僧。攝持衣鉢隨意而去。如彼惡馬加以鞭杖縱橫馳走。是名丈夫於正法律第五之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉時自處高床。與諸上座共諍曲直。如彼惡馬雙脚人立。是名丈夫於正法律第六之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉時。默然不應。以惱大衆。如彼惡馬加其鞭杖兀然不動。是名丈夫於正法律第七之過。復次比丘諸梵行者。以見聞疑舉時。即便捨戒自生退沒。到於寺門而作是言。汝默然快喜安住。我自捨戒退沒。如彼惡馬叢聚四足伏地不動。是名丈夫於正法律第八之過。是名比丘於正法律有八種丈夫過惡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間良馬有八種德成就者。隨人所欲。取道多少。何等爲八。生於良馬鄉。是名良馬第一之德。復次體性溫良不驚惡人。是名良馬第二之德。復次良馬不擇飲食。是名良馬第三之德。復次良馬厭惡不淨擇地而臥。是名良馬第四之德。復次良馬諸情慤速爲調馬者現。馬師

調習速捨。其態是名良馬第五之德。復次良馬安於獨乘。不顧餘馬。隨其輕重能盡其力。是名良馬第六之德。復次良馬常隨正路不隨非道。是名良馬第七之德。復次良馬若病若老。勉力駕乘不厭不倦。是名良馬第八之德。如是丈夫於正法律八德成就。當知是賢士夫。何等爲八。謂賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀。行處具足。見微細罪能生怖畏。受持學戒。是名丈夫於正法律第一之德。復次丈夫性自賢善善調善住。不惱不怖諸梵行者。是名丈夫第二之德。復次丈夫次行乞食。隨其所得若龜若細。其心平等不嫌不著。是名丈夫第三之德。復次丈夫心生厭離。於身惡業口意惡業。惡不善法及諸煩惱。重受諸有熾然苦報。於未來世生老病死憂悲惱苦。增其厭離。是名丈夫第四之德。復次丈夫若有沙門過。諂曲不實。速告大師及善知識。大師說法。則時除斷。是名丈夫第五之德。復次丈夫學心具足。作如是念。設使餘人學以不學。我悉當學。是名丈夫第六之德。復次丈夫行八正道。不行非道。是名丈夫第七之德。復次丈夫乃至盡壽。精勤方便不厭不倦。是名丈夫第八之德。如是丈夫八德成就。隨其行地能速昇進。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住那梨聚落深谷精舍。爾時世尊告諸比丘。說陀迦旃延。當修真實禪。莫習強良禪。如強良馬繫槽檣上。

○~ A. VIII. 14. Khamūka. (No. 100(149)) ○~ A. VIII. 13. Ajāṇṇa. (No. 100(150)) ○~ A. XI. 10. Sekkha. (No. 100(151))
○~ Nāṭika, Gāṭhājakāvassatha. ○~ cf. Sandha. ○~ Ajāṇṇa; thāyitaṃ jhāyatha, mā khamūka-jhāyitaṃ. ○良二案*

彼馬不念我所應作所不應作。但念穀草。如是丈夫於貪欲纏多。所修習故。彼以貪欲心。思惟於出離道。不如實知。心常馳騁隨貪欲纏。而求正受。瞋恚睡眠掉悔疑。多修習故。於出離道不如實知。以疑蓋心思惟。以求正受說陀。若真生馬繫槽欄上。不念水草。但作是念。駕乘之事。如是丈夫不念貪欲纏。任於出離如實知。不以貪欲纏而求正受。亦不瞋恚睡眠掉悔疑。多住於出離。瞋恚睡眠掉悔疑如實知。不以疑纏而求正受。如是說陀。比丘如是。禪者不依地修禪。不依水。火風空識無所有。非想非非想而修禪。不依此世。不依他世。非日月。非見聞覺識。非得非求。非隨覺。非隨觀。而修禪。說陀。比丘如是。修禪者。諸天主伊濕波羅。波開波提。恭敬合掌稽首作禮。而說偈言。

南無大士夫 南無土之上

以我不能知 依何而禪定

爾時有尊者跋迦利。住於佛後。執扇扇佛。時跋迦利白佛言。世尊。若比丘云何入禪。而不依地水火風。乃至覺觀。而修禪定。云何比丘禪。諸天主伊濕波羅波開波提。合掌恭敬稽首作禮。而說偈言。

南無大士夫 南無土之上

以我不能知 依何而禪定

佛告跋迦利。比丘於地想。能伏地想。於水。火風想。無量空入處想。識入處想。無所有入處。非想非非想入處想。此世他世。日月見聞。

覺識。若得若求。若覺若觀。悉伏彼想。跋迦利。比丘如是。禪者。不依地水火風。乃至不依覺觀。而修禪。跋迦利。比丘如是。禪者。諸天主伊濕波羅波開波提。恭敬合掌稽首作禮。而說偈言。

南無大士夫 南無土之上

以我不能知 何所依而禪

佛說此經時。說陀迦旃延比丘。遠塵離垢。得法眼淨。跋迦利比丘不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。跋迦利比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋種名摩訶男。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。佛告摩訶男。在家清白修習淨住。男相成就。作是說言。我今盡壽歸佛歸法。歸比丘僧。為優婆塞。證知我。是名優婆塞。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。信具足。佛告摩訶男。優婆塞者。於如來所正信。為本堅固。難動。諸沙門婆羅門。諸天魔梵。及餘世間。所不能壞。摩訶男。是名優婆塞。信具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。戒具足。佛告摩訶男。優婆塞離殺生。不與取。邪淫。妄語。飲酒。不樂作。摩訶男。是名優婆塞。戒具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。聞具足。佛告摩訶男。優婆塞聞具足者。聞則能持。聞則積集。若佛所說。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。悉能受持。摩訶男。是名優婆塞。聞具足。摩訶男白

佛言。世尊。云何名為優婆塞。捨具足。佛告摩訶男。優婆塞捨具足者。為慳垢所纏者。心離慳垢。住於非家。修解脫。勤施常施。樂捨財物。平等布施。摩訶男。是名優婆塞。捨具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。智慧具足。佛告摩訶男。優婆塞智慧具足者。謂此苦如實知。此苦集如實知。此苦滅如實知。此苦滅道跡如實知。摩訶男。是名優婆塞。智慧具足。爾時釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男與五百優婆塞。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。佛告摩訶男。優婆塞者。在家淨住。乃至盡壽歸依三寶。為優婆塞。證知我。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。須陀洹。佛告摩訶男。優婆塞須陀洹者。三結已斷。已知。謂身見戒取疑。摩訶男。是名優婆塞。須陀洹。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。斯陀含。佛告摩訶男。謂優婆塞三結已斷。已知。貪恚癡薄。摩訶男。是名優婆塞。斯陀含。摩訶男白佛言。世尊。云何名為優婆塞。阿那含。佛告摩訶男。優婆塞阿那含者。五下分結已斷。已知。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。摩訶男。是名優婆塞。阿那含。時摩訶男釋氏。願視五百優婆塞。而作是言。奇哉。諸優婆塞。在家清白。乃得如是深妙功德。時摩訶男優婆塞。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼

○所二故②③。一④⑤。○思惟=唯思⑥⑦。○Pajāpati。○執二持⑧。攝⑨。○S. 55. 37. Mahānāma. (No. 100(152))。○~Kapila-vatthusmim Nigrodhārāme. ○~Mahānāma. ○男+(謂)⑩⑪。○塞+(智)⑫。○(No. 100(153))。○~A. VIII. 25. Mahānāma. (No. 100(154))

拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首
佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名優婆
塞。佛告摩訶男。優婆塞者。在家清白。乃至盡
壽。歸依三寶。爲優婆塞。證知我。摩訶男白
佛。世尊。云何爲滿足一切優婆塞事。佛告
摩訶男。若優婆塞有信。無戒。是則不具。當
勤方便具足淨戒。具足信戒。而不施者是則
不具。以不具。故精勤方便。修習布施。令
其具足。滿信戒施滿。不能隨時往詣沙門。
聽受正法。是則不具。以不具。故精勤方
便。隨時往詣塔寺。見諸沙門。不一心聽受
正法。是不具足。信戒施聞修習滿足。聞已不
持。是不具足。以不具足。故精勤方便。隨時
往詣沙門。專心聽法。聞則能持。不能觀察
諸法深義。是不具足。不具足。故精勤方便。信
戒施聞。聞則能持。持已觀察甚深妙義。而
不隨順知法次法向。是則不具。以不具。故
精勤方便。信戒施聞。受持觀察了達深義。隨
順行法次法向。摩訶男。是名滿足一切種
優婆塞事。摩訶男白佛。世尊。云何名優婆
塞能自安慰。不安慰他。佛告摩訶男。若優
婆塞能自立。戒不能令。他立於正戒。自持
淨戒。不能令。他持戒具足。自行布施。不能
以施建立於他。自詣塔寺。見諸沙門。不
能勸他。令詣塔寺。往見沙門。自專聽法。
不能勸人樂聽正法。聞法自持。不能令。
他受持正法。自能觀察甚深妙義。不能勸
人令觀深義。自知深法。能隨順行法次法
向。不能勸人令隨順行法次法向。摩訶男。

如。是八法成就者。是名優婆塞。能自安慰。不安慰他。摩訶男。白佛。世尊。優婆塞成就幾法。自安。安他。佛告摩訶男。若優婆塞成就十六法者。是名優婆塞。自安。安他。何等爲十六。摩訶男。若優婆塞具足正信。建立他人。自持淨戒。亦以淨戒建立他人。自行布施。教人行施。自詣諸寺。見諸沙門。亦教人往見諸沙門。自專聽法。亦教人聽。自受持法。教人受持。自觀察義。教人觀察。自知深義。隨順修行法次法向。亦復教人解了深義。隨順修行法次法向。摩訶男。如是十六法成就者。是名優婆塞。能自安慰。亦安慰他人。摩訶男。若優婆塞成就如是十六法者。彼諸大衆悉詣其所。謂婆羅門衆刹利衆長者衆沙門衆。於諸衆中威德顯曜。譬如日輪。初中及後光明顯照。如是優婆塞十六法成就者。初中及後威德顯照。如是摩訶男。若優婆塞十六法成就者。世間難得。佛說此經已。釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜。卽從坐起作禮而去。

(三) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。此迦毘羅衛國。安隱豐樂。人民熾盛。我每出入時。衆多羽從。狂象狂人狂乘。常與是俱。我自恐與此諸狂俱生俱死。忘於念佛念法。念比丘僧。我自思惟。命終之時當生何處。佛告摩訶男。莫恐莫怖。命終之後不生惡趣。終亦無惡。譬如大樹。順下順注順輪。若截根本。

當墮何處。摩訶男白佛。隨彼順下。順注順緣。佛告摩訶男。汝亦如是。若命終時不生惡趣。終亦無惡。所以者何。汝已長夜修習念佛念法念僧。若命終時此身若火燒。若棄塚間。風飄日曬。久成塵末。而心意識久遠。長夜正信所熏。戒施聞慧所熏。神識上昇。向安樂處。未來生天。時摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(四) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。若比丘在於學地。求所未得上昇。進道安隱涅槃。世尊彼當云何修習。多修習住。於此法律得諸漏盡。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛告摩訶男。若比丘在於學地。求所未得上昇。進道安隱涅槃。彼於爾時。當修六念。乃至進得涅槃。譬如飢人身體羸瘦。得美味食。身體肥澤。如是比丘住在學地。求所未得上昇。進道安隱涅槃。修六隨念。乃至疾得安隱涅槃。何等六念。謂聖弟子念如來事。如來應等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。聖弟子如是念時。不起貪欲。不起瞋恚。愚癡心。其心正直。得如來義。得如來正法。於如來正法。於如來所得隨喜心。隨喜心已歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。其心定。心定已。彼聖弟子於兇嶮衆生中。無諸罣礙。入法流水。乃至涅槃。復次聖

○佛+(言)◎ ○[其]-◎ ○法+(不)◎ ○[即]-◎ ○~S. 55. 21. Mahānāma. [No. 100(155)No.125(41.1)] ○羽=翼◎ ○
○之)-◎ ○氣=源◎ ○膝=暴◎ ○末=沫◎ ○~A. VI. 10. Mahānāma. [No. 100(156.)] ○[進道]-◎* ○當二
常◎ ○進=暴◎ ○[覺]-◎ ○聖=罪◎* ○閻=孽◎* ○流水=水流◎

弟子念於法事。世尊法律現法能離生死。然不待時節通達現法。緣自覺知。聖弟子如是念法者。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念法所熏。昇進涅槃。復次聖弟子念於僧事。世尊弟子善向正向。直向誠向。行隨順法。有向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。此是四雙八輩賢聖。是名世尊弟子。僧淨戒具足。三昧具足。智慧具足。解脫具足。解脫知見具足。所應奉迎。承事供養。為良福田。聖弟子如是念僧事時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念僧所熏。昇進涅槃。復次聖弟子自念淨戒。不壞戒。不缺戒。不污戒。不雜戒。不他取戒。善護戒。明者稱譽戒。智者不厭戒。聖弟子如是念戒時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念戒所熏。昇進涅槃。復次聖弟子自念施事。我得善利。於慳垢眾生中。而得離慳垢處。於非家行解脫施常自手施。樂行捨法具足等施。聖弟子如是念施時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念施所熏。昇進涅槃。復次聖弟子念諸天事。有四大天王。三十三天。焰摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。若有正信心者。於此命終生彼諸天。我亦當行此正信。彼得淨戒施聞捨慧。於此命終生彼諸天。我今亦當行此戒施聞捨。聖弟子如是念天事者。不起貪欲瞋恚愚癡。其心正直緣彼諸天。彼聖弟子如是直心者。得深法利。得深義利。得彼諸天僥益。隨喜隨喜已生欣悅。欣悅已身。荷息。身。荷。

息已覺受樂。覺受樂已得心定。心定已。彼聖弟子處兜率衆生中。無諸聖。闍。入法水流。念天所熏。故昇進涅槃。摩訶男。若比丘住於學地。欲求上昇安樂涅槃。如是多修習。疾得涅槃者。於正法律速盡諸漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

切疾得甘露涅槃。譬如伏鷄。伏其卵。或五或十。隨時消息。愛護將養。正復中間放逸。猶能以爪以口啄。卵得生其子。所以者何。以彼鷄母初隨時消息善愛護故。如是聖弟子成就十一法者。住於學跡終不腐敗。乃至不能一。切疾得甘露涅槃。佛說此經已。摩訶男釋氏聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

如是。是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有衆多比丘集於食堂。為世尊縫衣。時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂。為世尊縫衣。世尊不久三月安居訖。作衣鉢。持衣鉢入間遊行。聞已往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我四體不攝。迷於四方。聞法悉忘。以聞衆多比丘集於食堂。為世尊縫衣。世尊不久安居訖。作衣鉢。持衣鉢入間遊行。是故我今思惟。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。佛告摩訶男。汝正使見世尊。不見世尊。見諸知識比丘。及與不見。但當念於五法精勤修習。摩訶男。當以正信為主。非不正信。戒具足。聞具足。施具足。慧具足。為本。非不智慧。如是摩訶男。依此五法修六念處。何等為六。此摩訶男。念如來。當如是念。如來應等正覺。乃至佛世尊。當念法。僧。戒。施。天事。乃至自行得智慧。如是摩訶男。聖弟子成就十一法者。則為學跡終不腐敗。堪任。知見。堪任決定。住甘露門。近於甘露。不能一。

如是。是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有衆多比丘集於食堂。為世尊縫衣。時釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂。為世尊縫衣。世尊不久安居訖。作衣鉢。持衣鉢入間遊行。聞已詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體不攝。迷於四方。先所聞法今悉忘失。以聞衆多比丘集於食堂。為世尊縫衣。乃至人間遊行。我作是念。何時當復得見世尊及諸知識比丘。佛告摩訶男。汝見如來。不見如來。見諸比丘。不見諸比丘。且汝當勤修六法。何等為六。正信為本。戒。施。聞。空慧。以為根本。非不智慧。是故摩訶男。依此六法已於上增修六隨念。念如來事。乃至念天。如是十二種念成就。彼聖弟子諸惡退減。不增長。消滅不起。離塵垢。不增塵垢。捨離不取。不取故不著。以不取著故。緣自涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說此經已。釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

●持二得● ●直二值● ●A. XI. 12. Mahānāma. (No. 100(157)). ●知二智● ●伏二獲●* ●切十(法)● ●A. XI. 13. Mahānāma. ●A. III. 73. Sakka. (No. 100(158)).

拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如我解佛所說。正受故解脫。非不正受。云何世尊。爲先正受。而後解脫耶。爲先解脫。而後正受耶。爲正受解脫。不前不後。一時俱生耶。爾時世尊默然而住。如是摩訶男。第二第三問。佛亦再三默然住。爾時尊者阿難住於佛後。執扇扇佛。尊者阿難作是念。釋氏摩訶男以此深義而問世尊。世尊病。差未久。我今當說。餘事以引於彼語。摩訶男。學人亦有戒。無學人亦有戒。學人有三昧。無學人亦有。三昧。學人亦有慧。無學人亦有慧。學人亦有解脫。無學人亦有解脫。摩訶男問尊者阿難。云何爲學人戒。云何爲無學人戒。云何學人三昧。云何無學人三昧。云何學人慧。云何無學人慧。云何學人解脫。云何無學人解脫。尊者阿難語摩訶男。此聖弟子住於戒。波羅提木叉律儀。威儀。行處。受持學戒。受持學戒。具足已。離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。如是三昧具足已。此苦聖諦如實知。此苦集如實知。此苦滅如實知。此苦滅道跡如實知。如是知如是見已。五下分結已斷。已知。謂身見。戒取。疑。貪欲。瞋恚。此五下分結斷。於彼受生。得般涅槃。阿那含。不復還生。此世。彼當爾時。成就學戒。學三昧。學慧。學解脫。復於餘時。盡諸有漏。無漏解脫。慧解脫。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。彼當爾時。成就無學戒。無學三昧。無學慧。無學解脫。如是摩訶男。是

名世尊所說學戒。學三昧。學慧。學解脫。無學戒。無學三昧。無學慧。無學解脫。爾時釋氏摩訶男。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。從坐起。禮佛而去。爾時世尊知摩訶男去不久。語尊者阿難。迦毘羅衛釋氏。乃能與諸比丘共論深義。阿難白佛。唯然世尊。迦毘羅衛釋氏能與諸比丘共論深義。佛告阿難。迦毘羅衛諸釋氏。快得善利。能於甚深佛法。賢聖慧眼。而得深入。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。○(三) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏名曰沙陀。語釋氏摩訶男。世尊說須陀洹。成就幾種法。摩訶男答言。世尊說須陀洹。成就四法。何等爲四。謂於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就。須陀洹。釋氏沙陀語釋氏摩訶男。莫作是說。莫作是言。世尊說四法成就。須陀洹。然彼三法成就。須陀洹。何等爲三。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。如是三法成就。須陀洹。如是第三說。釋氏摩訶男。不能令沙陀受四法。釋氏沙陀不能令摩訶男受三法。其諸佛所稽首佛足。退坐一面。釋氏摩訶男白佛言。世尊。釋氏沙陀來詣我所。問我言。世尊說幾法成就。須陀洹。我即答言。世尊說四法成就。須陀洹。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。如是四法成就。須陀洹。釋氏沙陀作是言。釋氏摩訶男莫作是

語。世尊說四法成就。須陀洹。但三法成就。須陀洹。何等爲三。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。於僧不壞淨。世尊說如是三法成就。須陀洹。如是再三說。我亦不能令彼釋氏沙陀受四法。釋氏沙陀亦不能令我受三法。是故俱來詣世尊所。今問世尊。須陀洹成就幾法。時沙陀釋氏從坐起。爲佛作禮。合掌白佛。世尊。若有如是像類法起。一者世尊。一者比丘僧。我寧隨世尊。不隨比丘僧。或有如是像類法起。一者世尊。一者比丘尼僧。優婆塞。優婆夷。若天若魔。若梵若沙門。婆羅門。諸天世人。我寧隨世尊。不隨餘衆。爾時世尊告釋氏摩訶男。如摩訶男。釋氏沙陀作如是論。汝等云何。摩訶男白佛。世尊。彼沙陀釋氏作如是論。我知復可說。我唯言善。唯言真實。佛告摩訶男。是故當知四法成就。須陀洹。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。如是受持時。釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起。禮佛而去。○(四) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有迦毘羅衛釋氏。集供養堂。作如是論。問摩訶男。云何最後記說。彼百手釋氏命終。世尊記彼得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。然彼百手釋氏犯戒飲酒。而復世尊記彼得須陀洹。乃至究竟苦邊。汝摩訶男。當往問佛。如佛所說。我等奉持。爾時摩訶男往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛

①差二應② ③cf. S. 55. 23. Godhā. (No. 100(159)) ④cf. Godhā. ⑤彼二後⑥ ⑦可二何⑧ ⑨~S. 55. 24. Sarakāni. (No. 100(160)) ⑩~Sarakāni(or Sarapāni) Sakka. ⑪世二所⑫ ⑬[正]—⑭

言世尊。我等迦毘羅衛諸釋氏集供養堂。作如是論。摩訶男。云何最後記說。是中百手釋氏命終。世尊記說得須陀洹。乃至究竟苦邊。汝今當往重問世尊。如世尊所說。我等奉持。我今問佛。唯願解說。佛告摩訶男。善逝大師。善逝大師者。聖弟子所說。口說善逝。而心正念。直見。悉入善逝正法律。正法律者。聖弟子所說。口說正法。發心正念。直見。悉入正法善向僧。善向僧者。聖弟子所說。口說善向。發心正念。直見。悉入善向。如是摩訶男。聖弟子於佛一向淨信。於法僧一向淨信。於法利智出智決定智。八解脫具足。身作證。以智慧見。有漏斷知。如是聖弟子不墮地獄畜生餓鬼。不墮惡趣。說阿羅漢俱解脫。復次摩訶男。聖弟子一向於佛清淨信。乃至決定智慧。不得八解脫。身作證具足住。然彼知見有漏斷。是名聖弟子不墮惡趣。乃至慧解脫。復次摩訶男。聖弟子一向於佛清淨信。乃至決定智慧。八解脫自作證具足住。而不見有漏斷。是名聖弟子不墮惡趣。乃至身證。復次摩訶男。若聖弟子一向於佛清淨信。乃至決定智慧。不得八解脫。身作證具足住。然於正法律。如實知見。是名聖弟子不墮惡趣。乃至見到。復次摩訶男。聖弟子一向於佛清淨信。乃至決定智慧。於正法律。如實知見。不得見到。是名聖弟子不墮惡趣。乃至信解脫。復次摩訶男。聖弟子信於佛言說清淨。信。法信。信說清淨。於五法增上智慧。審諦堪忍。

謂信精進。念定慧。是名聖弟子不墮惡趣。乃至隨法行。復次摩訶男。聖弟子信於佛言說清淨。信。法信。信言說清淨。乃至五法少慧。審諦堪忍。謂信精進。念定慧。是名聖弟子不墮惡趣。乃至隨信行。摩訶男。此堅固樹。於我所說。能知義者。無有是處。若能知者。我則記說。況復百手釋氏。而不記說。得須陀洹。摩訶男。百手釋氏臨命終時。受持淨戒。捨離飲酒。然後命終。我記說彼得須陀洹。乃至究竟苦邊。摩訶男。釋氏聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

甚多。喻四大海水也。佛告諸比丘。善哉善哉。汝等長夜輪轉生死。所出身血甚多無數。過於恒水及四大海。所以者何。汝於長夜曾生象中。或截耳鼻。頭尾四足。其血無量。或受馬身。駝牛大諸禽獸類。斷截耳鼻。頭足四體。其血無量。汝等長夜或為賊盜。為人所害。斷截頭足耳鼻。分離四體。其血無量。汝等長夜身壞命終。棄於塚間。膿血其數無量。或墮地獄。畜生餓鬼。身壞命終。其流血出。亦復無量。佛告比丘。色。為是常。為非常耶。比丘白佛。無常世尊。佛告比丘。若無常者。是苦耶。比丘白佛。是苦世尊。佛告比丘。若無常苦者。是變易法。聖弟子寧復於中見是我。異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識亦復如是。佛告比丘。若所有色。過去未來現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異。我不相在。如是如實知。受想行識亦復如是。聖弟子如是觀者。於色厭離。於受想行識厭離。厭離已不樂。不樂已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說是法時。四十比丘波梨耶聚落住者不起。諸漏心得解脫。佛說此經已。諸比丘問佛所說。歡喜奉行。

①直二五②*(口說)一③④~S. 15. 13 Timsamattā. (No. 100(330)) ⑤cf. Paveyyākā. ⑥~Araññaka. ⑦截指衣~Pappasakūlikā. ⑧生二生⑨截頭二截手⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

丘白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死流淚甚多。過於恒水及四大海。佛告比丘。善哉善哉。汝等長夜輪轉生死流淚甚多。非彼恒水及四大海。所以者何。汝等長夜喪失父母兄弟姊妹宗親。知識喪失錢財。爲之流淚甚多無量。汝等長夜棄於塚間。膿血流出。及生地獄。畜生。餓鬼。諸比丘。汝等從無始生死長夜輪轉。其身血淚甚多無量。佛告諸比丘。色爲常耶。爲無常耶。比丘白佛。無常世尊。佛告比丘。若無常者是苦耶。比丘白佛。是苦世尊。佛告比丘。若無常者是變易法。多聞聖弟子寧於其中見我。異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識亦復如是。諸比丘。聖弟子如是知。如是見。乃至於色解脫。於受想行識解脫。解脫生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生於無始生死無明所蓋。愛繫其頸。長夜輪轉。不知苦之本際。佛告諸比丘。於意云何。恒河流水及四大海其水爲多。汝等長夜輪轉生死。飲其母乳爲多耶。比丘白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。飲其母乳多於恒河及四大海水。佛告比丘。善哉善哉。汝等長夜輪轉生死。飲其母乳多於恒河及四大海水。所以者何。汝等長夜或生象中。飲其母乳無量無數。或生駝馬牛羴諸禽獸類。飲其母乳其數無量。汝等長夜棄

於塚間。膿血流出亦復無量。或墮地獄畜生餓鬼。髓血流出亦復如是。比丘。汝等無始生死輪轉已來。不知苦之本際。云何比丘。色爲常耶。爲無常耶。比丘白佛。非常世尊。乃至聖弟子於五受陰。觀察非我非我所。於諸世間得無所取。不取已無所著。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十三。

雜阿含經卷第三十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。於意云何。若此大地一切草木以四指量。斬以爲籌。以數。汝等長夜輪轉生死所依父母。壽數已盡。其諸父母數猶不盡。諸比丘。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。當勤精進。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。云何比丘。此大地土泥悉以爲丸。如婆羅果以數。汝等長夜生死以來所依父母。土丸既盡。所依父母其數不盡。比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。其數如是。是故比丘。當勤方便斷除諸有。莫令增長。當如是學。當勤精進。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。汝等見諸衆生安隱諸樂。當作是念。我等長夜輪轉生死。亦曾受斯樂。其趣無量。是故比丘。當如是學。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。當勤精進斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。若見衆生受諸苦惱。當作是念。我長夜輪轉生死以來。亦曾更受如是之苦。其數無量。當勤方便斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。當作是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(一) 苦=苦惱 (S. 15. 4. Khira. (No. 100 (332))) (二) 流=光明皇后願女 (S. 15. 1. Tinakattha. (No. 100 (333))) (三) 果=菓 (S. 15. 2. Pathavi. (No. 100 (334))) (四) 果=菓 (S. 15. 12. Sukkita. (No. 100 (335))) (五) 果=菓 (S. 15. 11. Daggata. (No. 100 (336))) (六) 果=菓 (S. 15. 14-19. Matta. &c. (No. 100 (338)))

生愛念歡喜者。當作是念。如是衆生過去世時。必爲我等父母兄弟妻子親屬師友知識。如是長夜生死輪轉。無明所蓋愛繫其頸。故長夜輪轉。不知苦之本際。是故諸比丘。當如是學。精勤方便斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所恭敬問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。未來世當有幾佛。佛告婆羅門。未來佛者如無量恒河沙。爾時婆羅門作是念。未來當有無量恒河沙三藐三佛陀。我當從彼修諸梵行。爾時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從坐起去。時婆羅門隨路思惟。我今唯問沙門瞿曇。未來諸佛。不問過去。即隨路還。復問世尊。云何瞿曇。過去世時。復有幾佛。佛告婆羅門。過去世佛亦如無量恒河沙數。時婆羅門即作是念。過去世中有無量恒河沙等諸佛世尊。我曾不習近。設復未來如無量恒河沙三藐三佛陀。亦當不與習近娛樂。我今當於沙門瞿曇所修行梵行。即便合掌白佛言。唯願聽我於正法律出家修梵行。佛告婆羅門。聽汝於正法律出家修梵行。得比丘分。爾時婆羅門即出家受具足。出家已獨一靜處思惟。所以善男子正信非家出家學道。乃至得阿羅漢。

○(五) 如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山。爾時世尊告諸比丘。有一人於一劫中

生死輪轉。積累白骨不腐壞者。如毘富羅山。若多聞聖弟子。此苦聖諦如實知。此苦集聖諦如實知。此苦滅聖諦如實知。此苦滅道聖諦如實知。彼如是知。如是見。斷三結。謂身見。戒取癡。斷此三。結得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生究竟苦邊。爾時世尊即說偈言。

一人一劫中 積聚其身骨
常積不腐壞 如毘富羅山
若諸聖弟子 正智見真諦
此苦及苦因 離苦得寂滅
修習八道跡 正向般涅槃
極至於七有 天人來往生
盡一切諸結 究竟於苦邊

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生於無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘從坐起。整衣服偏袒右肩。爲佛作禮。右膝著地合掌白佛。世尊。劫長久如。佛告比丘。我能爲汝說。而汝難知。比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。比丘。譬如鐵城方一由旬。高下亦爾。滿中芥子。有人百年取一芥子。盡其芥子。劫猶不竟。如是比丘。其劫者如是長久。如是長劫百千萬億。大苦相續。白骨成丘。膿血成流。地獄畜生餓鬼惡趣。是名比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘從坐起。整衣服爲佛作禮。右膝著地合掌白佛。世尊。劫長久如。佛告比丘。我能爲汝說。汝難得知。比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。比丘。如大石山不斷不壞。方一由旬。若有士夫。以過尸劫貝百年一拂拂之不已。石山遂盡。劫猶不竟。比丘。如是長久之劫。百千萬億劫受諸苦惱。乃至諸比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘從坐起。整衣服爲佛作禮。右膝著地合掌白佛。世尊。過去有幾劫。佛告比丘。我悉能說。汝知其難。比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。譬如比丘有士夫。壽命百歲。晨朝憶念三百千劫。日中憶念三百千劫。日暮憶念三百千劫。如是日日憶念劫數。百年命終。不能憶念。劫數邊際。比丘當知。過去劫數無量如是。過去無量劫數長夜受苦。積骨成山。髓血成流。乃至地獄畜生餓鬼惡趣。如是比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死

○S. 15. 8. Gaṅgā. (No. 100(339)). ○S. 15. 10. Poggala. (No. 100(340)). ○Vepullapabbata. 結十(積身見戒取癡斷此三結) ○S. 15. 6. Sāsapā. (No. 100(341)). ○S. 15. 5. Pabbata. (No. 100(342)). ○Kāśika vatthā; 劫貝二阿具 ○S. 15. 7. Sāvaka. (No. 100(343)). ○(No. 100(344))

次名朋迦山 阿毘迦聚落

宿波羅首山 聚落名亦馬

今毘富羅山 國名摩竭陀

名山悉磨滅 其人悉沒亡

諸佛般涅槃 有者無不盡

一切行無常 悉皆生滅法

有生無不盡 唯寂滅為樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

●(七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時有婆蹉種出家。來詣佛所合掌問

訊。問訊已退坐。一面白佛言。瞿曇。欲有所

問。寧有閑暇見答以不。佛告婆蹉種出家。

隨汝所問。當為汝說。婆蹉種出家白佛言。

云何瞿曇。命即身耶。佛告婆蹉種出家。命即

身者。此是無記。云何瞿曇。為命異身異耶。

佛告婆蹉種出家。命異身異者。此亦無記。婆

蹉種出家白佛。云何瞿曇。命即身耶。答言

無記。命異身異。答言無記。沙門瞿曇有何等

奇。弟子命終即記說言。某生彼處某生彼

處。彼諸弟子於此命終捨身。即乘意生身

生於餘處。當於爾時。非為命異身異也。佛

告婆蹉。此說有餘。不說無餘。婆蹉白佛。

瞿曇。云何說有餘不說無餘。佛告婆蹉。

譬如火有餘得然非無餘。婆蹉白佛。我

見火無餘亦然。佛告婆蹉。云何見火無餘

亦。然婆蹉白佛。譬如大聚熾火疾風來吹

火飛空中。豈非無餘火耶。佛告婆蹉。風吹

飛火即是有餘。非無餘也。婆蹉白佛。瞿

曇。空中飛火。云何名有餘。佛告婆蹉。空中

飛火依風故住。依風故然。以依風故。故

說有餘。婆蹉白佛。衆生於此命終。乘意

生身往。生餘處。云何有餘。佛告婆蹉。衆生

於此處命終。乘意生身。生於餘處。當於爾

時。因愛故取。因愛而住。故說有餘。婆蹉白

佛。衆生以愛樂有餘。染著有餘。唯有世

尊得彼無餘。成等正覺。沙門瞿曇。世間多

緣。請辭還去。佛告婆蹉。宜知是時。婆蹉出

家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

●(八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。爾時尊者大目犍連亦於彼住。時有婆

蹉種出家。詣尊者大目犍連所。與尊者目犍

連。面相問訊慰勞。慰勞已退坐。一面。語尊

者大目犍連。欲有所問。寧有閑暇見答以

不。目連答言。婆蹉。隨意所問。知者當答。時

婆蹉種出家問尊者目犍連。何因何緣。餘沙

門婆蹉門有人。求問。云何如來有後死。無

後死。有無後死。非有非無後死。皆悉隨答。

而沙門瞿曇有來問言。如來有後死。無後

死。有無後死。非有非無後死。而不記說。目

犍連言。婆蹉。餘沙門婆蹉門於色色集色

滅。色味色患色出。不如實知。不如實知故

於。如來有後死。則取著。如來無後死。有後

死。有無後死。非有後死。非無後死。則生

取著。受想行識。識集識滅。識味識患。識出

如實知。不如實知故。於。如來有後死。生

取著。無後死。有無後死。非有非無後死。

生取著。如來者。於色如實知。色集色滅。色

味色患色出。如實知。如實知故。於。如來有

後死。則不著。無後死。有無後死。非有非

無後死。則不著。受想行識。如實知。識集識

滅。識味識患。識出如實知。如實知故。於。如來

有後死。則不然。無後死。有無後死。非有

非無後死。則不然。甚深廣大無量無數。皆

悉寂滅。婆蹉。如是因如是緣。餘沙門婆蹉

門若有來問。如來有後死。無後死。有無後

死。非有非無後死。則為記說。如是因如是

緣。如來若有來問。如來有後死。無後死。

有無後死。非有非無後死。不為記說。時婆

蹉種出家聞尊者大目犍連所說。歡喜隨喜。

從坐起而去

●(九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所合掌問

訊。問訊已退坐。一面白佛言。瞿曇。何因何

緣。餘沙門婆蹉門若有來問。如。上廣說。爾時

婆蹉種出家歎言。奇哉瞿曇。弟子大師義同

義句同句。味同味。乃至同第一義。瞿曇。我今

詣摩訶目犍連。以如是義如是句如是味

而問於彼。彼亦以如是義如是句如是味

而答我。如今瞿曇所說。是故瞿曇。真為奇

特。大師弟子義。同義句同句。味同味。同第一

義

●爾時婆蹉種出家。有諸因緣。至那梨聚

落。營事訖已。詣尊者說陀迦旃延所。共相

問訊。問訊已退坐。一面問說陀迦旃延。何

因何緣。沙門瞿曇若有來問。如來有後死。

無後死。有無後死。非有非無後死。不為

記說。說陀迦旃延語。婆蹉種出家。我今問

●名二人 ●譯二四 ●cf. S. 44. 9. Kutūhalaśāla (No. 100 (190.)) ●Vaccagotta paribbājaka. ●S. 44. 8. Vaccha. (or Bandha.) (No. 100 (191.)) ●求二來 ●有) ●(於) ●色) ●(色) ●(959前部) (No. 100 (192.)) ●(同後部) ●S. 44. II. Sabhiya (No. 100 (193.)) ●Nātika. ●cf. Sabhiya Kaccāna.

汝隨意答我。於汝意云何。若因若緣。若行身施若色若無色。若若若非想。若若若非非想。若彼因彼緣彼行。無餘行滅。永滅已。如來於彼有所記說言。有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。耶婆蹉種出家。說陀迦旃延。若因若緣。若種施設諸行。若色若非色。若若若非想。若若若非非想。彼因彼緣。彼行無餘滅。云何瞿曇。於彼記說。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。說陀迦旃延語。婆蹉種出家。是故如來以是因。以是緣故。有問如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不為記說。婆蹉種出家問。說陀迦旃延。汝於沙門瞿曇弟子。為日久如。說陀迦旃延答言。少過三年。於正法律出家修梵行。婆蹉種出家言。說陀迦旃延。快得。善利。少時出家而得如是身律儀口律儀。又得如是智慧辯才。時婆蹉種出家問。說陀迦旃延所說。歡喜隨喜從坐起去。

●(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。合掌問訊。問訊已退坐。一面白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇為解說不。佛告婆蹉種出家。隨所欲問。當為汝說。婆蹉種出家白佛言。瞿曇。何因何緣有人來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。而不為記說耶。佛告婆蹉種出家。如上說陀迦旃延廣說。乃至非有非無後死。婆蹉種出家白佛言。奇哉瞿曇。師及弟子。義義同。句句

同。味味同。其理悉合。所謂第一句說。瞿曇。我為小緣事。至那利伽聚落。營事訖已。暫過沙門迦旃延。以如是義如是句如是味。問沙門迦旃延。彼亦以如是義如是句如是味。答我所問。如今沙門瞿曇所說。是故當知。實為奇特。師及弟子。義句味義句味悉同。時婆蹉種出家問佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

●(四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。合掌問訊。問訊已退坐。一面白佛言。云何瞿曇。為有我耶。爾時世尊默然不答。如是再三。爾時世尊亦再三不答。爾時婆蹉種出家作是念。我已三問。沙門瞿曇而不見答。但當還去。時尊者阿難住於佛後執扇。爾時阿難白佛言。世尊。彼婆蹉種出家三問。世尊何故不答。豈不增彼婆蹉種出家惡邪。見言沙門不能答其所問。佛告阿難。我若答言有我。則增彼先來邪見。若答言無我。彼先癡惑豈不更增癡惑。言先有我從今斷滅。若先來有我則是常見。於今斷滅則是斷見。如來離於二邊處中說法。所謂是事有故是事有。是事起故是事生。謂緣無明行。乃至生老病死憂悲惱苦滅。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

實。餘則虛妄耶。佛告婆蹉種出家。我不作如是見如是說。世間常是則真實。餘則虛妄。云何瞿曇。作如是見如是說。世間無常。常無常非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非邊非無邊。命即是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告婆蹉種出家。我不作如是見如是說。乃至非有非無後死。爾時婆蹉種出家白佛言。瞿曇。於此見見何等過患。而於此諸見一切不說。佛告婆蹉種出家。若作是見。世間常此則真實。餘則虛妄者。此是倒見。此是觀察見。此是動搖見。此是垢污見。此是結見。是苦是。聞是惱是熱。見結所繫。愚癡無聞。凡夫於未來世。生老病死憂悲惱苦生。婆蹉種出家。若作是見。世間無常。常無常。非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。此是倒見。乃至憂悲惱苦生。婆蹉種出家白佛。瞿曇。何所見。佛告婆蹉種出家。如來所見已畢。婆蹉種出家。然如來見。謂見此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。作如是知如是見已。於一切見。一切受。一切生。一切我所見。我慢繫著。使斷滅寂靜清涼真實。如是等解脫。比丘。生者不然。不生亦不然。婆蹉白佛。瞿曇。何故說言。生者不然。佛告婆蹉。我今問汝。隨意答我。婆蹉猶如有人於汝前然火。汝見火。然不。即於汝前火滅。汝見火滅不。婆蹉白佛。如是瞿曇。佛告婆蹉。若有

竹園。爾時婆蹉種出家。來詣佛所。與世尊而相問訊。問訊已退坐。一面白佛言。瞿曇。云何瞿曇作如是見如是說。世間常此是真實。餘則虛妄耶。佛告婆蹉種出家。我不作如是見如是說。世間常是則真實。餘則虛妄。云何瞿曇。作如是見如是說。世間無常。常無常非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非邊非無邊。命即是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告婆蹉種出家。我不作如是見如是說。乃至非有非無後死。爾時婆蹉種出家白佛言。瞿曇。於此見見何等過患。而於此諸見一切不說。佛告婆蹉種出家。若作是見。世間常此則真實。餘則虛妄者。此是倒見。此是觀察見。此是動搖見。此是垢污見。此是結見。是苦是。聞是惱是熱。見結所繫。愚癡無聞。凡夫於未來世。生老病死憂悲惱苦生。婆蹉種出家。若作是見。世間無常。常無常。非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。此是倒見。乃至憂悲惱苦生。婆蹉種出家白佛。瞿曇。何所見。佛告婆蹉種出家。如來所見已畢。婆蹉種出家。然如來見。謂見此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。作如是知如是見已。於一切見。一切受。一切生。一切我所見。我慢繫著。使斷滅寂靜清涼真實。如是等解脫。比丘。生者不然。不生亦不然。婆蹉白佛。瞿曇。何故說言。生者不然。佛告婆蹉。我今問汝。隨意答我。婆蹉猶如有人於汝前然火。汝見火。然不。即於汝前火滅。汝見火滅不。婆蹉白佛。如是瞿曇。佛告婆蹉。若有

●行身施二種施設諸行◎ ●cf. S. 33. 2-3. Anāpā (No. 100 (194)) ●S. 44. 10. Anando (or Athatto) (No. 100 (195)) ●Sassatavādā. ●Ucchedavādā. ●M. 72. Aggivacchagotta (No. 100 (196)) ●而一面◎ ●實二面◎ ●問十(常)◎

人問。汝向者火然。今在何處。爲東方去耶。西方南方北方去耶。如是問者。汝云何。說。婆蹉白佛。瞿曇。若有來作如是問者。我當作如是答。若有於我前然火。薪草因緣。故然若不增薪。火則永滅不復更起。東方南方西方北方去者。是則不然。佛告婆蹉。我亦如是說。色已斷已知。受想行識已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。無復生分。於未來世永不復起。若至東方南西北方。是則不然。甚深廣大無量無數永滅。婆蹉白佛。我當說譬。佛告婆蹉。爲知是時。婆蹉白佛。瞿曇。譬如近城邑聚落。有好淨地生堅固林。有一大堅固樹。其生已來經數千歲。日夜既久。枝葉零落皮腐枯朽。唯幹獨立。如是瞿曇。如來法律離諸枝條樹葉。唯空幹堅固獨立。爾時婆蹉出家問佛所說。歡喜隨喜。彼坐起去。

○(空)如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所與世尊。而相問訊慰勞。已退坐一面。白佛言。瞿曇。彼云何無知故。作如是見如是說。世間常此是真。實餘則虛妄。世間無常。世間常無常。世間非常非無常。世有邊。世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命即是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告婆蹉。於色無知故。作如是見如是說。世間常此是真。實餘則虛妄。乃至非有非無後死。於受想行識無知故。作如是見如是說。世間常此是真。實。

除則虛妄。乃至非有非無後死。婆蹉白佛。瞿曇。知何法故。不如是見如是說。世間常此是真。實餘則虛妄。乃至非有非無後死。佛告婆蹉。知色故。不如是見如是說。世間常此是真。實餘則虛妄。乃至非有非無後死。知受想行識故。不作如是見如是說。世間常此是真。實餘則虛妄。乃至非有非無後死。如是不知。如是不見。不識。不斷。不觀。不察。不覺。佛說。此經已。婆蹉種出家問佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

○(空)如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所與世尊。面相慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇爲解說不。爾時世尊默然而住。婆蹉種出家第二第三問。佛亦第二第三默然而住。時婆蹉種出家白佛言。我與瞿曇共相隨順。今有所問。何故默然。爾時世尊作是念。此婆蹉種出家長夜質直不諂不偽。時有所問。皆以不知故。非故惱亂。我今當以阿毘曇律納受於彼。作是念已。告婆蹉種出家。隨汝所問。當爲解說。婆蹉白佛。云何瞿曇。有善法耶。佛答言有。婆蹉白佛。當爲我說善不善法。令我得解。佛告婆蹉。我今當爲汝略說善不善法。諦聽善思。婆蹉。貪欲者是不善法。調伏貪欲是則善法。瞋恚愚癡是不善法。調伏愚癡是則善法。殺生者是不善法。離殺生者是則善法。偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是不

善法。不盜乃至正見是則善法。是爲婆蹉。我今已說三種善法三種不善法。如是聖弟子於三種善法三種不善法。如實知。十種不善法。瞋恚愚癡無餘滅盡者。則於一切有漏滅盡。無漏心解脫。慧解脫。現法自知。作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有婆蹉白佛。頗有一比丘於此法律得盡有漏。無漏心解脫。乃至不受。後有耶。佛告婆蹉。不但若一若二若三乃至五百。有衆多比丘於此法律盡諸有漏。乃至不受。後有婆蹉白佛。且置比丘。有一比丘尼於此法律盡諸有漏。乃至不受。後有不。佛告婆蹉。不但一二三比丘尼乃至五百。有衆多比丘尼於此法律盡諸有漏。乃至不受。後有婆蹉白佛。置比丘尼。有一優婆塞修諸梵行。於此法律度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三乃至五百優婆塞。乃有衆多優婆塞修諸梵行。於此法律斷五下分結。得成阿那含不復還生此。婆蹉白佛。復置優婆塞。頗有一優婆夷。於此法律修持梵行。於此法律度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三優婆夷乃至五百。乃有衆多優婆夷。於此法律斷五下分結。於彼化生得阿那含。不復還生此。婆蹉白佛。置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者。頗有優婆塞受五欲。而於此法律度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三乃至五百。乃有衆多優婆塞。居家妻子。香華嚴飾。畜養奴婢。

○(經)十說 ○已二以 ○S. 33. 1. Aśāna. (No. 100(197)) ○已十(說) ○於二知 ○(是)一 ○M. 73. Mahā-Vacchagotta. [No. 100(198)] ○善十(不善) ○(於)一

於此法律斷三結。貪。恚。癡。薄。得斯陀含。一往一來究竟苦邊。婆蹉白佛。復置。優婆塞。頗有一優婆塞。受習五欲。於此法律得度。狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三乃至五百。乃有衆多優婆塞。在於居家。畜養男女。服習五欲。華香嚴飾。於此法律三結盡。得須陀洹。不墮惡趣。法決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。婆蹉白佛言。瞿曇。若沙門瞿曇成等正覺。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。修梵行者。及優婆塞。優婆夷。服習五欲。不得如是功德者。則不滿足。以沙門瞿曇成等正覺。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。諸梵行。及優婆塞。優婆夷。服習五欲。而成就爾所功德。故則爲滿足。瞿曇。今當說。譬。佛告婆蹉。隨意所說。婆蹉白佛。如天大雨水流隨下。瞿曇法律亦復如是。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。若男若女。悉皆隨流。向於涅槃。沒輪涅槃。甚奇佛法。僧平等法律。爲餘異道出家來詣瞿曇所。於正法律求出家受具足者。幾時便聽出家。佛告婆蹉。若餘異道出家欲來於正法律求出家受具足者。乃至四月。於和。尙所受衣而住。然此是爲人相作齊限耳。婆蹉白佛。若諸異道出家來於正法律欲求出家受具足。聽於和。尙所受。依。若滿四月聽出家者。我今堪能於四月在和。尙所受。依。若於正法律而得出家受具足。我當於瞿曇法中出家受具足。修持梵行。佛告婆蹉。我先不說。粗爲人作分齊耶。婆蹉

白佛。如是瞿曇。爾時世尊告諸比丘。汝等當度。彼婆蹉出家。於正法律出家受具足。婆蹉種出家即得於正法律。出家受具足。成。比丘分。乃至半月。學所應知。應識。應見。應得。應。應證。悉知悉識。悉見。悉得。悉覺。悉證。如來正法。尊者婆蹉作是念。我今已覺。所應知。應識。應見。應得。應。應證。彼一切悉知悉識。悉見。悉得。悉覺。悉證。今當往見世尊。是時婆蹉詣世尊所。稽首禮足。於一面住。白佛言。世尊。我於學所應知。應識。應見。應得。應。應證。悉知悉識。悉見。悉得。悉覺。悉證。世尊正法。唯願世尊。爲我說。法。我聞。法已。當獨一靜處專心思惟。不放逸住。思惟所以。善男子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信出家學道。乃至自知。不受後有。佛告婆蹉。有二法。修習多修習。所謂止觀。此二法修習多修習。得知界果。覺了於界。知種種界。覺種種界。如是比丘。欲求離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。令我三結盡。得須陀洹。三結盡。貪。恚。癡。薄。得斯陀含。五下分結盡。得阿那含。種種神通境界。天眼天耳。他心智。宿命智。生死智。漏盡智。皆悉得。是故比丘。當修二法。修習多修習。修二法故。知種種界。乃至漏盡。爾時尊者婆蹉聞佛所說。歡喜作禮而去。爾時婆蹉獨一靜處。專心思惟。不放逸住。乃至自知。不受後有。時有衆多比丘。莊嚴方便。欲詣世尊恭敬供養。爾時婆蹉問衆多比

丘。汝等莊嚴方便。欲詣世尊恭敬供養耶。諸比丘答言。爾時婆蹉語諸比丘。尊者持我語敬禮世尊問訊。起居輕。利。少病。少惱。安樂住。不。言婆蹉比丘白世尊言。我已供養世尊。具足奉事。令歡悅。非不歡悅。大師弟子。所作皆悉已作。供養大師。令歡悅。非不歡悅。時衆多比丘往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者婆蹉稽首敬禮世尊足。乃至歡悅。非不歡悅。佛告諸比丘。諸天先已語我。汝今復說。如來成就第一知見。亦如婆蹉比丘。有如是德力。爾時世尊爲彼婆蹉比丘說第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①〔法〕一〇〇 ②說二法 ③說 ④來一求 ⑤同上 ⑥依若二衣者 ⑦覺二學 ⑧覺二學 ⑨修十(習) ⑩利二和 ⑪A. X. 95. Uttiya. (No. 100 (199)) ⑫Uttiya.

外道出家。汝初已問此義。今復以異說而問。是故世尊不爲記說。憐低迦。今當爲汝說。譬夫智者因譬得解。譬如國王有邊境城四周堅固。巷陌平正。唯有一門。立守門者。聰明黠慧。善能籌量。外有人來。應入者聽入。不應入者不聽。周匝遠城求第二門。都不可得。都無。猶狸出入之處。況第二門。彼守門者。都不覺悟入者出者。然後士夫知一切人唯從此門若出若入。更無餘處。如是世尊雖不用心覺悟衆生一切世間從此道出。及以少分。然知衆生正盡苦究。竟苦邊者。一切皆悉從此道出。時憐低迦外道出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

如是是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者富隣尼。住王舍城者閼崛山中。時有衆多外道出家。詣尊者富隣尼共相問訊。憍勞已退坐。一面問尊者富隣尼。我聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶。今問尊者富隣尼。竟爲爾不。富隣尼語諸外道出家。我不如是知。世尊教語。衆生斷滅壞有令無所有者。無有是處。我作如是解。世尊所說。有諸衆生。計言有我。我慢邪慢。世尊爲說令其斷滅。時諸外道出家聞富隣尼所說。心不喜悅。呵責而去。爾時尊者富隣尼諸外道去已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以向諸外道出家所說。具白世尊。世尊。我向答諸外道說。得無謗毀世尊耶。爲是法說。如佛所說。如法說。隨順法說。得

不爲諸論議者所見嫌責耶。佛告富隣尼。如汝所說。不謗如來。不失次第。如我記說。如法法說。隨順法說。不爲諸論議者之所嫌責。所以者何。富隣尼。先諸衆生。我慢邪慢。邪慢所迫。邪慢集。邪慢不無間等。亂如狗腸。如鐵鉤鎖。亦如亂草。往反驅馳。此世他世。他世此世。驅馳往反。不能遠離。富隣尼。一切衆生於諸邪慢。無餘永滅者。彼一切衆生長夜安隱快樂。佛說此經已。富隣尼比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者阿難陀於後夜時向。橋補河邊。脫衣置岸邊。入水洗手足。還上岸著一衣。摩拭身體。時俱迦那外道出家亦至水邊。尊者阿難陀聞其行聲。聞聲已即便覺。咳作聲。俱迦那外道出家聞有人聲而問言。爲何等人。尊者阿難陀答言。沙門。俱迦那外道言。何等沙門。尊者阿難陀答言。釋種子。俱迦那外道言。欲有所問。事有閑暇見答以不。尊者阿難陀答言。隨意所問。知者當答。俱迦那言。云何阿難陀。如來死後有耶。阿難陀答言。世尊所說此是無記。復問。如來死後無耶。死後有無耶。非有非無耶。阿難陀答言。世尊所說此是無記。俱迦那外道言。云何阿難陀。如來死後有答言無記。死後無死後有無死後非有非無。答言無記。云何阿難陀。爲不知不見耶。阿難陀答言。非不知非不見。悉知悉見。復問阿難陀。云何知云何見。阿難陀答言。見可見處見所起處。見經斷處。此則爲知。

此則爲見。我如是知如是見。云何說言。不知不見。俱迦那外道復問。尊者何名。阿難陀答言。我名阿難陀。俱迦那外道言。奇哉大師弟子。而共論議。我若知是尊者阿難陀者。不敢發問。說是語已即捨而去。

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時給孤獨長者日日出見世尊。禮事供養。給孤獨長者作是念。我今出太早。世尊及諸比丘禪思未起。我寧可過諸外道住處。即入外道精舍。與諸外道共相問訊。憍勞已退坐。一面時彼外道問言。長者。汝見沙門瞿曇。云何見。何所見。長者答言。我亦不知云何見。世尊。世尊何所見。諸外道言。汝言見衆僧。云何見。衆僧。衆僧何所見。長者答言。我亦不知云何見。僧。僧何所見。外道復問。長者。汝今云何自見。自何所見。長者答言。汝等各各自說所見。然後我說所見亦不難。時有一外道。作如是言。長者。我見一切世間常是則真實。餘者虛妄。復有說言。長者。我見一切世間。無常此是真實。餘則虛妄。復有說言。長者。世間常無常。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世間非常非無常。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世有邊。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世無邊。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世有邊無邊。復有說言。世非有邊非無邊。復有說言。命即是身。復有說言。命異身異。復有說言。如來死後有。復有說言。如來死後無。復有說言。如來死後有無。復有說言。如

①~A. X. 83. Punniya (富隣尼) (No. 100 (200)) ②喜二善③〔說〕一④議一義⑤真二恨⑥~A. X. 96. Kokanuda. (No. 100 (201)) ⑦~Tapoda. ⑧~Kokanuda. ⑨羅十〔陀〕⑩〔阿難〕一⑪如來死後有耶~Hoti Tathagato Parammarāṇa. ⑫~A. X. 93. Dīṭṭhi (No. 100 (202)) ⑬~Anāthapiṇḍika gahapati. ⑭即二則

來死後非有非無。此是真實。餘則虛妄。諸外道語長者言。我等各各已說所見。汝復應說汝所見。長者答言。我之所見。真實有爲。思量緣起。若復真實有爲。思量緣起者。彼則無常。無常者是苦。如是知已。於一切見都無所得。如汝所見。世間常。此是真實。餘則虛妄者。此見真實有爲。思量緣起。若真實有爲。思量緣起者。是則無常。無常者是苦。是故汝等。習近於苦。唯得於苦。堅住於苦。深入於苦。如是汝言世間。無常。此是真實。餘則虛妄。有如是各世間。常無常。非常非無常。世有邊。世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命即是身。命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。此是真實。餘則虛妄。皆如上說。有一外道。語給孤獨長者言。如汝所說。若有見彼則真實有爲。思量緣起者。是無常法。若無常者是苦。是故長者所見亦習近苦。得苦住苦。深入於苦。長者答言。我先不言。所見者是真實有爲。思量緣起法。悉皆無常。無常者是苦。知苦已。我於所見。無所得耶。彼外道言。如是長者。爾時給孤獨長者於外道精舍。伏彼異論。建立正論於異學衆中。作師子吼已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以向與諸外道共論事。向佛廣說。佛告給孤獨長者。善哉善哉。宜應時時摧伏惡癡外道。建立正論。佛說是語已。給孤獨長者歡喜隨喜。作禮而去。

○(六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有長爪外道出家。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我一切見。見不忍。佛告火種。汝言一切見不忍者。此見亦不忍耶。長爪外道言。向言一切見不忍者。此見亦不忍。佛告火種。如是知。如是見。此見則已斷已捨已離。餘見更不相續。不起不生。火種。多人與汝所見同。多人作如是見。如是說。汝亦與彼相似。火種。若諸沙門婆羅門。捨斯等見。餘見不起。是等沙門婆羅門世間亦少耳。火種。依三種見。何等爲三。有一如是見。如是說。我一口。復次有一如是見。如是說。我一切不忍。復次有一如是見。如是說。我於一忍。一忍。火種。若言一切忍。此見與貪俱生。非不貪。與悲俱生。非不悲。與癡俱生。非不癡。繫不離。繫煩惱。非清淨。樂取染著生。若如是見。我一切不忍。此見非貪。非悲。非癡。非繫。清淨。非煩惱。離繫。非繫。不樂不取。不著生。火種。若如是見。我一忍。一忍。不忍。彼忍若忍。則有貪。乃至染著生。若如是見。不忍者。則離貪。乃至不染著生。彼多聞聖弟子所學言。我若作如是見。如是說。我一切忍。則爲二者所責所詰。何等二種。謂一切不忍。及一忍。一忍。則爲此等所責。責故詰。詰故害。彼見責見詰見害。則捨所見。餘見則不復生。如是斷見捨見離見。餘見不復相續。不起不生。彼多聞聖弟子作如是學。我若如是見。如是說。我一切不忍者。則有二種二詰。何等爲二。謂我一切

忍。及一忍。不忍。如是二責二詰。乃至不相續。不起不生。彼多聞聖弟子作如是學。我若作如是見。如是說。一忍。一忍。則有二責二詰。何等爲二。謂如是見。如是說。我一切忍。及一切不忍。如是二責。乃至不相續。不起不生。復次火種。如是身色。能四大。聖弟子當觀。無常觀。生滅觀。離欲觀。離欲觀。若聖弟子觀。無常觀。生滅觀。離欲觀。離欲觀。捨住者。於彼身。身欲身念。身愛身。樂身著。永滅不住。火種。有三種受。謂苦受。樂受。不苦不樂受。此三種受。何因何集。何生何轉。謂此三受。觸因觸集。觸生觸轉。彼彼觸集。則受集。彼彼觸滅。則受滅。寂靜清涼。永盡。彼於此三受。覺苦覺樂覺不苦不樂。彼彼受若集若滅。若味若患。若出如實知。如實知已。即於彼受。觀察無常。觀生滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨。彼於身分齊受。覺如實知。於命分齊受。覺如實知。若彼身壞命終後。即於爾時。一切受永滅。無餘永滅。彼作是念。樂受覺時。其身亦壞。苦受覺時。其身亦壞。不苦不樂受覺時。其身亦壞。悉爲苦邊。於彼樂覺離繫不繫。於彼苦覺離繫不繫。於不苦不樂覺離繫不繫。於何離繫。離於貪欲。離於愚癡。離於生老病死憂悲惱苦。我說斯等名爲離苦。當於爾時。尊者舍利弗。受具足。始經半月。時尊者舍利弗住於佛後。執扇扇佛。時尊者舍利弗作是念。世尊。說於彼彼法。斷欲離欲。滅盡欲捨。爾時尊者舍利弗即於彼彼法。觀察無常觀

○真實有爲思量緣起 ~ Yam kho bhante kinci bhūtam sampkatam cetayitam paṭisaṃmuppannam. ○(無)一○ ○(無常)十常 ○正二巴 ○ ~ M. 74. Dīghanakha. (No. 100(203)) ○長爪 ~ Dīghanakha. ○一切見不忍 ~ Sabbhā me na khamati. ○(見)一○ ○火二少 ○ 若二苦 ○ 種二真 ○ (一)一 ○ 等十(爲) ○ 受二受 ○ 樂二樂 ○ (永滅)一 ○ 苦邊二苦 ○ (於)一 ○

生滅觀。離欲觀。滅盡觀。捨。不起諸漏心。得解脫。爾時長爪外道出家。遠離垢得法。眼淨。長爪外道出家。見法得法。覺法入法。法度諸疑惑。不由他度。入正法律。得無所畏。即從坐起。整衣服。爲佛作禮。合掌白佛。願得於正法律。出家受具足。於佛法中。修諸梵行。佛告長爪外道出家。汝得於正法律。出家受具足。成比丘分。即得善來比丘出家。彼思惟所以。善男子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。乃至心善解脫。得阿羅漢。佛說是經已。尊者舍利弗。尊者長爪聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十四。

雜阿含經卷第三十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城有外道出家名舍羅步。住須摩竭陀池側。於自衆中作如是唱言。沙門釋子法我悉知。我先已知彼法律。而悉棄捨。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道名舍羅步。住王舍城須摩竭陀池側。於自衆中作如是唱。沙門釋子所有法律。我悉已知。先已知彼法律。然後棄捨。聞是語已。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢。入王舍城乞

食。聞有外道出家名舍羅步。住王舍城須摩竭陀池側。於自衆中作如是唱言。沙門釋子法我悉已知。知彼法律。已然後棄捨。善哉世尊。可自往彼須摩竭陀池側。憐愍彼故。爾時世尊默然而許。於日晡時從禪覺。往到須摩竭陀池側外道舍羅步所。時舍羅步外道出家遙見世尊來。即敷床坐。請佛令坐。佛即就坐。告舍羅步言。汝實作是語。沙門釋子所有法律。我悉已知。知彼法律。已。然後棄捨耶。時舍羅步默而不答。佛告舍羅步。汝今應說。何故默然。汝所知滿足者。我則隨喜。不滿足者。我當令汝滿足。時舍羅步猶故默然。如是第三說。彼再三默然住。時舍羅步有一梵行弟子。白舍羅步言。師。應往詣沙門瞿曇說所見。今沙門瞿曇自來詣此。何故不說。沙門瞿曇又告師言。若滿足者。我則隨喜。不滿足者。當令滿足。何故默然而不記說。彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然。爾時世尊告舍羅步。若復有言。沙門瞿曇非如來應等正覺。我若善諫善問。善諫善問時。彼則遠落說諸外事。或忿恚慢覆。對閤不忍。無由能現。或默然抱愧低頭。密自思省。如今舍羅步。若復作如是言。非沙門瞿曇無正法律者。我若善諫善問。彼亦如汝今日默然而住。若復有言。非沙門瞿曇聲聞善向者。我若善諫善問。彼亦乃至如汝今日默然而住。爾時世尊於須摩竭陀池側。師子吼已。從坐起而去。爾時舍羅步梵行弟子。語舍羅步言。譬如。有牛

截其兩角。入空牛欄中。跪地大吼。師亦如是。於無沙門瞿曇弟子衆中。作師子吼。譬如。女人欲作丈夫聲。發聲即作女聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子衆中。作師子吼。譬如。野干欲作狐聲。發聲還作野干聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子衆中。欲作師子吼。時舍羅步梵行弟子。於舍羅步面前呵責毀訾已。從坐起去。

如是。是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時王舍城須摩竭陀池側有外道出家名上座。住彼池側。於自衆中作如是語。我說。一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道出家名上座。住須摩竭陀池側。於自衆中作如是說。我說。一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨朝與衆多比丘。入城乞食。聞有外道出家名上座。住須摩竭陀池側。於自衆中作如是說。我說。一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。唯願世尊。應自往彼哀愍故。爾時世尊默然而許。即日晡時從禪覺。往至須摩竭陀池側。時上座外道出家遙見世尊。即敷床座。請佛令坐。世尊坐已。告上座。外道出家言。汝實作是語。我說。一偈。若能報者。我當於彼修行梵行耶。汝今便可說偈。我能報答。時彼外道即累繩床以爲高座。白昇其上。即說偈言。

①十(光明皇后願文)②③~A. III. 64. Sarabha. (No. 100 (204)) ④~Sarabha. On ①十(音)⑤捨二舍⑥捨二舍⑦捨二舍⑧千二汗⑨⑩二二⑪(No. 100(205)) ⑫坐二座⑬⑭座二坐⑮(行)一⑯(床)一

比丘以法活 不恐怖衆生
意寂行捨離 持戒順思止
爾時世尊知彼上坐外道心即說偈言

汝於所說偈 能自隨轉者

我當於汝所 作善士夫觀

觀汝今所說 言行不相應

寂止自調伏 莫恐怖衆生

行意寂遠離 受持淨戒者

順調伏寂止 身口心離惡

善攝於住處 不令放逸者

是則名隨順 調伏及寂止

爾時上坐外道出家作是念沙門瞿曇已

知我心即從床而下合掌白佛言今我可

得於正法律出家受具足成比丘法不

佛告上坐外道出家今汝可得於正法律

出家受具足成比丘分如是上坐外道出

家得出家作比丘已思惟所以善男子剎

除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃

至心善解脫得阿羅漢

如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹林時有衆多婆羅門出家住須摩竭陀池

側集衆一處作如是論如是婆羅門真

諦如是婆羅門真諦爾時世尊知彼衆多婆

羅門出家心念往到須摩竭陀池側時衆多

婆羅門出家遙見佛來即爲佛敷床座請

佛就坐佛即就坐告諸婆羅門出家汝等

於此須摩竭陀池側衆共集衆何所論說

婆羅門出家白佛言瞿曇我等衆多婆羅門

出家集於此坐作如是論如是婆羅門真

諦如是婆羅門真諦佛告婆羅門出家有三

種婆羅門真實我自覺悟成等正覺而

復爲人演說汝婆羅門出家作如是說不

害一切衆生是婆羅門真諦非爲虛妄彼

於彼言我勝言相似言我卑若於彼真

諦不繫著於一切世間作慈心色像名

第一婆羅門真諦我自覺悟成等正覺爲人

演說復次婆羅門作如是說所有集法皆

是滅法此是真諦非爲虛妄乃至於彼真

諦不計著於一切世間觀察生滅是名

第二婆羅門真諦復次婆羅門作如是說

無我處所及事都無所有無我處所及事

都無所有此則真諦非爲虛妄如前說

乃至於彼無所繫著一切世間無我像類

是名第三婆羅門真諦我自覺悟成等正覺

而爲人說爾時衆多婆羅門出家默然住

時世尊作是念今映彼愚癡殺彼惡者今此

衆中無一能自思量欲造因緣於沙門瞿

曇法中修行梵行如是知已從坐起而去

如是是我聞一時佛住拘陵彌國瞿師

羅園尊者阿難亦住於彼時有外道出家

名曰栴陀詣尊者阿難所與尊者阿難共

相問訊憊勞已退坐一面問尊者阿難言

何故於沙門瞿曇所出家修梵行阿難答

言爲斷貪欲瞋恚愚癡故於彼出家修梵

行栴陀復問彼能說斷貪欲瞋恚愚癡

耶阿難答言我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡

*栴陀復問汝見貪欲瞋恚愚癡有何過患

欲瞋障心故或自害或復害他或復俱

害現法得罪後世得罪現法後世二俱得

罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚瞋障愚癡

瞋障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦

受覺又復貪欲爲首爲無目爲無智爲惡

力羸爲障闇非明非等覺不轉向涅槃

瞋恚愚癡亦復如是見貪欲瞋恚愚癡

有如是過患故說斷貪欲瞋恚愚癡栴陀

復問汝見斷貪欲瞋恚愚癡有何福利而

說斷貪欲瞋恚愚癡阿難答言斷貪欲已

不自害又不害他亦不俱害又復不現法

得罪後世得罪現法後世得罪心法常懷

喜樂受覺瞋恚愚癡亦復如是於現法中

常離熾然不待時節有得餘現法緣自覺

知見有如是功德利益故說斷貪欲瞋恚

愚癡栴陀復問尊者阿難有這有勝修習

多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不阿難答言

有謂八正道正見乃至正定栴陀外道白

尊者阿難此是實哉之道實哉之跡修習多

修習能斷貪欲瞋恚愚癡時栴陀外道問

尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起而去

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園爾時尊者舍利弗詣佛所稽首佛

足退坐一面爾時世尊爲尊者舍利弗種

種說法示教照喜示教照喜已默然住時尊

者舍利弗聞佛所說歡喜隨喜已稽首禮足

而去

時有外道出家補樓低迦隨路而來問尊

●隨順二順隨● 卽二知● ●A. IV. 185. Saeca. (No. 100 (206), No. 125 (26.8)) ●實二實● ●今二今● ●A. III. 71. Channa. (No. 100 (207)) ●栴陀-Channa; 栴二栴● ●癡二癡● ●(No. 100 (208)) ●然十(而)●

是本所造因。捨世間眞實事。而隨自見。作虛妄說。尸婆有五因五緣。生心法憂苦。何等爲五。謂因貪欲纏。緣貪欲纏。生心法憂苦。因瞋恚睡眠掉悔疑纏。緣瞋恚睡眠掉悔疑。纏生彼心法憂苦。尸婆。是名五因五緣生。心法憂苦。尸婆。有五因五緣。不生心法憂苦。何等爲五。謂因貪欲纏。緣貪欲纏。生彼心。法憂苦者。離彼貪欲纏。不起心法憂苦。是名五因五緣不起。心法憂苦。現法得離熾然。不待時節。通達現見緣自覺知。尸婆。復有現法離熾然。不待時節。通達現見緣自覺知。謂八正道。正見乃至正定。說是法時。尸婆外道出家。遠塵離垢。得法眼淨。時尸婆外道出家見法得法。知法入法。離諸狐疑。不由於他。入正法律得無所畏。卽從坐起。整衣服。合掌白佛。世尊。我今可得於正法律出家受具足。得比丘分。耶。佛告尸婆。汝今得出家。如上說。乃至心善解脫。得阿羅漢。

○如是是我聞。一時佛住那羅聚落好友菴羅園中。爾時那羅聚落有商主外道出家百二十歲。年耆根熟。爲那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士。尊重供養。如阿羅漢。彼商主

云何惡知識 現善知識相
云何善知識 如己同一體
何故求於斷 云何離熾然

若汝仙人。持此意論。而問於彼。有能分
明解說其義。而答汝者。便可從彼出家
修行梵行。時商主外道出家受天所問。持
詣富蘭那迦葉所。以此意論偈。問富蘭那
迦葉。彼富蘭那迦葉。尚自不解。況復能答。彼
時商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所。
問閼耶毘羅埵子所。阿耨多枳舍欽婆羅
所。迦羅拘陀迦*栴延所。尼乾陀若提子所。
皆以此意論偈。而問。悉不能答。時商主外
道出家作是念。我以此意論問諸出家師。
悉不能答。我今復欲求出家。爲我今自有
財寶。不如還家。服習五欲。復作是念。我今
可往詣沙門瞿曇。然彼著舊諸師沙門婆羅
門富蘭那迦葉等。悉不能答。而沙門瞿曇
年少出家。詎復能了。然我聞先宿所說。草
輕新學年少出家。或有沙門年少出家有
大德力。今且當詣沙門瞿曇。詣已。以彼意
論心念而問。如偈所說。爾時世尊知彼商
主心之所念。卽說偈言

云何惡知識 現善友相者

與己同體者 非彼善知識
放逸而不制 沮壞懷疑惑
伺求其端緒 安於善知識
如子臥父懷 不爲傍人聞
當知善知識 何故求於斷
生歡喜之處 清涼稱讚歎
修習福利果 清涼永息滅
是故求於斷 云何離熾然
寂靜止息味 知彼遠離味
遠離熾然惡 飲以法喜味
寂滅離欲火 是名離熾然

時商主外道出家作是念。沙門瞿曇知我
念。而白佛言。我今得入沙門瞿曇正法
中。修行梵行。出家受具足戒。比丘分不
告。商主外道出家。汝今可得於正法律
行梵行。出家受具足戒。比丘分。如是出
已。思惟乃至心善解脫。得阿羅漢
果。如是我聞。一時佛住俱舍那竭國力
生處堅固雙樹林中。爾時世尊涅槃時至
尊者阿難。汝爲世尊於雙樹間敷繩床
高。如來今日中夜。於無餘涅槃而般涅槃
爾時尊者阿難奉教於雙樹間敷繩床
高。訖。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白

●(圖)——●(五)——●(法)——●①若十(因緣起觀修持集經論藏宗義民律修集經生發心法要苦難波則悉時應修集經
不安心法要苦戶樂)四十三字。●十(離)——●道二離——●離三得離——●(何)十可——●cf. A. IV, 3. Khata. [No. 100 (212)] ●語
三說——●仙二德——●明三別——●者二西——●問二致——●對二那——●者二流——●(是名一性)三句教女——●用
三箇——●正三義——●cf. D. 16. Mahāparinibbānasutta. V. 23-30. [No. 100 (110, 213)] ●~Kusināraka Malla. ●(樹)——

佛言世尊已於雙樹間敷繩床北首爾時世尊詣雙樹間於繩床上北首右脇而臥足足相累繫念明想正念正智時俱夷那竭國有須跋陀羅外道出家百二十歲年耆根熟爲俱夷那竭國人恭敬供養如阿羅漢彼須跋陀羅出家開世尊今日中夜當於無餘涅槃而般涅槃然我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我今當詣沙門瞿曇問其所疑即出俱夷那竭詣世尊所爾時尊者阿難於園門外經行時須跋陀羅語阿難言我聞沙門瞿曇今日中夜於無餘涅槃而般涅槃我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我若阿難不憚勞者爲我往白瞿曇少有閑暇答我所問阿難答言莫逼世尊世尊疲極如是須跋陀羅再三請尊者阿難尊者阿難亦再三不許須跋陀羅言我聞古昔出家者年大師所說久久乃有如來應等正覺出於世間如優曇鉢花而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃我今於法疑信心而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者爲我往白沙門瞿曇阿難復答言須跋陀羅莫逼世尊世尊今日疲極爾時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語來往而告尊者阿難莫遮外道出家須跋陀羅令入問其所疑所以者何此是最後與外道出家論議此是最後得證聲聞善來比丘所謂須跋陀羅爾時須跋陀羅世尊爲開善根歡喜增上詣世尊所與世尊面相問訊慰勞已退

坐一面白佛言瞿曇凡世間入處謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗此是沙門此是沙門云何瞿曇爲實各各有是宗不爾時世尊即爲說偈言

始年二十九 出家修善道
至道至於今 經五十餘年
三昧明行具 常修於淨戒
離斯少道分 此外無沙門

佛告須跋陀羅於正法律不得入正道者亦不得初沙門亦不得第二第三第四沙門須跋陀羅於此法律得入正道者得初沙門得第二第三第四沙門除此已於外道無沙門斯則異道之師空沙門婆羅門耳是故我今於衆中作師子吼說是法時須跋陀羅外道出家遠塵離垢得法眼淨爾時須跋陀羅見法得法知法入法度諸狐疑不由他信不由他度於正法律得無所畏從坐起整衣服右膝著地白尊者阿難汝得善利汝得大師爲大師弟子爲大師雨雨灌其頂我今若得於正法律出家受具足得比丘分者亦當得斯善利時尊者阿難白佛言世尊是須跋陀羅外道出家今求於正法律出家受具足得比丘分爾時世尊告須跋陀羅此比丘來修行梵行彼尊者須跋陀羅即於爾時出家即是受具足成比丘分如是思惟乃至心善解脫得阿羅漢時尊者須跋陀羅得阿羅漢解脫樂覺知已作是念我不忍見佛般涅槃我當先般涅槃時尊者須跋陀羅先般涅槃已然後世尊般涅槃

（△△）如是我聞一時佛在跋耆人間遊行至毘舍離國住彌猴池側重閣講堂時毘舍離國有衆多買客欲向恒利戶羅國方便莊嚴是衆多買客聞世尊於跋耆人間遊行至毘舍離國住彌猴池側重閣講堂聞已來詣佛所稽首佛足退坐一面佛爲諸買客種種說法示教照喜示教照喜已默然住時諸買客從坐起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊我等諸買客方便莊嚴欲至恒利戶羅國唯願世尊與諸大衆明見受我供養爾時世尊默然而許時諸買客知世尊受請已從坐起禮佛足各還自家辦種種淨美飲食敷床座安置淨水晨朝遣使白佛時到爾時世尊與諸大衆著衣持鉢詣諸買客所就座而坐時諸買客以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖取卑小床於大衆前坐聽佛說法爾時世尊告諸買客汝等當行於曠野中有諸恐怖心驚毛豎爾時當念如來事謂如來應等正覺乃至佛世尊如是念者恐怖則除又念法事佛正法律現法能離熾然不待時節通達親近緣自覺知又念僧事世尊弟子善向正向乃至世間福田如是念者恐怖即除過去世時天阿須輪共闘戰時天帝釋告諸天衆汝等與阿須輪共闘戰之時生恐怖者當念我幢名摧伏幢念彼幢時恐怖得除若不念我幢者當念伊舍那天子幢若不念伊舍那天子幢者當念婆留那天子幢念彼

●已二以●●衆一計●●Subhadda●●開十(門)●●優二至●●住二住●●漢二漢●●羅十(開)●●師十(法)●●然十(而)●●以下of. S. II. 1-3. ●●輪二●●

幢時恐怖即除。如是諸商人。汝等於曠野中。有恐怖者。當念如來事。法事僧事。爾時世尊為諸毘舍離賈客。說供養隨喜偈。

供養比丘僧 飲食隨時服

專念諦思惟 正知而行捨

淨物良福田 汝等悉具足

緣斯功德利 長夜獲安樂

發心有所求 衆利悉皆應

兩足四足安 道路往來安

夜安晝亦安 一切離諸惡

如沃壤良田 精純好種子

溉灌以時澤 收實不可量

淨戒良福田 精儲諸種子

正行以將順 終期妙果成

是故行施者 欲求備衆德

當隨智慧行 衆果自然備

於明行足尊 正心盡恭敬

種植衆善本 終獲大福利

如實知世間 得具備正見

具足見正道 具足而昇進

遠離一切垢 速得涅槃道

究竟於苦邊 是名備衆德

爾時世尊為諸毘舍離賈客。說種種法。示教照喜已。從坐起去。

○(八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘住於空

閑樹下空舍。有時恐怖心驚毛豎者。當念

如來事及法事僧事。如前廣說。念如來事法

事僧事之時。恐怖即除。諸比丘。過去世時。

釋提桓因與阿修羅共戰。爾時帝釋語諸三十三天言。諸仁者。諸天阿修羅共戰之時。若生恐怖心驚毛豎者。汝當念我伏敵之幢。念彼幢時恐怖即除。如是比丘。若於空閑樹下空舍。而生恐怖心驚毛豎者。當念如來如來應等正覺乃至佛世尊。彼當念時恐怖即除。所以者何。彼天帝釋懷貪患。癡於生老病死憂悲惱苦。不得解脫。有恐怖畏懼逃避難。而猶告諸三十三天。令念我摧伏敵幢。況復如來應等正覺乃至佛世尊。離貪患。解脫生老病死憂悲惱苦。無諸恐怖畏懼逃避。而不能令其念。如來者除諸恐怖。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛住毘舍離國安園那

林中。爾時世尊告尊者舍利弗。我能於法略說廣說。但知者難。尊者舍利弗白佛言。唯願世尊。略說廣說。於法實有解知者。

佛告舍利弗。若有衆生。於自識身及外境界一切相。無我所。我慢繫著使。乃至心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住者。於此識身及外境界一切相。無有我我所。我慢繫著使。故我心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。

舍利弗。彼比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍

●服二事● ○知一智● ○願一願● ○期一新● ○~S. 11.3. Dhajagga, cf. S. 11. 1. Suvira; 2. Susima. ○天十(與)● ○~A. III. 32. 2. Sāriputta. ○~Cetvimutti. ○Paññāvimutti. ○(見)一● ○彼二及● ○Pārāyana Punnakapāṇhe(=Sn. V. 4.) ○~Sn. verse 1048; A. III. 32. 1; A. IV. 41. 6. ○無希望三本無明● ○~A. III. 32. 1. Ānanda. ○(若)十有●

資生衆具持彼斷者是則難行。又比丘。非
家出家斷除貪愛持彼斷者亦甚難行。爾
時世尊即說偈言

世間有二事 持斷則難行

是真諦所說 等正覺所知

在家財入出 衣食等衆具

世間貪愛樂 持斷者甚難

比丘已離俗 信非家出家

滅除於貪愛 持斷亦難行

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。我於二法依止

多住。云何爲二。於諸善法未曾知足。於斷

未曾遠離於善法不知足故。於諸斷法

未曾遠離故。乃至肌肉盡筋連骨立。終

不捨離。精勤方便不捨善法。不得未得終

不休息。未曾於劣心生歡喜。常樂增進昇

上上道。如是精進住故。疾得阿耨多羅三

藐三菩提等。比丘當於二法。依止多住。於

諸善法不生足想。依於諸斷未曾捨離。乃

至肌肉盡筋連骨立。精勤方便。堪能修習

善法不息。是故比丘。於諸下劣生歡喜想。

當修上上昇進多住。如是修習不久。當得

速盡諸漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知

作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知

不受。後有佛說此經已。諸比丘聞佛所說。

歡喜奉行

(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

來詣佛所。稽首佛足。退住一面。天身威力。

光明遍照。迦蘭陀竹園。時釋提桓因白佛言。

世尊。世尊曾於隔界山石窟中說言。若有

沙門婆羅門。無上愛盡解脫。心善解脫。彼邊

際。究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。云何爲

比丘邊際。究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。佛

告天帝釋。謂比丘若所有受覺。若苦。若樂。

若不。若不樂。彼諸受集。受滅。受味。受患。受

出。如實知。如實知已。觀察彼受無常。觀生

滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨。如是觀察已。則

邊際。究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。拘尸

迦。是名比丘於正法律邊際究竟邊際。離

垢邊際。梵行畢竟。乃至天帝釋聞佛所說。歡

喜隨喜。作禮而去。

(四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。爾時尊者大目犍連住著閼崛山。後夜

起經行。見有光明遍照迦蘭陀竹園。見已

作是念。今夜或有大力鬼神。詣世尊所。故

有此光明。時尊者大目犍連晨朝往詣佛所。

稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我於昨

暮後夜。出房經行。見勝光明普照迦蘭陀

竹園。見已作是念。有何大力鬼神。詣世尊

所。故有此光明。佛告尊者大目犍連。昨暮

後夜。釋提桓因來詣我所。稽首作禮退坐。

一面。如上修多羅廣說。歡喜隨喜。作禮而去。

(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢。詣

舍衛城次第乞食。至鹿住優婆夷舍。鹿住

優婆夷遙見尊者阿難疾敷床座。白言。尊

者阿難令坐。時鹿住優婆夷稽首禮阿難足。

退住一面。白尊者阿難。云何言世尊知法。

我父富闍那先修梵行。離欲清淨。不著香

花。遠諸凡鄙。叔父梨師達多不修梵行。然

共知足。二俱命終。而今世尊俱記二人同生

一趣。同一受生。同於後世得斯陀含。生

兜率天。二來世間究竟苦邊。云何阿難修

梵行。不修梵行。同生一趣。同一受生。同

其後世。阿難答言。姊妹汝今且停。汝不能

知衆生世間根之差別。如來悉知衆生世間

根之優劣。如是說已。從坐起去。時尊者阿難

還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首

佛足。退坐一面。以鹿住優婆夷所說廣白

世尊。佛告阿難。彼鹿住優婆夷云何能知衆

生世間根之優劣。阿難如來悉知衆生世間

根之優劣。阿難。或有一犯戒。彼於心解脫

慧解脫。不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無

餘沒。無餘欲盡。或有一犯戒。於心解脫。慧

解脫。如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。

無餘欲盡。於彼籌量者言。此亦有如是法。

彼亦有如是法。此則應俱同生一趣。同一受

生。同一後世。彼如是籌量者。得長夜非義

饒益苦。阿難。彼犯戒者。於心解脫。慧解脫。

不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無

餘欲盡。當知此人是退。非勝進。我說彼人

爲退分。阿難。如有犯戒。彼於心解脫。慧解

脫。如實知。彼於所起犯戒。無餘滅。無餘

沒。無餘欲盡。當知是人勝進不退。我說彼人

爲勝進分。自非如來。此二有問。誰能悉知。

cf. S. 40. 10. Sakka. cf. Sakka devānāṃ Indra. (若) (若) 十 (若) cf. S. 40. 10. Sakka. cf. A. X. 75. Migasāla. 鹿住優婆夷 ~ Migasāla upāsikā. cf. Purāṇa. Isidatta. (知) 十有 (知)

是故阿難。莫謬量人。而取人善。謬量人而病。人謬量人。自招其患。唯有如來。能知人耳。如二犯戒。二持戒亦如是。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起持戒。無餘滅。若掉動者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起掉無餘滅。彼若瞋恨者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起瞋恨無餘滅。若苦貪者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起苦貪無餘滅。穢汚清淨。如上說。乃至如來能知人。阿難。鹿住優婆夷。愚癡少智。而於如來一向說法。心生狐疑。云何阿難。如來所說。豈有二耶。阿難白。佛。不也。世尊。佛告阿難。善哉善哉。如來說法。若有二者。無有是處。阿難。若富蘭那持戒。梨師達多亦同持戒者。所生之趣。富蘭那所不能知。梨師達多爲生何趣。云何受生。云何後世。若梨師達多所成就。智。富蘭那亦成就此智者。梨師達多亦不能知。彼富蘭那當生何趣。云何受生。後世云何。阿難。彼富蘭那持戒勝。梨師達多智慧勝。彼俱命終。我說二人同生一趣。同一受生。後世亦同是斯陀含生。兜率天。一來生。此究竟苦邊。彼二有間。自非如來。誰能得知。是故阿難。莫量人。量人者。自生損滅。唯有如來。能知人耳。佛說此經已。尊者阿難問佛所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住釋氏彌城留利邑。夏安居。有餘比丘於舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居。時彼比丘於晨朝著衣持鉢。

入舍衛城乞食。次第至鹿住優婆夷舍。鹿住優婆夷遙見比丘來。疾敷床座。請比丘令坐。如上阿難修多羅說。時彼比丘語鹿住優婆夷。姊妹且停。汝那得知衆生根之優劣。姊妹。唯有如來。能知衆生根之優劣。如是說已。從坐起去。時彼比丘三月夏安居訖。作衣竟持衣鉢。往詣彌城留利釋氏邑。到已。舉衣鉢。洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其鹿住優婆夷所論說事。向佛廣說。佛告比丘。鹿住優婆夷云何能知世間衆生諸根優劣。唯有如來能知世間衆生諸根優劣耳。不離瞋恨憍慢。時起貪法。不聽受法。不學多聞。於法不調伏見。不能時時起解脫心法。比丘。若復有一不離瞋慢。時起貪法。然彼聞法。修學多聞。於善調伏見。時時能起解脫心法。若思量彼。此有是法。彼有是法。此則同一趣。同一受生。同一後世。如是思量者。長得非義不饒益苦。比丘。若復彼人不離瞋慢。時起貪法。亦不聽法。不習多聞。不調伏見。亦不時時得解脫心法。我說此人卑鄙下賤。比丘。若復彼人不離瞋慢。時起貪法。然彼聞法。樂多聞。調伏諸見。時時能得解脫心法。我說是人第一勝妙。彼二有間。自非如來。誰能別知。是故比丘。莫量人。乃至如來能知優劣。比丘。復次有一不離瞋慢。時起口惡行。餘如上說。比丘。復次有一賢善安樂。同止欣樂明智。修梵行者。樂與同止。而彼不樂聞法。乃至不時時得心法解

脫。當知彼人住賢善地。不能轉進。賢善地者。謂人天趣。復次有一共性賢善。同止安樂。欣樂梵行。以爲伴侶。樂聞正法。學習多聞。善調伏見。時時能得解脫心法。當知彼人於賢善地。能轉勝進。當知此人於正法流。有所堪能。此二有間。自非如來。誰能別知。是故比丘。莫量人。量人者。自招其患。唯有如來能知人耳。比丘。鹿住優婆夷愚癡少智。如上修多羅廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時給孤獨長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。世間有幾種福田。佛告長者。世間有二種福田。何等爲二。學及無學。即說偈言。

世有學無學 大會常延請
正直心真實 身口亦復然
是卽良福田 施者獲大果

佛說此經已。給孤獨長者聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十五

①智一知② ③二一④ ⑤A. VI. 44. Migasālā. ⑥城二國⑦ ⑧衣一⑨ ⑩城二成⑪ ⑫起二運⑬ ⑭時⑮ ⑯A. II 4. 4. Dakkhiṇeyya(福田). ⑰十(光明皇后願文)⑱

雜阿含經卷第三十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(九三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有諸上座比丘。隨佛左右。依止而住。所謂尊者阿若憍陳如。尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者摩訶目犍連。尊者阿那律陀。尊者二十億耳。尊者陀羅摩羅子。尊者婆那迦婆娑。尊者耶舍含羅迦毘訶利。尊者富留那。尊者分陀檀尼迦。如此及餘上座比丘。隨佛左右。依止而住。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。時尊者婆耆舍作是念。今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園諸上座比丘。隨佛左右。依止而住。我今當往。至世尊所。各各說偈。數諸上座比丘。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。而說偈言。

上座比丘 已斷諸貪欲
超過諸世間 一切之積聚
深智少言說 勇猛勤方便
道德淨明顯 我今稽首禮
已伏諸魔怨 遠離於群聚
不爲五欲縛 常習於空閑
清虛而寡欲 我今稽首禮
遮羅延勝族 禪思不放逸
內心樂正受 清淨離塵穢
辯慧顯深義 是故稽首禮
所得神通慧 超諸神通力

六神通最勝 故於大千世界
乃至於梵世 淨天眼悉見
精勤方便力 壞裂生死網
離諸怖望想 清淨無塵穢
永離諸惡畏 知足度疑惑
身念觀清淨 無有諸世間
結縛使永除 精練滅諸垢
於林離林去 無舍宅所依
調伏諸愛喜 清淨無瑕穢
其心自在轉 智慧大德力
斷除無明結 大人離闇冥
○正法離垢過 照一切世界
地神虛空天 光明悉映障
度生死有邊 柔弱善調伏
自在無所畏 是故稽首禮
五道諸趣生 人天優劣想
是故稽首禮 斷除諸愛集
心常樂正法 超度於彼岸
是故稽首禮 無依離財物
伏諸魔怨敵 是故稽首禮
煩惱棘刺林 三有因緣斷
究竟明顯現 是故稽首禮
幻偽癡志滅 出一切見處
是故稽首禮 堅固不傾動
難伏魔能伏 是故稽首禮
寂滅牟尼尊 光明自顯照
是故名爲佛 三十三天子
是故名爲佛 超踰越群衆
正覺第一覺

斷一切結縛 伏一切異道

降一切魔怨 得無上正覺

離塵滅諸垢 是故稽首禮

尊者婆耆舍偈讚歎時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(九四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。疾病困篤。尊者富隣尼爲看病人。供給供養。時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言。汝往詣世尊所。持我語白世尊言。尊者婆耆舍稽首世尊足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利得自安樂。住不復作是言。尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。疾病困篤。欲求見世尊。無力方便堪詣世尊。善哉世尊。願往至東園鹿子母講堂。尊者婆耆舍所哀愍故。時尊者富隣尼即受其語。往詣世尊。稽首佛足。退坐一面。作是言。尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。疾病困篤。願見世尊。無力方便堪能奉見。善哉世尊。願往東園鹿子母講堂。尊者婆耆舍所爲哀愍故。爾時世尊默然而許。時尊者富隣尼知佛許已。即從坐起。禮佛足而去。世尊晡時從禪起。往詣尊者婆耆舍。尊者婆耆舍遙見世尊。憑床欲起。語言。婆耆舍。莫自輕動。世尊即坐。問尊者婆耆舍。汝所患苦。爲平和可堪忍不。身諸苦痛。爲增爲損。如前焰摩迦修多羅廣說。乃至我所苦患。轉覺其增。不覺其損。佛告婆耆舍。我今問汝。隨意答

我。汝得。心不染。不著。不污。解脫離。諸顛倒。不。婆耆舍。白。佛言。我心不染。不著。不污。解脫離。諸顛倒。佛告。婆耆舍。汝云何得。心不染。不著。不污。解脫離。諸顛倒。婆耆舍。白。佛。我過去眼識。於色。心不顧念。於未來色。不欣想。於現在色。不著。我過去未來現在眼識。於色貪欲愛樂念。於彼得盡。無欲滅沒。息離解脫。心解脫已。是故不染。不著。不污。離諸顛倒。正受而住。如是耳鼻舌身意識。過去於法心不顧念。未來不欣。現在不著。過去未來現在法中。念欲。愛盡。無欲滅沒。息離解脫。心解脫已。是故不染。不著。不污。解脫離諸顛倒。正受而住。唯願世尊。今日最後饒益於我。聽我說偈。佛告。婆耆舍。宜知。是時。尊者婆耆舍起。正身端坐。繫念在前。而說偈言。

我今住佛前 稽首恭敬禮
於一切諸法 悉皆得解脫
善解諸法相 深信樂正法
世尊等正覺 世尊為大師
世尊降魔怨 世尊大牟尼
滅除一切使 自度群生類
世尊於世間 諸法悉覺知
世間悉無有 知法過佛者
於諸天人中 亦無與佛等
是故我今日 稽首大精進
稽首士之上 拔諸愛欲刺
我今是最後 得見於世尊
稽首日種尊 恭當般涅槃

正。智。繫。正。念。於此朽壞身
餘勢之所起 從今夜永滅
三界不復染 入無餘涅槃
苦受及樂受 亦不苦不樂
從觸因緣生 於今悉永斷
苦受及樂受 亦不苦不樂
從觸因緣生 於今悉已知
若內及與外 苦樂等諸受
於受無所著 正智正繫心
於初中最後 諸聚無障礙
諸聚既已斷 了知受無餘
明見其實者 說九十一劫
三劫中不空 有大仙人尊
餘空無洲依 唯畏恐怖劫
當知大仙人 乃復出於世
安慰諸天人 開眼離塵冥
示悟諸衆生 令覺一切苦
苦苦及苦集 超苦之寂滅
賢聖八正道 安隱趣涅槃
世間難得者 現前悉皆得
生世得人身 演說於正法
隨己之所欲 離垢求清淨
專修其己利 勿令空無果
空過則生憂 降於地獄苦
於所說正法 不樂不欲受
當久處生死 輪迴息無期
長夜懷憂惱 如商人失財
我今衆慶集 無復生老死
輪迴悉已斷 不復重受生

愛識河水流 於今悉枯竭
已拔陰根本 連鎖不相續
供養大師畢 所作者已作
重擔悉已捨 有流悉已斷
不復樂受生 亦無死可惡
正智正繫念 唯待終時至
念空野龍象 六十雄猛獸
一旦免枷鎖 逸樂山林中
婆耆舍亦然 大師口生子
厭捨於徒衆 正念待時至
今告於汝等 諸來集會者
聽我最後偈 其義所饒益
生者悉歸滅 諸行無有常
速生速死法 何可久依怙
是故強其志 精勤方便求
觀察有恐怖 隨順牟尼道
速盡此苦陰 勿復增輪轉
佛口所生子 歎說此偈已
長辭於大衆 婆耆舍涅槃
彼以慈悲故 說此無上偈
尊者婆耆舍 如來法生子
垂心哀愍故 說此無上偈
然後般涅槃 一切當敬禮
如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時
來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明
遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈問佛
阿練若比丘 住於空閑處
寂靜修梵行 於一坐而食

佛十(廿) 愛十(念) 有=知 一=說 王=愛 超=越 過=過 一=一 留=一 一=一
註① ②~S. 1. 1. 10. Arañña. (No. 100 (132)) ③阿練若~Arañña.

以何因緣故 顏色特鮮明
爾時世尊說偈答言

於過去無憂 未來不欣樂
現在隨所得 正智繫念持

飯食繫念故 顏色常鮮澤
未來心馳想 過去追憂悔

愚癡火自煎 如電斷生草
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

●(九八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時

來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何得晝夜 功德常增長
云何得生天 唯願爲解說

爾時世尊說偈答言
種種園果故 林樹蔭清涼

橋船以濟度 造作福德舍
穿井供渴乏 客舍給行旅

如此之功德 日夜常增長
如法戒具足 緣斯得生天

時彼天子復說偈言
久見婆羅門 遠得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現
●(九九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時

來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

施何得大力 施何得妙色
施何得安樂 施何得明目

修習何等施 名曰一切施
今啓問世尊 願爲分別說

爾時世尊說偈答言
施食得大力 施衣得妙色

施乘得安樂 施燈得明目
虛館以待賓 是名一切施

以法而誨彼 是則施甘露
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

●(一〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙。於後夜時

來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

淨信心惠施 此世及他世
隨其所至處 福報常影隨

是故當捨慳 行無垢惠施
施已心歡喜 此世他世受

時彼悉韓梨天子白佛言。奇哉世尊。善說
斯義

淨信心惠施 此世及他世
隨其所至處 福報常影隨

是故當捨慳 行無垢惠施
施已心歡喜 此世他世受

●特一持● ●●一●●● ●~S 1. 1. 9. Mānakāma. (No. 100 (133)) ●~S. 1. 5. 7. Vanaropa. (No. 100 (134)) (如是一不現)此經全
部一● ●●一●●● ●●一●●● ●~S. 1. 5. 2. Kimpada. (No. 100 (135)) ●~S. 2. 3. 3. Seri. (No. 100 (136)) ●悉韓梨
~Seri ●說一以● ●●一●●●

我時答言。城南門外所作施福。悉皆屬汝。時有大臣。復來自我。今日大王多作功德。夫人王子悉皆共之。而我無力作諸福業。願依大王少有所作。我時告言。城西門外所作施福。悉皆屬汝。時諸將士復來自我。今日大王多作功德。夫人太子及諸大臣。悉皆共之。唯我無力能修福業。願依大王得有所作。我時答言。城北門外所作施福。悉皆屬汝。國中庶民復來自我。今日大王多作功德。夫人王子大臣諸將。悉皆共之。唯我無力不能修福。願依大王少有所作。我時答言。於其城內四交道頭所作施福。悉屬汝等。爾時國王夫人。王子大臣將士庶民。悉皆惠施。作諸功德。我先所作惠施功德。於茲則斷。時我所使諸作福者。還至我所。爲我作禮而白我言。大王當知。諸修福處。夫人王子大臣將士及諸庶民。各據其處。行施作福。大王所施於茲則斷。我時答言。善男子。諸方邊國。歲輸財物。入我者。分半入庫。分其半分。卽於彼處惠施作福。彼聞教旨。往詣邊國。集諸財物。半送於庫。半留於彼惠施作福。我先長夜如是惠施作福。長夜常得可愛可念。可意福報。常受快樂。無有窮極。以斯福業及福果福報。悉皆入於大功德聚數。譬如五大河合爲一流。所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩離。如是五河合爲一流。無有人能量其河水。百千萬億斗斛之數。彼大河水得爲大水聚數。我亦如是。所作功德果功德報。不可稱量。悉得入於大功德聚數。爾時悉轉梨天子。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現。

○(1000) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

何等人能爲	遠遊善知識
何等人能爲	居家善知識
何等人能爲	通財善知識
何等人能爲	後世善知識

爾時世尊以偈答言。

商人之導師	遊行善知識
貞祥賢良妻	居家善知識
宗親相習近	通財善知識
自所修功德	後世善知識

時彼天子復說偈言。

久見婆羅門	速得般涅槃
一切怖已過	永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現。

○(1001) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

冥運持命去	故令人短壽
爲老所侵迫	而無救護者
視斯老病死	令人大恐怖

唯作諸功德。樂住至樂所。爾時世尊說偈答言。

冥運持命去	故令人短壽
爲老所侵迫	而無救護者
觀此有餘過	令人大恐怖
當斷世貪愛	無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言。

久見婆羅門	速得般涅槃
一切怖已過	永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現。

○(1002) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

斷除於幾法	幾法應棄捨
而復於幾法	增上方便修
幾聚應超越	比丘度。厭流

爾時世尊說偈答言。

斷除五捨五	增修於五根
超越五和合	比丘度。流淵

時彼天子復說偈言。

久見婆羅門	速得般涅槃
一切怖已過	永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現。

○(1003) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜

①城北=北城 ②(王子)= ③(住)= ④~S. I. 6. 3. Mitta. (No. 100 (137)) ⑤~S. I. 1. 3. Upaneyya (No. 100 (138)) ⑥住=住 ⑦~S. I. 1. 5. Kati chand. (No. 100 (140)) ⑧歡=歡 ⑨~S. I. 1. 6. Jāgara. (No. 100 (141)).

時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

幾人於覺眠 幾人於眠覺
幾人取塵垢 幾人得清淨

爾時世尊說偈答言

五人於覺眠 五人於眠覺
五人取於垢 五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(100) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

母子更相喜 牛主樂其牛
衆生樂有餘 無樂無餘者

爾時世尊說偈答言

母子更相愛 牛主愛其牛
有餘衆生愛 無餘則無愛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(101) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

何等人之物 何名第一件
以何而活命 衆生何處依

爾時世尊說偈答言

田宅衆生有 賢妻第一件
飲食已存命 業爲衆生依

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(102) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

所愛無過子 財無貴於牛
光明無過日 薩羅無過海

爾時世尊說偈答言

愛無過於己 財無過於穀
光明無過慧 薩羅無過見

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(103) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

彼天子而說偈言。

刹利兩足尊 犍牛四足勝
童英爲上妻 貴生爲上子

爾時世尊說偈答言

正覺兩足尊 生馬四足勝
順夫爲賢妻 漏盡子之上

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(104) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

從地起衆生 何者爲最勝
於空墮落者 復以何勝上

凡所祈請處 何者最第一
於諸言語中 何者爲上辯

時有天子。本爲田家子。今得生天上。以本習故。即便說偈答彼天子。

五穀從地生 是則爲最勝
種子於空中 落地爲最勝

*犍牛資養人 是則依中勝
愛子有所說 是則言中勝

彼發問天子語答者言。我不問汝。何故多言輕躁妄說。我自說偈。問世尊言。

從地起衆生 何者爲最勝
於空墮地者 復以何爲勝

○(105) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

○~S. 1. 2. 2. Nandati. (No. 100 (142)). ○~S. 1. 6. 4. Vatthi. (No. 100 (231)). ○~S. 1. 2. 3. Natthi pnttasamam. (No. 100 (232)). ○薩羅~Sarnadda. ○~S. 1. 2. 4. Khattiya. (No. 100 (233)). ○刹利~Khattiya. ○犍牛資養人*
*○~S. 1. 8. 4. Vatthi. (No. 100 (234)). ○(子)~○

凡所祈請處 何者爲最勝
於諸言語中 何者爲上辯

爾時世尊說偈答言

從下踊出者 三明爲最上
從空流下者 三明亦第一
賢聖弟子僧 是師依之上
如來之所說 諸說之最辯

時彼天子復說偈言

世間幾法起 幾法相順可
世幾法取愛 世幾法損滅

爾時世尊說偈答言

世六法等起 世六法順可
世六法取愛 世六法損滅

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

沒不現

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

○(100)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來
詣佛所。稽首佛足退坐一面。身諸光明遍

照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
誰持世間去 誰拘牽世間
何等爲一法 制御於世間

爾時世尊說偈答言

心持世間去 心拘引世間
其心爲一法 能制御世間

時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

○(101)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來
詣佛所。稽首佛足退坐一面。身諸光明遍

照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
誰轉於世間 誰調伏令解
斷除何等法 說名得涅槃

爾時世尊說偈答言

欲能縛世間 調伏欲解脫
斷除愛欲者 說名得涅槃

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

○(102)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜
時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。身諸
光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問
佛

誰掩於世間 誰遮絡世間
誰結縛衆生 何處建立世
爾時世尊說偈答言

衰老掩世間 死遮絡世間
愛繫縛衆生 法建立世間

時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

○(103)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜
時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。身諸
光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈
問佛

誰隱彼世間 誰繫於世間
誰憶於衆生 誰建衆生幢
爾時世尊說偈答言

無明覆世間 愛結縛衆生
隱覆憶衆生 我慢衆生幢

時彼天子即復說偈而問佛言
誰無有覆蓋 誰復無愛結
誰即出隱覆 誰不建慢幢

爾時世尊說偈答言
如來等正覺 正智心解脫
不爲無明覆 亦無愛結繫
超出於隱覆 摧滅我慢幢

時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

○(104)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後
夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。身
諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈

諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈

○~S. 1. 7. 10. Loka. (No. 100 (235)). ○~S. 1. 7. 2. Citta. (No. 100 (236)). ○~S. 1. 7. 4. Samyojana. (No. 100 (237)). ○
~S. 1. 7. 8. Pibha. (No. 100 (238)). ○(No. 100 (239)). ○蓋一現○ ○憶一健○ ○智二者○ ○~S. 1. 7. 8. Vitta. (No. 100
(240)).

問佛

何等爲上士

所有資財物

云何善修習

而致於安樂

云何衆生中

得爲最上味

云何衆生中

得爲第一壽

爾時世尊說偈答言

清淨信樂心

名士夫勝財

修行於正法

能招安樂果

眞諦之妙說

是則味之上

寶聖智慧命

是爲壽中最

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

遠得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

◎(三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜

時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸

光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問

佛

云何爲比丘

同已之第二

云何爲比丘

隨順教授者

比丘於何處

遊心自娛樂

娛樂彼處已

能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言

信爲同已二

智慧教授者

涅槃喜樂處

比丘斷結縛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

遠得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

◎(三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時

來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹

給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何善至老

云何善建立

云何爲人寶

云何賊不奪

爾時世尊說偈答言

正戒善至老

淨信善建立

智慧爲人寶

功德賊不奪

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

遠得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

◎(三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。時有一天子容色絕妙。來詣佛所

稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園

時彼天子說偈問佛

何法生衆生

何等前驅馳

云何起生死

何者不解脫

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生

意在前驅馳

衆生起生死

苦法不解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

遠得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

◎(三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來

詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹給

孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法生衆生

何等前驅馳

云何起生死

何法可依怙

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生

意在前驅馳

衆生起生死

業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

遠得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

◎(三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹

給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時

來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹

給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法生衆生

何等前驅馳

云何起生死

何法甚可畏

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生

意在前驅馳

衆生起生死

業爲甚可畏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

遠得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

◎S. 1. 6. 9. Dutiyā. (No. 100(241)). ◎S. 1. 6. 1. Jari. (No. 100(242)). ◎S. 1. 6. 6. Janam. (No. 100(243)). ◎妙+(於後夜時)◎ ◎S. 1. 6. 7. Janam. (No. 100(244)). ◎法可依怙=者不解脫◎ ◎業者可依怙=苦法不解脫◎ ◎S. 1. 6. 5. Janam. (No. 100(245)).

沒不現

○(100) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

何名為非道 云何日夜遷
云何垢梵行 云何累世間
爾時世尊說偈答言

貪欲名非道 壽命日夜遷
女人梵行垢 女則累世間
熾然修梵行 已洗諸非小
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(101) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

何法映世間 何法無有上
何等為一法 普制御衆生
爾時世尊說偈答言

名者映世間 名者世無上
唯有「一法」 能制御世間
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即

沒不現

○(102) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

何法為偈因 以何莊嚴偈
偈者何所依 何者為偈體
爾時世尊說偈答言

欲者是偈因 文字莊嚴偈
名者偈所依 造作為偈體
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(103) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。却坐一面。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

云何知車乘 云何復知火
云何知國土 云何知妻婦
爾時世尊說偈答言

見輪蓋知車 見煙則知火
見王知國土 見夫知其妻
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即

沒不現

雜阿含經卷第三十六。

雜阿含經卷第三十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(104) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者。求那。往東園鹿母講堂。疾病困篤。尊者阿難往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。尊者求那。住東園鹿母講堂。疾病困篤。如是病比丘多有死者。善哉世尊。願至東園鹿母講堂。尊者求那。所以哀愍故。爾時世尊默然而許。至日晡時。從禪覺。往詣東園鹿母講堂。至尊者求那房。敷座而坐。為尊者求那種種說法。示教照喜。示教照喜已從。坐起去。尊者求那。世尊去後。尋即命終。當命終時。諸根喜悅。顏貌清淨。膚色鮮白。時尊者阿難供養尊者求那舍利已。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。白佛言。世尊。尊者求那。世尊來後。尋便命終。臨命終時。諸根喜悅。膚色清淨。鮮白光澤。不審世尊。彼當生何趣。云何受生。後世云何。佛告阿難。若有比丘。先未病時。未斷五下分結。若覺病起。其身苦患。心不調適。生分微弱。得聞大師教授。敬誡種種說法。彼聞法已。斷五下分結。阿難。是則大師教授。設法福利。復次阿難。若有

○~S. I. 6. 8. Uppatho. [No. 100(246)]. ○~S. I. 7. 1. Nāma. [No. 100 (247)]. ○~S. I. 6. 10. Kavi. [No. 100(248)]. ○~S. I. 8. 2. Ratha. [No. 100 (249)]. ○却=退 ○十(光明皇后願文) ○~A. VI. 56. Phaggana. ○求那~Phaggana. ○示=云 ○坐=座 ○般=涅槃

比丘先未病時。未斷五下分結。然後病起。身遭苦患。生分轉微。不蒙大師教授教誡說法。然遇諸餘多聞大德修梵行者。教授教誡說法。得聞法已斷五下分結。阿難。是名教授教誡聽法福利。復次阿難。若比丘先未病時。不斷五下分結。乃至生分微弱。不聞大師教授教誡說法。復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法。然彼先所受法。獨靜思惟。稱量觀察。得斷五下分結。阿難。是名思惟觀察先所聞法所得福利。復次阿難。若有比丘先未病時。斷五下分結。不得無上愛盡解脫。不起諸漏。心善解脫。然後得病。身遭苦患。生分微弱。得聞大師教授教誡說法。得無上愛盡解脫。不起諸漏。離欲解脫。阿難。是名大師說法福利。復次阿難。若有比丘先未病時。斷五下分結。不得無上愛盡解脫。不起諸漏。離欲解脫。覺身病起。極遭苦患。不得大師教授教誡說法。然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法。得無上愛盡解脫。不起諸漏。離欲解脫。阿難。是名教授教誡聞法福利。復次阿難。若有比丘先未病時。斷五下分結。不得無上愛盡解脫。不起諸漏。離欲解脫。其身病起。極生苦患。不得大師教授教誡說法。不得諸餘多聞大德教授教誡說法。然先所聞法。獨一靜處。思惟稱量觀察。得無上愛盡解脫。不起諸漏。離欲解脫。阿難。是名思惟先所聞法所得福利。何緣求那比丘。不得諸根欣悅。色貌清淨。膚體鮮澤。匡求那

比丘先未病時。未斷五下分結。彼親從大師。聞教授教誡說法。斷五下分結。世尊為彼尊者匡求那受阿那含記。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。(二二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿濕波誓。住東園鹿母講堂。身遭重病。極生苦患。尊者富隣尼瞻視供給。如前跋迦梨修多羅廣說。謂說三受。乃至轉增無損。佛告阿濕波誓。汝莫變悔。阿濕波誓。汝得無破戒耶。阿濕波誓。汝得無破戒。我不破戒。佛告阿濕波誓。汝不復能得入彼三昧。我作是思惟。將先未病時。得身息樂。正受多修習。我於今日不復能得入彼三昧。我作是思惟。將無退失。是三昧耶。佛告阿濕波誓。我今問汝。隨意答我。阿濕波誓。汝見色。即是我異。我相在不。阿濕波誓。汝言。不也世尊。復問。汝見受。想行識。是我異。我相在不。阿濕波誓。汝言。不也世尊。佛告阿濕波誓。汝既不見色。是我異。我相在不。不見受。想行識。是我異。我相在不。何故變悔。阿濕波誓。汝言。世尊。不正思惟故。佛告阿濕波誓。若沙門婆羅門三昧堅固。三昧平等。若不得入彼三昧。不應作念。我於三昧退減。若復舉弟子不見色。是我異。我相在不。不見受。想行識。是我異。我相在不。但當作是覺知。貪欲永盡。無餘。瞋恚愚癡永盡。無餘。貪恚癡永盡。無餘。已一切漏盡。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作

證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說是法時。尊者阿濕波誓不起諸漏。心得解脫。歡喜踊悅。歡喜踊悅。故身病即除。佛說此經。令尊者阿濕波誓歡喜隨喜。已從坐起而去。差摩迦修多羅如五受陰處說。(二三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘年少新學。於此法律出家未久。少知識。獨一客旅。無入供給。住邊聚落客僧房中。疾病困篤。時有衆多比丘詣佛所。稽首禮足。却坐一面。白佛言。世尊。有一比丘年少新學。乃至疾病困篤。住邊聚落客僧房中。有是病比丘多死無活。善哉世尊。往彼住處。以哀愍故。爾時世尊默然而許。即日晡時。從禪覺至。彼住處。彼病比丘遙見世尊。扶床欲起。佛告比丘。息臥勿起。云何比丘。苦患寧可忍不。如前差摩迦修多羅廣說。如是三受。乃至痛苦但增不損。佛告病比丘。我今問汝。隨意答我。汝得無變悔耶。病比丘白佛。實有變悔。世尊。佛告病比丘。汝得無犯戒耶。病比丘白佛言。世尊。實不犯戒。佛告病比丘。汝若不犯戒。何為變悔。病比丘白佛。世尊。我年幼稚出家未久。於過人法勝妙知見。未有所得。我作是念。命終之時。知生何處。故生變悔。佛告比丘。我今問汝。隨意答我。云何比丘。有眼故有眼識耶。比丘白佛。如是世尊。復問。比丘。於意云何。有眼識故有眼觸。眼觸因緣生。內受若苦若樂。不苦不樂

樂覺所覺時 莫能知樂覺
貪欲使所使 不見於出離
苦受所覺時 莫能知苦受
瞋恚使所使 不見出離道
不苦不樂受 等正覺所說
彼亦不能知 終不度彼岸
若比丘精勤 正智不傾動
於彼一切受 黯慧能悉知
能知諸受已 現法盡諸漏
依慧而命終 涅槃不墮數

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(一〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說時有衆多比丘。集會迦梨鉢講堂。多有疾病。如上說差別者。乃至聖弟子如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫。脫生老病死。爾時世尊即說偈言

智慧多聞者 非不覺諸受
若於苦樂受 分別諦明了
當知堅固事 凡夫有昇降
於樂不染著 於苦不傾動
知受不受生 依於貪患覺
斷除斯等已 其心善解脫
繫念緣妙境 正向往終期
若比丘精勤 正智不傾動
於此一切受 慧者能覺知
了知諸受已 現法盡諸漏
依慧而命終 涅槃不墮數

佛說此經已。諸比丘歡喜作禮而去。

○(一一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時給孤獨長者得病身極苦痛。世尊聞已。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。次第乞食至給孤獨長者舍。長者遙見世尊滿床欲起。世尊見已即告之言。長者勿起。增其苦患。世尊即坐。告長者言。云何長者。病可忍不。身所苦患。爲增爲損。長者白佛。甚苦世尊。難可堪忍。乃至說三受。如差摩修多羅廣說。乃至苦受但增不損。佛告長者。當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。長者白佛。如世尊說。四不壞淨。我有此法。此法中有我。世尊。我今於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛告長者。善哉善哉。即記長者得阿那含果。長者白佛。唯願世尊。今於此食。爾時世尊默而許之。長者即勅辦種種淨美飲食。供養世尊。世尊食已。爲長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去。

○(一二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿難。聞給孤獨長者身遭苦患。往詣其舍。長者遙見阿難。滿床欲起。乃至說三受。如前又摩修多羅廣說。乃至苦患但增不損。時尊者阿難告長者言。勿恐怖。若愚癡無聞凡夫。不信於佛。不信法僧。聖戒不具。故有恐怖。亦畏命終及後世。苦汝今不信。已斷已知。於佛淨信具足。於法僧淨信具足。聖戒成就。長者白尊者阿難。我今何所恐怖。我始於王舍城寒林中丘塚間。見世尊。即得於佛不壞淨。於法僧不壞淨。

聖戒成就。自從是來家有錢財。悉與佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷共。尊者阿難言。善哉長者。汝自記說是須陀洹果。長者白尊者阿難。可就此食。尊者阿難默然受請。即辦種種淨美飲食。供養尊者阿難。食已復爲長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去。

○(一三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。聞給孤獨長者身遭苦患。聞已語尊者阿難。知不。給孤獨長者身遭苦患。當共往看。尊者阿難默然而許。時尊者舍利弗與尊者阿難共詣給孤獨長者舍。長者遙見尊者舍利弗。扶床欲起。乃至說三種受。如又摩修多羅廣說。身諸苦患轉增無損。尊者舍利弗告長者言。當如是學。不著眼。不依眼界生貪欲。不著耳鼻舌身意。亦不著。不依意界生貪欲。識。不著色。不依色界生貪欲。識。不著聲香味觸法。不依法界生貪欲。識。不著於地界。不依地界生貪欲。識。不著於水風空識界。不依識界生貪欲。識。不著色陰。不依色陰生貪欲。識。不著受想行識陰。不依識陰生貪欲。識。時給孤獨長者悲歎流淚。尊者阿難告長者言。汝今怯劣。耶。長者白阿難。不怯劣也。我自顧念。奉佛以來二十餘年。未聞尊者舍利弗說深妙法。如今所聞。尊者舍利弗告長者言。我亦久來未嘗爲諸長者說如是法。長者白尊者舍利弗。有居家白衣。有勝信勝念。

勝樂。不聞深法。而生退沒。善哉尊者舍利弗。當爲居家白衣。說深妙法。以哀愍故。尊者舍利弗。今於此食。尊者舍利弗等默然受請。即設種種淨美飲食。恭敬供養。食已復爲長者。種種說法。示教照喜。示教照喜已。即從坐起而去。

(一〇三) 達磨提離長者修多羅。亦如世尊爲給孤獨長者。初修多羅廣說。第二修多羅亦如是說。差別者。若復長者。依此四不壞淨已。於上修習六念。謂念如來事。乃至念天。長者白佛言。世尊。依四不壞淨。於上修六隨念。我今悉成就。我常修念如來事。乃至念天。佛告長者。善哉善哉。汝今自記。阿那含果。長者白佛。唯願世尊。受我請食。爾時世尊默然受請。長者知佛受請已。即具種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去。

(一〇四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有長壽童子。是樹提長者孫子。身嬰重病。爾時世尊聞長壽童子身嬰重病。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。次第到長壽童子舍。長壽童子遙見世尊。扶床欲起。乃至說三受。如又摩修多羅廣說。乃至病苦但增無損。是故童子。當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。當如是學。童子白佛言。世尊。如世尊說四不壞淨。我今悉有。我常於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛告童子。汝當依四不壞淨。於上修習六明分想。何等爲六。謂一切行無常

想。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死想。童子白佛言。如世尊說。依四不壞淨。修習六明分想。我今悉有。然我作是念。我命終後。不知我祖父樹提長者當云何。爾時樹提長者語長壽童子言。汝於我所。故念且停。汝今且聽世尊說法。思惟憶念。可得長夜福利安樂饒益。時長壽童子言。我於一切諸行。當作無常想。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死想。常現在前。佛告童子。汝今自記。斯陀含果。長壽童子白佛言。世尊。唯願世尊。住我舍食。爾時世尊默然而許。長壽童子即辦種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲童子種種說法。示教照喜已。從坐起而去。

(一〇五) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。時婆耆長者身遭苦患。爾時世尊聞婆耆長者身遭苦患。如前達磨提離長者修多羅廣說。得阿那含果記。乃至從坐起而去。

(一〇六) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋氏沙羅疾病。委篤。爾時世尊聞釋氏沙羅疾病。委篤。晨朝著衣持鉢。入迦毘羅衛國乞食。次到釋氏沙羅舍。釋氏沙羅遙見世尊。扶床欲起。乃至說三受。如達磨提離修多羅廣說。乃至患苦但增不損。是故釋氏沙羅。當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。我悉有之。我常於佛不壞

淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛告釋氏沙羅。是故汝當依佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。於上修習五喜處。何等爲五。謂念如來事。乃至自所說法。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。依四不壞淨。修五喜處。我亦有之。我常念如來事。乃至自所說法。佛言善哉善哉。汝今自記。斯陀含果。沙羅白佛。唯願世尊。今我舍食。爾時世尊默然而許。沙羅長者即辦種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲沙羅長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去。

(一〇七) 如是我聞。一時佛住那梨聚落曲谷精舍。爾時耶輸長者疾病困篤。如是乃至得阿那含果記。如達磨提離修多羅廣說。

(一〇八) 如是我聞。一時佛住瞻婆國竭伽池側。時有摩那提那長者疾病新差。時摩那提那長者語一士夫言。善男子。汝以往尊者阿那律所。爲我稽首阿那律足。問訊起居。輕利安樂。住不。明日通身四人。願受我請。若受請者。汝復爲我白言。我俗人多有王家事。不能得自往奉迎。唯願尊者。時到通身四人來赴我請。哀愍故。時彼男子受長者教。詣尊者阿那律所。稽首禮足。白言尊者。摩那提那長者敬禮問訊。少病少惱。起居輕利安樂。住不。唯願尊者。通身四人。明日日中。哀受我請。時尊者阿那律默然受請。時彼士夫復以摩那提那長者語。白尊者阿那律。我是俗人多有王家事。不得躬自奉迎。唯願尊者。通身四人。明日日中。哀受我請。憐愍故。

淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛告釋氏沙羅。是故汝當依佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。於上修習五喜處。何等爲五。謂念如來事。乃至自所說法。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。依四不壞淨。修五喜處。我亦有之。我常念如來事。乃至自所說法。佛言善哉善哉。汝今自記。斯陀含果。沙羅白佛。唯願世尊。今我舍食。爾時世尊默然而許。沙羅長者即辦種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲沙羅長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去。

①~S. 53. 53. Dhammaddina. ②~S. 55. 3. Dīghāya. ③長壽~Dīghāya. ④~Jatika. ⑤故二顯⑥⑦標二索⑧委二廣⑨委二廣⑩* ⑪(乃至一羅)十四字一⑫⑬~S. 47. 30. Mānādhima. (摩那提那) ⑭提十(那)⑮住二住⑯

尊者阿那律陀言。汝且自安。我自時明日通身四人往詣其舍。時彼士夫受。尊者阿那律教。還白長者阿梨。當知我已詣尊者阿那律。具宣尊意。尊者阿那律言。汝且自安。我自時。彼長者摩那提那夜辦淨美飲食。晨朝復告彼士夫。汝往至彼尊者阿那律所。自言時到。時彼士夫即受教。行詣尊者阿那律所。稽首禮足白言。供具已辦。唯願知時。時尊者阿那律著衣持鉢。通身四人詣長者舍。時摩那提那長者姪女圍遶。住內門左。見尊者阿那律。舉體執足敬禮。引入就坐。各別稽首。問訊起居退坐。一面尊者阿那律問訊長者。堪忍安樂住不。長者答言。如是尊者。堪忍樂住。先遭疾病當時。委篤。今已蒙差。尊者阿那律。問長者言。汝住何住。能令疾病苦患時得除差。長者白言。尊者阿那律。我住四念處。專修繫念故。身諸苦患時得休息。何等為四。謂內身身觀念住。精勤方便正念正智。調伏世間貪憂。憂外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。法觀念住。精勤方便。正念正智。調伏世間貪憂。如是尊者阿那律。我於四念處繫心住故。身諸苦患時得休息。尊者阿那律。住故身諸苦患時得休息。尊者阿那律。告長者言。汝今自記阿那含果。時摩那提那長者以種種淨美飲食。自手供養。自恣飽滿。食已澡漱畢。摩那提那長者復坐卑床。聽說法。尊者阿那律種種說法。示教照喜已從坐起去。

○(C)○ 如是我聞。一時佛住王舍城金師精舍。時有淳陀長者來詣佛所。稽首佛足退坐一面。爾時世尊問。淳陀長者。汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行。淳陀白佛。有沙門婆羅門。奉事於水。事畢濕波天。執杖澡漱常淨其手。如是正士能善說法言。善男子。月十五日以胡麻屑庵摩羅屑。以澡其髮。修行齋法。被著新淨長髮白髮。牛糞塗地而臥其上。善男子。晨朝早起以手觸地。作如是言。此地清淨。我如是淨手。執牛糞團并把生草。口說是言。此是清淨。我如是淨。若如是者見為清淨。不如是者永不清淨。世尊如是像類沙門婆羅門。若為清淨我所宗仰。佛告淳陀。有黑法黑報。不淨不淨果。負重向下。成就如此諸惡法者。雖復晨朝早起以手觸地。唱言清淨。猶是不淨。正復不觸亦不淨。執牛糞團并及生草。唱言清淨。亦復不淨。正復不觸亦不淨。淳陀。何等為黑黑報。不淨不淨果。負重向下。乃至觸以不觸。悉皆不淨。淳陀。謂殺生惡業。手常血腥。心常思惟。搥捶殺害。無慚無愧。慳貪吝惜。於一切衆生乃至昆蟲。不離於殺。於他財物聚落空地皆不離盜。行諸邪淫。若父母兄弟姊妹夫主親族。乃至授花鬘者。如是等謾以力強。干不離邪淫。不實忘語。或於王家真實言家。多衆聚集求當言處。作不實說。不見言見。見言不見。不聞言聞。聞言不聞。知言不知。不知言知。因自因他。或因財利。知而妄語而不捨離。是

名妄語。兩舌乖離。傳此向彼。傳彼向此。遍相破壞。令不合者離。離者歡喜。是名兩舌。不離惡口。若人軟語說悅耳心喜。方正易知。樂聞無依說。多人愛念。適意隨順。三昧捨。如是等而作剛強。多人所惡。不愛不適意。不順三昧。說如是等言。不離。是名惡心。綺飾壞語。不時言。不實言。無義言。非法言。不思言。如是等名壞語。不捨離貪於他財物而起貪欲。言此物我有者。好不捨。瞋悲弊惡。心思惟言。彼衆生應縛。應鞭。應伏。應殺。欲為生難。不捨。邪見顛倒如是見。如是說。無施無報無福。無善行惡行。無善惡業果報。無此世。無他世。無父母。無衆生。世間。無世阿羅漢等趣等向。此世他世。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。淳陀。是名黑黑報。不淨不淨果。乃至觸以不觸。皆悉不淨。淳陀。有白白報。淨有淨果。輕仙上界。成就已。晨朝觸地。此淨我淨者。亦得清淨。若不觸者。亦得清淨。把牛糞團手執生草。淨因淨果者。執與不執亦得清淨。淳陀。何等為白白報。乃至執以不執亦得清淨。謂有人不殺生離殺生。捨刀杖。慚愧悲念一切衆生。不偷盜。遠離偷盜。與者取不與不取。淨心不貪。離於邪淫。若父母護。乃至授一花鬘者。悉不強干。起於邪淫。離於妄語。審諦實說。遠離兩舌。不傳此向彼。傳彼向此。共相破壞離者令。和者隨喜。遠離惡口。不剛強。多人樂其所說。離於壞語。諦說

○問一答 ○憂十(內身) ○說十(妙) ○A. X. 176. Canda. (淳陀) ○淨二冷 ○夏二濕 ○擊 ○上十(音) ○干二于 ○非二永 ○通二還 ○黑十(苦) ○說一 ○心二口 ○綺二縛 ○伏二杖 ○報二說 ○越二起 ○者二淨

時說實說義說法說見說。離於貪欲。不於他財他衆具。作已有想而生貪著。離於瞋恚。不作是念。毆打縛殺。爲作衆難。正見成就。不顛倒見。有施。有說報有福。有善惡行果報。有此世有父母。有衆生。有世阿羅漢。於此世他世。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。薄陀是名白白報。乃至觸與不觸皆悉清淨。爾時薄陀長者聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(一)○如是我聞。一時佛住王舍城金師精舍。時有異婆羅門。於十五日。洗頭已受齋法。被新長髮白髮。手執生草。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐。一面。爾時佛告婆羅門。汝洗頭被新長髮白髮。是誰家法。婆羅門白佛。瞿曇。是學捨法。佛告婆羅門。云何婆羅門捨法。婆羅門白佛言。瞿曇。如是十五日。洗頭受持法齋。著新淨長髮白髮。手執生草。隨力所能布施作福。瞿曇。是名婆羅門修行捨行。佛告婆羅門。賢聖法律所行捨行異於此也。婆羅門白佛。瞿曇。云何爲賢聖法律所行捨行。佛告婆羅門。謂離殺生。不樂殺生。如前清淨分廣說。離偷盜。不樂於盜。依於不盜。捨不與取。離諸邪淫。不樂邪淫。依於不淫。捨非梵行。離於妄語。不樂妄語。依於不妄語。捨不實言。離諸兩舌。不樂兩舌。依於不兩舌。捨別離行。離於惡口。不樂惡口。依於不惡口。捨於虛言。離諸綺語。不樂綺語。

依不綺語。捨無義言。斷除貪欲。遠離苦貧。依無貪心。捨於愛著。斷除瞋恚。不生忿恨。依於無恚。捨彼瞋恨。修習正見。不起顛倒。依於正見。捨彼邪見。婆羅門。是名賢聖法律所行捨行。婆羅門白佛。善哉。瞿曇。賢聖法律所行捨行。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。

○(二)○如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有。生聞梵志來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐。一面。白佛言。瞿曇。我有親族。極所愛念。忽然命終。我爲彼故。信心布施。云何世尊。彼得受不。佛告婆羅門。非一向得。若汝親族生地獄中者。得。彼地獄衆生。以活其命。不得。汝所信施飲食。若生畜生。餓鬼人中者。得。彼人中飲食。不得。汝所施者。婆羅門。餓鬼趣中有一處。名爲入處。餓鬼若汝親族生彼入處。餓鬼中者。得。汝所施。婆羅門白佛。若我親族。不生入處。餓鬼趣中者。我信施誰應食之。佛告婆羅門。若汝所可爲信施親族。不生入處。餓鬼趣者。要有餘親族。知識生入處。餓鬼趣中者。得食之。婆羅門白佛。瞿曇。若我所爲信施親族。不生入處。餓鬼趣中。亦無更餘親族。知識生入處。餓鬼趣者。此信施食誰當食之。佛告婆羅門。設使所爲施親族。知識不生入處。餓鬼趣中。復無諸餘知識生。餓鬼者。且信施。而自得其福。彼施者所作信施。而彼施者不。失。達嚩婆羅門白佛。云何施者行施。施者得彼。達嚩。佛告婆羅

門。有人殺生行惡。手常血腥。乃至十不善業跡。如薄陀修多羅廣說。而復施諸沙門婆羅門。乃至貧窮乞士。悉施錢財。衣被飲食。燈明諸莊嚴具。婆羅門。彼惡施主。若復犯戒。生象中者。以彼付施沙門婆羅門。錢財衣被飲食。乃至莊嚴衆具。故。雖在象中。亦得受彼施報。衣服飲食。乃至種種莊嚴衆具。若復生牛馬驢騾等種種畜生趣中。以本施惠功德。悉受其報。隨彼生處。所應受用。皆悉得之。婆羅門。若復施主持戒。不殺不盜。乃至正見。布施諸沙門婆羅門。乃至乞士。錢財衣服飲食。乃至燈明。緣斯功德。生人道中。坐受其報。衣被飲食。乃至燈明衆具。復次婆羅門。若復持戒。生天上者。彼諸惡施天上受報。財寶衣服飲食。乃至莊嚴衆具。婆羅門。是名施者行施。施者受。達嚩。果報不失。時生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。

○(三)○如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。住憍羅。憍羅聚落北身忍林中。憍羅聚落婆羅門長者。聞世尊住。聚落北身忍林中。聞已共相招集。往詣佛所。稽首佛足。退坐。一面。白佛言。世尊。何因何緣。有衆生身壞命終。生地獄中。佛告諸婆羅門長者。行非法行。行危險行。因緣故。身壞命終。生地獄中。諸婆羅門長者白佛。行何等非法。行危險行。身壞命終。生地獄中。佛告婆羅門長者。殺生乃至邪見。具足十不善業。因緣故。婆羅門。是非法行。危險行。身壞命終。生地獄中。婆羅門白佛。何因緣諸衆生身壞命終得

○有說一說有○ ○A. X. 167. Paccorobani. ○坐二座○ ○A. X. 177. Jānussoṇi. ○生聞~Jānussoṇi. ○無更二更無○ ○而二其○者○ ○失二大○ ○達二寬○ ○去一起○ ○廣二摩○ ○行十(行)○

生天上。佛告婆羅門長者。行法行。行正行。以是因緣故。身壞命終得生天上。復問世尊。行何等法。行何等正行。身壞命終得生天上。佛告婆羅門長者。謂離殺生。乃至正見。十善業跡。因緣故。身壞命終得生天上。婆羅門長者。若有行此法行。行此正行者。欲求利大。性家。婆羅門大。性家居士大。性家。悉得往生。所以者何。以法行正行。因緣故。若復欲求生四王三十三天。乃至他化自在天。悉得往生。所以者何。以法行正行。故。行淨戒者。其心所願。悉自然得。若復如是。法行正行者。欲求生梵天。亦得往生。所以者何。以行正行。法行。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。若復欲求往生。光音遍淨。乃至阿伽尼吒。亦復如是。所以者何。以彼持戒清淨。心離欲故。若復欲求離欲惡不善法。有覺有觀。乃至第四禪具足住。悉得成就。所以者何。以彼法行正行。故。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。欲求慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。皆悉得。所以者何。以法行正行。故。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。欲求斷三結。得須陀洹。斯陀含。阿那含果。無量神通。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。皆悉得。所以者何。以法行正行。故。持戒離欲。所願必得。時婆羅門長者聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(二〇) 如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。住憍羅磨聚落北身想林中。時憍羅磨

聚落中婆羅門長者。聞世尊住憍羅磨聚落身想林中。聞已乘白馬車。多將翼從。持金斗。傘蓋金澡瓶。出憍羅磨聚落詣身想林。至道口下車步。進入於園門。至世尊前。面相問訊。慰勞已退坐。一面白佛言。瞿曇。何因何緣。有人命終生地獄中。乃至生天。如上修多羅廣說。時憍羅磨婆羅門長者聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(二一) 如是我聞。一時佛住在拘薩羅國人間遊行。至憍羅多羅聚落北身想林中。住憍羅多羅聚落婆羅門長者。聞世尊住聚落北身想林中。聞已共相招引。往詣身想林。至世尊所。面相慰勞已退坐。一面爾時世尊告婆羅門長者。我當為說自通之法。諦聽善思。何等自通之法。謂聖弟子。作如是學。我作是念。若有欲殺我者。我不喜。我若所不喜。他亦如是。云何殺彼。作是覺已。受不殺生。不樂殺生。如上說。我若不喜。人盜於我。他亦不喜。我云何盜他。是故持不盜戒。不樂於盜。如上說。我既不喜。人侵我妻。他亦不喜。我云何侵人妻。是故受持不他淫戒。如上說。我尚不喜。為人所欺。欺他亦如是。云何欺他。是故受持不妄語戒。如上說。我尚不喜。他人離我親友。他亦如是。我云何離他親友。是故不行兩舌。我尚不喜。人加龜言。他亦如是。云何於他而起罵辱。是故於他不行惡口。如上說。我尚不喜。人作綺語。他亦如是。云何於他而作綺語。是故於他不行綺飾。如上說。如

是七種。名為聖戒。又復於佛不壞淨成就。於法僧不壞淨成就。是名聖弟子四不壞淨成就。自現前觀察。能自記說。我地獄盡。畜生餓鬼盡。一切惡趣盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。時憍羅多羅聚落婆羅門長者聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(二二) 如是我聞。一時佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有相習近法。諦聽善思。當為汝說。何等為相習近法。謂殺生者殺生者習近。盜姪妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見。各各隨類更相習近。譬如不淨物不淨物自相和合。如是殺生殺生。乃至邪見邪見。自相習近。如是比丘。不殺生不殺生相習近。乃至正見正見更相習近。譬如淨物淨物自相和合。乳生酪。酪生酥。酥生醍醐。醍醐自相和合。如是不殺不殺更相習近。乃至正見正見更相習近。是名比丘相習近法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎性二姓◎ ◎ (以)十所◎ ◎斗二結◎ ◎ (何)一◎ ◎ 8. 55. 7. Veluvāra (憍羅多羅). ◎我十(所)◎ ◎名二多◎ ◎ (正)一◎
◎A. X. 199. ◎A. X. 205. Samsappaniya. ◎ (修)一◎

十業跡廣說。是名非蛇行法。身非蛇行。口非蛇行。意非蛇行。於其二趣生。一趣。若天上。若人中。是名非蛇行法。佛說。此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡業因。惡心因。惡見因。如是衆生。身壞命終必墮惡趣泥犁中。譬如圓珠擲著空中。落地流轉不一。處住。如是惡業因。惡心因。惡見因。身壞命終必墮地獄中。無住處。云何爲惡業。謂殺生乃至綺語。如上廣說。是名惡業。云何惡心。謂貪恚心。如上廣說。是名惡心。云何惡見。謂邪顛倒。如上廣說。是名惡見。是名惡業因。惡心因。惡見因。身壞命終必生惡趣。泥犁中。善業因。善心因。善見因。身壞命終必生善趣天上。婆羅門。云何爲善業。謂離殺生。不樂殺生。乃至不綺語。是名善業。云何善心。謂不貪不恚。是名善心。云何爲善見。謂正見不顛倒。乃至見不受。後有是名。見善。是名善業因。善心因。善見因。身壞命終得生天上。譬如四方。摩尼珠擲著空中。隨墮則安。如是彼三善因。所在受生。隨處則安。佛說。如是經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若殺生人多習多行。生地獄中。若生人中。必得短壽。不與取多習多行。生地獄中。若生人中。錢財多難。邪姪多習多行。生地獄中。若生人中。所

有妻室爲人所圖。妄語多習多行。生地獄中。若生人中。多被譏論。兩舌多習多行。生地獄中。若生人中。親友乖離。惡口多習多行。生地獄中。若生人中。常聞醜聲。綺語多習多行。生地獄中。若生人中。言無信用。貪欲多習多行。生地獄中。若生人中。增其貪欲。瞋恚多習多行。生地獄中。若生人中。增其瞋恚。邪見多習多行。生地獄中。若生人中。增其愚癡。若離殺生。修習多修習。得生天上。若生人中。必得長壽。不盜修習多修習。得生天上。若生人中。錢財不喪。不邪淫修習多修習。得生天上。若生人中。妻室修良。不妄語修習多修習。得生天上。若生人中。不被譏論。不兩舌修習多修習。得生天上。若生人中。親友堅固。不惡口修習多修習。得生天上。若生人中。常聞妙音。不綺語修習多修習。得生天上。若生人中。言見信用。不貪修習多修習。得生天上。若生人中。不增愛欲。不恚修習多修習。得生天上。若生人中。不增瞋恚。正見修習多修習。得生天上。若生人中。不增愚癡。佛說。是經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。殺生有三種。謂從貪生故。從恚生故。從癡生。乃至邪見亦三種。從貪生。從恚生。從癡生。離殺生。邪見亦三種。不貪生。不恚生。不癡生。佛說。是經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂有出法。出不出法。何等爲出法。出不出法。謂不殺生出於殺生。乃至正見出於邪見。佛說是經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時。有學生問婆羅門來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。瞿曇。所說此彼岸。云何此岸。云何彼岸。佛告婆羅門。殺生者。謂此岸。不殺生者。謂彼岸。邪見者。謂此岸。正見者。謂彼岸。爾時世尊即說偈言。

少有修善人 能度於彼岸
一切衆生類 驅馳走此岸
於此正法律 觀察法法相
此等度彼岸 摧伏死魔軍

爾時學生聞婆羅門問。佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。如是異比丘所問。尊者阿難所問。佛問諸比丘三經。亦如上說。

○(九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡法。有實法。諸善思。當爲汝說。云何爲惡法。謂殺生不與取。邪姪妄語。兩舌惡口綺語。貪恚邪見。是名惡法。云何爲實法。謂離殺生。乃至正見。是名實法。佛說是經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(十) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡法惡惡法。有實法實法。諸善思。當爲汝說。云何爲惡法。謂殺生乃至邪見。是名

①十十(給) ②A. X. 203. Maṇi. ③處住二共廣 ④泥犁~Niraya. ⑤見善二善見 ⑥摩尼珠~Maṇi. ⑦(如) ⑧A. X. 206. ⑨修二爾 ⑩A. X. 174. Hetu. ⑪[乃至一生]十七字一 ⑫A. X. 175. Parikamma. ⑬A. X. 170. Tīra. ⑭生聞二沙門 ⑮生聞二沙門 ⑯坐二座 ⑰A. X. 191. Saddhamma. ⑱A. IV. 207-210. Pāpādhamma.

惡法云何爲惡惡法。謂自殺生教。人令殺。乃至自起邪見。復以邪見教。人令行。是名惡惡法。云何爲眞實法。謂不殺生乃至正見。是名眞實法。云何爲眞實眞實法。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見教。人令行。是名眞實眞實法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。有不善男子善男子。諦聽善思。今當爲汝說。云何爲不善男子。謂殺生者。乃至邪見者。是名不善男子。云何善男子。謂不殺生。乃至正見。是名善男子。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有不善男子不善男子。不善男子。有善男子。善男子。諦聽善思。當爲汝說。云何爲不善男子。謂殺生乃至邪見者。是名不善男子。云何爲不善男子不善男子。謂手自殺生教。人令殺。乃至自行邪見。教。人令行。邪見。是名不善男子不善男子。云何爲善男子。謂不殺生乃至正見者。是名善男子。云何爲善男子善男子。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見。教。人令行。是名善男子善男子。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若成就十法者。如鐵鉢。鐵水。身壞命終。下入惡趣。泥

犁中。何等爲十。謂殺生。乃至邪見。若成就十法。譬如鐵鉢。仰鑽虛空。身壞命終上生天上。何等爲十。謂不殺生。乃至正見。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若成就二十法者。如鐵鉢。鐵水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等爲二十。謂自手殺生。教。人令殺。乃至自行邪見。復以邪見。教。人令行。是名二十法成就。如鐵鉢。鐵水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等爲二十法成就。譬如鐵鉢。仰鑽虛空。身壞命終上生天上。何等爲二十法。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見。教。人令行。是名二十法成就。如鐵鉢。仰鑽虛空。身壞命終上生天上。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三十法成就者。如鐵鉢。鐵水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等爲三十法。謂自手殺生。教。人令殺。讚歎殺生。乃至自行邪見。復以邪見。教。人令行。常復讚歎行邪見者。是名三十法。如鐵鉢。鐵水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。有三十法成就者。如鐵鉢。鐵水。身壞命終上生天上。何等爲三十法。謂自不殺生。教。人不殺。常復讚歎不殺功德。乃至自行正見。復以正見。教。人令行。常復讚歎正見功德。是名三十法成就。如鐵鉢。鐵水。身壞命終上生天上。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四十法成就者。如鐵槍。投水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等爲四十法。謂手自殺生。教。人令殺。讚歎殺生。見。人殺生。心隨歡喜。乃至自行邪見。教。人令行。讚歎邪見。見。行。邪見。心隨歡喜。是名四十法成就。如鐵槍。投水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。有四十法成就者。如鐵槍。投水。身壞命終上生天上。何等爲四十法。謂不殺生。教人不殺。口常讚歎不殺功德。見。不殺者。心隨歡喜。乃至自行正見。教。人令行。亦常讚歎正見功德。見。人行者。心隨歡喜。是名四十法成就。如鐵槍。投水。身壞命終上生天上。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有非律。有正律。諦聽善思。當爲汝說。何等爲非律。謂殺生乃至邪見。是名非律。何等爲正律。謂不殺乃至正見。是名正律。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有非法。有正法。諦聽善思。當爲汝說。何等爲非法。謂殺生乃至邪見。是名非法。何等爲正法。謂不殺乃至正見。是名正法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○A. X. 192. Sappurisa-dhamma. ○爾時世尊告諸比丘○ ○A. IV. 201. Sikkhāpada. ○不○有○ ○(有)○ ○善男子善男子○ ○A. X. 210. Dasa-dhamma. ○鐵○鑽○ ○A. X. 211. Visati-dhamma. ○(有)○十二○ ○A. X. 212. Timpā-dhamma. ○鉢○(仰)○ ○(虛)○十○ ○A. X. 213. Cattārisā-dhamma. ○槍○鑽○ ○A. X. 198. Saddhamma. ○等○十○(爲)○

義。卑法勝法。有罪法無罪法。棄法不棄法。一一經如上說。

雜阿含經卷第三十七

雜阿含經卷第三十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(一〇三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者善生。新剃鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告諸比丘。諸比丘。當知此善生善男子有二處端嚴。一者剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。二者盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。爾時世尊即說偈言。

寂靜盡諸漏 比丘莊嚴好
離欲斷諸結 涅槃不復生
持此最後身 摧伏魔怨敵

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(一〇四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。形色醜陋。難可觀視。為諸比丘之所輕慢。來詣佛所。爾時世尊四眾圍繞。見彼比丘來。皆起。輕想。更相謂言。彼何等比丘。隨路而來。形貌醜陋。難可觀視。為人所慢。爾時世尊知諸比丘心之所念。告諸比丘。汝等見彼比丘來。形狀甚醜。難可觀見。令人起慢。不諸比丘白佛。唯

然已見。佛告諸比丘。汝等勿於彼比丘起於輕想。所以者何。彼比丘已盡諸漏。所作已作。離諸重擔。斷諸有結。正智心慧解脫。諸比丘。汝等莫妄量於人。唯有如來能量於人。彼比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊復告諸比丘。汝等見此比丘。稽首作禮。退坐一面。不比丘白佛。唯然已見。佛告諸比丘。汝等勿於是比丘起於輕想。乃至汝等莫量於人。唯有如來能知人耳。爾時世尊即說偈言。

飛鳥及走獸 莫不畏師子
唯師子獸王 無有與等者
如是智慧人 雖小則為大
莫取其身形 而生輕慢心
何用巨大身 多肉而無慧
此賢勝智慧 則為上士夫
離欲斷諸結 涅槃永不生
持此最後身 摧伏眾魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(一〇五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時提婆達多有。利養起。摩竭陀王阿闍世毘提希子。日日侍從五百乘車。來詣提婆達多所。日日持五百釜食。供養提婆達多。提婆達多將五百人別眾。受其供養。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。鉢入王舍城乞食。聞提婆達多有如是利養起。乃至五百人別眾受其供養。乞食已還。精舍。舉衣鉢洗足畢。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢。鉢入王舍

城乞食。聞提婆達多有如是利養起。乃至五百人別眾受其供養。佛告諸比丘。汝等莫稱是提婆達多所得利養。所以者何。彼提婆達多別受利養。今則自壞。他世亦壞。譬如芭蕉竹。虛生果即死。來年亦壞。提婆達多亦復如是。受其利養。今世則壞。他世亦壞。譬如驅驢受胎必死。提婆達多亦復如是。受諸利養。今世亦壞。他世亦壞。彼愚癡提婆達多。隨幾時受其利養。當得長夜不饑益苦。是故諸比丘。當如是學。我設有利養起。莫生染著。爾時世尊即說偈言。

芭蕉生果死 竹虛實亦然
驅驢坐。好死 士以貪自喪
常行非義行 多知不免愚
善法日損滅 莖枯根亦傷

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(一〇六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國有手比丘。是釋氏子。在舍衛國命終。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞手比丘。釋子於舍衛國命終。聞已入舍衛城乞食。還舉衣鉢洗足畢。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。今日晨朝眾多比丘著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞釋氏子手比丘於舍衛國命終。云何世尊。手比丘命終。當生何處。云何受生。後世云何。佛告諸比丘。是手比丘。成就三不善法。彼命終當生惡趣泥犁中。何等三不善法。謂貪欲瞋恚愚癡。此三不善法結縛於心。釋種子手比丘。生惡趣泥犁

○~S. 21. 5. Sujāta (善生). (No. 100 (1)) ○~S. 21. 6. Bhaddi. (No. 100 (2)) ○~S. 17. 35-36 Bāḥapakkanta. (No. 100 (3)) ○Devadatta. ○Ajātasattu. ○虛二童○ ○虛二童○ ○好二任○ ○(No. 100 (4)) ○釋十(氏)○

中爾時世尊即說偈言

貪欲瞋恚癡 結縛士夫心

內發還自傷 猶如竹蘆實

無貪悲癡心 是說爲對慧

內發不自傷 是名爲勝出

是故當離貪 瞋恚癡冥心

比丘智慧明 苦盡般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時尊者難陀。是佛姨母子。好著

好衣染色。擣治光澤。執持好鉢。好作嬉戲調

笑而行。時有衆多比丘。來詣佛所。稽首佛

足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者難陀是佛姨

母子。好著好衣。擣治光澤。執持好鉢。好作

嬉戲調笑而行。爾時世尊告一比丘。汝往

詣難陀比丘所。語。難陀大師語。汝。時彼

比丘受世尊教。往詣難陀。言。世尊語。汝。難

陀聞已。即詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛

告難陀。汝實好著好衣。擣治光澤。好作嬉

戲調笑。而行不難陀白佛。實爾世尊。佛告

難陀。汝佛姨母子。貴姓出家。不應著好衣

服。擣令光澤。執持好鉢。好作嬉戲調笑。而

行。汝應作是念。我是佛姨母子。貴姓出家。

應作阿練若乞食。著糞掃衣。常應讚歎著

糞掃衣。常處山澤。不願五欲。爾時難陀

受佛教已。修阿蘭若行乞食。著糞掃衣。

亦常讚歎著糞掃衣者。樂處山澤。不願愛

欲。爾時世尊即說偈言

難陀何見汝 修習阿蘭若

家家行乞食 身著糞掃衣

樂處於山澤 不願於五欲

佛說此經已。尊者難陀聞佛所說歡喜奉

行。

○(三)如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時尊者低沙自念。我是世尊姑子

兄弟故。不修恭敬。無所顧錄。亦不畏懼。

不堪諫止。時有衆多比丘。往詣佛所。稽首

佛足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者低沙自

念。是世尊姑子兄弟故。不修恭敬。無所

顧錄。亦不畏懼。不堪諫止。爾時世尊告一

比丘。汝往詣低沙比丘所。語。低沙。大師

語。汝。時彼比丘受世尊教。往詣低沙比丘

言。世尊語。汝。低沙比丘即詣佛所。稽首佛

足。退坐一面。佛告低沙。汝實作是念。我是

世尊姑子兄弟。不修恭敬。無所顧錄。亦不

畏懼。不堪諫止。低沙白佛。實爾世尊。佛

告低沙。汝不應爾。汝應念言。我是世尊姑

子兄弟故。應修恭敬。畏懼。堪忍諫止。爾時

世尊即說偈言

善哉汝低沙 離瞋恚爲善

莫生瞋恚心 瞋恚者非善

若能離瞋慢 修行軟下心

然後於我所 修行於梵行

佛說此經已。低沙比丘聞佛所說歡喜隨

喜。作禮而去。

○(三)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

養堂爲衆多比丘說法。言辭滿足妙音清

徹。句味辯正。隨智慧說。聽者樂聞。無所依

說。顯現深義。令諸比丘一心專聽。爾時世

尊入毘舍正受。以淨天耳過於人耳。聞說法

聲。從三昧起。往詣講堂。於大眾前坐。告

毘舍佉般闍梨子。善哉善哉。毘舍佉。汝能爲

諸比丘。於此供養堂。爲衆多比丘說法。言

辭滿足。乃至顯現深義。令諸比丘專精敬

重。一心樂聽。汝當數爲諸比丘如是說

法。令諸比丘專精敬重。一心樂聽。當得長

夜以義饒益安隱樂住。爾時世尊即說偈言

若不說法者 愚智難難分

此愚此智慧 無由自顯現

善說清涼法 因說智乃彰

說法爲明照 光顯大仙幢

善說爲仙幢 法爲羅漢幢

佛說此經已。尊者毘舍佉般闍梨子聞佛所

說歡喜隨喜。作禮而去。

○(三)如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。時有衆多比丘集。供養堂。悉共作

衣。時有一年少比丘。出家未久。初入法律。

不欲營助諸比丘作衣。時衆多比丘詣世

尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。時

有衆多比丘集。供養堂。爲作衣。故有一年

少比丘。出家未久。始入法律。不欲營助諸

比丘作衣。爾時世尊問彼比丘。汝實不欲

營助諸比丘作衣耶。彼比丘白佛言。世尊。

隨我所能當力營助。爾時世尊知彼比丘

○重一重○ ○出二士○ ○S. 21. 8 Nanda. (No. 100 (5)) ○(No. 100 (6)) ○言難陀大師一難陀言世尊○(言難陀)十七
字一○ ○姓一性○ ○姓十(好)○ ○常二常○ ○S. 21. 9. Tissa (低沙). (No. 100 (7)) ○在二住○ ○故一○ ○S.
21. 7. Visakha. (No. 100 (8)) ○毘舍佉般闍梨子 ~Visakha, Paṇḍita 毘舍佉 ○辯二辯○ ○重二重○ ○S. 21. 4.
Nava. (No. 100 (9))

丘語。所以者何。是比丘得四增心法。正受現法安樂住。不勤而得。若彼本心所爲。剃髮。髮著袈裟衣。出家學道。增進修學。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊即說偈言

非下劣方便 薄德少智慧
正向於涅槃 免脫煩惱鎖
此賢年少者 遠得上士處
離欲心解脫 涅槃不復生
持此最後身 摧伏衆魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(101) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘名曰。上坐。獨住一處。亦常讚歎獨一住者。獨行乞食。食已獨還。獨坐禪思。時有衆多比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。有尊者名曰。上坐。樂一獨處。亦常讚歎。獨一住者。獨入聚落乞食。獨出聚落還至住處。獨坐禪思。爾時世尊語。一比丘。汝往詣彼上坐比丘所。語上坐比丘言。大師告汝。比丘受教詣上坐比丘所。白言。尊者。大師告汝。時上坐比丘即時奉命。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告上坐比丘。汝實獨一靜處。讚歎獨處者。獨行乞食。獨出聚落。獨坐禪思耶。上坐比丘白佛。實爾世尊佛告上坐比丘。汝云何獨一處。讚歎獨住者。獨行乞食。獨還住處。獨坐禪思。上坐比丘白佛。我唯獨一靜處。讚歎獨住者。獨行乞食。獨出聚落。獨坐禪思。佛告上坐比丘。

汝是一住者。我不言非一住。然更有勝妙一住。何等爲勝妙一住。謂比丘。前者枯乾。後者滅盡。中無貪著。是婆羅門心不猶豫。已捨憂悔離諸有愛。群聚使斷。是名一住。無有勝住過於此者。爾時世尊即說偈言

悉映於一切 悉知諸世間
不著一切法 悉離一切愛
如是樂住者 我說爲一住
佛說此經已。尊者上坐聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(102) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者僧迦藍。於拘薩羅入間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。彼僧迦藍比丘有本二。在舍衛國中。聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已著好衣服莊嚴華鬘。抱其兒來詣祇樹。至僧迦藍比丘房前。爾時尊者僧迦藍出房露地經行。時彼本二來到其前。作是言。此兒幼小。汝捨出家誰當養活。時僧迦藍比丘不共語。如是再三。亦不共語。時彼本二作如是言。我再三告。不與我語。不見顧視。我今置兒。著經行道頭而去。言沙門此是汝子。汝自養活。我今捨去。尊者僧迦藍亦不顧視其子。彼本二復言。是沙門。今於此兒都不顧視。彼必得仙人難得之處。善哉沙門。必得解脫情願不遂抱子而去。爾時世尊入晝正受。以天耳過人之耳。聞尊者僧迦藍本二所說。即說偈言

來者不歡喜 去亦不愛感

於世間和舍 解脫不染著
我說彼比丘 爲眞婆羅門
來者不歡喜 去亦不愛感
不染亦無愛 二心俱寂靜
我說是比丘 是真婆羅門

佛說此經已。尊者僧迦藍聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(103) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難獨一靜處。作是思惟。有三種香。莖香。華香。或復有香。順風熏。亦逆風熏。亦順風逆風熏耶。作是念已。瞋時從禪覺往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處作是思惟。有三種香。順風而熏。不能逆風。何等爲三。謂根香。莖香。華香。或復有香。順風熏。逆風熏。亦順風逆風熏耶。佛告阿難。如是如是。有三種香。順風熏。不能逆風。謂根香。莖香。華香。阿難。亦有香。順風熏。逆風熏。順風逆風熏。阿難。順風熏。逆風熏。順風逆風熏者。阿難。有善男子善女人。在所城邑聚落。成就眞實法。盡形壽不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。如是善男子善女人。八方上下崇善士夫。無不稱歎。言。某方某聚落善男子善女人。持戒清淨。成眞實法。盡形壽不殺。乃至不飲酒。阿難。是名有香順風熏。逆風熏。順風逆風熏。爾時世尊即說偈言

○~S. 21. 10. Therāṇāma. [No. 100 (10)] ○上坐~Thera, 坐二座○* ○~Udāna. I. 8. Saṅgāmajji (僧迦藍). [No. 100 (11)]
○本二~Purāṇadutiya. ○慶二慶○ ○(告)十言○ ○~A. III. 79. Gaṇḍha. [Nos. 100 (12), 116, 117, 125 (23.5)] ○(形)一○

逆順滿諸方 無不普聞知
 多迦羅 栴檀 優鉢羅末利
 如是比諸香 戒香最爲上
 栴檀等諸香 所熏少分限
 唯有戒德香 流熏上昇天
 斯等淨戒香 不放逸正受
 正智等解脫 魔道莫能入
 是名安隱道 是道則清淨
 正向妙禪定 斷諸魔結縛
 佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如是是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。與千比丘俱。皆是古昔。繁髮出家。皆得阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。捨諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智善解脫。到善建立。支提。杖林中住。摩竭提王。瓶沙。聞世尊摩竭提國人間遊行。至善建立。支提杖林中住。與諸小王群臣。初從車萬二千乘馬萬八千。步逐衆無數。摩竭提婆羅門長者悉皆從。王出王舍城詣世尊所。恭敬供養。到於道口下車步進。及於內門。除去五飾。脫冠却蓋。除扇去劍。刀脫革屣。到於佛前。整衣服。偏露右肩。爲佛作禮。右邊三匝。自稱姓名。白佛言。世尊。我是摩竭提王瓶沙。佛告瓶沙。如是大王。汝是瓶沙。可就此坐。隨其所安。時瓶沙王重禮佛足。退坐一面。諸王大臣婆羅門居士。悉禮佛足。次第而坐。時。尊者羅摩亦在座中。時摩竭提婆羅門長者作是念。爲大沙門從。尊者

羅迦葉所修梵行耶。爲尊者羅迦葉於大沙門所修梵行耶。爾時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念。即說偈而問言
 尊者羅迦葉 於此見何利
 寒汝先所奉 事火等衆事
 今可說其義 捨事火之由
 尊者羅迦葉說偈白佛
 錢財等滋味 女色五欲果
 觀察未來受 斯皆大垢穢
 是故悉棄捨 先諸奉火事
 爾時世尊復說偈問言
 汝不著世間 錢財五色味
 復何捨天人 迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言
 見道離有餘 寂滅無餘跡
 無所有不著 無異趣異道
 是故悉棄捨 先修奉火事
 大會等受持 奉事於水火
 愚癡沒於中 志求解脫道
 盲無智慧目 向生老病死
 不見於正路 永離生死道
 今始因世尊 得見無爲道
 大龍所說力 得度於彼岸
 牟尼廣濟度 安慰無量衆
 今始知瞿曇 眞諦超出者
 佛復說偈歎迦葉言
 善哉汝迦葉 先非惡思量
 大第分別求 遂至於勝處
 汝今迦葉 當安慰汝徒衆之心。時尊者羅

迦葉卽入正受。以神足力。向於東方上昇虛空。作四種神變。行住坐臥。入火三昧。舉身洞然。青黃赤白。頗梨紅色。身上出水。身下出火。還燒其身。身上出水。以灌其身。或身上出火。以燒其身。身下出水。以灌其身。如是種種現化神通。息已。稽首佛足。白佛言。世尊。佛是我師。我是弟子。佛告迦葉。我是汝師。汝是弟子。隨汝所安。復座而坐。時尊者羅迦葉還復。故坐。爾時摩竭提婆羅門長者作是念。尊者羅迦葉定於大沙門所修行梵行。佛說此經已。摩竭提王瓶沙。及諸婆羅門長者。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如是是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有陀摩羅子。舊住王舍城。典知衆僧飲食床座。隨大差請。不令越次。時有慈地比丘。頻三過次得麤食處。食時辛苦。作是念。怪哉大苦。陀摩羅子比丘有情故。以麤食惱我。令我食時極苦。我當云何。爲其作不饒益事。時慈地比丘有姊妹比丘尼。名蜜多羅。住王舍城王園比丘尼衆中。蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘。稽首禮足。於一面住。慈地比丘不顧。不與語。蜜多羅比丘尼語慈地比丘。阿梨。何故不見顧。不共言語。慈地比丘言。陀摩羅子比丘數以麤食惱我。令我食時極苦。汝復棄我。比丘尼言。當如何。慈地比丘言。汝可至世尊所。自言世尊。陀摩羅子比丘非法不類。共我作非梵行。波羅夷罪。我當證言。如

①~Taggara. ②~Candana. ③~Vinaya, Mv. I. 22. (No. 100 (13)). ④樂髮~Jatila. ⑤善建立~Sapatittha. ⑥支提~Utiya. ⑦杖林~Latthivana. ⑧~Bimbisara. ⑨初二真⑩力二方⑪Uruvela Kessapa. ⑫由二田⑬沒二股⑭Vinaya, Cv. IV. 4. 4-11. (No. 100 (14)). ⑮~Dabba Mallaputta. ⑯~Metthiyabhinujakā. ⑰~Metthiya. ⑱阿梨二河間梨⑲* 阿蘭梨

「是世尊如妹所說。比丘尼言。阿梨我當云何於梵行比丘所以。波羅夷。謗。慈地比丘言。汝若不如是者。我與汝絕。不復來往。言語共相瞻視。時比丘尼須臾默念。而作是言。阿梨。欲令我爾當從其教。慈地比丘言。汝且待我先至世尊所。汝隨後來時慈地比丘即往稽首。禮世尊足。退住一面。蜜多羅比丘尼即隨。後至。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。一何不善不類。陀驪摩羅子於我所作。非梵行波羅夷罪。慈地比丘復白佛言。如妹所說。我先亦知。爾時陀驪摩羅子比丘即在彼大眾中。爾時世尊告陀驪摩羅子比丘。汝聞此語不。陀驪摩羅子比丘言。已聞世尊佛告陀驪摩羅子比丘。汝今云何。陀驪摩羅子白佛。如世尊所知。如善逝所知。佛告陀驪摩羅子。汝言如世尊所知。今非是時。汝今憶念當言。憶念。不憶念。當言。不憶念。陀驪摩羅子言。我不自憶念。爾時尊者羅睺羅。住於佛後執扇扇佛。白佛言。世尊。不善不類。是比丘尼言。尊者陀驪摩羅子共我作非梵行。慈地比丘言。如是世尊。我先已知如妹所說。佛告羅睺羅。我今問汝。隨意答我。若蜜多羅比丘尼來語我言。世尊。不善不類。羅睺羅共我作非梵行波羅夷罪。慈地比丘復白我言。如是世尊。如妹所說。我先亦知者。汝當云何。羅睺羅白佛。世尊。我若憶念當言。憶念。不憶念。當言。不憶念。佛言。羅睺羅。愚癡人汝尚得作此語。陀驪摩羅子清淨比丘。何以不得

作如是語。爾時世尊告諸比丘。於陀驪摩羅子比丘當憶念。蜜多羅比丘尼當以自言滅。慈地比丘當憶念。極善呵諫教誡。汝云何見。何處見。汝何因往見。世尊如是教已。從座起入室坐禪。爾時諸比丘於陀驪摩羅子比丘憶念。蜜多羅比丘尼與自言滅。慈地比丘極善呵諫教誡。汝云何見。何處見。何因往見。如是諫時彼作是言。彼陀驪摩羅子不作非梵行。不犯波羅夷。然陀驪摩羅子比丘三以惡惡食。恐怖。令我食時辛苦。我於陀驪摩羅子比丘。愛患癡怖故作。是說。然陀驪摩羅子清淨無罪。爾時世尊暗時從禪覺。至大眾前敷座而坐。諸比丘白佛言。世尊。我等於陀驪摩羅子比丘所憶念持。蜜多羅比丘尼與自言滅。慈地比丘極善呵諫。乃至彼言。陀驪摩羅子清淨無罪。爾時世尊告諸比丘。云何愚癡以因飲食。故知而妄語。爾時世尊即說偈言

若能捨一法 知而故妄語
不計於後世 無惡而不為
寧食熱鐵丸 如熾然炭火
不以犯禁戒 而食僧信施

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

者陀驪摩羅子。即於佛前入於三昧。如其正受向於東方昇虛空行。現四威儀行住坐臥。入火三昧。身下出火。舉身洞然光焰四布。青黃赤白頗梨紅色。身下出火。還燒其身。身上出水以灑其身。或身上出火。下燒其身。身下出水灑其身。周向十方種種現化已。即於空中。內身出火。還自焚其身。取無餘涅槃。消盡寂滅。令無遺塵。譬如空中然燈。油炷俱盡。陀驪摩羅子空中涅槃。身心俱盡。亦復如是。爾時世尊即說偈言

譬如燒鐵丸 其焰洞熾然
熱勢漸息滅 莫知其所歸
如是等解脫 度煩惱淤泥
諸流永已斷 莫知其所之
速得不動跡 入無餘涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)○ 如是我聞。一時佛在央毘多羅國人間遊行。經陀婆闍梨迦林中。見有牧羊者。牧羊者採柴草者。及餘種種作人。見世尊行路。見已皆白佛言。世尊。莫從此道去。前有央毘利摩羅離賊脫恐怖人。佛告諸人。我不畏懼。作此語已。從道而去。彼再三告世尊。猶去。遙見央毘利摩羅離手執刀。相走。世尊以神力現身徐行。令央毘利摩羅離走不及。走極疲乏已。遙語世尊。住住勿去。世尊逆行而答。我常住耳。汝自不住。爾時央毘利摩羅離即說偈言

沙門尚駭行 而言我常住

○汝二如○ ○言一告○ ○~Udāra. VIII. 10. (No. 100 (15)) ○~Dabba Mallaputta. ○之二○ ○~ M. 86 Angulimāla. (央毘利摩羅) (Nos. 100 (16), 118, 119, 120, 125 (38.6)) ○經二還○ ○缺二駭○

我今疲勸住
沙門說云何
爾時世尊以偈答言
我說常住者

於一切衆生
汝恐怖衆生
我於一切蟲
汝於一切蟲
造作凶惡業
我於一切神
汝於一切神
造作黑惡業
我住於息法
汝不見四諦
故不放逸
故不休息
故不休息

央瞿利摩羅說偈白佛

久乃見牟尼
今聞真妙說
作如是說已
投身世尊足
佛以慈悲心
告比丘善來
出家受具足
故隨路而逐
當捨久遠惡
即放捨刀楯
願聽我出家
大僊多哀愍
出家受具足

爾時央瞿利摩羅出家已。獨一靜處專精思惟。所以族姓子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。增修梵行。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時央瞿利摩羅得阿羅漢。登解脫喜樂。即說偈言

本受不害名
今得見諦名
而中多殺害
永離於傷殺

身行不殺害
當知真不殺
洗手常血色
浣流之所漂
歸依三寶已
成就於三明
調牛以捶杖
不以刀捶杖
利刀以水石
治材以斧斤
人前行放逸
是則照世間
人前放逸行
於世恩愛流
少壯年出家
是則照世間
少壯年出家
是則照世間
少壯年出家
於世恩愛流
若度諸惡業
是則照世間
人前造惡業
於世恩愛流
我已作惡業
已受於惡報
若彼我怨憎
得清淨法眼
不復與鬪訟
我怨行忍辱
隨時聞正法
口意俱亦然
不迫於衆生
名央瞿摩羅
三歸制令息
出家得具足
佛教作已作
伏象以鐵鈎
正度調天人
直節以熾火
自調以黠慧
隨後能自斂
如雲解月現
隨後能自斂
正念而超出
精勤修佛教
如雲解月現
精勤修佛教
正念以超出
正善能令滅
如雲解月現
正善能令滅
正念能超出
必向於惡趣
宿責食已食
聞此正法者
於我修行忍
蒙佛恩力故
亦常讚歎忍
聞已隨修行

佛說此經已。央瞿利摩羅聞佛所說。歡喜奉行。
○(三六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘於夜明相出時出。擲掃河邊。脫衣著岸邊。入水洗浴。浴已上岸。被一衣待身乾。時有一天子。放身光明。普照擲掃河側。語比丘言。汝少出家。鮮白髮黑。年始盛美。應習五欲。莊嚴璫珞。塗香華鬘。五樂自娛。而於是時。違親背俗。悲泣別離。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。如何捨現前樂。而求非時之利。比丘答言。我不捨現前樂。求非時樂。我今乃是捨非時樂。得現前樂。天問比丘。云何捨非時樂。得現前樂。比丘答言。如世尊說。非時之欲。少味多苦。少利多難。我今於現法中。已離熾然。不待時節。能自通達。現前觀察。緣自知足。如天子。是名捨非時樂。得現前樂。天復問比丘。云何復是如來所說。非時之欲。少樂多苦。云何復是如來所說。現法利樂。乃至緣自覺知。比丘答言。我年少出家。不能廣宣。如來所說正法律儀。世尊近在迦蘭陀竹園。汝可往詣如來。問其所疑。如世尊說。隨信受持。天子復言。比丘。於如來所有諸力。天衆多圍遶。我先無問。未易可詣。比丘。汝若能為先白世尊者。我可隨往。比丘答言。當為汝去。天白比丘。唯然。尊者。我隨後來。時彼比丘往詣佛所。稽首禮足。退住一面。以向天子。往反問答。具白世尊。今者世尊。彼天子誠實言者。須臾應至。

PLC

無有新瘡疣 見佛安隱路

正士所遊跡 賢聖善宣說

明智所知 不復受諸有

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二八) 如是我聞。一時佛住毘舍離國彌猴池側重閣講堂。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。入毘舍離乞食。時有年少比丘。出家未久。不閑法律。當乞食時。不知先後次第。餘比丘見已而告之言。汝是年少。出家未久。未知法律。莫越莫重。前後失次而行乞食。長夜當得不饒益苦。年少比丘言。諸上座亦復越次。不隨前後。非獨我也。如是再三不能令止。衆多比丘。乞食已還。精舍舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢。入毘舍離乞食。有一年少比丘。於此法律出家未久。行乞食時。不以次第前後復重。諸比丘等再三諫不受。而作是言。諸上座亦不次第。何故呵我。我等諸比丘三呵不受。故來白世尊。唯願世尊。爲除非法。哀愍故。佛告諸比丘。如空澤中有大湖水。有大龍象而居其中。拔諸藕根。洗去泥土。然後食之。食已身體肥悅。多力多樂。以是因緣。常喜樂住。有異種族象。形體羸小。効彼龍象。拔其藕根。洗不能淨。合泥土食之。之不消。體不肥悅。轉轉羸弱。緣斯致死。或同死苦。如是宿德比丘學道日久。不樂嬉戲。久修梵行。大師所教。諸餘明智。修梵行者。亦復加歎。是等比丘。依止城邑聚落。晨朝著衣持鉢。入城乞食。善護身口。善攝諸根。專心繫念。能令彼人不信者信。信者不異。若得財利衣被飲食床臥湯藥。不染不著。不貪不嗜。不迷不逐。見其過患。見其出離。然後食之。食已身心悅澤。得色得力。以是因緣。常得安樂。彼年少比丘。出家未久。未閑法律。依諸長老。依止聚落。著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。不專繫念。不能令彼不信者信。信者不異。若得財利衣被飲食臥具湯藥。染著貪逐。不見過患。不見出離。以嗜欲心食。不能令身心悅澤。安隱快樂。緣斯食故。轉向於死。或同死苦。所言死者。謂捨戒還俗。失正法正律。同死苦者。謂犯正法律。不識罪相。不知除罪。爾時世尊即說偈言。

鉢入城乞食。善護身口。善攝諸根。專心繫念。能令彼人不信者信。信者不異。若得財利衣被飲食床臥湯藥。不染不著。不貪不嗜。不迷不逐。見其過患。見其出離。然後食之。食已身心悅澤。得色得力。以是因緣。常得安樂。彼年少比丘。出家未久。未閑法律。依諸長老。依止聚落。著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。不專繫念。不能令彼不信者信。信者不異。若得財利衣被飲食臥具湯藥。染著貪逐。不見過患。不見出離。以嗜欲心食。不能令身心悅澤。安隱快樂。緣斯食故。轉向於死。或同死苦。所言死者。謂捨戒還俗。失正法正律。同死苦者。謂犯正法律。不識罪相。不知除罪。爾時世尊即說偈言。

龍象拔藕根 水洗而食之

異族象効彼 合泥而取食

因難泥食故 羸病遂至死

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二九) 如是我聞。一時佛住王舍城寒林中丘塚間。爾時世尊告諸比丘。諸命甚促轉就後世。應勤習善法。修諸梵行。無有生而不死者。而世間人。不勤方便。專修善法。修實修。義時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚間。爲諸聲聞。如是說法。人命甚促。乃至不修實修。我今當往爲作。燒亂。時魔波旬化作年少。往往佛前而說偈言。

迷醉放逸心 亦不向死處
爾時世尊作是念。此是惡魔來作。惱亂。即說偈言。
常逼迫衆生 受生極短壽
當勤修精進 猶如救頭然
勿得須臾懈 令死魔忽至
知汝是惡魔 速於此滅去
天魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。慚愧憂感。即沒不現。
○(三〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊夜起經行。至於後夜。洗足

常逼迫衆生 得人間長壽

日夜常遷流 壽亦隨損滅
人命漸消亡 猶如小河水
我知汝惡魔 便自消滅去
時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。慚愧憂感。即沒不現。
○(三〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊夜起經行。至於後夜。洗足

①短二梵②③~S. 20. 9. Nāg. (No. 100 (22)) ④越二超⑤⑥勿二放⑦⑧之不清⑨不消故⑩門二問⑪⑫助二放⑬放⑭⑮四二同⑯~S. 4. 1. 9. Āy. (No. 100 (23)) ⑰王舍城~Rājagṛha. ⑱彼句~Pāpiman. ⑲醉二酒⑳S. 4. 1. 10. Āy. (No. 100 (24)). ㉑鉢二蓋㉒滅二滅㉓S. 4. 2. 5. Mānasa. (No. 100 (25)).

入室。斂身正坐專心繫念。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇於王舍城迦蘭陀竹園。夜起經行。於後夜時洗足入室。正身端坐繫念禪思。我今當往爲作。燒亂。卽化作年少。住於佛前而說偈言

我心於空中 執長繩。縋下

政欲縛沙門 不令汝得脫

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作。燒亂。卽說偈言

我說於世間 五欲意第六

於彼永已離 一切苦已斷

我已離彼欲 心意識亦滅

波旬我知汝 速於此滅去

時魔波旬作是念。沙門已知我心。慚愧愛感卽沒不現

○(三)○如是我聞。一時佛住王舍城。迦蘭陀竹園。爾時世尊夜起經行。至後夜時洗足入室。右脇臥息繫念。明相。正念正智作起覺想。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園。乃至作起覺想。我今當往爲作。留難。卽化作年少。往往佛前而說偈言

何眠何故眠 已滅何復眠

空舍何以眠 得出復何眠

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作。燒亂。卽說偈言

愛網故染著 無愛誰持去

一切有餘盡 唯佛得安眠

汝惡魔波旬 於此何所說

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。慚愧

憂感卽沒不現

○(三)○如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊於夜間時。天小微雨電光閃現。出房經行。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜間微雨電光時現。出房經行。我今當往爲作。留難。執大團石。兩手調弄。到於佛前碎成微塵。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作。燒亂。卽說偈言

若耆闍崛山 於我前令碎

於佛等解脫 不能動一毛

假令四海內 一切諸山地

放逸之親族 令其碎成塵

亦不能傾動 如來一毛髮

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂感。卽沒不現

○(三)○如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊夜起經行。至後夜時洗足入室。正身端坐繫念在前。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜起經行。後夜入房。正身端坐繫念在前。我今當往爲作。留難。卽化作大龍。遶佛身七匝。舉頭臨佛頂上。身如大船。頭如大帆。眼如銅鑪。舌如曳電。出息入息若雷電聲。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作。燒亂。卽說偈言

猶如空舍宅 牟尼心虛寂

於中而旋轉 佛身亦如是

無量凶惡龍 蚊虻蠅蚤等

普集食其身 不能動毛髮

破裂於虛空 傾覆於大地

一切衆生類 悉來作恐怖

刀矛槍利箭 悉來害佛身

如是諸暴害 不能傷一毛

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂感。卽沒不現

○(三)○如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山七葉樹林石室中。爾時世尊夜起露地或坐或經行。至後夜時洗足入室。安身臥息右脇著地。足足相累。繫念明相。正念正智作起覺想。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山七葉樹林石室中。夜起露地若坐若行。至後夜時洗足入室而坐。右脇臥息足足相累。繫念明相。正念正智作起覺想。我今當往爲作。留難。化作年少。往往佛前而說偈言

爲因我故眠 爲是後邊故

多有錢財寶 何故守空閑

獨一無等侶 而著於睡眠

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作。燒亂。卽說偈言

不因汝故眠 非爲最後邊

亦無多錢財 唯集無憂寶

哀慙世間故 右脇而臥息

覺亦不疑惑 眠亦不恐怖

若晝若復夜 無增亦無損

爲哀衆生眠 故無有損滅

正復以百槍 貫身常掘動

猶得安隱眠 已離內槍故

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內

○第一街○ ○政二正○ ○滅二然○ ○S. 4. 1. 7. Suppati. [No. 100 (26)]. ○Kalmdaka. ○相二想○ ○政二受○ ○S. 4. 2. 1. Pāsāna. [No. 100 (27)] ○薩二大○ ○S. 4. 1. 6. Suppa. [No. 100. (28)]. ○波二遊○ ○牙二舞○ ○S. 4. 2. 8. Sakalika. [No. 100 (29)]. ○王舍城~Kāśyapa. ○正二政○

懷憂感即沒不現

○(二)如是是我聞。一時佛住王舍城毘婆羅

山七葉樹林石室中。時有尊者。瞿低迦住。

王舍城。仙人山側。黑石室中。獨一思惟。不

放逸行。修自饒益。時受意解脫身作證。數數

退轉。一二三四五六反退還復得。時受意解

脫身作證。尋復退轉。彼尊者瞿低迦作是念。

我獨一靜處思惟。不放逸行精勤修習。以自饒

益。時受意解脫身作證。而復數數退轉。乃至

六反猶復退轉。我今當以刀自殺。莫令第

七退轉。時魔波旬作是念。沙門瞿低迦住。王舍

城毘婆羅山側七葉樹林石室中。有弟子瞿

低迦。住王舍城仙人山側黑石室中。獨一靜

處專精思惟。得時受意解脫身作證。六反退

轉而復還得。彼作是念。我已六反退而復還

得。莫令我第七退轉。我當以刀自殺。莫令

第七退轉。若被比丘以刀自殺者。莫令自殺

出我境界去。我今當往告彼大師。爾時波

旬執琉璃柄琵琶。詣世尊所。鼓絃說偈。

大智大方便 自在大神力

得熾然弟子 而今欲取死

大牟尼當制 勿令其自殺

何聞佛世尊 正法律聲聞

學其所不得 而取於命終

時魔說此偈已。世尊說偈答言。

波旬放逸種 以自事故來

堅固具足士 常住妙禪定

晝夜勤精進 不顧於性命

見三有可畏 斷除彼愛欲

已摧伏魔軍 瞿低般涅槃

波旬心憂惱 琵琶落於地

內懷憂感已 即沒而不現

爾時世尊告諸比丘。汝等當來共至仙人山

側黑石室所。觀瞿低迦比丘。以刀自殺。爾時

世尊與衆多比丘。往至仙人山側黑石室中。

見瞿低迦比丘。身在地。告諸比丘。汝等

見此瞿低迦比丘。身在地不。諸比丘白。

佛。唯然。已見世尊。佛告比丘。汝等見瞿低

迦比丘。周匝遶身。黑闇烟起。充滿四方。不。比

丘白佛。已見世尊。佛告比丘。此是惡魔波

旬。於瞿低迦善男子身側。周匝求其識神。

然比丘瞿低迦。以不住心。執刀自殺。爾時

世尊爲瞿低迦比丘。受第一記。爾時波旬而

說偈言。

上下及諸方 遍求彼識神

都不見其處 瞿低何所之

爾時世尊復說偈言。

如是堅固士 一切無所求

拔思愛根本 瞿低般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)如是是我聞。一時佛住毘婆羅山。落

尼連禪河側。於菩提樹下。成佛未久。時

魔波旬作是念。今沙門瞿低迦住。鬱羅聚

落尼連禪河側。於菩提樹下。成佛未久。我

當往。彼爲作留難。卽化作年少。往住佛

前。而說偈言。

獨入一空處 禪思靜思惟

已捨國財寶 於此復何求

若求聚落利 何不習近人

既不習近人 終竟何所得

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作燒亂。卽

說偈言。

已得大財利 志足安寂滅

摧伏諸魔軍 不著於色欲

獨一而禪思 服食禪妙樂

是故不與人 周旋相習近

魔復說偈言。

瞿曇若自知 安隱涅槃道

獨善無爲樂 何爲強化人

佛復說偈答言。

非魔所制處 來問度彼岸

我則以正答 令彼得涅槃

時得不放逸 不隨魔自在

魔復說偈言。

有石似凝膏 飛鳥欲來食

竟不得其味 損折還歸空

我今亦如彼 徒勞歸天宮

魔說是已。內懷憂感。心生變悔。低頭伏地。

以指畫地。魔有三女。一名愛欲。二名

愛念。三名愛樂。來至波旬所。而說偈言。

父今何愁感 士夫何足憂

我以愛欲繩 縛彼如調象

來來至父前 令隨父自在

魔答女言。

彼已離恩愛 非欲所能招

已出於魔境 是故我憂愁

時魔三女。身放光焰。熾如雲中電。來詣佛

①S. 4. 3. 3. Godhika. (No. 100 (50)). ②瞿低迦~Godhika. ③仙人山側~Isigili-passa. ④黑石室~Kālasīkā. ⑤琉璃~S. ⑥絃~S. ⑦思~S. ⑧般涅槃~Parinibbāna. ⑨S. 4. 3. 4-5. Dhītaṇṇa. (No. 109 (31)). ⑩鬱羅聚落~Uruvelā. ⑪尼連禪~Neranjara. ⑫魔波旬~Māra pāpiman. ⑬往~住. ⑭愛~意. ⑮鳥~鳥. ⑯畫~畫. ⑰愛欲~Tappā. ⑱愛念~Arati. ⑲愛樂~Rāga. ⑳以二已.

所稽首禮足退住一面。白佛言。我今歸世尊足下。給侍使令。爾時世尊都不顧視。知如來離諸愛欲。心善解脫。如是第二第三說。時三魔女自相謂言。士夫有種種隨形愛欲。今當各各變化。作百種童女色。作百種初嫁色。作百種未產色。作百種已產色。作百種中年色。作百種宿年色。作此種種形類。詣沙門瞿曇所。作是言。今悉歸尊足下。供給使令。作此議已。即作種種變化。如上所說。詣世尊所稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我等今日歸尊足下。供給使令。爾時世尊都不顧念。如來法離諸愛欲。如是再三說已。時三魔女自相謂言。若未離欲士夫。見我等種種妙體。心則迷亂欲氣衝擊。胸臆破裂熱血熏面。然今沙門瞿曇。於我等所都不顧。如其如來離欲解脫得善解脫想。我等今日當復各各說偈而問。復到佛前。稽首禮足退住一面。愛欲天女即說偈言。

獨一禪寂默 捨俗錢財寶
既捨於世利 今復何所求
若求聚落利 何不習近人
竟不習近人 終竟何所得
佛說偈答言

已得大財利 志足安寂滅
摧伏諸魔軍 不著於色欲
是故不與人 周旋相習近
愛念天女復說偈言
多修何妙禪 而度五欲流

復以何方便 度於第六海
云何修妙禪 於諸深廣欲
得度於彼岸 不為愛所持
爾時世尊說偈答言

身得止息樂 心得善解脫
無為無所作 正念不傾動
了知一切法 不起諸亂覺
愛患睡眠覆 斯等皆已離
如是多修習 得度於五欲
亦於第六海 悉得度彼岸
如是修習禪 於諸深廣欲
悉得度彼岸 不為彼所持
時愛樂天女復說偈言

已斷除恩愛 濃厚積集欲
多生人淨信 得度於欲流
開發明智慧 超越死魔境
爾時世尊說偈答言
大方便廣度 入如來法律
斯等皆已度 慧者復何憂
時三女志願不滿。還詣其父魔波旬所。時魔波旬遙見女來。說偈弄之。

汝等三女子 自誇說堪能
咸放身光焰 如電雲中流
至大精進所 各現其容姿
反為其所破 如風飄其綿
欲以爪破山 齒齧破鐵丸
欲以髮藕絲 旋轉於大山
和合悉解脫 而望亂其心
若能縛風足 令月空中墮

以手扞大海 氣歔動雪山
和合悉解脫 亦可令傾動
於深巨海中 而求安足地
如來於一切 和合悉解脫
正覺大海中 求傾動亦然

如魔波旬弄三女已。即沒不現。
○(二)○如是我聞。一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側大菩提樹下。初成佛道。天魔波旬作是念。此沙門瞿曇在鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下。初成佛道。我今當往為作留難。即自變身。作百種淨不淨色。詣佛所。佛遙見波旬百種淨不淨色。作是念。惡魔波旬作百種淨不淨色。欲作嬾亂。即說偈言。

長夜生死中 作淨不淨色
汝何為作此 不度苦彼岸
若諸身口意 不作留難者
魔所不能教 不隨魔自在
如是知惡魔 於是自滅去

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂感。即沒不現。
○(三)○如是我聞。一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下。初成。正覺。爾時世尊獨一靜處。專心禪思。作如是念。我今解脫苦行。善哉。我今善解脫苦行。先修正願。今已果得無上菩提。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下。初成。正覺。我今當往為作留難。即化作年少。住於佛前而說偈言。
大修苦行處 能令得清淨

而今反棄捨 於此何所求
欲於此求淨 淨亦無由得
爾時世尊作是念 此魔波旬欲作 燒亂 即
說偈言

知諸修苦行 皆與無義俱
終不獲其利 如弓彈有聲
戒定聞慧道 我已悉修習
得第一清淨 其淨無有上

時魔波旬作是念 沙門瞿曇已知 我心內
懷憂感即沒不現

○(S. 4. 2. 8. Pinda. 1) 如是我聞。一時佛住。娑羅婆羅門聚
落。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入娑羅婆羅門聚
落。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇晨朝著
衣持鉢。入娑羅婆羅門聚落。我今當往先入
其舍。諸諸信心婆羅門長者。令沙門瞿曇空
鉢而出。時魔波旬隨逐佛後。作是唱言。沙
門。沙門。都不得食耶。爾時世尊作是念。
惡魔波旬欲作 燒亂 即說偈言

汝新於如來 獲得無量罪
汝謂呼如來 受諸苦惱耶

時魔波旬作是言 瞿曇更入聚落 當令得
食。爾時世尊而說偈言

* 正使無所有 安樂而自活
如彼光音天 常以欣悅食
* 正使無所有 安樂而自活
常以欣悅食 不依於有身

時魔波旬作是念 沙門瞿曇已知 我心內
懷憂感即沒不現

○(S. 4. 2. 8. Pinda. 1) 如是我聞。一時佛住。波羅。憍國仙

人住處。鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我
已解脫。脫人天繩索。汝等亦復解脫。人天繩
索。汝等當行。人間。多所過度。多所饒益。
安樂人天。不須伴行。一一而去。我今亦
往。憍羅羅住處。人間遊行。時魔波旬作是
念。沙門瞿曇住波羅。憍仙人住處。鹿野苑
中。為諸聲聞。如是說法。我已解脫。人天繩
索。汝等亦能。汝等各別人間教化。乃至我亦
當至。憍羅羅住處。人間遊行。我今當往。為
作。留難。即化作年少。住於佛前。而說偈言

不脫作脫想 謂呼已解脫
為大縛所縛 我今終不放

爾時世尊作是念 惡魔波旬欲作 燒亂 即
說偈言

我已脫一切 人天諸繩索
已知汝波旬 即自消滅去

時魔波旬作是念 沙門瞿曇已知 我心內
懷憂感即沒不現

○(S. 4. 2. 8. Pinda. 1) 如是我聞。一時佛住。釋氏石主釋氏
聚落。時石主釋氏聚落多人疫死。處處人民
若男若女。從四方來受持三歸。其諸病人
若男若女。若大若小。皆因來者自稱名字。我
某甲等。歸佛歸法歸比丘僧。舉村舉邑皆
悉如是。爾時世尊動為聲聞說法。時諸信
心歸三寶者。斯則皆生。人天道中。時魔波
旬作是念。今沙門瞿曇。住於釋氏石主釋
氏聚落。勸為四眾說法。我今當往。為作留
難。化作年少。住於佛前。而說偈言

何為勸說法 教化諸人民

相違不相違 不免於驅馳
以有繫縛故 而為彼說法
爾時世尊作是念 惡魔波旬欲作 燒亂 即
說偈言

汝夜又當知 衆生群集生
諸有智慧者 孰能不哀慙
以有哀慙故 不能不教化
哀慙諸衆生 法自應如是

惡魔波旬作是念 沙門瞿曇已知 我心內
懷憂感即沒不現

○(S. 4. 2. 8. Pinda. 1) 如是我聞。一時佛住。釋氏石主釋氏
聚落。爾時世尊獨一靜處。禪思惟作是念。
頗有作王能得不殺。不教人殺。一向行
法。不行非法耶。時魔波旬作是念。今沙
門瞿曇住石主釋氏聚落。獨一禪思作是念。
頗有作王不殺生。不教人殺。一向行法。
不行非法耶。我今當往。為其說法。化作
年少。往住佛前。作是言。如是世尊。如是
善逝。可得作王。不殺生。不教人殺。一向
行法。不行非法。世尊今可作王。善逝今
可作王。必得如意。爾時世尊作是念。惡魔
波旬欲作 燒亂 而告魔言。汝魔波旬。何故
作是言。作王世尊。作王善逝。可得如意。
魔白佛言。我而從佛聞作是說。若四如
意足修習多修習已。欲令雪山王變為真
金。即作不異。世尊今有四如意足修習多修
習。令雪山王變為真金。如意不異。是故
我自世尊。作王世尊。作王善逝。可得如
意。佛告波旬。我都無心欲作國王。云何

①譯二但②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
Pāṇ. ①波羅婆羅~Bārāṇasī. ②憍~Lāṇā. ③鹿野苑~Migadāya. ④已二以⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

當作。我亦無心欲令雪山王變爲真金。何由而變。爾時世尊即說偈言

正使有真金 如雪山王者
一人得此金 亦復不知足
是故智慧者 金石同一觀

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂感。即沒不現

如是。我聞。一時佛住。釋氏。石主釋氏聚落。時有衆多比丘集。供養堂。爲作衣事。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落。衆多比丘集。供養堂。爲作衣故。我今當往爲作留難。化作少壯婆羅門像。作大髮。髮著獸皮衣。手執曲杖。詣供養堂。於衆多比丘前默然而住。須臾語諸比丘言。汝等年少出家。膚白髮黑。年在盛時。應受五欲莊嚴自娛。如何違親背族。悉泣別離。信於非家。出家學道。何爲捨現世樂。而求他世非時之樂。諸比丘語。婆羅門。我不捨現世樂。求他世非時之樂。乃是捨非時樂。就現世樂。波旬復問。云何捨非時樂。就現世樂。比丘答言。如世尊說。他世樂少味多苦。少利多患。世尊說現世樂者。離諸熾然。不待時節。能自通達。於此觀察。緣自覺知。婆羅門是名現世樂。時婆羅門三反掉頭痛癢。以杖築地。即沒不現

時諸比丘即生恐怖。身毛皆豎。此是何等婆羅門像。來此作變。即詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等衆多比丘集。供養堂。爲作衣故。有一盛壯婆羅門。紫髮大鬚。來詣我所。作是言。汝等年少出家。如廣說。乃至三反掉頭痛癢。以杖築地。即沒不現。我等即生恐怖。身毛皆豎。是何婆羅門像。來此作變。佛告諸比丘。此非婆羅門。是魔波旬來。至汝所。欲作嬾亂。爾時世尊即說偈言

凡生諸苦惱 皆由於愛欲
如世皆劍刺 何人樂於欲
覺世間有餘 皆悉爲劍刺
是故智慧者 當勤自調伏
巨積真金聚 猶如雪山王
一人受用者 意猶不知足
是故智慧者 當修平等觀

佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。如是。我聞。一時佛住。釋氏。石主釋氏聚落。時有尊者。善覺。晨朝著衣持鉢。入石主釋氏聚落乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師壇。置右肩上。入林中坐。一樹下。修晝正受。作是念。我得善利。於正法律出家學道。我得善利。遭遇大師如來等正覺。我得善利。得在梵行持戒備德。賢善真衆中。我今當得賢善命終。於當來世。亦當賢善。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇往石主釋氏聚落。有聲聞弟子。名曰善覺。著衣持鉢。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。我今當往爲作留難。化作大身。盛壯多力。見者怖畏。謂其力能翻發。動大地。至善覺比丘所。善覺比丘遙見。大身勇盛壯士。即生恐怖。從坐起詣佛所。稽首禮足。退

住一面。白佛言。世尊。我今晨朝著衣持鉢。廣說如上。乃至賢善命終。後世亦賢。見有大身士夫。勇壯熾盛。力能動地。見生恐怖。心驚毛豎。佛告善覺。此非大身士夫。是魔波旬欲作嬾亂。汝且還去。依彼樹下。修前三昧。動作彼魔。因斯脫苦。時尊者善覺即還本處。至於晨朝著衣持鉢。入石主釋氏聚落乞食。食已還精舍。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。時魔波旬復作是念。此沙門瞿曇住於釋氏。有弟子。名曰善覺。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。我今當往爲作留難。復化作大身。勇壯熾盛。力能發地。往往其前。善覺比丘復遙見之。即說偈言

我正信非家 而出家學道
於佛無價寶 正念繫心住
隨汝變形色 我心不傾動
覺汝爲幻化 便可從此滅
時魔波旬作是念。是沙門已知我心。內懷憂感。即沒不現

如是。我聞。一時佛住。波羅。捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。如來聲聞作師子吼。說言已知。已知不知。如來聲聞於何等法已知。已知故作師子吼。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。時天魔波旬作是念。沙門瞿曇住波羅。捺國仙人住處鹿野苑中。爲諸聲聞說法。乃至已知四聖諦。我今當往爲作留難。化作年少。住於佛前。而說偈言

○者二言○ ○S. 4. 3. 1. Sambhūti. ○釋氏~Sakka. ○石主~Shāvatī. ○衆二言○ ○時十(之)○ ○人二切○ ○S. 4. 3. 2. Samiddhi. ○善覺~Samiddhi. ○晝二言○ ○住二住○ ○十十(實)○ ○無價二法信○ 諸信○ ○S. 4. 2. 2. Sita. ○祖受~Gotama.

何於大眾中 無畏師子吼

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作憊亂即

說偈言
如來於一切 甚深正法律
方便師子吼 於法無所畏
若有智慧者 何故自憂怖
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內
懷憂感即沒不現

如是是我聞一時佛住王舍城多衆踐
蹈曠野中與五百比丘衆俱而爲說法以
五百鉢置於中庭爾時世尊爲五百比丘
說五受陰生滅之法時魔波旬作是念沙門
瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野中與五百比
丘俱乃至說五受陰是生滅法我今當往
爲作留難化作大牛往詣佛所入彼五百
鉢間諸比丘即驅莫令壞鉢爾時世尊告
諸比丘此非是牛是魔波旬欲作憊亂即
說偈言

色受想行識 非我及我所
若知真實義 於彼無所著
心無所著法 超出色結縛
了達一切處 不住魔境界
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是是我聞一時佛住王舍城多衆踐
蹈曠野中與五百比丘衆俱爲諸比丘說
六觸入處集六觸集六觸滅時魔波旬作
是念今沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野
爲六百比丘說六觸入處是集法是滅法

我今當往爲作留難化作壯士大身勇盛
力能動地來詣佛所彼諸比丘遙見壯士
身大勇盛見生怖畏身毛皆豎共相謂言
彼爲何等形狀可畏爾時世尊告諸比丘此
是惡魔欲作憊亂爾時世尊即說偈言
色聲香味觸 及第六諸法
愛念適可意 世間唯有此
此是最惡貪 能繫著凡夫
超越斯等者 是佛聖弟子
度於魔境界 如日無雲翳
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內
懷憂感即沒不現
雜阿含經卷第三十九

雜阿含經卷第四十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園爾時世尊告諸比丘若能受持七種
受者以是因緣得生天帝釋處謂天帝
釋本爲人時供養父母及家諸尊長和顏軟
語不惡口不兩舌常真實言於慳吝世
間雖在居家而不慳吝行解脫施勤施常
樂行施樂會供養等施一切爾時世尊即
說偈言
供養於父母 及家之尊長
柔和恭遜辭 離龜言兩舌
調伏慳吝心 常修真實語

彼三十三天 見行七法者
咸各作是言 當來生此天
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園爾時世尊告諸比丘若能受持七種
受者以是因緣得生天帝釋處謂天帝
釋本爲人時供養父母及家諸尊長和顏軟
語不惡口不兩舌常真實言於慳吝世
間雖在居家而不慳吝行解脫施勤施常
樂行施樂會供養等施一切爾時世尊即
說偈言
供養於父母 及家之尊長
柔和恭遜辭 離龜言兩舌
調伏慳吝心 常修真實語
彼三十三天 見行七法者
咸各作是言 當來生此天
佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去
如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
池側重閣講堂時有異比丘來詣佛所稽
首佛足退住一面白佛言世尊何因何緣
釋提桓因名釋提桓因佛告比丘釋提桓
因本爲人時行於頓施沙門婆羅門貧窮
困苦求生行路乞施以飲食錢財穀帛華
香嚴具床臥燈明以堪能故名釋提桓因
比丘復白佛言世尊何因何緣故釋提桓因
復名釋提桓因佛告比丘彼釋提桓因本
爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明以

① 離二解 ② S. 4. 2. 6. Patta. ③ 義二滅 ④ 結縛二縛結 ⑤ S. 4. 2. 7. Ayatana. ⑥ 末處前行宋元俱有性變佛三字 ⑦ 十(光明皇后頌文) ⑧ S. 11. 2. 1. Devā. (No. 100 (33)) ⑨ 天帝釋 Sakkā-devānam Indra. ⑩ 謂二諸 ⑪ 施二捨 ⑫ 三十三天 ~Tāvātimsā. ⑬ S. 11. 2. 3. Devā (No. 100 (34)) ⑭ 離舍離 ~Vesālī. ⑮ 離車 ~Māchavi. ⑯ 摩訶利 ~Mahāli. ⑰ S. 11. 2. 2. Devā. (No. 100 (33)) ⑱ 富蘭陀羅 ~Purīṇḍala.

是因緣故名富蘭陀羅比丘復白佛言。何因何緣故。復名摩伽婆。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。名摩伽婆。故釋提桓因。卽以本名。名摩伽婆。比丘復白佛言。何因何緣。復名娑婆娑。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。數以娑訶私衣布施供養。以是因緣故。釋提桓因名娑婆娑。比丘復白佛言。世尊。何因何緣。釋提桓因復名橋尸迦。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。爲橋尸族姓人。以是因緣故。彼釋提桓因復名橋尸迦。比丘問佛言。世尊。何因何緣。彼釋提桓因名舍脂鉢低。佛告比丘。彼阿修羅女名曰舍脂。爲天帝釋第一天后。是故帝釋名舍脂鉢低。比丘白佛言。世尊。何因何緣。釋提桓因復名千眼。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。聰明智慧。於一坐間。思千種義。觀察稱量。以是因緣。彼天帝釋復名千眼。比丘白佛。何因何緣。彼釋提桓因復名因提利。佛告比丘。彼天帝釋於諸三十三天。爲王爲主。以是因緣故。彼天帝釋名因提利。佛告比丘。然彼釋提桓因本爲人時。受持七種受。以是因緣得天帝釋。何等爲七。七種受。釋提桓因本爲人時。供養父母。乃至等行惠施。是爲七種受。以是因緣爲天帝釋。爾時世尊卽說偈言。如上廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一夜叉鬼。醜陋惡色。在帝釋空座上。

坐。三十三天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐。見已咸各瞋恚。諸天如是極瞋恚已。彼鬼如是如是。隨瞋恚漸漸端正。時三十三天往詣天帝釋。白帝釋言。憍尸迦。當知有一異鬼醜陋惡色在天王空座上坐。我等諸天見彼鬼醜陋惡色而坐。天王座極生瞋恚。隨彼諸天瞋恚。彼鬼隨漸漸端正。釋提桓因告諸三十三天。彼是瞋恚對治鬼。爾時天帝釋自往彼鬼所。整衣服偏袒右肩。合掌三稱名字。而而言。仁者我是釋提桓因。隨掌三稱名字。而而言。仁者我是釋提桓因。隨釋提桓因如是恭敬下意。彼鬼如是如是。隨漸漸醜陋。卽復不現。時釋提桓因自坐已。而說偈言。

人嘗莫瞋恚
於惡莫生惡
不瞋亦不害
惡罪起瞋恚
盛瞋恚能持
我說善御士
見瞋莫瞋報
當破壞憍慢
名住賢聖衆
堅住如石山
如制逸馬車
非謂執繩者

佛告諸比丘。釋提桓因於三十三天。爲自在王。歎說不瞋。汝等如是。正信非家出家學道。亦應讚歎不瞋。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雲云如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食已還。精舍舉衣鉢洗足已。持尼師壇著右肩上。至安陀林布尼師壇坐一樹下。入晝正受。爾時祇桓中有兩比丘諍起。一人罵詈。一人默然。共罵詈者。卽

便改悔懺謝於彼。而彼比丘不受其懺。以不受懺故。時精舍中衆多比丘。共相勸諫。高聲鬧亂。爾時世尊以淨天耳過於人耳。聞祇桓中高聲鬧亂。聞已從禪覺還精舍。於大衆前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝乞食。還至安陀林。坐禪。人晝正受。聞精舍中高聲大聲紛紜鬧亂。竟爲是誰。比丘白佛。此精舍中。有二比丘諍起。一比丘罵一者默然。時罵比丘尋向悔謝。而彼不受。緣不受故。多人勸諫。故致大聲高聲鬧亂。佛告比丘。云何比丘愚癡之人。人向悔謝。不受其懺。若人懺而不受者。是惡癡人。長夜當得不饒益苦。諸比丘。過去世時。釋提桓因。有三十三天共諍。說偈教誡言。

於他無害心
懷恨不經久
雖復瞋悲盛
不求彼開節
常當自防護
不怒亦不害
若與惡人俱
盛恙能自持
我說爲善御

瞋亦不纏結
於瞋以不住
不發於龜言
揚人之虛短
以義內省察
常與賢聖俱
剛彊猶山石
如制逸馬車
非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王常行忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正信非家出家學道當行忍辱讚歎忍者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

①(緇)一① ②摩伽婆—Maghavā. ③婆婆婆—Sahassakkha. ④婆私私—Vāsava, 私—和⑤ ⑥—Sujampat. ⑦—S. 11. 3. 2. Dubbanīya. [No. 100 (36)] ⑧夜叉—Yakkha. ⑨三十三天—Devā Tāvātimsa. ⑩釋十(所)⑪坐十(空)⑫被十(被)⑬而善仁—言人⑭S. 11. 3. 4-5. Akodhana. [No. 100 (37)] ⑮生—生(空)⑯* ⑰桓—沉樹* ⑱人—入⑲開—開(空), 開(空)⑳ ㉑怒—怒⑳ ㉒皆—皆㉓ S. 11. 1. 5. Subhāsita-jaya. [No. 100 (38)]

孤獨國爾時世尊告諸比丘過去世時天
 阿修羅對陣欲戰釋提桓因語毘摩質多
 羅阿修羅王莫得各共相殺害但當論
 議誰當證知理之通塞天帝釋言諸天
 衆中自有智慧明記識者阿修羅衆亦復自
 有明記識者毘摩質多羅阿修羅言可爾
 釋提桓因言汝等可先立論然後我當隨
 後立論則不爲難時毘摩質多羅阿修羅
 王即說偈立論言

我若行忍者 於事則有關
 愚癡者當言 怖畏故行忍
 釋提桓因說偈答言

正使愚癡者 言恐怖故忍
 及其不言者 於理何所傷
 但自觀其義 亦觀於他義
 彼我悉獲安 斯忍爲最上

毘摩質多羅阿修羅復說偈言
 若不制愚癡 愚癡則傷人
 猶如兇惡牛 捨走逐觸人
 執杖而強制 怖畏則調伏
 是故堅持杖 折伏彼愚夫

帝釋復說偈言
 我常觀察彼 制彼愚夫者
 愚者瞋恚盛 智以靜默伏
 不瞋亦不害 常與賢聖俱
 惡罪起瞋恚 堅住如石山
 盛瞋恚能持 如制逸馬車
 我說善御士 非謂執繩者

爾時天衆中有天智慧者阿修羅衆中有阿
 修羅智慧者於此偈思惟稱量觀察作是
 念毘摩質多羅阿修羅所說偈終竟長夜起
 於闍訟戰諍當知毘摩質多羅阿修羅王教
 人長夜闍訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終
 竟息於闍訟戰諍當知天帝釋長夜教人
 息於闍訟戰諍當知帝釋善論得勝佛告
 諸比丘釋提桓因以善論議伏阿修羅諸
 比丘釋提桓因於三十三天爲自在王立
 於善論讚歎善論汝等比丘亦應如是
 正信非家出家學道亦當善論讚歎善論
 應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨國爾時世尊告諸比丘過去世時有天
 帝釋天阿修羅對陣欲戰釋提桓因語三十
 三天衆言今日諸天與阿修羅軍戰諸天
 得勝阿修羅不如者當生擒毘摩質多羅
 阿修羅王以五繫縛將還天宮毘摩質多
 羅阿修羅王告阿修羅衆今日諸天阿修羅
 共戰若阿修羅勝諸天不如者當生擒釋
 提桓因以五繫縛將還阿修羅宮當共戰
 時諸天得勝阿修羅不如時彼諸天捉得
 毘摩質多羅阿修羅王以五繫縛將還天
 宮縛在帝釋斷法殿前門下帝釋從此門
 入出之時毘摩質多羅阿修羅縛在門側瞋
 恚罵詈時帝釋御者見阿修羅王身被五
 縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚罵詈見
 已即便說偈白帝釋言

釋今爲畏彼 爲力不足耶
 能忍阿修羅 面前而罵辱
 不以畏故忍 亦非力不足
 何有瞋恚人 而與愚夫對
 御者復白言

若但行忍者 於事則有關
 愚癡者當言 畏怖故行忍
 是故當苦治 以智制愚癡
 帝釋答言

我常觀察彼 制彼愚夫者
 見愚者瞋盛 智以靜默伏
 非力而爲力 是彼愚癡力
 愚癡遠違法 於道則無有
 若使有大力 能忍於劣者
 是則爲上忍 無力何有忍
 於他極罵辱 大力者能忍
 是則爲上忍 無力何有忍
 於己及他人 善護大恐怖
 知彼瞋恚盛 還自守靜默
 於二義俱備 自利亦利他
 謂言愚夫者 以不見法故
 愚夫謂勝忍 重增其惡口
 未知忍彼罵 於彼常得勝
 於勝已行忍 是名忍怖忍
 於劣者行忍 是名忍靜忍
 於劣者行忍 是則爲上忍
 佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在
 王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非

●阿修羅~Asura. ●毘摩質多羅~Vepacitti. ●三三=三十三 ●然後=然後 ●正=正 ●(但自...上)二十字=一 ●走=之
 ●(天)+帝 ●(等)= ●S. II. 1. 4. Vepacitti. (No. 100 (39)) ●(帝)+釋 ●他十(知彼瞋恚盛,還自守靜默,於
 二義俱備,自利亦利他)四句二十字 ●

家出家學道亦應如是行。忍。讚歎於忍。應當學。佛說經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。釋提桓因欲入園觀。時勅其御者。令嚴駕千馬之車詣於園觀。御者奉勅。即嚴駕千馬之車。往白帝釋。唯俱尸迦。嚴駕已竟。唯王知時。天帝釋即下。常勝殿。東向合掌禮佛。爾時御者見。即心驚毛豎。馬鞭落地。時天帝釋見御者心驚毛豎。馬鞭落地。即說偈言。

汝見何憂怖 馬鞭落於地

見王天帝釋 爲舍脂之夫

常見天帝釋 馬鞭落地者

人天大小王 一切諸大地

三十三天衆 悉皆恭敬禮

何處更有尊 尊於帝釋者

而今正東向 合掌修敬禮

爾時帝釋說偈答言

我實於一切 世間大小王

及四護世王 三十三天衆

最爲其尊王 故悉來恭敬

而復有世間 隨順等正覺

名號滿天師 故我稽首禮

御者復白言 是必世間勝

恭敬而合掌 東向稽首禮

我今亦當禮 天王所禮者

時天帝釋舍脂之夫。說如是偈。禮佛已乘千馬車。往詣園觀。佛告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天。爲自在王。尚恭敬佛。亦復讚歎恭敬於佛。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是恭敬於佛。亦當讚歎恭敬佛者。應當學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。廣說如上差別者。爾時帝釋下常勝殿。合掌東向敬禮尊法。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上廣說差別者。爾時帝釋說偈答御者言。

我實爲大地 世間大小王

及四護世主 三十三天衆

如是等一切 悉尊重恭敬

然復有淨戒 長夜入正受

正信而出家 究竟諸梵行

故我於彼所 尊重恭敬禮

又調伏貪恚 超越愚癡境

修學不放逸 亦恭敬禮彼

貪欲瞋恚癡 悉已永不著

漏盡阿羅漢 復應敬禮彼

若復在居家 奉持於淨戒

如法修布薩 亦復應敬禮

是必世間勝 故天王敬禮

我亦當如是 隨天王恭敬

諸比丘。彼天帝釋舍脂之夫。敬禮法僧。亦復讚歎禮法僧者。汝等已能正信非家。出家學道。亦當如是敬禮法僧。當復讚歎禮法僧者。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。有天帝釋。欲入園觀。王勅御者。令嚴駕千馬之車。御者受教。即嚴駕已。還白帝釋。乘已嚴駕。唯王知時。爾時帝釋從常勝殿下來。周向諸方。合掌恭敬。時彼御者見。天帝釋從殿下來。住於中庭。周向諸方合掌恭敬。見已驚怖。馬鞭落地。而說偈言。

諸方唯有人 臭穢胞胎生

神處穢死尸 飢渴常焦然

何故憐尸迦 故重於非家

爲我說其義 飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼 能出非家者

自在遊諸方 不計其行止

城邑國土色 不能累其心

不畜資生具 一往無欲定

往則無所求 唯無爲爲樂

言則定善言 不言則寂定

諸天阿修羅 各各共相違

人間自共譁 相違亦如是

○說+(此)○ ○S. II. 2. 9. Sakka-namassana. (No. 100 (40)) ○唯二儀○* ○常勝殿~Vejayanta-pasāda. ○即二則○ ○次見二鬼汝○ ○王二主○* ○天二大○ ○已+(來)○ ○(千)一○ ○S. II. 2. 8. Sakka-namassana. (No. 100(41)) ○答+(王)○ ○S. II. 2. 10. Sakka-namassana. (No. 100 (42)) ○求二緣○

於一切衆生 放捨於刀杖

於財離財色 不醉亦不荒

遠離一切惡 是故敬禮彼

是時御者復說偈言

天王之所敬 是必世間勝

故我從今日 當禮出家人

如是說已。天帝釋敬禮諸方一切僧畢。昇

於馬車遊觀園林。佛告比丘。彼天帝釋於

三十三天爲自在王。而常恭敬衆僧。亦常

讚歎。恭敬僧功德。汝等比丘。正信非家出

家學道。亦當如是恭敬衆僧。亦當讚歎敬

僧功德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡

喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。阿

修羅王與四種兵。象兵馬兵車兵步兵。時

三十三天欲共鬪戰。時天帝釋聞阿修羅王

與四種兵。象兵馬兵車兵步兵來欲共戰

聞已即告宿毘梨天子言。阿公知不阿修

羅與四種兵。象兵馬兵車兵步兵。欲與三

十三天共戰。阿公可勸三十三天與四種

兵象兵馬兵車兵步兵與彼阿修羅共戰。爾

時宿毘梨天子受帝釋教還自天宮。慢慢寬

縱不動方便。阿修羅衆已出在道路。帝釋

聞已復告宿毘梨天子。阿公。阿修羅軍已

在道路。阿公可速告令起四種兵與阿修

羅戰。宿毘梨天子受帝釋教已。即復還宮

懈怠寬縱。時阿修羅王軍已垂至。釋提桓因

聞阿修羅軍已在近路。復告宿毘梨天子。

阿公知不。阿修羅軍已在近路。阿公。速告

諸天起四種兵。時宿毘梨天子即說偈言

若有不起處 無爲安隱樂

若得是處者 無作亦無憂

當與我是處 令我得安隱

爾時帝釋說偈答言

若有不起處 無爲安隱樂

若得是處者 無作亦無憂

汝得是處者 亦應將我去

宿毘梨天子復說偈言

若處無方便 不起安隱樂

若得彼處者 無作亦無憂

當與我是處 令我得安隱

時天帝釋復說偈答言

若處無方便 不起安隱樂

若人得是處 無作亦無憂

汝得是處者 亦應將我去

宿毘梨天子復說偈言

若處不放逸 不起安隱樂

若人得是處 無作亦無憂

汝得是處者 亦應將我去

宿毘梨復說偈言

懶惰無所起 不知作已作

行欲悉皆會 當與我是處

時天帝釋復說偈言

懶惰無所起 得究竟安樂

汝得彼處者 亦應將我去

宿毘梨天子復說偈言

無事亦得樂 無作亦無憂

若與我是處 令我得安樂

○天帝釋復說偈言

若見若復聞 衆生無所作

汝得是處者 亦應將我去

汝若畏所作 不念於有爲

但當速淨除 涅槃之徑路

時宿毘梨天子。嚴四兵象兵馬兵車兵步兵

與阿修羅戰。摧阿修羅衆。諸天得勝還歸

天宮。佛告諸比丘。釋提桓因與四種兵。與

阿修羅戰。精勤得勝。諸比丘。釋提桓因於

三十三天。爲自在王。常以精勤方便。亦常

讚歎精勤之德。汝等比丘。正信非家出家學

道。當勤精進讚歎精勤。佛說此經已。諸比

丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一

聚落有諸仙人。於聚落邊空閑處住止。時

有諸天阿修羅。去聚落不遠對陣戰鬪。爾

時毘摩質多羅阿修羅王。除去五飾。脫去天

冠。却傘蓋。除劍刀。屏寶拂。脫革屨。至彼

仙人住處。入於門內。周向看視。不顧時

諸仙人。亦不問訊。看已還出。時有一仙人

遙見毘摩質多羅阿修羅王。除去五飾。入

園。看已還出。見已語諸仙人言。此何等

人有不調伏色。不似人形。非威儀法。似田

○〔恭〕—○ ○S. 11. 1. 1. Suvira. (No. 100 (43)) ○阿修羅—Asura. ○時—與 ○〔我〕—○ ○宿毘梨—Suvira. ○〔軍〕—○ ○亦—而 ○(時)十天 ○S. 11. 2. 10-2. Isayo. (No. 100 (44))

舍兒非長者子。除去五飾入於園門。高視
觀看。亦不顧問。訊諸仙人。有一仙人答
言。此是毘摩質多羅阿修羅王。除去五飾觀
看而去。彼仙人言。此非賢士。不好不善。非
賢非法。除去五飾來入園門。看已還去。亦
不顧問。訊諸仙人。以是故當知。天衆增
長。阿修羅損減。時釋提桓因除去五飾。入
仙人住處。與諸仙人。而相問訊慰勞。然後
還出。復有仙人。見天帝釋除去五飾。入
於園門。周遍問訊。見已問諸仙人。此是何人
入於園林。有調伏色。有可適人色。有威儀
色。非田舍兒。似族姓子。除去五飾。來入
園門。周遍問訊。然後還出。有仙人答言。此
是天帝釋。除去五飾來入園門。周遍問訊。
然後還去。彼仙人言。此是賢士。善好真
實威儀法。除去五飾來入園門。周遍問
訊。然後還去。以是當知。天衆增長。阿修羅
衆損減。時毘摩質多羅阿修羅王。聞仙人
稱歎諸天。聞已瞋恚熾盛。時彼空處仙人。
聞阿修羅王瞋恚熾盛。往詣毘摩質多羅阿
修羅王所。而說偈言
仙人故來此 求乞施無畏
汝能施無畏 賜牟尼恩教
毘摩質多羅以偈答言
於汝仙人所 無有施無畏
違背阿修羅 習近帝釋故
於此諸無畏 當遣以恐怖
仙人復說偈言
隨行。殖種子 隨類果報生

來乞於無畏 遣之以恐怖
當獲無盡畏 施長種子故
時諸仙人。於毘摩質多羅阿修羅王面前說
呪已。凌虛而逝。即於是夜。毘摩質多羅
阿修羅王。心驚三起。眠中聞惡聲言。釋提
桓因。與四種兵與阿修羅戰。驚覺恐怖
慮戰必敗。退走而還。阿修羅宮。時天帝釋
退得勝已。詣彼空閑仙人住處。禮諸仙人
足已。退於西面。諸仙人前。東向而坐。時東
風起。有異仙人。即說偈言
今此諸牟尼 出家來日久
腋下流汗臭 莫順坐風下
千眼可移坐 此臭難可堪
時天帝釋說偈答言
種種衆香華 結以爲華鬘
今之所聞香 其香復過是
寧久聞斯香 未曾生厭患
佛告諸比丘。彼天帝釋於三十三天。爲自
在王。恭敬出家人。亦常讚歎出家人。亦常
讚歎恭敬之德。汝等比丘。正信非出家學
道。常應恭敬諸梵行者。亦當讚歎恭敬之
德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
○(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時天帝釋晨朝來詣佛所。稽首佛
足。以帝釋神力。身諸光明遍照。祇樹精舍。
時釋提桓因說偈問。佛言
爲殺於何等 而得安隱眠
爲殺於何等 而得無憂畏
爲殺於何等 而得無憂畏

爾時世尊說偈答言
害兒惡瞋恚 而得安隱眠
害兒惡瞋恚 心得無憂畏
瞋恚爲毒根 滅彼苦種子
滅彼苦種子 而得無憂畏
彼苦種滅故 賢聖所稱歎
爾時釋提桓因問佛所說歡喜隨喜作禮而
去
○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於月八日。四
大天王勅遣大臣。案行世間。爲何等人供
養父母沙門婆羅門。宗親尊重作諸福德。見
今世惡長後世罪。行施作福。受持齋戒。於
月八日十四日十五日。及神變月。受戒布薩。
至十四日。遣太子下觀察世間。爲何等人
供養父母。乃至受戒布薩。至十五日。四大
天王自下世間。觀察衆生。爲何等人供養
父母。乃至受戒布薩。諸比丘。爾時世間。無
有多人供養父母。乃至受戒布薩者。時四天
王即往詣三十三天集法講堂。白天帝釋。天
王當知。今諸世間。無有多人供養父母。乃
至受戒布薩。時三十三天衆聞之不喜。轉相
告語。今世間人。不賢不善。不好不類。無真
實行。不供養父母。乃至不受戒布薩。緣斯
罪故。諸天衆滅。阿修羅衆當漸增廣。諸比
丘。爾時世間。若復多人供養父母。乃至受戒
布薩者。四大天王至三十三天集法講堂。白天
帝釋。天王當知。今諸世間。多有人民供養

○於二施○ ○種二種○ ○殺二殺○ ○與二有○ ○S. 11. 3. 1. Chetvā. [No. 100(45)] ○[佛]一○ ○眠二根○ ○殺二說
○何等法二於何等○ ○根二蛇○ ○滅二我○ ○彼二括○ ○活○ ○A. 111. 37. Devadūta. [No. 103(45)]

父母乃至受戒布薩。時三十三天心皆歡喜。轉相告語。今諸世間。賢聖真實如法。多有人民。供養父母。乃至受戒布薩。緣斯福德。阿修羅衆滅。諸天衆。增廣。時天帝釋知。諸天衆皆歡喜。即說偈言。

若人月八日 十四十五日

及神變之月 受持八支齋

如我所修行 彼亦如是修

爾時世尊告諸比丘。彼天帝釋所說偈言。

若人月八日 十四十五日

及神變之月 受持八支齋

如我所修行 彼亦如是修

此非善說。所以者何。彼天帝釋自有貪患。癡患。不脫。生老病死憂悲惱苦。故若阿羅漢比丘。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。斷諸有結。心善解脫。說此偈言。

若人月八日 十四十五日

及神變之月 受持八支齋

如我所修行 彼亦如是修

如是說者。則爲善說。所以者何。阿羅漢比丘。離貪患。癡已脫。生老病死憂悲惱苦。是故此偈則爲善說。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。毘摩質多羅阿修羅王。疾病困篤。往詣釋提桓因。所語釋提桓因言。憐愍我。當知我今疾病困篤。爲我療治。令得安隱。釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅王。汝當授我幻法。我

當療治汝病。令得安隱。毘摩質多羅阿修羅王。帝釋言。我當還問諸阿修羅衆。聽我者。當授帝釋阿修羅幻法。爾時毘摩質多羅阿修羅。即往。至諸阿修羅衆中。語諸阿修羅言。諸人當知。我今疾病困篤。往詣釋提桓因。求彼治病。彼語我言。汝能授我阿修羅幻法者。當治汝病。令得安隱。我今當往。爲彼說阿修羅幻法。時有一詐僞阿修羅。語毘摩質多羅阿修羅。其彼天帝釋。實直好信。不虛僞。但語彼言。天王。此阿修羅幻法。若學者。令人墮地獄。受罪無量百千歲。彼天帝釋必當息意。不復求學。當言汝去。令汝病。差可得安隱。時毘摩質多羅阿修羅復往。帝釋所說。偈白言。

千眼尊天王 阿修羅幻術

皆是虛誑法 令人墮地獄

無量百千歲 受苦無休息

時天帝釋語毘摩質多羅阿修羅言。止。止。如是幻術非我所須。汝且還去。令汝身病寂滅。休息得力安隱。佛告諸比丘。釋提桓因。於三十三天。爲自在王。長夜真實不幻。不僞。賢善質直。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是。不幻不僞。賢善質直。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。時有天帝釋及

韓盧闍那子婆稚阿修羅王。有絕妙之容。

於晨朝時。俱詣佛所。稽首佛足。退坐一面。

時天帝釋及韓盧闍那子婆稚阿修羅王。身

諸光明普照。祇樹給孤獨園。爾時韓盧闍那阿修羅王說偈白佛。

人當勤方便 必令利滿足

是利滿足已 何須復方便

時天帝釋復說偈言。

若人勤方便 必令利滿足

是利滿足已 修忍無過上

說是偈已。俱白佛言。世尊。何者善說。世尊告言。汝等所說。二說俱善。然今汝等復聽我說。

一切衆生類 悉皆求己利

彼彼諸衆生 各自求所應

世間諸和合 及與第一義

當知世和合 則爲非常法

若人勤方便 必令利滿足

是利滿足已 修忍無過上

爾時天帝釋及韓盧闍那子婆稚阿修羅王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時世尊告諸比丘。釋提桓因。於三十三天。爲自在王。修行於忍。讚歎於忍。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是。修行於忍。讚歎於忍。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有

天帝釋。白佛言。世尊。我今受如是戒。乃至

佛法住世。盡其形壽。有惱我者。我要不反

報加惱於彼。時毘摩質多羅阿修羅王聞天

帝釋受如是戒。乃至佛法住世。盡其形壽。

○(一) 二五〇〇 (二) 一〇 (三) 說一〇 說二之〇〇〇 〇~S. 11. 3. 3. Māyā (No. 100 (47)) 〇毘摩質多羅阿修羅王 ~Vepacitti asurinda. 〇梵二條 〇~S. 11. 1. 3. Verocana. (No. 100. (50)) 〇~Verocana. 〇(那)一〇 〇衆二生〇〇〇 〇二二〇〇〇 〇~S. 11. 1. 7. Nadubbhiyya (No. 100 (48)) 〇要二五〇〇

有惱我者我不反報加惱於彼。聞已執持利劍逆道而來。時天帝釋遙見。毘摩質多羅阿修羅王執持利劍逆道而來。即遙告言。阿修羅王。縛汝勿動。毘摩質多羅阿修羅王即不得動。語帝釋言。汝今豈不受如是戒若佛法住世。盡其形壽。有惱我者必不還報耶。天帝釋答言。我實受如是戒。但汝息住受縛。阿修羅王。今且放我。帝釋答言。汝若約誓不作亂者。然後放汝。阿修羅王。放我當。如法作。帝釋答言。先如法作。然後放汝。時毘摩質多羅阿修羅王即說偈言。

貪欲之所趣 及瞋恚所趣
妄語之所趣 及毀賢聖趣
我若燒亂者 趣同彼趣趣

釋提桓因復告言。放汝令去。隨汝所安。爾時天帝釋令阿修羅王作約誓已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我於佛前受如是戒。乃至佛法住世。盡其形壽。有惱我者我不反報。毘摩質多羅阿修羅王聞我受戒手執利劍隨路而來。我遙見已語言。阿修羅王。住。縛汝勿動。彼阿修羅王。汝不受戒耶。我即答言。我實受戒。且汝今住。縛汝勿動。彼即求脫。我告彼言。若作約誓不作亂者。當令汝脫。阿修羅王。且當放我。當說約誓。我即告言。先說約誓然後放汝。彼即說偈作約誓言。

貪欲之所趣 及瞋恚所趣
妄語之所趣 及毀賢聖趣

我若作燒亂 趣同彼趣趣

如是世尊。我要彼阿修羅王令說約誓。為是法不。彼阿修羅王復為。燒亂不。佛告天帝。釋善哉善哉。汝要彼約誓。如法不違彼亦不復敢作。燒亂。爾時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮而去。爾時世尊告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天為自在王。不為燒亂。亦常讚歎不燒亂法。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是行。不燒亂。亦當讚歎不擾亂法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。雜阿含經卷第四十。

雜阿含經卷第四十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三) 如是我聞。一時佛住。迦毘羅衛國尼拘律園。時有衆多釋氏來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告諸釋氏。汝等諸釋氏。於法齋日及神足月。受持齋戒。修功德。不諸釋氏白佛言。世尊。我等於諸齋日。有時得受齋戒。有時不得。於神足月。有時齋戒修諸功德。有時不得。佛告諸釋氏。翟曇。汝等不獲善利。汝等是。憍慢者。煩惱人。憂悲人。惱苦人。何故於諸齋日。或得齋戒。或不得。於神足月。或得齋戒。作諸功德。或不得。諸釋氏。瞿人求利。日日增

長。一日一錢。二日兩錢。三日四錢。四日八錢。五日十六錢。六日三十二錢。如是。士夫日常增長。八日九日乃至一月。錢財轉增廣耶。長者白佛。如是世尊。佛告釋氏。云何翟曇。如是士夫錢財轉增。當得自然錢財增廣。復欲令。我於十年中。一向喜樂。心樂多住。禪定。寧得以不。釋氏答言。不也世尊。佛告釋氏。若得。九年八年七年六年五年四年三年二年一年。喜樂心樂多住。禪定。以不。釋氏答言。不也世尊。佛告釋氏。且置年歲。寧得。十月九月八月乃至一月。喜樂心樂多住。禪定。以不。復置一月。寧得。十日九日八日乃至一日一夜。喜樂心樂多住。以不。釋氏答言。不也世尊。佛告釋氏。我今語汝。我聲聞中有直心者。不諂不幻。我於彼人。十年教化。以是因緣。彼人則能百千萬歲。一向喜樂。心樂多住。禪定。斯有是處。復置十年。若九年八年。乃至一年十月九月。乃至一月十日九日。乃至一日一夜。我教化。至其明日。能令。勝進。晨朝教化。乃至日暮。能令勝進。以是因緣。得百千萬歲。一向喜樂。心樂多住。禪定。成就二果。或。斯陀含果。或。阿那含果。以彼士夫先得。須陀洹。故。釋氏白佛。善哉世尊。我從今日。於諸齋日。當修齋戒。乃至八支。於神足月。受持齋戒。隨力惠施。修諸功德。佛告釋氏。善哉翟曇。為真實婆。佛說此經已。時諸釋種聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住。迦毘羅衛國尼

○見二目○ ○(住)一○ ○(三)一○ ○(釋)一○ ○(光明皇后頌文)○ ○A. X. 46. Sakka. ○Kapilavattlu, Nigro dhārāma. ○薩二高○ ○斯陀含果~Saladāgāmin. ○阿那含果~Anāgāmin. ○須陀洹~Sotāpatna. ○S. 55. 54. Gāyana.

拘。律圖中時有衆多釋氏集論議堂作如是論議時有釋氏語釋氏難提我有時得詣如來恭敬供養有時不得有時得親近供養知識比丘有時不得又復不知有諸智慧優婆塞有餘智慧優婆塞智慧優婆塞疾病困苦復云何教化教誠說法今當共往詣世尊所問如此義如世尊教當受奉行爾時難提與諸釋氏俱詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我等諸釋氏集論議堂作如是論議有諸釋氏語我言難提我等或時見如來恭敬供養或時不見或時往見諸知識比丘親近供養或時不得如是廣說乃至如佛所教誠當受奉行我等今日請問世尊若智慧優婆塞有餘智慧優婆塞優婆塞疾病困苦云何教化教誠說法佛告難提若有智慧優婆塞當詣餘智慧優婆塞優婆塞疾病困苦者所以三種[○]。蘇息處而教授之言仁者汝當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨以是三種[○]。蘇息處而教授已當復問言汝願戀父母不彼若有願戀父母者當教令捨當語彼言汝願戀父母得活者可願戀耳既不由願戀而得活用願戀爲彼若言不願戀父母者當[○]。教善隨喜當復問言汝於妻子奴僕錢財諸物有願念不若言願念當教令捨如捨願戀父母法若言不願念教善隨喜當復問言汝於人問五欲願念以不若言願念當爲說言人問五欲惡露不淨敗壞臭處不如天上

勝妙五欲教令捨離人間五欲。教令志願天上五欲。若復彼言心已遠離人間五欲。先已願念天勝妙欲。歎善隨喜。復語彼言。天上妙欲無常苦空變壞之法。諸天上有身勝天五欲。若言已捨願念天欲。願念有身勝欲歎善隨喜。當復教言。有身之欲。亦復無常變壞之法。有行滅涅槃出離之樂。汝當捨離有身願念。樂於涅槃寂滅之樂。爲上爲勝。彼聖弟子已能捨離有身願念。樂涅槃者歎善隨喜。如是難提。彼聖弟子先後次第教誡教授。令得不起涅槃。猶如比丘百歲壽命。解脫涅槃。佛說此經已。釋氏難提等聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(三) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋氏名曰善提。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。我等快得善利。得爲世尊親屬。佛告善提。莫作是語。我得善利。得與世尊親屬。故然。善提。所謂善利者。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就是故。善提。當作是學。我當於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。釋氏善提聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時世尊告諸比丘。若聖弟子得於佛不壞淨成就。時若彼諸天先得於佛不壞淨戒成就。因緣往生者。皆大歡喜歎言。我以得於佛不壞淨成就。因緣故。來生於此善趣天上。彼聖弟子。今得於佛不壞淨成

就以是因緣亦當復來生此善趣天中於
法僧不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種須陀洹
道分親近善男子。聽正法。內正思惟。法次
法向。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜
奉行。

要三六）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四須陀洹
分。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不
壞淨。聖戒成就。是名須陀洹分。佛說此經
已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有成就四法者。當知是須陀洹。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就者。當知是須陀洹。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如不分別說。如是分別。比丘比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。成就四法者。當知是須陀洹。一一經如上說。

四(三六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四沙門果。何等爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（四三元）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四沙門果。

◎律二翻◎ ◎戒二威◎ ◎經二蘇◎ ◎跋二顯◎ ◎~S. 55. 48. Bhaddiya. ◎~Bhaddiya. ◎坐二住◎ ◎~S. 55. 36. Sabhāgata. ◎◎(1125-1126)~S. 55. 46. Sotāpatta. ◎◎(1128-1129)~S. 55. 55-58. Caturro Phalī.

何等爲四。謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。何等爲須陀洹果。謂三結斷是名須陀洹果。何等爲斯陀含果。謂三結斷貪。患癡薄。是名斯陀含果。何等爲阿那含果。謂五下分結斷。是名阿那含果。何等爲阿羅漢果。若彼貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切煩惱永盡。是名阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於彼處。有比丘。經行於彼處。四沙門果中。得一果者。彼比丘盡其形壽。常念彼處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如經行處。如是住處坐處臥處。亦如是說。如是比丘。如是比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。一一四經如上說。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如四食於四大。衆生安立饒益攝受。何等爲四。謂搏食。觸食。意思食。識食。如是四種。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。何等爲四。謂於佛不壞淨成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。於佛不壞淨成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。於法不壞淨。於諸聞法可意愛念。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。於佛不壞淨成就者。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。若法若憍。垢癭衆生所。心離慳垢衆多住。行解脫施。常施樂於捨。等心行施。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。如是四種。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。彼聖弟子功德果報。不可稱量。得爾所福。爾所果報。然後彼多福墮。大功德積聚數。如前五河譬經說。乃至說偈佛說。此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有四十天子極妙之色。夜過晨朝。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告諸天子。善哉善哉。諸天子。汝等成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。時天子從座起。整衣服。稽首佛足。合掌白佛言。世尊。我成就於佛不壞淨。緣此功德。身壞命終。今生天上。一子白佛言。世尊。我於法不壞淨成就。緣此功德。身壞命終。今生天上。二天子白佛言。世尊。我於僧不壞淨成就。緣此功德。身壞命終。今生天上。一天子白佛言。世尊。我於聖戒成就。緣此功德。身壞命終。今生天上。時四十天子各於佛前。自記說須陀洹果已。即沒不現。

如四十天子。如是四百天子。八百天子。十千天子。二十千天子。三十千天子。四十千天子。五十千天子。六十千天子。七十千天子。八十千天子。各於佛前。自記說須陀洹果已。即沒不現。

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當如月譬。住如新學。慚愧軟下。攝心斂形。而入他家。如明目士夫。臨深登峰。攝心斂形。離速前進。如是比丘。如月譬。住。亦如新學。慚愧軟下。攝心斂形。而入他家。迦葉比丘。如月譬。住。亦如新學。慚愧軟下。諸高慢。御心控形。而入他家。如明目士夫。臨深登峰。御心控形。正觀而進。佛告比丘。於意云何。比丘。爲何等像類。應入他家。諸比丘白。佛言。世尊。是法根法眼法依。唯願廣說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。諸善思當爲汝說。若有比丘。於他家心不縛著。貪樂於他得利。他作功德。欣若在己。不生嫉想。亦不自舉。亦不下人。如是像類。比丘。應入他家。

爾時世尊以手捫摸虛空。告諸比丘。我今此手。寧著空縛。空縛空不。比丘白。佛不也。世尊。佛告比丘。比丘之法常如是。不著不縛不染心。而入他家。唯迦葉比丘。以不著不縛不染之心。而入他家。於他得利。及作功德。欣若在己。不生嫉想。不自舉。不下人。其唯迦葉比丘。應入他家。

爾時世尊復以手捫摸虛空。告諸比丘。於

於佛前。自記說須陀洹果已。即沒不現。

①土二漢② ③(1131-1134)~S. 55. 31-33. Abhisandha. ④現二現⑤ ⑥Candapama (Hoernle, P. 40)~S. 16. 3. Candapama. (No. 100 (111)) ⑦舍衛國~Sāvatthi, ⑧王舍城 ⑨前二現⑩ ⑪現二現⑫ ⑬唯二唯⑭(諸)一⑮

丘難可爲說法。若說法者。當有比丘不忍不喜。佛告迦葉。汝見何等因緣。而作是說。摩訶迦葉白佛言。世尊。若有比丘。於諸善法無信敬心。若聞說法。彼則退沒。若惡智人於諸善法。無精進慚愧智慧。聞說法者。彼則退沒。若人貪欲瞋恚睡眠。掉悔疑惑。身行傲慢。忿恨失念。不定無智。聞說法者。彼則退沒。世尊。如是。比諸惡人者。尚不能令心住善法。況復增進。當知是輩。隨其日夜。善法退滅。不能增長。世尊。若有士夫。於諸善法。信心清淨。是則不退。於諸善法。精進慚愧智慧。是則不退。不貪不恚睡眠。掉悔疑惑。是則不退。身不弊暴心不染污。不忿不恨。定心正念智慧。是則不退。如是人者。於諸善法。日夜增長。況復心住。此人日夜常求。勝進終不退滅。佛告迦葉。如是如是。於諸善法。無信心者。是則退滅。亦如是。迦葉次第廣說。時尊者摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去。

○(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺來。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告摩訶迦葉。汝當爲諸比丘說法教誡教授。所以者何。我常爲諸比丘說法教誡教授。汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。今諸比丘難可爲說法教誡教授。有諸比丘聞所說法。不忍不喜。佛告摩訶迦葉。汝何因緣作如是說。摩訶迦葉白佛言。世尊。是法根法眼法

依。唯願世尊爲諸比丘說法。諸比丘聞已。當受奉行。佛告迦葉。諦聽善思。當爲汝說。佛告迦葉。昔日阿練若比丘。於阿練若比丘所。歡說阿練若法。於乞食比丘所。歡說乞食功德。於糞掃衣比丘所。歡說糞掃衣功德。若少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正定。智慧漏盡。身作證比丘所。隨其所行。讚歎稱說。迦葉。若於阿練若所。歡說阿練若法。乃至漏盡比丘所。歡說漏盡身作證。若見其人。悉共語言。隨宜慰勞善來者。汝名何等。爲誰弟子。讓座令坐。歡其賢善。如其法。像類。有沙門義。有沙門欲。如是讚嘆。時若彼同住同遊者。則便決定。隨順彼行。不久亦當同其所見。同其所欲。佛告迦葉。若是年少比丘。見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法。乃至漏盡身作證。彼年少比丘。應起出迎。恭敬禮拜問訊。乃至彼同住者。不久當得自義饒益。如是恭敬者。長夜當得安樂饒益。佛告迦葉。今日比丘見彼來者。知見大德。能感財利衣被飲食床臥湯藥者。與共言語。恭敬問訊。歡言善來。何某名字。爲誰弟子。歡其福德。能感大利衣被飲食臥具湯藥。若與尊者相習近者。亦當豐足衣被飲食臥具湯藥。若復年少比丘。見彼來者。大智大德。能感財利衣被飲食臥具湯藥者。疾起出迎。恭敬問訊。歡言善來。大智大德。能感大利衣被飲食臥具湯藥。迦葉。如是年少比丘。長夜當得非義不饒益苦。如是迦葉。斯等比丘。爲沙門患。爲梵行禍。爲大障障。惡不善法。煩惱之患。重受諸有。

熾然生死未來苦報。生老病死憂悲苦惱。是故迦葉。當如是學。爲阿練若。於阿練若所。稱譽讚歎。糞掃衣乞食。少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正定。正智漏盡。身作證者。稱譽讚歎。當如是學。佛說此經已。尊者摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告摩訶迦葉言。汝今已老年耆根熱。糞掃衣重。我衣輕好。汝今可住。僧中著居士壞色輕衣。迦葉白佛言。世尊。我已長夜習阿練若。讚歎阿練若糞掃衣乞食。佛告迦葉。汝觀幾種義。習阿練若。讚歎阿練若糞掃衣乞食。讚歎糞掃衣乞食法。迦葉白佛言。世尊。我觀二種義。現法得安樂住義。復爲未來衆生而作。大明未來世衆生當如是念。過去上座六神通出家日久梵行純熟。爲世尊所歎。智慧梵行者之所奉事。彼於長夜習阿練若。讚歎阿練若糞掃衣乞食。讚歎糞掃衣乞食法。諸有聞者。淨心隨喜。長夜皆得安樂饒益。佛告迦葉。善哉善哉。迦葉。汝則長夜多所饒益。安樂衆生。哀愍世間。安樂天人。佛告迦葉。若有毀。毀頭陀法者。則毀於我。若有稱歎頭陀法者。則稱歎我。所以者何。頭陀法者。我所長夜稱譽讚歎。是故迦葉。阿練若者。當稱歎阿練若。糞掃衣乞食者。當稱歎糞掃衣乞食法。佛說此經已。摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(二二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

見說言比丘當如月譬住常如新學其

孤獨園爾時尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿

竹園尊者摩訶迦葉尊者阿難住耆闍崛

唯摩訶迦葉比丘阿難答言如是尊者摩訶

練若床坐處長髮著弊納衣來詣佛所

山時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所語尊者

迦葉阿難汝曾為世尊如來應等正覺所知

爾時世尊無數大眾圍繞說法時諸比丘見

摩訶迦葉言今可共出耆闍崛山入王舍

所見於無量大眾中請汝來坐耶又復世

摩訶迦葉從遠而來見已於尊者摩訶迦葉

所起輕慢心言此何等比丘衣服醜陋無

尊以同已廣大之德稱歎汝阿難離欲惡

有儀容而來衣服伴伴而來爾時世尊知

諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於

於無量大眾中口自說言善來摩訶迦葉

此半座我今竟知誰先出家汝耶我耶彼諸

共暫過比丘尼精舍即便往過時諸比丘尼

請汝半座復於大眾中以同已廣大功

比丘心生恐怖身毛皆豎並相謂言奇哉尊

疾敷床座請令就坐時諸比丘尼禮尊者

迦葉耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉時

者彼尊者摩訶迦葉大德大力大師弟子請

摩訶迦葉阿難足已退坐一面尊者摩訶迦

摩訶迦葉於比丘尼眾中師子吼已

以半座爾時尊者摩訶迦葉合掌白佛言世

尊佛是我師我是弟子佛告迦葉如是如

阿難住王舍城耆闍崛山中世尊涅槃未

尊是我師我是弟子佛告迦葉如是如

喜已時儉羅難陀比丘尼不喜悅說如是

久時世飢餓乞食難得時尊者阿難與眾

是我為大師汝是弟子汝今且坐隨其所

惡言云何阿梨摩訶迦葉於阿梨阿難轉

多年少比丘俱不能善攝諸根食不知

安尊者摩訶迦葉稽首佛足退坐一面爾

提詞牟尼前為比丘尼說法譬如販針兒

量不能初夜後夜精勤禪思樂著睡眠常

時世尊復欲警悟諸比丘復以尊者摩訶迦

於針師家賣阿梨摩訶迦葉亦復如是於阿

求世利人間遊行至南天竺有三十年少

葉同已所得殊勝廣大功德為現眾故告

梨阿難轉提詞牟尼前為諸比丘尼說法尊

弟子捨戒還俗餘多童子時尊者阿難於

諸比丘我離欲惡不善法有覺有觀初禪

者摩訶迦葉聞儉羅難陀比丘尼心不喜悅

南山國土遊行以少徒眾還王舍城時尊

具足住若日夜夜摩訶迦葉亦復如是

口說惡言聞已語尊者阿難汝看是儉羅

者阿難舉衣鉢洗足已至尊者摩訶迦葉

我離欲惡不善法乃至初禪具足住若日夜

難陀比丘尼心不喜悅口說惡言云何阿

所稽首禮足退坐一面時尊者摩訶迦葉

夜若日夜我欲第二第三第四禪具足住若

難陀比丘尼心不喜悅口說惡言云何阿

問尊者阿難汝從何來徒眾少阿難答

日若夜若日夜彼摩訶迦葉亦復如是乃至

者阿難語尊者摩訶迦葉且止當忍此愚

言從南山國土人間遊行年少比丘三十

第四禪具足住若日夜夜我隨所欲

癡老嫗智慧薄少不曾修習故阿難汝豈

人捨戒還俗徒眾損減又今在者多是童子

慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非

說月譬經教誡教授比丘當如月譬住

尊者摩訶迦葉語阿難言有幾福利如來

想非非想入處神通境界天耳他心智宿命

常如新學如是廣說為說阿難如月譬住

應等正覺所知所見聽三人已上制群食

智生死智漏盡智具足住若日夜夜若日

常如新學如是廣說為說阿難如月譬住

戒阿難答言為二事故何等為二一者為

夜彼迦葉比丘亦復如是乃至漏盡智具

常如新學耶阿難答言不也尊者摩訶迦

貧小家二者多諸惡人以為伴黨相破壞故

足住若日夜夜爾時世尊於無量大

葉阿難汝聞世尊如來應等正覺所知所

衆中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝妙功德已

①~S. 16. 9. Jāṇabhināsa. [No. 100 (117)] ②結二結③伴伴二伴伴④(佛)十弟⑤智十(是)⑥~S. 16. 10. Upasāyana. [No. 100 (118)] ⑦儉羅難陀比丘尼~Thullatissa bhikkhuni. ⑧阿梨~Ayya. ⑨詞二阿⑩忍此二此忍⑪豈十(不)⑫知十(所)⑬歡十(耶阿難)⑭於二以⑮已十(而去)⑯已十(迦葉時摩訶迦葉於比丘尼眾中師子吼)⑰~S. 16. 11. Cīvāra. [No. 100 (119)] ⑱已二以

○(二五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。應施何等。人。佛言。大王。隨心所樂處。波斯匿王復白佛言。應施何處。得大果報。佛言。大王。此是異問。所問應施何處。此問則異。復問施何處。應得大果。此問復異。我今問汝。隨意答我。大王。譬如此國臨陣戰鬪。集諸戰士。而有一婆羅門子。從東方來。年少幼稚。柔弱端正。膚白髮黑。不習武藝。不學術策。恐怖退弱。不能自安。不忍敵觀。若刺若射。無有方便。不能傷彼。云何大王。如此士夫。王當賞不。王白佛言。不賞世尊。如是大王。有利童子。從南方來。婢舍童子。從西方來。首陀羅童子。從北方來。無有伎術。皆如東方婆羅門子。王當賞不。王白佛言。不賞世尊。佛告大王。此國集軍臨戰鬪時。有婆羅門童子。從東方來。年少端正。膚白髮黑。善學武藝。知術法。勇健無畏。苦戰不退。安住諦觀。運戈能傷能破巨敵。云何大王。如此戰士。加重賞不。王白佛言。重賞世尊。如是利童子。從南方來。婢舍童子。從西方來。首陀羅童子。從北方來。年少端正。善學諸術。勇健能苦戰。却敵。皆如東方婆羅門子。如是戰士。王當賞不。王白佛言。重賞世尊。佛言。大王。如是沙門婆羅門。遠離五支。成就五支。建立福田。施此田者。得大福利。得大果報。何等為捨離五支。所謂貪欲。瞋恚。睡眠。掉悔。疑蓋。已斷已知。是

名捨離五支。何等為成就五支。謂無學戒身。成就。無學定身。慧身。解脫身。解脫知見身。是名成就五支。大王。如是捨離五支。成就五支。建立福田。施此田者。得大果報。爾時世尊復說偈言。

運戈猛戰鬪 堪能勇士夫
為其戰鬪故 隨功重加賞
不賞名族胄 怯劣無勇者
忍辱修賢良 見諦建福田
賢聖律儀備 成就深妙智
族胄雖卑微 堪為施福田
衣食錢財寶 床臥等眾具
悉應以敬施 為持淨戒故
人表林野際 穿井給行人
溪澗施橋梁 造路造房舍
戒德多聞眾 行路得止息
譬如重雲起 雷電聲振耀
普雨於壤土 百卉悉扶踈
禽獸皆歡喜 田夫並欣樂
如是淨信心 聞慧捨慳垢
錢財豐飲食 常施良福田
高唱增歡愛 如雷雨良田
功德注流澤 需洽施主心
財富名稱流 及涅槃大果
佛說此經已。波斯匿王聞。佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

○(二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。云何世尊。為婆羅門。死

還生。自姓婆羅門。家利利。轉舍首陀羅家。耶。佛言。大王。何得如是。大王當知。有四種人。何等為四。有一種人。從冥入冥。有一種人。從冥入明。有一種人。從明入冥。有一種人。從明入明。大王。云何為一種人。從冥入冥。謂有。人生卑姓家。若生。而所陀羅家。魚獵家。竹作家。車師家。及餘種種下賤工巧業家。貧窮。短命。形體憔悴。而復修行卑賤之業。亦復為人下賤作使。是名為冥。處斯冥中。復行。身惡行。行口惡行。行意惡行。以是因緣。身壞命終。當生惡趣。墮泥梨中。猶如有人。從闇入闇。從廁入廁。以血洗血。捨惡受惡。從冥入冥者。亦復如是。是故名為從冥入冥。云何名為從冥入明。謂有。世人生卑姓家。乃至為人作諸鄙業。是名為冥。然其彼人。於此冥中。行身善行。行口善行。行意善行。以是因緣。身壞命終。生於善趣。受天化生。譬如有人。登床踈。馬。從馬昇象。從象入明。亦復如是。是名有人。從冥入明。云何有人。從明入冥。謂有。世人生富樂家。若利利。大姓婆羅門。大姓家。長者。大姓家。及餘種種富樂家。生多諸錢財。奴婢客使。廣集知識。受身端正。聰明。點慧。是名為明。於此明中。行身惡行。行口惡行。行意惡行。以是因緣。身壞命終。生於惡趣。墮泥梨中。譬如有人。從高樓下。乘於大象。下象乘馬。下馬乘輿。下輿坐床。下床墮地。從地落坑。從明入冥者。亦復如是。云何有人。從明入明。謂有。世人生富樂家。乃

○S. 3. 3. 4. Issatta. [No. 100 (68)] ○Psenadi. ○Vessa. ○Sudda. ○伎一技 ○振一展 ○陳一陳 ○歡一動 ○愛一受 ○二二 ○二二 ○S. 3. 3. 1. Puggala. [No. 100 (69)] ○捨陀羅~Candala. ○短一活 ○性一領 ○家二業 ○泥梨~泥梨*

至形相端嚴。是名為明。於此明中。行身善行。行口善行。行意善行。以是因緣。身壞命終。生於善趣。受天化生。譬如有人。從樓觀至樓觀。如是乃至。從床至床。從明入明者。亦復如是。是名有人。從明入明。爾時世尊復說偈言。

貧窮困苦者	不信增瞋恨
慳貪惡邪想	疑惑不恭敬
見沙門道士	持戒多聞者
毀訾而不譽	障他施及受
如斯等士夫	從此至他世
當墮泥梨中	從冥入於冥
若有貧窮人	信心少瞋恨
常生慚愧心	惠施離慳垢
見沙門梵志	持戒多聞者
謙虛而問訊	隨宜善供給
勸人令施與	歡施及受者
如是修善人	從此至他世
善趣上生天	從冥而入明
有富樂士夫	不信多瞋恨
慳貪疾惡想	邪惑不恭敬
見沙門梵志	毀訾而不譽
障他人施惠	亦斷受施者
如是惡士夫	從此至他世
當生苦地獄	從明入冥中
若有富士夫	信心不瞋恨
常起慚愧心	惠施離瞋嫉
見沙門梵志	持戒多聞者
先奉迎問訊	隨宜給所須

勸人令供養 歡施及受者
如是等士夫 從此至他世
生三十三天 從明而入明

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。禮而去。

○(二)○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王。日身蒙塵土。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛言。大王。從何所來。波斯匿王白佛言。世尊。彼灌頂王法人中自在。精勤方便。王領大地。統理王事。周行觀察。而來至此。佛告大王。今聞大王。隨意答我。譬如有人。從東方來。有信有緣。未曾虛妄。而白王言。我東方來。見一石山。極方廣大。不穿不壞。亦無缺壞。磨地而來。一切衆生草木之類。悉磨令碎。南西北方。亦有人來。有信有緣。亦不虛妄。而白王言。我見石山。方廣高大。不斷不壞。亦不缺壞。磨地而來。衆生草木悉皆磨碎。大王於意云何。如是像貌大恐怖事。嶮惡相殺。衆生運盡。人道難得。當作何計。王白佛言。若如是者。更無餘計。唯當修善。於佛法律。專心方便。佛告大王。何故說言。嶮惡恐怖。於世卒起。衆生運盡。人身難得。唯當行法。行義行福。於佛法教。專精方便。何以不言。灌頂王位。衆人首。堪能自在。王於大地。事務衆人。當須營理耶。王白佛言。世尊。爲復閑時言。灌頂王位。爲衆人首。王於大地。多所經營。以言闕言。以財闕財。以象闕象。以車闕車。以步闕步。

當於爾時。無有自在。若勝若伏。是故我說。嶮惡恐怖。卒起之時。衆生運盡。人身難得。無有餘計。唯有行義行法。行福。於佛法教。專心歸依。佛告大王。如是如是。是經常磨。誦惡劫老病。苦磨。衆生當作何計。正當修義。修法。修福。修善。修慈。於佛法中。精勤方便。爾時世尊而說偈言。

如有大石山 高廣無缺壞
周遍四方來 磨此大地
非兵馬呪術 力所能防禦
惡劫老病死 常磨衆生
四種大族姓 楞陀羅獵師
在家及出家 持戒犯戒者
一切皆磨滅 無能救護者
是故慧士夫 觀察自己利
建立清淨信 信佛法僧寶
身口心清淨 隨順於正法
現世名稱流 終則生天上
佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。禮而去。

○(二)○如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。時有尼乾子七人。聞祇羅七人。一舍羅七人。身皆龐大。徧徧行住。祇洹門外。時波斯匿王遙見斯等。徧徧門外。即從座起。往至其前。合掌問訊。三自稱名。言。我是波斯匿王。拘薩羅王。爾時世尊告波斯匿王。汝今何故恭敬斯等。三稱姓名。合掌問訊。王白佛言。我作是念。世間若有阿羅漢者。

○皆二○ ○二與○ ○二志○ ○二妬○ ○生天二天生○ ○疾二滅○ ○妬二妬○ ○八. 3. 3. 5. Pabbatūpama. (No. 100 (70)) ○日二白○ ○波二波波○ 從彼○ ○灌頂王~ Khatṭiyamuddhāvāsitarājan. ○亦二○ ○方二石○ ○磨二磨○ ○專精二精專○ ○未入二爲衆○ ○人二○ ○若二死○ ○八. 3. 2. 1. Jāṭila. (No. 100 (71)) ○尼乾子~ Nigāṇṭha. ○聞祇羅~ Jāṭila. ○一舍羅~ Ekasāṭaka. ○三二王○

斯等則是。佛告波斯匿王。汝今且止。汝亦不知。是阿羅漢。非阿羅漢。不得他心智。故。且當親近觀。其戒行久而可知。勿速自決審諦觀察。勿但。洛。莫當用智慧。不以不智。經諸苦難堪。能自。辯。交契計校。真偽則分。見說知明久而則知。非可。卒識。當須。思惟智慧觀察。王白佛言。奇哉世尊。善說斯理。言久相習觀其戒行。乃至見說知明。我有家人亦復出家。作斯等形相。周流他國而復來還。捨其被服。還受五欲。是故當知。世尊善說應與同止。觀其戒行。乃至言說。如有智慧。爾時世尊而說偈言

不以見形相 知人之善惡
不應暫相見 而與同心志
有現身口密 俗心不敬攝
猶如鑰石銅 塗以真金色
內懷鄙難心 外現聖威儀
遊行諸國土 欺誑於世人
佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

○(二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王爲首并七國王。及諸大臣。悉共集會作。如是論議。五欲之中何者第一。有一人言。色最第一。又復有稱聲香味觸爲第一者。中有人言。我等人人各說第一。竟無定。判。當詣世尊問。如此義。如世尊說。當共憶持。爾時波斯匿王爲首與七國王。大臣眷屬。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我等七王與諸大

臣。如是論議。五欲功德何者爲勝。其中有言。色勝。有言。聲勝。有言。香勝。有言。味勝。有言。觸勝。竟無決定。來問世尊。竟何者勝。佛告諸王。各隨意適。我悉有餘說。以是因緣。我說五欲功德。然自有人於色適意。止愛一色。滿其志願。正使過上有諸勝色。非其所愛。不觸不視。言。已所愛最爲第一。無過其上。如愛色者。聲香味觸亦皆如是。當其所愛。輒言最勝。歡喜樂著。雖更有勝過其上者。非其所欲。不觸不視。唯我愛者最勝最妙。無比無上。爾時座中有一優婆塞。名曰。梅檀。從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。善說世尊。善說善逝。佛告優婆塞。善說梅檀。快說梅檀。時梅檀優婆塞即說偈言

央伽族姓王 服珠璣瑠璃
摩竭衆慶集 如來出其國
名聞普流布 猶如雪山王
如淨永蓮華 清淨無瑕穢
隨日光開敷 芬香熏其國
央耆國明顯 猶如空中日
觀如來慧力 如夜然炬火
爲眼爲大明 來者爲決疑

時諸國王歎言。善說梅檀優婆塞。爾時七王脫七寶上衣。奉優婆塞。時彼七王聞佛所說。歡喜隨喜從座起去。爾時梅檀優婆塞。知諸王去。已。從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。今七國王遣我七領上衣。唯願世尊。受此七衣。以哀愍故。爾時世尊爲哀愍。故受其七衣。梅檀優

婆塞歡喜隨喜。作禮而去。○(二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王其體肥大。舉體流汗。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。氣息長喘。爾時世尊告波斯匿王。大王身體極極肥盛。大王白佛言。如是世尊。患身肥大。常以此身極肥大故。慚恥厭苦。爾時世尊即說偈言

人當自繫念 每食知節量
是則諸受薄 安消而保壽
時有一年少。名。鬱多羅。於會中坐。時波斯匿王告鬱多羅。汝能從世尊。受向所說偈。每至食時。爲我誦不。若能爾者。賜金銀十萬。亦常與食。鬱多羅白王。奉教當誦。時波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。時鬱多羅知王去。已。至世尊前。受所說偈於王食時。食食爲誦。白言大王。如佛世尊如來應等正覺所知所見。而說斯偈

人當自繫念 每食知節量
是則諸受薄 安消而保壽
如是波斯匿王漸至後時。身體臃細。容貌端正。處樓閣上。向佛住處。合掌恭敬。右膝著地。三說。是言。南無敬禮世尊。如來應等正覺。南無敬禮世尊。如來應等正覺。與我現法利益後世利益。現法後世利益。以其飯食知節量故

○(二七)如是我聞。一時佛住舍衛國。時有年少阿修羅。來詣佛所。於佛面前。龜惡不善語。罵呵責。爾時世尊即說偈言
不怒勝瞋恚 不善以善伏

○洛一絲○ 終○ 〇其二蒸○ 〇辨二辨○ 〇能辯○ 〇須一須自○ 〇如一知○ 〇現一見○ 〇經一語○ 〇S. 3. 2. 2. Pañca
rājāno. (No. 100 (72)) 〇食二意○ 〇判二判○ 〇知一知○ 〇止二正○ 〇正二政○ 〇視二視○ 〇己二色○ 〇〇~Can-
danaṅgalika. 〇珠璣瑠二諸○ 〇瑠二瑠○ 〇央耆 〇~Angirasa. 〇整二政○ 〇〇S. 3. 2. 3. Dōṣapāka. (No. 100 (73))
〇王二不○ 〇〇S. 7. 1. 8. Asurinda. (No. 10) (74))

惠施伏慳貪 真言壞妄語

不罵亦不慮 常住賢聖心

惡人住瞋恨 不動如山石

起瞋恚能持 勝制狂馬車

我說善御士 非彼攝繩者

時年少阿修羅白佛言。瞿曇。我今悔過。如

愚如癡不辯不善於瞿曇面前訶罵毀辱。

如是懺悔已。時阿修羅聞佛所說。歡喜隨

喜作禮而去。

○(二五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。時有年少賓者迦婆羅門。來詣佛

所。於世尊面前作龜惡不善語。瞋罵呵責。

爾時世尊告年少賓者迦。若於一時吉星之

日汝當會諸宗親眷屬耶。賓者白佛。如。

是瞿曇。佛告賓者。若汝宗親不受食者。當

如之何。賓者白佛。不受食者食還屬我。佛

告賓者。汝亦如是。如來面前。作龜惡不善

語。罵辱呵責。我竟不受。如此罵者應當屬

誰。賓者白佛。如是瞿曇。彼雖不受。且以相

贈。則便是與。佛告賓者。如是不名更相贈

遺。何得便為相與。賓者白佛。云何名為更

相贈遺。名為相與。云何名不受相贈遺。不

名相與。佛告賓者。若當如是。屬則報屬。瞋

則報瞋。打則報打。闕則報闕。名相贈遺。

名為相與。若復賓者。屬不報罵。瞋不報瞋

*打不報打。闕不報闕。若如是者。非相

贈遺。不名相與。賓者白佛。瞿曇。我聞古昔

婆羅門長老宿重行道大師所說。如來應等

正覺。面前罵辱瞋恚訶責。不瞋不怒。而今瞿

曇有瞋恚耶。爾時世尊即說偈言。

無瞋何有瞋 正命以調伏

正智心解脫 慧者無有瞋

以瞋報瞋者 是則為惡人

不以瞋報瞋 臨敵伏難伏

不瞋勝於瞋 三偈如前說

爾時年少賓者白佛言。悔過瞿曇。如愚如癡

不辯不善。而於沙門瞿曇面前。龜惡不善語

瞋罵呵責。聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿

子母講堂。爾時世尊晡時從禪覺。詣講堂東

蔭蔭中。露地經行。時有健屬婆羅豆婆遮

婆羅門。來詣佛所。世尊面前。作龜惡不善

語。罵辱呵責。世尊經行。彼隨世尊後行。世

尊經行已竟。住於一處。波婆羅門言。瞿曇伏

耶。爾時世尊。即說偈言。

勝者更增怨 伏者臥不安

勝伏二俱捨 是得安隱眠

婆羅門白言。瞿曇。我今悔過。如愚如癡不

*辯不善。何於瞿曇面前。作龜惡不善語。罵

辱呵責。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復道

而去。

○(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿

子母講堂。世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城

乞食。時健屬婆羅豆婆遮婆羅門。通見世

尊。作龜惡不善語。瞋罵呵責。把土投佛。時

有逆風。還吹其土。反自投身。爾時世尊即

說偈言。

若人無瞋恨 罵辱以加者

清淨無結垢 彼惡還歸己

猶如土空彼 逆風還自污

時婆羅門白佛言。悔過瞿曇。如愚如癡

不善不辯。何於瞿曇面前。龜惡不善語。瞋

罵呵責。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復

道而去。

○(二八) 如是我聞。一時佛在拘薩羅人間

遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。時有婆羅

門名曰達義。聞沙門瞿曇從拘薩羅國人

間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已作是

念。我當往詣沙門瞿曇所。聞所說法。賞反

其義。作是念已。往詣精舍。至世尊所。爾時

世尊無量眷屬圍繞說法。世尊遙見達義婆

羅門來。即默然住。達義婆羅門白佛言。瞿

曇。說法樂欲聞之。爾時世尊即說偈言。

達義婆羅門 未能解深義

內懷嫉恚心 欲為法留難

調伏違反心 諸不信樂意

息諸障礙垢 則解深妙說

時達義婆羅門作是念。沙門瞿曇已知我心。

聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去。

○(二九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞

食。時有而不害婆羅門。來詣佛所。白佛言。

世尊。我名不害。為稱實不。佛告婆羅門。

如是稱實者。若身不害。若口不害。若心不

*害。則為稱實。爾時世尊即說偈言。

若心不殺害 口意亦俱然

是則為離害 不恐怖衆生

●山石二石山● ●馬車二車馬● ●羅二來● ●辯二辨● ●S. 7. 1. 2. Akkosa. (No. 100 (75)). ●S. 7. 1. 2. Akkosa. (No. 100 (76)). ●健屬婆羅豆婆遮~Akkosaka-bhāradvāja. ●即二而● ●S. 7. 1. 4. Bilāṅgika. (No. 100 (77)). ●婆羅豆婆遮~Bhāradvāja. ●S. 7. 2.6. Paccanika. (No. 100 (78)). ●達義~Paccanikasāta. ●藏二藏● ●S. 7. 1. 5. Ahimsaka. (No. 100 (79)). ●不害~Ahimsaka; 害二虐●

佛說此經已不。害婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜復道而去

●(二五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。
大第行乞至。火與婆羅門舍。火與婆羅門遙
見佛來。即具衆美。飲食滿鉢與之。如是
二日三日。乞食復至。其舍。火與婆羅門遙見
佛來。作是念。禿頭沙門何故數來食。美食
耶。爾時世尊知。火與婆羅門心念已。即說
偈言

王天日日雨	田夫日夜耕
數數殖種子	是田數收穀
如入數懷妊	乳牛數懷懷
數數有求者	則能數惠施
數數惠施故	常得大名稱
數數棄死屍	數數哭悲戀
數數生數死	數數憂悲苦
數數以火燒	數數諸蟲食
若得賢聖道	不數受諸有
亦不數生死	不數憂悲苦
不數數火燒	不數諸蟲食
時火與婆羅門聞佛說偈。還得信心。復以 種種飲食滿鉢與之。世尊不受。以因說偈 而施放。復說偈言	
因爲說偈法	不應受飲食
當觀察自法	說法不受食
婆羅門當知	斯則淨命活
應以餘供養	純淨大仙人

已盡諸有漏 穢法悉已斷
供養以飲食 於其良福田
欲求福德者 則我田爲良

火與婆羅門白佛。今以此食應著何所。佛
告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天
神世人。有能食此信施令身安樂。汝持是
食去。棄於無蟲水中及少生草地。時婆羅門
即以此食持著無蟲水中。水。即烟出沸聲
啾啾。譬如鐵丸燒令火色。擲著水中。水即
烟起沸聲啾啾。亦復如是。婆羅門持此飲
食著水中。水即烟出沸聲啾啾。於時火與
婆羅門歎言。甚奇瞿曇。大德大力。能令此
食而作神變。時火與婆羅門因此飯食神變
得信敬心。稽首佛足。退住一面。白佛言。世
尊。我今可得於正法中出家受具足修梵
行。不。佛告婆羅門。汝今可得於正法中出
家受具足。彼即出家已作。是思惟。所以族
姓子。剷除髮鬚著袈裟衣。正信非家出家
學道。乃至得阿羅漢心善解脫

●(二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛
法。歸佛歸法。歸比丘僧。於佛法僧已離
狐疑。於苦。習盡道。亦離疑惑。見諦得果。
得無間慧。其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅
門。每至左右所爲作時。有小得失。即稱南
無佛。向如來所住。方面隨。方合掌三說是
言。●南無多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀身
純金色圓光一尋。方身圓滿如尼拘律樹。善

說妙法牟尼之尊。仙人上首是我大師。時夫
婆羅門聞之瞋恚不喜。語其婦言。爲見著
耶。無有此義。捨諸三明大德婆羅門。而稱
歎彼禿頭沙門。黑闇之分世所不稱。我今
當往共汝大師論議足。知勝如。婦語夫
言。不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人。能
共世尊如來應等正覺。金色之身圓光一尋。
如尼拘律樹圓滿之身。言說微妙仙人上首。
我之大師。共論議者。然今婆羅門且往自可
知之。時婆羅門即往詣佛。面相問訊。慰
勞已退坐一面。而說偈言

爲殺於何等	而得安隱眠
爲殺於何等	令心得無憂
爲殺於何等	瞿曇所稱歎
爾時世尊知婆羅門心之所念。而說偈言	
殺於瞋恨者	而得安隱眠
殺於瞋恚者	而心得無憂
瞋恚爲毒本	能害甘種子
能害於彼者	賢聖所稱歎
若能害彼者	其心得無憂

時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說。示教照喜。
大第說法。謂說施說戒。說生天法。說欲味
著。爲災患煩惱。清淨出要。遠離隨順福利清
淨。分別廣說。譬如清淨白氈。易爲染色。
如是婆羅豆婆遮婆羅門即於座上。於四聖
諦得無間慧。所謂苦集滅道。是婆羅門見
法得法知。法入法。度諸疑惑。不由他度。
於正法律得無所畏。即從座起偏露右肩。

●~8. 7. 2. 2. Udaya. (No. 100 (80)) ●飲一飯● ●王二上●王天二天王●王天~Devārjān. ●殖一植● ●妊一任● ●即二則
●~8. 7. 1. 1. Dhanañjāni. (No. 100 (81)) ●習二集● ●問二問● ●南無~乃至三佛陀~Namo tassa
Bhagavato arahato sammāsambuddhassa. ●佛十(所)● ●瞿二瞿● ●問二問● ●問●

九九 雜阿含經卷第四十三

但不能古矣不會注矣且不能矣

置頭有六壯夫執杖打頭與墨卒自

①~S. 35. 127. Piṇḍola. ②賓頭盧—Piṇḍola. ③拘鞞囉國羅師羅圖—Kosambī ghoṣitārāma. ④毘一薩 ⑤優陀延那—Udena. ⑥毘
 一毘 ⑦已—與 ⑧婆毘—婆毘 ⑨任他而活野獸—Samannāgātā paṭhamena vayasā anikīti-tāvino—(?) ⑩等正—正
 等 ⑪〔所〕— ⑫問—年 ⑬〔堪〕— ⑭〔不〕— ⑮毘—婆 ⑯婆—婆 ⑰泮—泮 ⑱婆寒—婆寒 ⑲滿
 一尿 ⑳貪愛—憂 ㉑毘—憂 ㉒此—汝 ㉓毘—婆 ㉔婆—座 ㉕~S. 35. 195-6. Hatthapādupama. ㉖~S.
 35. 199. Kumba. ㉗瞿—瞿 ㉘益—瞿 ㉙彼—具 ㉚~S. 35. 207. Yavakāḍḍhi. ㉛打—打

第七人執杖重打。諸比丘。於意云何。如
 麤麥聚。六人共打。七人重打。當極碎不
 諸比丘。佛言。如是世尊。佛告。諸比丘。如
 是愚癡士夫。六觸入處之所。槌打。何等為
 六。謂眼觸入處。常所。槌打。耳鼻舌身意
 觸入處。常所。槌打。彼愚癡士夫。為六觸
 入處之所。槌打。猶復念求當來世有。如
 第七人重打令碎。比丘。若言是我。是則動
 搖。言是我所。是則動搖。未來當有。是則動
 搖。未來當無。是則動搖。當復有色。是則動
 搖。當復無色。是則動搖。當復有想。是則動
 搖。當復無想。是則動搖。當復非有想非無
 想。是則動搖。動搖故病。動搖故癡。動搖故
 刺。動搖故著。正觀察動搖故。苦者得。不動搖
 心。多修習住繫念正知。如動搖如是思量
 虛誑。有行因。愛言。我是則為愛。言我所是
 則為愛。言當來有是則為愛。言當來無是
 則為愛。當有色是則為愛。當無色是則為
 愛。當有想是則為愛。當無想是則為愛。當
 非想非非想是則為愛。愛故為病。愛故為
 癡。愛故為刺。若善思觀察愛生苦者。當多
 住離愛心。正念正智。諸比丘。過去世時阿
 修羅與軍與帝釋。時天帝釋告。三十三
 天。今日諸天阿修羅。苦戰。若諸天勝。阿修
 羅不如者。當生執阿修羅。縛以五繫。送還
 天宮。阿修羅語其衆言。今阿修羅軍與諸
 天戰。若阿修羅勝。諸天不如者。當生執帝
 釋。縛以五繫。還歸阿修羅宮。當其戰淨。諸
 天得勝。阿修羅不如。時三十三天生執。毘

摩質多羅阿修羅王。縛以五繫。還歸天宮。
 爾時毘摩質多羅阿修羅王身被五繫。置於
 正法殿上。以種種天五欲樂。而娛樂之。毘
 摩質多羅阿修羅王作是念。唯阿修羅賢善
 聰慧。諸天雖善。我今且當還歸阿修羅宮。
 作是念時。即自見身被五繫縛。諸天五欲
 自然化沒。毘摩質多羅阿修羅王復作是念。
 諸天賢善智慧明徹。阿修羅雖善。我今且
 當住此天宮。作是念時。即自見身五縛得
 解。諸天五欲自然還出。毘摩質多羅阿修羅
 王乃至有如是微細之縛。魔波旬縛轉細於
 是。心動搖時。魔即隨縛。心不動搖。魔即隨解。
 是故諸比丘。多住不動搖心。正念正智。應
 當學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜
 奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛住拘鞞彌國瞿師
 羅園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘比丘
 尼。眼色識因緣生。若欲若貪。若呢若念。若
 決定著處。於彼諸心。善自防護。所以者何。
 此等皆是惡畏之道。有礙有難。此惡人所
 依。非善人所依。是故應自防護。耳鼻舌身
 意亦復如是。譬如田夫。有好田苗。其守田
 者。憚情放逸。欄牛啖食。愚癡凡夫亦復如
 是。六觸入處。乃至放逸亦復如是。若好田
 苗。其守田者。心不放逸。欄牛不啖。設復入
 田。盡驅令出。所謂若心若意若識。多聞聖弟
 子。於五欲功德。善自攝護。盡心令滅。若好
 田苗。其守護田者。不自放逸。欄牛入境。左
 手牽鼻。右手執杖。遍身。槌打驅出其田。諸

比丘。於意云何。彼半遭苦痛已。從村至
 宅。從宅至村。復當如前過。食田苗不。答
 言。不也世尊。所以者何。憶先入田遭。捶杖
 苦故。如是比丘。若心若意若識。多聞聖弟
 子。於六觸入處。極生厭離恐怖。內心安住。
 制令一意。諸比丘。過去世時。有王聞。未曾
 有好彈琴聲。極生愛樂。耽湎染著。問諸大
 臣。此何等聲。甚可愛樂。大臣答言。此是琴
 聲。語大臣。取彼聲來。大臣受教。即往取
 琴來。白言。大王。此是琴作好聲者。王語大
 臣。我不用琴。取其先聞可愛樂聲來。大臣
 答言。如此之琴。有衆多種具。謂有柄有槽
 有麗有絃有皮。巧方便人彈之。得衆具
 因緣。乃成音聲。非不得衆具而有音聲。
 前所聞聲久已過去。轉亦盡滅。不可持來。
 爾時大王作是念言。咄何用此虛偽物。為
 世間琴者是虛偽物。而今世人耽湎染著。
 汝今持去片片析破。棄於十方。大臣受教
 析為百分棄於處處。如是比丘。若色受
 想思欲。知此諸法無常有為。心因緣生而便
 說言。是我我所。彼於異時一切悉無。諸比
 丘。應作如是平等正智。如實觀察。佛說此
 經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。
 ○(三) 如是我聞。一時佛住拘鞞彌國瞿師
 羅園。爾時世尊告諸比丘。如癩病人。四體
 瘡壞入茅荻中。為諸刺葉針刺所傷。倍增
 苦痛。如是愚癡凡夫。六觸入處受諸苦痛
 亦復如是。如彼癩人。為草葉針刺所傷。
 膿血流出。如是愚癡凡夫。其性繁暴。六觸

○(一) 雜一 ○(二) 受 ○(三) 知 ○(四) 近 ○(五) 通 ○(六) 善 ○(七) 以下省略 ○(八) 共 ○(九) 此摩質多羅 ~ Vepacitti ○(十) 阿
 ○(十一) 智 ○(十二) 知 ○(十三) ~S. 35. 205. Vigā. ○(十四) 色 ○(十五) 識 ○(十六) 眼 ○(十七) 耳 ○(十八) 鼻 ○(十九) 舌 ○(二十) 身 ○(二十一) 意 ○(二十二) 六
 ○(二十三) 心 ○(二十四) 止 ○(二十五) 上 ○(二十六) 正 ○(二十七) 樂 ○(二十八) 深 ○(二十九) (王) ○(三十) 法 ○(三十一) 民 ○(三十二) 皮 ○(三十三) 是 ○(三十四) 是 ○(三十五) 樂 ○(三十六) 折
 折 ○(三十七) (處) ○(三十八) ~S. 35. 203. (3-4) ○(三十九) 是 ○(四十) 樂

入處。所觸則起瞋恚。惡聲流出。如彼癩人。所以者何。愚癡無聞凡夫。心如癩瘡。我今當說律儀不律儀。云何律儀。云何不律儀。愚癡無聞凡夫。眼見色已。於可念色而起貪著。不可念色而起瞋恚。於彼次第隨生。衆多覺想相續。不見過患。復見過患。不能除滅。耳鼻舌身意亦復如是。比丘。是名不律儀。云何律儀。多聞聖弟子。若眼見色。於可念色不起欲想。不可念色不起恚想。次第不起衆多覺想相續住。見色過患。見過患。已能捨離。耳鼻舌身意亦復如是。是名律儀。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●(二二)如是我聞。一時佛住拘陵彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。譬如士夫。遊空宅中。得六種衆生。一者得狗。即執其狗。繫著一處。次得其鳥。次得毒蛇。次得野干。次得失收摩羅。次得獼猴。得斯衆生。悉縛一處。其狗者。樂欲入村。其鳥者。常欲飛空。其蛇者。常欲入穴。其野干者。樂向塚間。失收摩羅者。長欲入海。獼猴者。欲入山林。此六衆生。悉繫一處。所樂不同。各各嗜欲。到所安處。各各不相樂於他處。而繫縛故。各用其力。向所樂方。而不能脫。如是六根。種種境界。各各自求。所樂境界不同。樂餘境界。眼根常求可愛之色。不可意色則生其厭。耳根常求可意之聲。不可意聲則生其厭。鼻根常求可意之香。不可意香則生其厭。舌根常求可意之味。不可意味則生其厭。身根常

求可意之觸。不可意觸則生其厭。意根常求可意之法。不可意法則生其厭。此六種根。種種行處。種種境界。各各不求。異根境界。此六種根。其有力者。堪能自在隨覺境界。如彼士夫。繫六衆生於其堅柱。正出用力。隨意而去。往反疲極。以繩繫故。終依於柱。諸比丘。我說此譬。欲爲汝等顯示其義。六衆生者。譬六根。堅柱者。譬身念處。若善修習身念處。有念不念色。見可愛色。則不生著。不可愛色。則不生厭。耳聲。鼻香。舌味。身觸。意法。於可意法。則不求欲。不可意法。則不生厭。是故比丘。當勤修習多住身念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●(二三)如是我聞。一時佛住拘陵彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。譬如有四毒蛇。凶惡毒虐。盛一篋中。時有士夫。聰明不愚。有智慧。求樂厭苦。求生厭死。時有一士夫。語向士夫言。汝今取此篋。盛毒蛇。摩拭洗浴。恩親養食。出內以時。若四毒蛇脫有惱者。或能殺汝。或令近死。汝當防護。爾時士夫恐怖馳走。忽有五怨。拔刀隨逐。要求欲殺。汝當防護。爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨。驅馳而走。人復語言。士夫。內有六賊。隨逐伺汝。得便當殺。汝當防護。爾時士夫畏四毒蛇。五拔刀怨。及內六賊。恐怖馳走。還入空村。見彼空舍。危朽腐敗。有諸惡物。捉皆危脆。無有堅固。人復語言。士夫。是空聚落。當有群賊來必奪害汝。爾時士夫畏四毒蛇。五拔刀賊。內六惡賊。空村群

賊。而復馳走。忽爾道路臨一大河。其水波急。但見此岸有諸怖畏。而見彼岸安隱快樂。清涼無畏。無橋船可渡。得至彼岸。作是思惟。我取諸草木。縛束成筏。手足方便渡。至彼岸。作是念已。即拾草木。依於岸傍。縛束成筏。手足方便渡。流橫渡。如是士夫免四毒蛇。五拔刀怨。六內惡賊。復得脫於空村群賊。渡於波流。離於此岸種種怖畏。得至彼岸安隱快樂。我說此譬。當解其義。比丘。彼者。譬此身。色。蘊四大。四大所造精血之體。穢食長養沐浴衣服。無常變壞危脆之法。毒蛇者。譬四大地界水界火界風界。地界若靜能令身死。及以近死。水火風靜亦復如是。五拔刀怨者。譬五受陰。六內賊者。譬六愛喜。空村者。譬六內入。善男子。觀察眼入處。是無常變壞。執持眼者。亦是無常虛偽之法。耳鼻舌身意入處。亦復如是。空村群賊者。譬外六入處。眼爲可意。不可意色所害。耳聲。鼻香。舌味。身觸。意爲可意。不可意法所害。波流者。譬四流。欲流有流。見流無明流。河者。譬三愛。欲愛色愛無色愛。此岸多恐怖者。譬有身。彼岸清涼安樂者。譬無餘涅槃。筏者。譬八正道。手足方便渡流。渡者。譬精進勇猛。到彼岸。婆羅門住處者。譬如來應等正覺。如是比丘。大師慈悲安慰弟子。爲其所作。我今已作。汝今亦當作。其所作。於空閑樹下。房舍清淨。數草爲座。露地塚間。遠離邊坐。精勤禪思。慎莫放逸。令後悔恨。此則是我教授之法。佛說此經已。諸

●S. 35. 206. Chapāṭa. (5-8) ●失收摩羅~Sumsumāra. ●各十(各) ●樂二能 ●S. 35. 197. Āṣivisa. ●玩二應 ●拔刀怨二怨拔刀 ●群二六 ●有二海 ●害二處 ●渡二渡 ●

禮足退住一面，白佛言：世尊，牛已付主，聽我於正法律出家學道。佛告難屠牧牛者：汝得於此法律出家受具足，得比丘分，出家已思惟，所以族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家出家學道，增修梵行，乃至自知，不受後有，成阿羅漢。

（二七五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘，獨處坐禪，作是思惟：比丘云何知？云何見？得見清淨，作是念：已

士夫言汝知緊獸不。答言知。復問其狀云何。答言其色黑如火燒柱。當彼見時緊獸黑色如火燒柱。時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱。不大歡喜。復更詣一曾見緊獸士夫。復問彼言汝知緊獸不。彼答言知。復問其狀云何。彼曾見緊獸士夫答言其色赤而開敷狀似肉段。彼人見時緊獸開敷實似肉段。是士夫聞彼所說猶復不喜。復更詣餘曾見緊獸士夫問汝知緊獸不。答言知。復

詣諸比丘。語諸比丘言。諸尊比丘。云何知。

云何見。令見清淨。比丘答言。尊者於六觸

入處。集^⑤集滅患離。如實正知。比丘。作如是

知如是見者。得見清淨。是比丘聞彼比丘。

記說心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘

言諸尊比丘云何知云何見得見清淨彼

比丘答言。於六界集滅味患離如實正知。如

是比丘如是知如是見得見清淨時比丘

聞其語說心亦不喜復詰餘比丘作是問

言比丘云何知云何見得見清淨彼比丘

答言於王受陰鬱察如病如瘧如束如

見青爭是也。王問者。比王已覺。心亦不專。

見滯滯是上丘。謂上丘謂說心亦不喜。

行言何足精首顧反退坐一面白微言世

魚爭作是念。三。指者比三。三意所發。具白。

世尊我聞波說心不歡喜來詣世尊。故以

此義請問世尊。比丘云何知。云何見。得見。

此詩言世無上士。俗外士。但見行真

昆蟲。獸。生。皆。曾。見。聚。獸。者。問。曾。見。聚。獸。

以牛爲主人已渴

見緊獸。往詣曾見緊獸者。問曾見緊獸。

說斯譬。今當說義。所謂城者。以譬人身。龜

①商=內②③ ④羅摩=Nanda. ⑤〔今〕=一⑥⑦ ⑧〔食〕=一⑨ ⑩〔隨喜〕=一⑪ ⑫舍=含⑬ ⑭~S. 35. 204. Kimsukā. ⑮〔得見〕=一
 ⑯集滅=滅味⑰作=住⑱緊歌=Kimsuka. ⑲背=日⑳* ㉑誓=參㉒* ㉓尸利沙=Sirisa. ㉔尼拘婁陀=Nigrodha.
 ㉕基=基㉖犯說=說記㉗王=土㉘治=法㉙交=郊㉚* ㉛問=問㉜使=彼

色。如彼毒蛇臂經說。善治城壁者。謂之正見。交道平正者。謂內六入處。四門者。謂四識住。四守門者。謂四念處。城主者。謂識受陰。使者。謂正觀。如實言者。謂四真諦。復道還者。以八聖道。佛告比丘。若大師為弟子所作。我今已作。以哀愍故。如彼毒蛇臂經說。爾時比丘聞佛說已。專精思惟不放逸住。增修梵行。乃至不受後有。成阿羅漢。

○(二七) 如是我聞。一時世尊釋氏人間遊行。至迦毘羅衛國。住尼拘婁陀園。爾時迦毘羅衛釋氏作新講堂。未有諸沙門婆羅門釋迦年少及諸人民在中住者。聞世尊來。至釋氏迦毘羅衛人間遊行。住尼拘婁陀園。論苦樂義。此堂新成。未有住者。可請世尊與諸大眾。於中供養。得功德福報。長夜安隱。然復我等當隨受用。作是議已。悉共出城詣世尊所。稽首禮足退坐一面。爾時世尊為諸釋氏。演說要法。示教照喜已。默然而住。時諸釋氏從座起。整衣服。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛言。世尊。我等釋氏新作講堂。未有住者。今請世尊及諸大眾。於中供養。得功德福報。長夜安隱。然後我等當隨受用。爾時世尊默然受請。時諸釋氏知世尊受請已。稽首佛足各還其所。即以其日。以車輿經紀運其眾具。莊嚴新堂。敷置床座。軟草布地。備香油燈。眾事辦已。往詣佛所。稽首白言。眾事辦已。惟聖知時。爾時世尊與諸大眾。前後圍繞。繞至新堂外。洗足已。然後上堂。於中柱下東向而坐。時諸比丘

亦洗足已。隨入講堂。於世尊後。西面東向。次第而坐。時諸釋氏即於東面。西向而坐。爾時世尊為諸釋氏廣說。要法。示教照喜已。語諸釋氏。瞿曇。初夜已過。於時可還。迦毘羅越時。諸釋氏聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。爾時世尊知釋氏去已。告大目犍連。汝當為諸比丘說法。我今背疾當自消息。時大目犍連默然受教。爾時世尊。四圍繫縛多羅僧安。置脇下。卷髮。僧伽梨置於頭下。右脇而臥。屈膝。累足。係念明相。作起想思惟。爾時大目犍連語諸比丘。佛所說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。清白梵行。我今當說。漏不漏法。汝等諦聽。云何為漏法。愚癡無聞。凡夫眼見色已。於可念色而起樂著。不可念色而起憎惡。不住身念處。於心解脫慧解脫。無少分智。而起種種惡不善法。不無餘滅。不無餘永盡。耳鼻舌身意亦復如是。比丘。如是者。天魔波旬往詣其所。伺其虛短。於其眼色。即得其闕。耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。即得其闕。譬如枯乾草。積四方火起。尋時即燒。如是比丘。於其眼色。天魔波旬即得其闕。如是比丘。不勝於色。於耳聲鼻香舌味身觸意法。受制於法。不能勝法。不勝色。不勝聲香味觸法。亦復不勝意。不善法諸煩惱熾然苦報。及未來世生老病死。諸尊。我從世尊親受於此諸有漏法。是名有漏法經。云何無漏法經。多聞聖弟子眼見色。於可念色不起樂著。不可念色不起憎惡。繫念而

住。無量心解脫。慧解脫。如實知於彼已。起惡不善法。無餘滅盡。耳鼻舌身意亦復如是。如是像類比丘。弊魔波旬往詣其所。於其眼色。伺求其短。不得其短。於耳聲鼻香舌味身觸意法。伺求其短。不得其短。譬如樓閣牆壁牢固。窗戶重閉。塗塗厚密。四方火起。不能燒然。斯等比丘亦復如是。弊魔波旬往詣其所。伺求其短。不得其短。如是比丘能勝彼色。不為彼色之所勝也。勝於聲香味觸法。不為彼法之所勝也。若勝於色。勝於聲香味觸法。已。亦復勝於惡不善法。煩惱熾燃苦報。及未來世生老病死。我親從世尊面受此法。是名無漏法經。爾時世尊知大目犍連說法竟。起正身坐。繫念在前。告大目犍連。善哉善哉。目犍連。為人說此經法。多所饒益。多所過度。長夜安樂。諸天人。爾時世尊告諸比丘。汝當受持。漏無漏法經。廣為人說。所以者何。義具足故。法具足故。梵行具足故。開發神通。正向涅槃。乃至信心善男子。在家出家。當受持讀誦。廣為人說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如灰河。南岸極熱。多諸利刺。在於閼處。眾多罪人在於河中。隨流漂沒。中有一人。不恐不癡。聰明黠慧。樂樂厭苦。樂生厭死。作如是念。我今何緣在比灰河。南岸極熱。又多利刺。在閼冥處。隨流漂沒。我當以手足方便逆流而

○~S. 35. 202. Avasuta. ○~Kapilavatthu. ○~Nigrodha. ○復一後○ ○與二與○ ○白十(佛)○ ○惟一唯○ ○要法二法要○ ○(註)一○ ○要二要○ ○需多羅僧~Utharāsanga. ○僧伽梨~Saṅghāṭī. ○果二果○ ○相二想○ ○起十(相)○ ○十(想)○ ○(可)一○ ○清二清○ ○清二清○ ○

何而出彼亦當復在此灰河。南岸極熱多諸利刺。於閻冥中隨流來下。用問彼爲如是比丘。我說此譬。今當說義。灰者。謂三惡不善覺。云何三。欲覺。恚覺。害覺。河者。謂三愛。欲愛。色愛。無色愛。南岸極熱者。謂內外六入處。多諸利刺者。謂五欲功德。閻冥處者。謂無明障。閉慧眼。衆多人者。謂愚癡凡夫。流謂生死河。中有一人不愚不癡者。謂菩薩摩訶薩。手足方便逆流上者。謂精勤修學。微見小明者。謂得法忍。得平地者。謂持戒。觀四方者。謂見四真諦。大石山者。謂正見。八分水者。謂八聖道。七種花者。謂七

雜阿含經卷第四十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第二十六 如是我聞。一時佛住彌絺羅國菴羅園中。時有婆四吒婆羅門尼。有六子相續命終。念子發狂。裸形被髮隨路而走。至彌絺羅菴羅園中。爾時世尊。無量大眾圍繞說法。婆四吒婆羅門尼遙見世尊。見已即得本心。慚愧羞恥。斂身蹲坐。爾時世尊告尊者阿難。取汝鬱多羅僧。與彼婆四吒婆羅門尼。令著聽法。尊者阿難即受佛敕。取衣令著。時

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

①張二哈②③閔二華④⑤惛然二煩惱⑥⑦進十(登)⑧⑨進十(推間)⑩⑪帳一帳⑫⑬林一臨⑭⑮乘一尋⑯⑰(以)十茲
 ⑱帳二派⑲⑳應十三㉑㉒[去何處]一㉓㉔步二聖㉕㉖(何)一㉗散二散㉘㉙臨二低低㉚㉛羅迦實二實
 ㉜帳二實㉝㉞十(光明皇后願文)㉟㊱~Theragāthā, 133f. Vāseṭṭha. [No. 100 (92)]㊲第一第㊳㊴英二瓶㊵㊶日二言*
 ㊷[說]一㊸㊹雪二果㊺

我今亦當往。彌絺菴羅園。
彼世尊亦當。開我子憂苦。

優婆夷復說偈言

當觀等正覺。柔軟金色身。

不調者能調。廣度海流人。

爾時婆羅門即嚴駕乘。於馬車。詣彌絺菴羅園。遙見世尊轉增信樂。詣大師前。彼時大師即為說偈。開其法眼。苦習滅道正。向涅槃。彼即見法成。無間等。既知法已。請求出家。時婆羅門即得出家。獨靜思惟。乃至得阿羅漢。世尊記說。於第三夜。逮得三明。得三明已。佛即告之。命遣御者乘車還家。告婆四吒優婆夷。令發。隨喜語言。婆羅門往見世尊。得淨信心。奉事大師。即為說法。為開法眼。見苦聖諦。苦集滅。賢聖八道。安趣涅槃。成無間等。既知法已。即求出家。世尊記說。於第三夜。具足三明。時彼御者奉教疾還。時婆四吒優婆夷遙見。御者空車而還。即遙問言。婆羅門為見佛不。佛為說法。開示法眼。見聖諦不。御者白言。婆羅門已見世尊。得淨信心。奉事大師。為開法眼。說四聖諦。成無間等。既知法已。即求出家。專精思惟。世尊記說。於第三夜。具足三明。時優婆夷心即隨喜。語御者言。車馬屬汝。加復賜汝金錢一千。已汝傳信言。婆羅門宿聞諦已。得三明。令我歡喜。故御者白言。我今何用車馬金錢為。車馬金錢還。優婆夷。我今當還婆羅門所。隨彼出家。優婆夷言。汝意如此。便可速還。不久亦當如彼所得。

具足三明。隨後出家。御者白言。如是優婆夷。如彼出家。我亦當然。優婆夷言。汝父出家。汝隨出家。我今不久亦當隨去。如空野大龍乘。虛而遊。其餘諸龍。龍子龍女。悉皆隨去。我亦如是。執持衣鉢。易養易滿。御者白言。優婆夷。若如是者。所願必果。不久當見。優婆夷少欲知足。執持衣鉢。人所棄者。乞受而食。剃髮染衣。於陰界入。斷除愛欲。離貪繫縛。盡諸有漏。彼婆羅門。及其御者。婆四吒優婆夷。優婆夷。女孫陀梨。悉皆出家。究竟苦邊。

如是。是我聞。一時佛住毘舍離國大林精舍。時有毘梨耶婆羅豆婆邁婆羅門。晨朝買牛未償。其價即日失。牛六日不見。時婆羅門為覓牛故。至大林精舍。遙見世尊坐一樹下。儀容挺特。諸根清淨。其心寂默。成就止觀。其身金色光明。照見。已即詣其前。而說偈言。

云何無所求。空寂在於此。
獨一處空閑。而得心所樂。

爾時世尊說偈答。曰
若失若復得。於我心不亂。
婆羅門當知。莫謂彼如我。
心計於得失。其心不自在。

時婆羅門復說偈言

最勝梵志處。如比丘所說。
我今當自說。真實語諦聽。
沙門今定非。晨朝失牛者。
六日求不得。是故安樂住。

沙門今定非。種殖胡麻田。
慮其草荒沒。是故安樂住。
沙門今定非。種稻田乏水。
畏葉枯便死。是故安樂住。
沙門今定。無寡女有七人。
悉養孤遺子。是故安樂住。
沙門今定。無七不愛念子。
放逸多負債。是故安樂住。
沙門今定。無債主守其門。
求索長息財。是故安樂住。
沙門今定。無七領重臥具。
憂勤擇諸蟲。是故安樂住。
沙門今定。無赤眼黃髮婦。
晝夜聞惡聲。是故安樂住。
沙門今定。無空倉群鼠戲。
常憂其贏乏。是故安樂住。

爾時世尊說偈答言

我今日定不。晨朝失其牛。
六日求不得。是故安樂住。
我今日定。無種殖胡麻田。
常恐其荒沒。是故安樂住。
我今日定。無種稻田乏水。
畏葉便枯死。是故安樂住。
我今日定。無寡女有七人。
悉養孤遺子。是故安樂住。
我今日定。無七不愛念子。
放逸多負債。是故安樂住。
我今日定。無債主守其門。
求索長息財。是故安樂住。

我今日定無 七領重臥具
憂勤擇諸蟲 是故安樂住
我今日定無 黃頭赤眼婦
晝夜聞惡聲 是故安樂住
我今日定無 空倉群鼠戲
常憂其羸乏 是故安樂住
不捨念不念 衆生安樂住
斷欲離恩愛 而得安樂住
爾時世尊爲精進婆羅豆婆連婆羅門種種說法示教照。喜如佛常法次第說法。布施持戒。乃至於正法中。心得無畏。即從座起。合掌白佛。我今得於正法律出家學道。成比丘分修梵行。不佛告婆羅門。汝今可得於正法律出家受具足修諸梵行。乃至得阿羅漢心善解脫。爾時精進婆羅豆婆連婆羅門得阿羅漢。緣自覺知得解脫樂。而說偈言

我今甚欣樂 大仙法之上
得離貪欲樂 不生見於佛

如是我聞。一時佛住娑羅樹林婆羅門聚落。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入婆羅門聚落乞食。有非時雲起。爾時世尊作是念。我今當往婆羅門聚落婆羅長者大會堂中。作是念已。即往向彼大會堂所。時婆羅門長者悉集堂上。遙見世尊共相謂言。彼剃頭沙門竟知何法。爾時世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言。諸婆羅門。有知法者。有不知者。利利長者亦有知法者。有不知法者。爾時世尊即說偈言

非朋欲勝朋 王不伏難伏
妻不求勝夫 無子不恭父
無會無智者 無智不法言
貪患癡悉斷 是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言。善士瞿曇。善士夫。可入此堂就座而坐。世尊坐已。即白言。瞿曇說法。我等樂聽。爾時世尊爲彼大會婆羅門長者種種說法。示教照喜已。復說偈言

愚智群聚會 非說執知明
能說寂靜道 因說智則辯
說者顯正法 建立大仙幢
善說爲仙幢 法爲羅漢幢

爾時世尊爲婆羅聚落婆羅門長者建立正法。示教照喜。示教照喜已。從座起而去。

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至浮聚聚落。住天作婆羅門巷羅園中。尊者優婆塞爲侍者。爾時世尊患背痛。告尊者優婆塞。汝舉衣鉢已。往至天作婆羅門舍。時天作婆羅門處於中堂。令梳頭者理剃髮。見尊者優婆塞波摩於外門住。見已。即說偈言

何等剃髮髮 身著僧迦梨
住於彼門外 爲欲何所求

尊者優婆塞波摩說偈答言

羅漢世善逝 所患背風疾
頗有安樂水 療中尼疾不

時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶。油一瓶。石蜜。使人擔持并持暖水。隨尊者優婆塞波摩詣世尊所。以塗其體。暖水洗之。酥蜜作飲。世

尊背疾即得安隱。時天作婆羅門晨朝早起。往詣佛所。稽首禮足退坐。一面而說偈言

何言婆羅門 施何得大果
何等爲時施 云何淨福田

爾時世尊說偈答言

若得宿命智 見天定趣生
得盡諸有漏 牟尼起三明
善知心解脫 解脫一切貪
說名婆羅門 施彼得大果
施彼爲時施 隨所欲福田

時天作婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。作福而去。

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。於一夜時。住止娑羅林中。時有一婆羅門去娑羅林不遠。營作田業。晨朝起作至娑羅林中。遙見世尊坐一樹下。儀容端正。諸根清淨。其心寂定。具足成就第一止觀。其身金色光明徹照。見已。往詣其所。白瞿曇。我近在此經營事業。故樂此林。瞿曇。此有何事業。樂此林中。復說偈言

比丘於此林 爲何事業故
獨一守空閑 樂於此林中

爾時世尊說偈答言

無事於此林 林根久已斷
於林離林脫 禪思不樂斷

時彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。夜宿娑羅林中。時有一婆羅門近彼林側。與五百年少婆羅門共。彼婆羅門常稱

喜(已) 生二 生(No. 100 (94)) 入十(婆羅林) 門一 白十(佛) 執二熱 八~S. 7. 2. 3. Devahita. (No. 100 (95)) 天作~Devahita. 優婆塞~Upavāsa, 波二婆 波二婆 外門一門外 即一 離髮二髮 僧迦梨~Saṅghāṭi. 一~Muni. 等爲二爲等 趣生一起坐 見天定趣生~Paggāpāyāfica passati. 八~S. 7. 2. 7. Navakammika. (No. 100 (96)) 一~Kosala. 一~Sāla. 日二言 八~S. 7. 2. 8. Kāṭṭhahāra. (No. 100 (97))

歎欽想。欲見世尊。何時遊於此林。我因得見。遇問所疑。頗有閑暇。爲我記說。時彼婆羅門年少弟子。爲探薪。故入於林中。遙見世尊坐一樹下。儀容端正。諸根寂靜。其心寂定。形若金山。光明徹照。見已作是念。我和上婆羅門常稱歎欽仰。欲見。瞿曇問其所疑。今此沙門瞿曇到。此林中。我當疾往白。和上令知。即持薪束。疾還學堂。捨薪束已。詣和上所白。言和上當知。和上由來常所稱歎欽仰。欲見。沙門瞿曇脫到此林。當問所疑。今日瞿曇已到。此林。和上知時。時婆羅門即詣世尊所。面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言

獨入此恐怖 深遂叢林中
堅住不傾動 善修正勤法
無歌舞音樂 寂默住空閑
我所未曾見 獨樂深林者
欲求於世間 自在增上主
爲三十三天 天上自在樂
何故深林中 苦行自枯槁

爾時世尊說偈答言
苦欲種種求 諸界多種著
彼一切皆是 愚癡之根本
如是一切求 我久悉已吐
不求不諂僞 一切無所觸
於一切諸法 唯一清淨觀
得無上菩提 福思修不樂
婆羅門復說偈言
我今敬禮汝 大寂牟尼尊

禪思之妙王 覺無邊大覺
如來天人救 巍巍若金山
解脫於叢林 於林永著
已拔深利刺 清淨無餘跡
論師之上首 言說最勝辯
人中雄師子 震吼於深林
顯現苦聖諦 集滅八正道
能盡衆苦聚 乘出淨無垢
自脫一切苦 濟彼苦衆生
安樂衆生故 演說於正法
已斷於恩愛 遠離於欲網
斷除於一切 有愛之結縛
如永生蓮花 塵水不染著
如日停虛空 清淨無雲翳
善哉我今日 至拘薩羅林
得見於大師 兩足之勝尊
大林大精進 得第一廣度
調御師之首 敬禮無所畏
時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

○(二)如是。是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。宿於孫陀利河側。爾時世尊剃髮未久。於後夜時結跏趺坐。正身思惟。繫念在前。以衣覆頭。時孫陀利河側有婆羅門住止。夜起持祠。餘食不盡。時至河邊。欲求大德婆羅門以奉之。爾時世尊聞河邊婆羅門聲。聞已。嚕咳作聲。却衣現頭。時孫陀利河側婆羅門見佛已。作是念。是剃頭沙門非婆羅門。欲持食還去。彼婆羅門復作是

念。非獨沙門是剃頭者。婆羅門中亦有剃頭。應往至彼問其所生。時孫陀利河側婆羅門詣世尊所。而問之言。爲何姓生。爾時世尊即說偈言

汝莫問所生 但當問所行
刻木爲鑽燧 亦能生於火
下賤種姓中 生堅固牟尼
智慧有慚愧 精進善調伏
究竟大明際 清淨修梵行
而今正是時 應奉施餘食
時孫陀利河側婆羅門復說偈言

我今吉良日 求福修供養
過得見大士 三時最勝尊
若不見佛者 當更施餘人

爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心。即持餘食以奉世尊。世尊不受。以說偈得故。如上因說偈而得食。廣說孫陀利河側婆羅門白佛言。世尊。今此施食當置何所。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。有能食此食令身安隱者。汝持此食去著無虫水中。及少生草地。時婆羅門即持此食著無虫水中。水即烟起。涌沸。啾啾作聲。如燒鐵丸投之冷水。烟起涌沸。啾啾作聲。如是彼食著無虫水中。烟起涌沸。啾啾作聲。孫陀利河側婆羅門心欲恐怖。身毛皆豎。謂爲災變。馳走上岸。集聚乾木。供養祠火。令息災怖。世尊見彼集聚乾木供養祠火。望息災怖。見已。即說偈言
婆羅門祠火 焚燒乾草木

莫呼是淨道 能却諸災患
此則惡供養 而謂為點慧
作如是因緣 外道取修淨

汝今棄薪火 起內火熾然
常修不放逸 常富於供養
處處與淨信 廣施設大會

心意為束薪 瞋患黑烟起
妄語為塵味 口舌為木杓
胸懷燃火處 欲火常熾然

當善自調伏 消滅士夫火
正信為大河 淨戒為度濟
澄淨清流 智者之所歎

人中淨天德 當於中洗浴
涉水不著身 安樂度彼岸
正法為深淵 福德為下濟

澄淨水充滿 智者所讚嘆
人中天淨德 當於中洗浴
涉水不著身 安樂度彼岸

真諦善調御 攝護修梵行
慈悲為苦行 真實心清淨
沐浴以正法 智者所稱歎

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜復道而去

○(二八)如是我聞。一時佛住拘薩羅人間遊
行。住孫陀利河側叢林中。時有孫陀利河

側住止婆羅門。來詣佛所。面相問訊。慰勞已
退坐。一面問佛言。瞿曇。至孫陀利河中洗
浴不。佛告婆羅門。何用於孫陀利河中洗
浴。為婆羅門白佛。瞿曇。孫陀利河是濟度

之數。是吉祥之數。是清淨之數。若有於中
洗浴者。悉能除人一切諸惡。爾時世尊即說
偈言

非孫陀利河 亦非婆休多
非伽耶羅 如是諸河等
作諸惡不善 能令其清淨

恒河婆休多 孫陀利河等
愚者常居中 不能除衆惡
其清淨之人 何用洗浴為

其清淨之人 何用布薩為
淨業以自淨 是生於受持
不殺亦不盜 不婬不妄語

信施除慳垢 於斯而洗浴
於一切衆生 常起慈悲心
井水以洗浴 用伽耶等為

內心自清淨 不待洗於外
下賤田舍兒 身體多污垢
以水洗塵穢 不能淨其內

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜。從座起而去

○(二九)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼
拘律園中。時有婆羅門。羅豆婆遮婆羅門。本
俗人時為佛善知識。來詣佛所。面相問訊。
慰勞已退坐。一面而說偈言

外身繫繫者 是但名繫繫
內心繫繫者 是結縛衆生
今請問瞿曇 云何解繫繫

爾時世尊說偈答言 內心修正覺
受持於淨戒

專精勤方便 是則解繫繫
時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜。從座起
而去

○(三〇)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼
拘律園中。時有婆羅門。波羅豆婆遮婆羅門。
來詣佛所。而前問訊。相慰勞已退坐。一面
而說偈言

身外繫繫者 是但名繫繫
內心繫繫者 是結縛衆生
我今問瞿曇 如此繫繫者

云何作方便 於何斷繫繫
爾時世尊說偈答言

眼耳及與鼻 舌身意入處
於彼名及色 滅盡令無餘
諸識永滅者 於彼斷繫繫

佛說此經已。婆羅門。波羅豆婆遮婆羅門聞佛
所說歡喜隨喜。從座起去

○(三一)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼
拘律園中。時有婆羅門。波羅豆婆遮婆羅門。
來詣佛所。而前問訊。相慰勞已退坐。一面
而說偈言

身外繫繫者 是但名繫繫
內心繫繫者 是結縛衆生
我今問瞿曇 如此繫繫者

云何作方便 於何斷繫繫
爾時世尊說偈答言

眼耳及與鼻 舌身意入處
於彼名及色 滅盡令無餘
諸識永滅者 於彼斷繫繫

○第一炬 ○第二二 ○第三二 ○第四二 ○M. 7. Vatthūpama. (No. 100(99)) ○孫陀利~Sundarikā. ○Bāhuka. ○(Gaya. ○Sa-
rassati. ○Uposatha. ○(1186-1187) ~S. 7. 1. 6. Jāṭi. (No. 100(100)) ○婆羅門~Jatā. ○(波)十羅 ○婆羅豆婆遮 bārad-
vāja. ○前經註釋 ○波二婆 ○而二面 ○起十(而) ○S. 6. 1. 2. Gāraṇa. (No. 100 (101)) ○迦毘羅~Uruvelā.
○尼連禪~Neranjara.

令我恭敬宗重奉事供養。依彼而住者。唯有正法。令我自覺。成三藐三佛陀者。我當於彼恭敬宗重奉事供養。依彼而住。所以者何。過去如來應等正覺。亦於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。諸當來世如來應等正覺。亦於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。爾時娑婆世界主梵天王。知世尊心念已。如力士屈伸臂頃。從梵天沒住於佛前。歎言善哉。如是世尊。如是善逝。憍怠不恭敬者。甚為大苦。廣說乃至大義滿足。其實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。於世尊所。戒具足勝。三昧勝。智慧勝。解脫勝。解脫知見勝。令世尊恭敬宗重奉事供養。依彼而住者。唯有正法。如來自悟成等正覺。則是如來所應恭敬宗重奉事供養。依彼而住者。所以者何。過去諸如來應等正覺。亦於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。諸未來如來應等正覺。亦當於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。世尊亦當於彼正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。時梵天王復說偈言

過去等正覺 及未來諸佛
現在佛世尊 能除衆生愛
一切恭敬法 依正法而住
如是恭敬者 是則諸佛法
時梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(二八) 如是我聞。一時佛住。鷲尾羅聚落尼連禪河側菩提樹下。成佛未久。爾時世尊獨

靜思惟作是念。有一乘道能淨衆生。度諸憂悲滅除苦惱。得真如法。謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。若有入不樂四念處者。則不樂如聖法。不樂如聖法者。則不樂如聖道。不樂如聖道者。則不樂甘露法。不樂甘露法者。則不樂脫生老病死憂悲惱苦。若樂修四念處者。則樂修如聖法。樂修如聖法者。則樂如聖道。樂如聖道者。則樂甘露法。樂甘露法者。得解脫生老病死憂悲惱苦。爾時娑婆世界主梵天王知佛心念已。譬如力士屈伸臂頃。於梵天沒住於佛前。作是歎言。如是世尊。如是善逝。有一乘道能淨衆生。謂四念處。乃至解脫生老病死憂悲惱苦。時梵天王復說偈言

謂有一乘道 見生諸有邊
演說於正法 安樂苦衆生
過去諸世尊 以乘斯道度
當來諸世尊 亦度乘斯道
現在尊正覺 乘此度海流
究竟生死際 調伏心清淨
於生死輪轉 悉已永消盡
知種種諸界 慧眼顯正道
譬若恒水流 悉歸趣大海
激流浚源遠 正道亦如是
廣智善顯示 逮得甘露法
殊勝正法輪 本所未曾聞
哀愍衆生故 而爲衆生轉
覆護天人衆 令度有彼岸

是故諸衆生 咸皆稽首禮
○爾時梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(二九) 如是我聞。一時佛住。鷲尾羅聚落尼連禪河側菩提樹下。成佛未久。爾時娑婆世界主梵天王絕妙色身。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言

於諸種姓中 刹利兩足尊
明行具足者 天人中最勝
佛告梵天王。如是梵天。如是梵天。

於諸種姓中 刹利兩足尊
明行具足者 天人中最勝

佛說是經已。娑婆世界主梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三〇) 如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。止空閑無衆聚落處。與比丘衆。夜宿其中。爾時世尊爲諸比丘。說隨順阿練若法。時娑婆世界主梵天王作是念。今者世尊在拘薩羅人間遊行。住一空閑無衆聚落處。與諸大衆。止宿空野。爾時世尊爲諸大衆。說隨順空法。我今當往隨順讚嘆。譬如力士屈伸臂頃。於梵天沒住。於佛前。稽首佛足。退坐一面。而說偈言

習近邊林座 斷除諸煩惱
若不樂空閑 入衆自攝護
自調伏其心 家家行乞食
攝持於諸根 專精繫心念
然後習空閑 阿練若床座
遠離諸恐怖 無畏安隱住

○(一) 〇~S. 47. 18. Brahmā. (No. 100 (102)) 〇度乘一乘度 〇(二) 〇~S. 6. 2. 1. Savaṅkumāra. (No. 100 (103)) 〇~S. 6. 2. 3. Andhakavinda. (No. 100 (104)) 〇林一床座 〇邊床座 〇Pantāni senāsānāni. 〇座二坐 〇

若彼諸兇險 惡蛇衆毒害
黑雲大闇冥 震雷曜電光
離諸煩惱故 晝夜安隱住
如我所聞法 乃至不究竟
獨一修梵行 不畏千死魔
若修於覺道 不畏於萬數
一切須陀洹 或得斯陀含
及阿那含者 其數亦無量
不能定其數 恐怖於妄說

時婆婆世界主梵天王聞佛所說 歡喜隨喜
已爲佛作禮即沒不現

○(二) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛迦毘
羅衛林中與五百比丘俱。皆是羅漢。諸漏
已盡。所作已作。離諸重擔。逮得已利。盡
諸有結。正智心善解脫。爾時世尊爲諸大
衆說涅槃相應法。時有十方世界大衆威
諸天皆悉來會。供養世尊及比丘僧復有
諸梵天王住於梵世作是念。今日佛住迦
毘羅衛國。如上廣說。乃至供養世尊及諸
大衆。我今當往各各讚歎。作是念已。譬如
力士屈伸臂頃。從梵天沒住於佛前。第
一梵天即說偈言

於此大林中 大衆普雲集
十方諸天衆 皆悉來恭敬
故我遠來禮 最勝難伏僧
第二梵天復說偈言

是諸比丘僧 眞實心精進
於此大林中 攝諸根求度
第三梵天次說偈言

善方便消融 恩愛深利刺
堅固不傾動 如因陀羅幢
度深壑水流 清淨不求欲
善度之導師 諸調伏大龍
第四梵天次說偈言
歸依於佛者 終不墮惡趣
能斷人肉身 得天身受樂
各說偈已。四梵天身即沒不現

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時有婆婆世界主梵天王。日日精勤往
詣佛所。尊重供養。時婆婆世界主作是念。今
日太早而來見佛。正值世尊入大三昧。我
等且當入提婆達多伴黨。瞿迦梨比丘房中。
作是念已。即入彼房。至房戶中以指扣
戶。口說是言。瞿迦梨瞿迦梨。於舍利弗目
連所起淨信心。汝莫長夜得不饒益苦。瞿
迦梨言。汝是誰。梵天答言。婆婆世界主梵天
王。瞿迦梨言。世尊不記。汝得阿那含耶。
梵天王言。如是比丘。瞿迦梨言。汝何故來。
婆婆世界主梵天王答言。此不可治。即說
偈言

於無量處所 生心欲籌量
何有智慧者 而生此覺想
無量而欲量 是陰蓋凡夫

時婆婆世界主梵天王往詣佛所。稽首禮足。
退坐一面。白佛言。世尊。我常日日勤到。佛
所親觀供養。我作是念。今日太早來見。世
尊。正值世尊入大三昧。我且當入提婆
達多伴黨。瞿迦梨比丘房中。即住戶中徐徐

扣戶。口說是言。瞿迦梨瞿迦梨。當於舍利
佛目連連賢善智慧者所。起淨信心。莫長
夜得不饒益苦。瞿迦梨言。汝是誰。我即答
言。是婆婆世界主梵天王。瞿迦梨言。世尊
不記。汝得阿那含耶。我即答言。如是。瞿迦
梨復言。汝何故來。我作是念。此不可治。即
說偈言

於不可量處 發心欲籌量
不可量欲量 是陰蓋凡夫
於不可量處 而發心欲量
何有智慧人 而生此妄想
不可量欲量 是陰蓋凡夫

佛說此經已。婆婆世界主梵天王聞佛所
說。歡喜隨喜。從座起爲佛作禮。即沒不現
○(四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。爾時大梵天王及餘別梵天。善臂別梵
天。日日方便往見供養世尊。時有婆婆梵
天。見別梵天。善臂梵天。精勤方便而問言。
汝欲何之。彼即答言。欲見世尊恭敬供養。
時婆婆梵天即說偈言

彼有四鵝鳥 三種金色宮
五百七十二 修行禪思者
熾焰金色身 普照梵天宮
汝且觀我身 何用至彼爲

爾時善梵王。別梵王。善臂別梵王。復說偈
言
雖有金色身 普照梵天宮
其有智慧者 知色有煩惱

○S. I. 4. 7. Samaya. (No. 100 (105)). cf. No. 1 (19). ○(阿)十羅○恭一供○天身二身天○S. 6. 1. 7-9. Kokāli-
ka. (No. 100(106)) ○大三昧二火三昧○瞿迦梨~Kokālika. ○含二含○何二故○瞿二妄○S. 6. 1. 6. Pāṇāda.
(No. 100 (107))

智者不樂色 於其心解脫
時彼善梵天別梵天善賢別梵天往詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今方
便欲來見世尊恭敬供養有婆句梵天見
我方便而問我言汝今方便欲何所之我
即答言欲往見世尊禮事供養婆句梵天
即說偈言

有四種鵝鳥 三種金色宮
五百七十二 於中而禪思
觀我身金色 普照梵天宮
汝且觀我身 何用至彼爲
我即說偈而答彼言

雖有金色身 普照梵天宮
當知真金色 是則煩惱事
智者解脫色 於色不復樂
佛告梵天如是梵天如是梵天

雖有真金色 普照梵天宮
當知真金色 是則煩惱事
智者解脫色 於色不復樂
時彼梵天爲迦陀務陀低沙比丘故說偈言

夫士生世間 利斧在口中
還自斬其身 斯由惡言故
應毀者稱譽 應譽而反毀
惡口增其過 所生無安樂
博弄酒喪財 其過失甚少
惡心向善逝 是則爲大過
地獄有百千 名尼羅浮地
三十有六百 及五阿浮陀
斯皆謗聖獄 口意惡願故

佛說此經已。彼諸梵天聞佛所說。歡喜隨
喜稽首佛足。即沒不現。
○(二二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時有婆句梵天住梵天上。起如是
惡邪見言。此處常恒非變易法。純一出離之
處。爾時世尊知婆句梵天心念已。入於三
昧。如其正受。於王舍城沒住梵天。上婆
句梵天遙見世尊。而說偈言

梵天七十二 造作諸福樂
自在而常住 生老死已過
我於諸明論 修習已究竟
彼諸天衆等 唯謂我長存
爾時世尊說偈答言

此則極短壽 非是長存者
而婆句梵天 自謂爲長壽
○尼羅浮多獄 其壽百千數
我悉憶念知 汝自謂長存
婆句梵天復說偈言

佛世尊所見 其劫數無邊
生老死憂悲 皆悉已過去
唯願說知我 過去曾所更
受持何戒業 而得生於此
爾時世尊說偈答言

過去久遠劫 於大曠野中
有諸大衆行 多賢聖梵行
飢乏無資糧 汝救之令度
慈救心相續 經劫而不失
是則汝過去 所受持功德
我悉憶念知 久近如眠覺

過去有村邑 爲賊所抄掠
汝時悉皆救 令其得解脫
是則過去世 所受持福業
我憶此因緣 久近如眠覺
過去有人衆 乘船恒水中
惡龍持彼船 欲盡害其命
汝時以神力 救令得解脫
是則汝過去 所受持福業
我憶是因緣 久近如眠覺
婆句梵天復說偈言

決定悉知我 古今壽命事
亦知餘一切 是則爲正覺
是故所受身 金光炎普照
其身住於此 光明遍世間
爾時世尊爲婆句梵天種種說法示教照喜

已。如其正受。從梵天沒還王舍城。
○(二三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有一梵天住梵天上。起如是邪
見言。此處常恒不變易。純一出離。未曾見
有來至此處。況復有過。此上者。爾時世
尊知彼梵天心之所念。即入三昧。如其正
受。於舍衛國沒現梵天宮。當彼梵天頂上
於虛空中結跏趺坐。正身繫念。爾時尊者阿
若俱隣作是念。今日世尊爲在何所。即以
天眼淨過人間眼。觀見世尊在梵天上。見
已。即入三昧。如其正受。於舍衛國沒現。彼
梵天在於東方西面。向佛結跏趺坐。端身
繫念。在佛座下梵天座上。爾時尊者摩訶迦
葉作是念。今日世尊爲在何所。即以天眼

○夫士=士夫 ○地=陀 ○十=千 ○○~S. 6. 1. 4. Bako Brahmā. (No. 100 (108)) ○婆句梵天~Bako brahmā. ○上=士 ○而=即 ○樂=樂 ○○~Nirabbuda. ○○~S. 6. 1. 5. Aparā dīṭṭhi. (No. 100 (109))

淨過於人眼。見世尊在梵天上。見已即入三昧。如其正受。於舍衛國沒現梵天上。在於南方。北面向佛。結跏趺坐。端身繫念。在佛座下。梵天座上。時尊者舍利弗作是念。世尊今者為在何所。即以天眼淨過於人眼。見世尊在梵天上。見已即入三昧。如其正受。於舍衛國沒現梵天上。在於西方東面向佛。結跏趺坐。端身繫念。在佛座下。梵天座上。

爾時尊者大目犍連即作是念。今日世尊為在何所。以天眼淨過於人眼。遙見世尊在梵天上。見已即入三昧。如其正受。於舍衛國沒現梵天上。在於北方。南面向佛。結跏趺坐。端身繫念。在佛座下。梵天座上。爾時世尊告梵天曰。汝今復起。是見從本已來。未曾見有過我上者。不梵天曰。佛。我今不敢復言。我未曾見有過我上者。唯見梵天光明被障。爾時世尊為彼梵天。種種說法。示教照喜已。即入三昧。如其正受。於梵天上。沒現舍衛國。尊者阿若俱隣。摩訶迦葉。舍利弗。為彼梵天。種種說法。示教照喜已。即入三昧。如其正受。於梵天。沒現舍衛國。唯尊者大目犍連仍於彼住。時彼梵天問尊者大目犍連。世尊諸餘弟子悉有如是。大德大力。不時尊者大目犍連即說偈言。

大德具三明。通達觀他心。

漏盡諸羅漢。其數無有量。

時尊者大目犍連為彼梵天。種種說法。示教照喜已。即入三昧。如其正受。於梵天。沒

還舍衛國。

○(二五) 如是我聞。一時佛住。俱尸那竭國力士生地。堅固雙樹林。爾時世尊臨般涅槃。告尊者阿難。汝於堅固雙樹間。敷繩床北首。如來今日中夜。於無餘涅槃。而般涅槃。時尊者阿難奉世尊教。於雙堅固樹間。為世尊敷繩床北首已。還世尊所。稽首禮足。白言世尊。已為如來。於雙堅固樹間。敷繩床。令北首。於是世尊往就繩床。右脇著地。北首而臥。足足相累。繫念明相。爾時世尊即於中夜。於無餘涅槃。而般涅槃。般涅槃已。雙堅固樹尋即生花。周匝垂下。供養世尊。時有異比丘即說偈言。

善好堅固樹。枝條垂禮佛。
妙花以供養。大師般涅槃。

尋時釋提桓因說偈。

一切行無常。斯皆生滅法。
雖生尋以滅。斯寂滅為樂。

尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言。

世間一切生。立者皆當捨。
如是聖大師。世間無有比。
逮得如來力。普為世間眼。
終歸舍磨滅。入無餘涅槃。

尊者阿那律陀次復說偈言。

出息入息住。立心善攝護。
從所依而來。世間般涅槃。
大恐怖相生。令人身毛豎。
一切行力具。大師般涅槃。
其心不懈怠。亦不住諸愛。

心法漸解脫。如薪盡火滅。
如來涅槃後七日。尊者阿難。往枝提所。而說偈言。

導師此寶身。往詣梵天上。
如是大神力。內火還燒身。
五百髻纏身。悉燒令磨滅。
千領細氎衣。以衣如來身。
唯二領不燒。最上及親身。
尊者阿難說是。偈時諸比丘默然悲喜。
雜阿含經卷第四十四

雜阿含經卷第四十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有阿闍毘比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。時阿闍毘比丘尼晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足。持尼師壇著右肩上。入安陀林坐禪。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。有弟子阿闍毘比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師壇著右肩上。入安陀林坐禪。我今當往為作留難。即化作年少容貌端正。往詣彼比丘尼所。語比丘尼言。阿姊欲何處去。比丘尼答言。賢者。到遠離處去。時魔波旬即說偈言。

○漏盡諸羅漢~Khipāṇavā arahanto. ○S. 6. 2. 5. Parinibbāna. (No. 100 (110)) cf. No. 1 (2). ○~Kusināra. ○堅固~Sāla. ○已~以○ ○相~想○ ○~Anuruddha. ○住枝~住支○ ○偈~(巴)○ ○~S. 5. 1. Ālavikā. (No. 100 (214)). ○魔波旬~Māra pāpimant.

世間無有出 用求遠離為
還服食五欲 勿令後變悔

時阿瞿毘比丘尼作是念，是誰欲恐怖我，為是人耶？為非人耶？姦狡人耶？心即念言：此必惡魔欲亂我耳。覺知已而說偈言：

世間有出要 我自知所得
鄙下之惡魔 汝不知其道
譬如利刀害 五欲亦如是
譬如斬肉形 苦受陰亦然
如汝向所說 服藥五欲者
是則不可樂 大恐怖之處
離一切喜樂 捨諸大闇冥
以滅盡作證 安住離諸漏
覺知汝惡魔 尋即自滅去

時魔波旬作是念：彼阿瞿毘比丘尼已知我心，愁愛不樂，即沒不現。

○(二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有蘇摩比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼衆中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著右肩上，至安陀林坐禪。時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，有蘇摩比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼衆中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著右肩上，入安陀林坐禪。我今當往為作留難，即化作年少容貌端正，往至蘇摩比丘尼所，問言：阿瞿欲至何所？答言：賢者，欲至遠離處去。時魔波旬即說偈言：

仙人所住處 是處甚難得
非彼二指智 能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念：此是何等欲？恐怖我，為是人耶？為非人耶？姦狡人耶？作此思惟，已決定智生。知是惡魔來欲擾亂，即說偈言：

心入於正受 女形復何為
智或若生已 遠得無上法
若於男女想 心不得俱離
彼即隨魔說 汝應往語彼
離於一切苦 捨一切闇冥
速得滅盡證 安住諸漏盡
覺知汝惡魔 即自磨滅去

時魔波旬作是念：蘇摩比丘尼已知我心，內懷憂悔，即沒不現。

○(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有吉離舍瞿曇彌比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼衆中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著右肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺坐。入晝正受。時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，時吉離舍瞿曇彌比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼衆中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著右肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺坐。入晝正受。我今當往為作留難，即化作年少容貌端正，往至吉離舍瞿曇彌比丘尼所，而說偈言：

獨坐於樹下 何求於男子

時吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念：為誰恐怖我，為是人耶？為非人耶？姦狡人耶？作此思惟，已決定智。惡魔波旬來擾亂我耳，即說偈言：

無邊際諸子 一切皆亡失
此則男子邊 已度男子表
不惱不憂愁 佛教作已作
一切離憂苦 捨一切闇冥
已滅盡作證 安隱盡諸漏
已知汝弊魔 於此自滅去

時魔波旬作是念：吉離舍瞿曇彌比丘尼已知我心，愁憂苦惱，即沒不現。

○(二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有優鉢羅色比丘尼，住舍衛國王園比丘尼衆中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著右肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我今當往為作留難，即化作年少容貌端正，至優鉢羅色比丘尼所，而說偈言：

妙華堅固樹 依止其樹下
獨一無等侶 不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念：為何等令人恐怖我？為是人耶？為非人耶？姦狡人耶？如是

○形二利 ○~8.5. 2. Soma. (No. 100 (215)) ○(右)一 ○安二女 ○惡魔二應 ○應去 ○ ○(即自磨滅去) ○ ○ ○
○念十(即時磨滅去) ○ ○~8. 5. 3. Gotami. (No. 100 (216)) ○吉離舍瞿曇彌~Kisā-gotami. ○增二校 ○ ○ ○
○(食)一 ○ ○智十(知) ○ ○智二知 ○ ○愛二愛 ○ ○~8. 5. 5. Uppalavannā. (No. 100 (217)) ○優鉢羅色~Uppalavannā.

思惟。即得覺知。必是惡魔波旬欲亂我耳。即說偈言

設使有百千 皆是姦殺人
如汝等惡魔 來至我所者
不能動毛髮 不畏汝惡魔
魔復說偈言

我今入汝腹 住於內藏中
或住兩眉間 汝不能見我
時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力 善修習神通
大縛已解脫 不畏汝惡魔
我已吐三垢 恐怖之根本
住於不惡地 不畏於魔軍
於一切愛喜 離一切闇冥
已證於寂滅 安住諸漏盡
覺知汝惡魔 自當消滅去

時魔波旬作是念。優鉢羅色比丘尼已知我心。內懷憂愁。即沒不現。

○(二〇〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。我今當往爲作留難。即化作年少容貌端正。至毘羅比丘尼所而說偈言

正往到尸羅比丘尼前而說偈言

衆生云何生 誰爲其作者
衆生何處起 去復至何所
尸羅比丘尼作是念。此是何人欲恐怖我。爲人爲非人。爲姦殺人。作是思惟。已即生知覺。此是惡魔欲作留難。即說偈言

汝謂有衆生 此則惡魔見
唯有空陰聚 無是衆生者
如和合衆材 世名之爲車
諸陰因緣合 假名爲衆生
其生則苦生 住亦即苦住
無餘法生苦 苦生苦自滅
捨一切愛苦 離一切闇冥
已證於寂滅 安住諸漏盡
已知汝惡魔 則自消滅去

時魔波旬作是念。尸羅比丘尼已知我心。內懷憂愁。即沒不現。

○(二〇一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。我當往彼爲作留難。即化作年少容貌端正。至毘羅比丘尼所而說偈言

云何作此形 誰爲其作者
此形何處起 形去至何所
毘羅比丘尼作是念。此是何人來恐怖我。爲人爲非人。爲姦殺人。如是思惟。即得知覺。惡魔波旬欲作亂。即說偈言

此形不自造 亦非他所作
因緣會而生 緣散即磨滅
如世諸種子 因大地而生
因地水火風 陰界入亦然
因緣和合生 緣離則磨滅
捨一切愛苦 離一切闇冥
已證於寂滅 安住諸漏盡
惡魔以知汝 即自磨滅去

時魔波旬作是念。毘羅比丘尼已知我心。生大憂感。即沒不現。

○(二〇二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有毘羅耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。弟子毘羅耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。我今當往爲作留難。即化作年少容貌端正。往至其前而說偈言

●愛二受● ○~S. 5. 10. Vajirā. (No. 100 (218)) ●汝二女● ○捨二於● ○魔二夏● ●知二爲● ○~S. 5. 9. Sāḷh. (No. 100 (219)) ○~S. 5. 4. Vijayā. (毘闍耶) (No. 100 (220))

而共相娛樂 用是禪思爲
時毘闍耶比丘尼作是念。此何等入欲。恐
怖我。爲是人耶。爲非人耶。爲姦殺人耶。
如是思惟已。卽得知覺。是魔波旬欲作。變
亂卽說偈言

歌舞作衆伎 種種相娛樂
今悉已惠汝 非我之所須
若寂滅正受 及天人五欲
一切持相與 亦非我所須
捨一切喜歡 離一切闇冥
寂滅以作證 安住諸漏盡
已知汝惡魔 當自消滅去

時魔波旬作是念。是毘闍耶比丘尼已知我心。內懷憂感卽沒不現

○(二)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時遮羅比丘尼住舍衛國王園比丘
尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食
已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著
肩上。至安陀林坐。一樹下。入晝正受。時魔
波旬作是念。今沙門瞿曇在舍衛國祇樹給
孤獨園。遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘
尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食
已還精舍。洗足畢。舉衣鉢。持尼師壇著
肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正受。我
今當往爲作留難。化作年少容貌端正。
至遮羅比丘尼前。而說偈言

覺受生爲樂 生服受五欲
爲誰教受汝 令厭離於生
時遮羅比丘尼作是念。此是何人欲作。恐

怖。爲人爲非人。爲姦殺人而來。至此欲
作。變亂卽說偈言

生者必有死 生則受諸苦
鞭打諸惱苦 一切緣生有
當斷一切苦 超越一切生
慧眼觀聖諦 牟尼所說法
苦苦及苦集 滅盡離諸苦
修習八正道 安隱趣涅槃
大師平等法 我欣樂彼法
我知彼法故 不復樂受生
一切離愛喜 捨一切闇冥
寂滅以作證 安住諸漏盡
覺知汝惡魔 自當消滅去

時魔波旬作是念。遮羅比丘尼已知我心。內懷憂感卽沒不現

○(三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王
園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城
乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師
壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝正
受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛
國祇樹給孤獨園。優波遮羅比丘尼亦住舍
衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入
舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。
持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。
入晝正受。我今當往爲作留難。卽化作年
少容貌端正。至優波遮羅比丘尼所而說
偈言

三十三天上 炎魔兜率陀

○化樂他自在 發願得往生
優波遮羅比丘尼作是念。此何等入欲。恐
怖我。爲人爲非人。爲姦殺人。自思覺悟。必
是惡魔欲作。變亂而說偈言

三十三天上 炎魔兜率陀
化樂他自在 斯等諸天上
不離有爲行 故隨魔自在
一切諸世間 悉是衆行聚
一切諸世間 悉皆動搖法
一切諸世間 悉皆烟塵起
不動亦不搖 不習近凡夫
不隨於魔趣 於是處娛樂
離一切愛苦 捨一切闇冥
寂滅以作證 安住諸漏盡
已覺汝惡魔 則自磨滅去

時魔波旬作是念。優波遮羅比丘尼已知我心。內懷憂感卽沒不現
○(四)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時戶利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國
王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛
城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼
師壇著肩上。入安陀林坐。一樹下。入晝
正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛
國祇樹給孤獨園。時戶利沙遮羅比丘尼亦
住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足
畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐。一樹
下。入晝正受。我當往彼爲作留難。卽化

○伎二妓○ ○已二以○ ○歡二樂○ ○S. 5. 6. Cālā (迦羅) (No. 100 (221)) ○(卽)十化○ ○受二授○ ○至二到○
○集二業○ ○S. 5. 7. Upacālā (優波遮羅) (No. 100 (222)) ○Yāmā, ○Tusitā, ○化樂~Nimmānarastin. ○他自在
~(Paranimmita-) Vasavattin. ○魔二魔○ ○愛二愛○ ○S. 5. 8. Sāupacālā (戶利沙遮羅) (No. 100 (223)) ○(卽)十
化○

年少容貌端正。往到尸利沙遮羅比丘尼所。而作是言。阿姨汝樂何等諸道。比丘尼答言。我都無所樂。時魔波旬即說偈言。

汝何所諸受。剃頭作沙門。身著袈裟衣。而作出家相。不樂於諸道。而守愚癡住。

時尸利沙遮羅比丘尼作是念。此何等人欲。恐怖我爲人爲非人。爲姦狡人如是思惟已。即自知覺惡魔波旬欲作。燒亂即說偈言。

此法外諸道。諸見所纏縛。縛於諸見已。常隨魔自在。若生釋種家。稟無比大師。

能伏諸魔怨。不爲彼所伏。清淨一切脫。道眼普觀察。一切智悉知。最勝離諸漏。

彼則我大師。我唯樂彼法。我入彼法已。得遠離寂滅。離一切愛喜。捨一切閑冥。

寂滅以作證。安住諸漏盡。已知汝惡魔。如是自滅去。

時魔波旬作是念。尸利沙遮羅比丘尼已知我心。內懷憂感。即沒不現。

○(三)如是是我聞。一時佛住。瞻婆國。揭伽池側。爾時世尊月十五日布薩時。於大眾前坐。月初出時。時有尊者。婆耆舍。於大眾中作是念。我今欲於佛前歎。月譬偈。作是念。已即從坐。起整衣服。爲佛作禮。合掌白。

佛言世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。欲說者便說。時尊者婆耆舍。即於佛前而說偈言。

如月停虛空。明淨無雲翳。

光炎明暉曜。普照於十方。如來亦如是。慧光照世間。

功德善名稱。周遍滿十方。尊者婆耆舍說。是偈時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(三)如是是我聞。一時佛住。瞻婆國。揭伽池側。爾時尊者。阿若憍陳如。久住空閑阿練若處。來詣佛所。稽首佛足。以面掩佛足上。而說。是言。久不見世尊。久不見善逝。爾時尊者。婆耆舍在於會中。作是念。我今當於尊者。阿若憍陳如面前。以上座譬而讚歎之。作此念已。即從坐。起整衣服。爲佛作禮。合掌白。佛世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。欲說時便說。時尊者婆耆舍即說偈言。

上座之上座。尊者憍陳如。已度已超越。得安樂正受。

於阿練若處。常樂於遠離。聲聞之所應。大師正法教。

一切悉皆陳。正受不放逸。大德力三明。他心智明了。

上座憍陳如。護持佛法財。增上恭敬心。頭面禮佛足。

尊者婆耆舍說。是語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(三)如是是我聞。一時佛住。瞻婆國。揭伽池側。時尊者舍利弗。在供養堂。有衆多比丘集會。而爲說法。句味滿足。辯才簡淨。易解樂聞。不聞不斷。深義顯現。彼諸比丘。專至樂聽。尊重憶念。一心側聽。時尊者婆耆舍在於會中。作是念。我當於尊者舍利弗面前。說偈讚歎。作是念已。即起合掌。白。尊者舍利弗。我欲有所說。舍利弗告言。隨所樂說。尊者婆耆舍即說偈言。

善能略說法。令衆廣開解。賢優婆提舍。於大眾宣暢。

當所說法時。咽喉出美聲。悅樂愛念聲。調和漸進聲。

聞聲皆欣樂。專念不移轉。尊者婆耆舍說。此語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(三)如是是我聞。一時佛住。王舍城。那伽山側。五百比丘俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得已利。斷諸有結。正智心善解脫。尊者大目犍連。觀大眾心。一切皆悉解脫貪欲。時尊者婆耆舍於大眾中作是念。我今當於世尊及比丘僧面前。說偈讚歎。作是念已。即從座起。整衣服。合掌白。佛言。世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言。

導師無上士。住那伽山側。五百比丘衆。親奉於大師。尊者大目連。神通諦明了。觀彼大眾心。悉皆離貪欲。如是具足度。牟尼度彼岸。

○闍梨二耶導 ○S. 8. 11. Gaggārā. [No. 100 (224)] ○Campā. ○Gaggārā. ○Vāṅgisa. ○坐二座 ○S. 8. 9. Koppaṇṇa. [No. 100 (225)] ○阿若憍陳如 ~ Anāsi-Kopḍaṇṇa. ○婆耆舍 ~ Vāṅgisa. ○會二會 ○財二財 ○S. 8. 6. Sāriputta. [No. 100 (226)] ○闍梨二耶導 ○婆二波 ○S. 8. 10. Moggallāna. [No. 100 (227)] ○Nāga. ○Muni.

持此最後身 我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。夏安居與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。斷除有結。正智心善解脫。除一比丘。謂尊者阿難。世尊記說。彼現法當得。無知證。爾時世尊臨十五日月食受時。於大眾前敷座而坐。坐已告諸比丘。我爲婆耆門得般涅。持後邊身爲大醫師。拔諸劍刺。我爲婆耆門得般涅。持此後邊身無上醫師。能拔劍刺。汝等爲子從我口生。從法化生。得法餘財。當懷受我。莫令我若身若口若心。有可嫌責事。爾時尊者舍利弗在衆會中。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛。世尊向者作如是言。我爲婆耆門得般涅。持最後身無上大醫。能拔劍刺。汝爲我子。從佛口生。從法化生。得法餘財。諸比丘。當懷受我。莫令我身口心。有可嫌責。我等不見世尊身口心。有可嫌責事。所以者何。世尊不調伏者能令調伏。不寂靜者能令寂靜。不無息者能令無息。不般涅者能令般涅。譬如來知道。如來說道。如來向道。然後聲聞成就。隨道宗道。奉受師教。如其教授。正向欣樂。真如善法。我於世尊。都不見有可嫌責身口心行。我今於世尊所。乞願懷受。見聞疑罪。若身口心有嫌責事。佛告舍利弗。我不見汝有見聞疑。身口心可嫌責事。所以者何。汝舍利弗。持戒多聞。少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正受。捷疾智慧。明利智慧。出要智慧。厭離智慧。大智慧。廣智慧。深智慧。無比智慧。智寶成就。示教照喜。亦常讚歎。示教照喜。爲衆說法。未曾疲倦。譬如轉輪聖王。第一長子應受灌頂。而未灌頂。已任灌頂儀法。如父之法。所可轉者亦當隨轉。汝今如是。爲我長子。隣受灌頂。而未灌頂。住於儀法。我所應轉。法輪。汝亦隨轉。得無所起。盡諸有漏。心善解脫。如是舍利弗。我於汝所。都無見聞疑身口心可嫌責事。舍利弗白。佛言。世尊。若我無有見聞疑身口心可嫌責事。此諸五百諸比丘。得無有見聞疑身口心可嫌責事耶。佛告舍利弗。我於此五百比丘。亦不見有見聞疑身口心可嫌責事。所以者何。此五百比丘皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。已捨重擔。斷諸有結。正智心善解脫。除一比丘。謂尊者阿難。我記說彼。於現法中得無知證。是故諸五百比丘。我不見其有身口心見聞疑罪。可嫌責者。舍利弗白。佛言。世尊。此五百比丘既無有見聞疑身口心可嫌責事。然此中幾比丘得三明。幾比丘俱解脫。幾比丘慧解脫。佛告舍利弗。此五百比丘中。九十比丘得三明。九十比丘得俱解脫。餘者慧解脫。舍利弗。此諸比丘離諸飄轉。無有皮腐。真寶堅固。時尊者婆耆舍在衆會中。作是念。我今當於世尊及大眾面前。歎說懷受偈。作是念已。即從座起。整

衣服。爲佛作禮。右膝著地。合掌白佛。世尊。欲有所說。善逝欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時婆耆舍即說偈言。

十五清淨日

其衆五百人

斷除一切結

有盡大仙人

清淨相習近

清淨廣解脫

不更受諸有

生死已永絕

所作者已作

得一切漏盡

五蓋已雲除

拔刺根本愛

師子無所畏

離一切有餘

害諸有怨結

超越有餘境

諸有漏怨敵

皆悉已潛伏

猶如轉輪王

懷受諸眷屬

慈心廣宣化

海內悉奉用

能伏魔怨敵

爲無上導師

信敬心奉事

三明老死滅

爲法之真子

無有飄轉患

拔諸煩惱刺

敬禮日種胤

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者尼拘律相住於園曠野禽獸住處。尊者婆耆舍出家未久。有如是威儀。依聚落城邑住。晨朝著衣持鉢。於彼聚落城邑乞食。善護其身。守諸根門。攝心繫念。食已還住處。舉衣鉢洗足畢。入室坐禪。速從禪覺。不著乞食。而彼無有隨時教授。無有教誡者。心不安樂。周圍隱覆。如是深住。時尊者婆耆舍作是念。我不得利。難得非易得。我不隨時得教授教誡。不

○Pravāraṇa (Hoerle, Ms. Remains, p. 36) ~S. 8. 7. Pavāraṇa. [Nos. 100 (228), 26 (121), 125 (32. 5), 61-63, 分別功德論中] ○寶二寶 ○未二來 ○二應 ○法輪 ○一 ○懷二說 ○~S. 8. 2. Arati. [No. 100 (229)] ○尼拘律相 ~Nigrodha-Kappa; 相二想 ○二威 ○二戒 ○我二非 ○

得欣樂周圍，隱覆心住。我今當讚歎自厭之。即說偈言

當捨樂不樂 及一切貪覺
於六覺心想 離染名比丘
惡不善隱覆 不能去皮膚
穢污樂於心 是不名比丘
有餘縛所縛 見聞覺識俱
於欲覺悟者 彼處不復染
如是不染者 是則為牟尼
大地及虛空 世間諸色像
斯皆磨滅法 寂然自決定
法器久修習 而得三摩提
不觸不諂偽 其心極專至
彼聖久涅槃 繫念待時滅
時尊者婆耆舍說自厭離偈。心自開覺於不樂等。開覺已。欣樂心住

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。以尊者婆耆舍為伴。時尊者婆耆舍見女人。有上妙色。見已貪欲心起。時尊者婆耆舍作是念。我今得不利得。苦非得樂。我今見年少女人有妙絕之色。貪欲心生。今為生厭離。故而說偈言
貪欲所覆故 熾然燒我心
今尊者阿難 為我滅貪火
慈心哀愍故 方便為我說
尊者阿難說偈答言
以彼顛倒想 熾然燒其心

遠離於淨想 長養貪欲者
當修不淨觀 常一心正受
速滅貪欲火 莫令燒其心
諦觀察諸行 苦空非有我
繫念正觀身 多修習厭離
修習於無相 滅除憍慢使
得慢無間等 究竟於苦邊
尊者阿難說。是語時。尊者婆耆舍聞。其所說。歡喜奉行

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一長者。請佛及僧。就其舍食。入其舍。已。尊者婆耆舍直日住守。請其食分。時有眾多長者婦女。從聚落出往詣精舍。時尊者婆耆舍見年少女人。容色端正。貪欲心起。時尊者婆耆舍作是念。我今不利不得利。得苦不得樂。見他女人容色端正。貪欲心生。我今當說厭離偈。念已而說偈言

我已得出離 非家而出家
貪欲隨逐我 如牛念他苗
當如大將子 大力執強弓
能破彼重陣 一人摧伏千
今於日種胤 面前聞所說
正趣涅槃道 決定心樂住
如是不放逸 寂滅正受住
無能於我心 幻惑欺誑者
決定善觀察 安住於正法
正使無量數 欲來欺惑我
如是等惡魔 莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已。心得安住。
如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍。自以智慧。能善說。於法聰明。梵行所生。憍慢心。即自心念。我不利不得利。得苦不得樂。我今當說。智慧。輕慢於彼聰明梵行者。我今當說。能生厭離偈。即說偈言
瞿曇莫生慢 斷慢令無餘
莫起慢覺想 莫退生變悔
莫隱覆於他 見道住正道
正受能除憂 見道自攝持
其心得喜樂 清淨離諸蓋
是故無礙辯 起一切明處
斷一切諸慢 神足他心智
正念於三明 心得清淨

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。獨一思惟不放逸住。專修自業。速得三明。身作證。時尊者婆耆舍作是念。我獨一靜處思惟。不放逸住專修。自業起於三。明。身作證。今當說偈讚歎三明。即說偈言
本欲心狂惑 聚落及家家
遊行遇見佛 授我殊勝法
瞿曇哀愍故 為我說正法
聞法得淨信 捨非家出家
聞彼說法已 正住於法教
勤方便繫念 堅固常堪能

①四二憍②③~Samāhita. ④開二開⑤⑥~S. 8. 4. Ananda. (No. 100 (230)) ⑦今二令⑧⑨有我一我有⑩憍二高⑪⑫遠二道⑬⑭~S. 8. 1. Nikkanta. (No. 100 (250)) ⑮⑯~S. 8. 3. Pesalātimāṇṇā. (No. 100 (251)) ⑰法二欲⑱⑲曼梨殺慢⑳~Māṇḍā nirayam upapannā. ㉑家二族②~S. 8. 12. Vaṅṇisa. (No. 100 (252))

逮得於三明 於佛教已作

世尊善顯示 日種苗胤說

爲生盲衆生 開其出要門

苦苦及苦因 苦滅盡作證

八聖離苦道 安樂趣涅槃

善義善句味 梵行無過上

世尊善顯示 涅槃濟衆生

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四法句。諦聽善思。當爲汝說。何等爲四。

賢聖善說法 是則爲最上

愛說非不愛 是則爲第二

誦說非虛妄 是則爲第三

法說不異言 是則爲第四

諸比丘。是名說四法句。爾時尊者婆舍。於衆會中作是念。世尊於四衆中說四法句。我當以四種讚歎稱譽隨喜。即從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆舍。隨所樂說。時尊者婆舍即說偈言。

若善說法者 於己不惱迫

亦不恐怖他 是則爲善說

所說愛說者 說令彼歡喜

不令彼爲惡 是則爲愛說

誦說知甘露 誦說知無上

諦義說法說 正士建立處

如佛所說法 安隱涅槃道

滅除一切苦 是名善說法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城那伽山側。與千比丘俱。皆是阿羅漢。盡諸有漏所作已作。離諸重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心善解脫。爾時尊者婆舍住王舍城寒林中丘塚間。作是念。今世尊住王舍城那伽山側。與千比丘俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心善解脫。我今當往各別讚歎。世尊及比丘僧。作是念已。即往詣佛所。稽首禮足退住。一面而說偈言。

無上之導師 住那伽山側

千比丘眷屬 奉事於如來

大師廣說法 清涼涅槃道

專聽清白法 正覺之所說

正覺尊所敬 處於大衆中

德陰之大龍 仙人之上首

興功德密雲 普雨聲聞衆

起於甚正受 來奉觀大師

弟子婆舍舍 稽首而頂禮

世尊。欲有所說。唯然善逝。欲有所說。佛告婆舍。隨汝所說。莫先思惟。時婆舍舍即說偈言。

波旬起微惡 潛制令速滅

能掩障諸魔 令自覺知過

觀察解結縛 分別清白法

明照如日月 爲諸異道王

超出智作證 演說第一法

如是隨順道 如是師難得
建立甘露道 見諦崇遠離
世尊善說法 能除人陰蓋
明見於諸法 爲調伏隨學
尊者婆舍說是偈已。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(四) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊爲比丘衆說四聖諦相應法。謂此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。時尊者婆舍在會中。作是念。我今當於世尊面前讚歎拔箭之譬。如是念已。即從座起整衣服。合掌白佛言。唯然世尊。欲有所說。唯然善逝。欲有所說。佛告婆舍。隨所樂說。時尊者婆舍舍即說偈言。

我今敬禮佛 哀愍諸衆生
第一拔利箭 善解治衆病
迦露醫投藥 波厥羅治藥
及彼瞻婆者 耆婆醫療病
或有病小差 名爲善治病
後時病還發 抱病遂至死
正覺大醫王 善投衆生藥
究竟除衆苦 不復受諸有
乃至百千種 那由他病數
佛悉爲療治 究竟於苦邊
諸醫來會者 我今悉告汝
得甘露法藥 隨所樂而服
第一拔利箭 善覺知衆病
治中之最上 故稽首瞿曇

①~S. 3. 5. Sobhāsītā. (No. 100 (253)) ②賢聖=聖賢 ③~S. 8. 8. Parosahassa. ④作=辨 ⑤觀=現 ⑥頂=現 ⑦(Na. 100 (254)) ⑧極=衆 ⑨治藥=醫藥 ⑩病=治 ⑪差=差

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者。尼拘律想。住於曠野禽獸之處。疾病萎篤。尊者婆耆舍爲看病人。瞻視供養。彼尊者尼拘律想。以疾病。故遂般涅槃。時尊者婆耆舍作是念。我和上爲有餘涅槃無餘涅槃。我今當求其相。爾時尊者婆耆舍。供養尊者尼拘律想舍利已。持衣鉢向王舍城。次第到王舍城。舉衣鉢洗足已。詣佛所。稽首禮足。退住一面。而說偈言。

我今禮大師 等正覺無滅
於此現法中 一切疑網斷
曠野住比丘 命終般涅槃
威儀攝諸根 大德稱於世
世尊爲制名 名尼拘律想
我今問世尊 彼不動解脫
精進勤方便 功德爲我說
我爲釋迦種 世尊法弟子
及餘皆欲知 圓道眼所說
我等住於此 一切皆欲聞
世尊爲大師 無上救世間
斷疑大牟尼 智慧已具備
圓照神道眼 光明顯四衆
猶如天帝釋 曜三十三天
諸貪欲疑惑 皆從無明起
若得遇如來 斷滅悉無餘
世尊神道眼 世間爲最上
滅除衆生過 如風飄遊塵

一切諸世間 煩惱覆隱沒
設餘悉無有 明目如佛者
慧光照一切 令同大精進
唯願大智尊 當爲衆記說
言出微妙聲 我等專心聽
柔軟音演說 諸世間普聞
猶如熱渴遇 求索清涼水
如佛無滅知 我等亦求知
尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士 記說其功德
不空修梵行 我聞大歡喜
如說隨說得 順牟尼弟子
滅生死長塵 虛偽幻化縛
以見世尊故 能斷除諸愛
度生死彼岸 不復受諸有
佛說此經已。尊者婆耆舍聞。佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

雜阿含經卷第四十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。天阿修羅對陣鬪戰。阿修羅勝。諸天不如。時天帝釋軍壞退散。極生恐怖。乘車北馳還歸天宮。須彌山下道運叢林。林下有金翅鳥巢。多有金翅鳥子。爾時天帝釋恐車馬過踐殺。

鳥子。告御者言。可同車還勿殺鳥子。御者白王。阿修羅軍後來逐人。若同還者爲彼所困。帝釋告言。軍當同還爲阿修羅殺。不以軍衆踏殺衆生。於道御者轉乘南向。阿修羅軍遙見帝釋轉乘而還。謂爲戰策。即還退走。衆大恐怖壞陣流散。歸阿修羅宮。佛告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天。爲自在王。以慈心故。威力摧伏阿修羅軍。亦常讚嘆慈心功德。汝等比丘。正信非家出家學道。當修慈心。亦應讚嘆慈心功德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城中有一士夫。貧窮辛苦。而住佛法僧受持禁戒。多聞廣學力行。惠施正見成就。彼身壞命終得生天上。生三十三天有三事勝。於餘三十三天。何等爲三。一者天壽。二者天色。三者天名稱。諸三十三天見是天子。三事特勝。天壽天色天名稱勝。餘諸天見已。往詣天帝釋所作如是言。憍尸迦。當知有一天子始生。此天。於先諸天三事特勝。天壽天色及天名稱。時天帝釋告彼天子。諸仁者。我見此人。於王舍城作一士夫。貧窮辛苦。於如來法律得信向心。乃至正見成就。身壞命終來生此天。於諸三十三天三事特勝。天壽天色及天名稱。時天帝釋即說偈言。

正信於如來 決定不傾動
受持眞實戒 聖戒無厭者
於佛心清淨 成就於正見

○~Sn. II, 12. Vaṅgisa. [No. 100 (265)] ○尼拘律想~Nigrodha-Kappa. ○和上二和尚○ ○滅二滅○ ○備二修○ ○過二過○ ○說一諸○ ○滅二滅○ ○(光明皇后願文)○ ○(No. 100 (49)) ○~S. II, 2, 4. Dalidda [No. 100 (51)] ○迦蘭陀~Kāladaka. ○住二於○ ○三二二○

當知非貧苦 不空而自活

故於佛法僧 當生清淨信

智慧力增明 思念佛正教

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時王舍城人普說大會。悉為諸種異道。有事遮難迦外道者。作是念。我今請遮難迦外道。先作福田。或有事外道出家者。有事尼乾子道者。有事老弟子者。有事大弟子者。有事佛弟子者。咸作是念。今當令佛面前僧先作福田。時天帝釋作是念。莫令王舍城諸人捨佛面前僧而奉事餘道。求索福田。我當疾往為王舍城人建立福田。即化作大婆羅門。儀容嚴整。乘白馬車。諸年少婆羅門來。前後導從持金斗。鐵蓋至王舍城詣諸處處大眾會中。諸王舍城一切士女咸作是念。但當觀望此大婆羅門所奉事處。我當從彼而先供養。為良福田。時天帝釋知王舍城一切士女心之所念。駕乘導從詣耆闍崛山。至於門外除去五飾。往詣佛所稽首佛足。退坐一面而說偈言。

善分別顯示 一切法彼岸
悉度諸恐怖 故稽首瞿曇
諸人普設會 欲求大功德
各各設大施 常願有餘果
願為說福田 令斯施果成
帝釋大自在 天王之所問
於耆闍崛山 大師為記說

諸人普設會 欲求大功德

各各設大施 常願有餘果

今當說福田 施得大果處

正向者有四 四聖住於果

是名僧福田 明行定具足

僧福田增廣 無量難大海

調人師弟子 照明顯正法

斯等善供養 施僧良福田

於僧良福田 佛說得大果

以僧離五蓋 清淨應讚嘆

施彼最上田 少施收大利

是故諸人者 當施僧福田

增得勝妙法 明行定相應

供此珍寶僧 施主心歡喜

起於三種心 施衣服飲食

離塵垢剌刺 超度諸惡趣

躬自行啓請 自手平等與

自利亦利他 是施獲大利

慈者如是施 淨信心解脫

無罪安樂施 乘智往生彼

時天帝釋聞佛所說 歡喜隨喜為佛作禮

即沒不現

爾時王舍城諸人民即從座起。整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。世尊。唯願世尊與諸大眾受我供養。爾時世尊默然受請。是王舍城人民知世尊默然受。其請已。作禮而歸。到諸人會處。具飲食。布置床座。晨朝遣使白佛時到。唯願知時。爾時世尊與諸大眾著衣持鉢至大會所。於大眾前敷座而坐。王舍城人知佛坐定。自行種種豐美飲食。食訖。洗鉢澡漱畢。還復本座。聽佛說法。爾時世尊為王舍城人種種說法。示教照喜已。從座起而去。

而坐。王舍城人知佛坐定。自行種種豐美飲食。食訖。洗鉢澡漱畢。還復本座。聽佛說法。爾時世尊為王舍城人種種說法。示教照喜已。從座起而去。

今請問瞿曇 微密深妙慧

世尊之所體 無障礙知見

衆人普設會 偈如上廣說。乃至為王舍城諸設會者說種種法。示教照喜已。從座起去。

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王聞世尊拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我聞世尊自記說。成阿耨多羅三藐三菩提。諸人傳者得非虛妄過長說耶。為如說說。如法說。隨順法說耶。非是他人損同法者。於其問答生厭薄處耶。佛告大王。彼如是說是真諦說。非為虛妄。如說說。如法說。隨順法說。非是他人損同法者。於其問答生厭薄處。所以者何。大王。我今實得阿耨多羅三藐三菩提。故波斯匿王白佛言。雖復世尊作如是說。我猶故不信。所以者何。此間有諸宿重沙門婆羅門。所謂富蘭那迦葉。末迦利瞿舍梨子。刪闍耶毘羅底子。阿若多栴舍欽婆羅。迦羅拘陀迦栴延。尼乾陀若提子。彼等不

而坐。王舍城人知佛坐定。自行種種豐美飲食。食訖。洗鉢澡漱畢。還復本座。聽佛說法。爾時世尊為王舍城人種種說法。示教照喜已。從座起而去。

●經二知● (1224-1225) ~ S. 11. 2. 6. Yajamāna. [No. 100 (52)] ●王舍城耆闍崛山 ~ Rājagaha Gijjhakūṭa pabbata. ●請二得● ●迦十(外)● ●大二火● ●斗二升● ●諸二語● ●成二皆● ●說二股● ●令斯二今期● ●今斯● ●人二天● ●慈二慧● ●養二食● ●人二大● ●訖二已● ●歡二歡● ●S. 3. 1. 1. Daharo. [No. 100 (53)] ●Pāṇanadi. ●Kosala. ●阿耨多羅三藐三菩提 ~ Anuttara sammāsambodhi. ●Purāṇa-Kassapa. ●Makkhali-Gosāla. ●刪闍耶毘羅底子 ~ Saṅjaya-Belaṭṭhiputta. 底二底● ●Aṅgira-Kesakambala. ●Kakodha-Kaccāyana.

自說言得阿耨多羅三藐三菩提。何得世尊幼少年少出家未久。而便自證得阿耨多羅三藐三菩提。佛告大王。有四種難。小而不可輕。何等爲四。刹利王子年少幼小。而不可輕。龍子年少幼小。而不可輕。小火雖微。而不可輕。比丘幼小。而不可輕。爾時世尊即說偈言。

刹利形相具	貴族發名稱
雖復年幼稚	智者所不輕
此必居王位	顧念生怨害
是故難可輕	應生大恭敬
善求自護者	自護如護命
以平等自護	而等護於命
聚落及空處	見彼幼龍者
莫以小蛇故	而生輕慢想
雜色小龍形	亦應令安樂
輕蛇無士女	悉爲毒所害
是故自護者	當如護己命
以斯善護已	而等護於彼
猛火之所食	雖小食無限
小燭亦能燒	足薪則彌廣
從微漸進燒	盡聚落城邑
是故自護者	當如護己命
以斯善護已	而等護於彼
盛火之所焚	百卉蕩燒盡
滅已不盈縮	戒火還復生
若輕毀比丘	受持淨戒火
燒身及子孫	衆災流百世
如燒多羅樹	無有生長期

是故當自護。如自護己命。以斯善自護。而等護於彼。刹利形相具。幼龍及小火。比丘具淨戒。不應起輕想。是故當自護。如自護己命。以斯善自護。而等護於彼。佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王有祖母極所敬重。忽爾命終。出城園維。供養舍利畢。弊衣亂髮。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告波斯匿王。大王從何所來。弊衣亂髮。波斯匿王。白佛。世尊。我亡祖母極所敬重。捨我命終。出於城外。園維供養畢。來詣世尊。佛告大王。極敬重敬念祖親耶。波斯匿王。白佛。世尊。極敬重愛戀。世尊。若國土所有象馬七寶。乃至國位悉持與人。能救祖母命者。悉當與之。既不能救。生死長解。悲戀憂苦。不自堪勝。曾聞世尊所說。一切衆生。一切虫。一切神。生者皆死。無不窮盡。無有出生而不死者。今日乃知世尊善說。佛言大王。如是如是。一切衆生。一切虫。一切神。生者輒死。終歸窮盡。無有一生而不死者。佛告大王。正使婆羅門大姓。刹利大姓。長者大姓。生者皆死。無不死者。正使刹利大王灌頂居位。王四天下。得力自在。於諸敵國。無不降伏。終歸有極。無不死者。若復大王。生長壽夭。王於天宮自在。快

樂。終亦歸盡。無不死者。若復大王。羅漢比丘。諸漏已盡。離諸重擔。所作已作。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。彼亦歸盡。捨身涅槃。若復緣覺。善調善寂。盡此身命。終歸涅槃。諸佛世尊。十力具足。四無所畏。勝師子吼。終亦捨身。取般涅槃。以如是比。大王當知。一切衆生。一切虫。一切神。有生輒死。終歸磨滅。無不死者。爾時世尊復說偈言。

一切衆生類。有命終歸死。各隨業所趣。善惡果自受。惡業墮地獄。爲善上昇天。修習勝妙道。漏盡般涅槃。如來及緣覺。佛聲聞弟子。會當捨身命。何況俗凡夫。佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨一靜處。禪思思惟。作是念。云何爲自念。云何爲不自念。復作是念。若有行身惡行。行口惡行。行意惡行。者當知。斯等爲不自念。若復行身善行。行口善行。行意善行者。當知。斯等則爲自念。從禪覺已。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我於靜處。獨一思惟。作是念。云何爲自念。云何爲不自念。復作是念。若有行身惡行。行口惡行。行意惡行者。當知。斯等爲不自念。若復行身善行。行口善行。行意善行者。當知。斯等則爲自念。佛告大王。如是大王。如是大王。若有行身

●齊二古● ○~S. 3. 3. 2. Ayyakā. (No. 100 (54), No.125(26.7)) ●於城二城於● ○(阿)十羅● ●寂二家● ○~S. 3. 1. 4. Piya. (No. 100 (55))

惡行、行口惡行、行意惡行者、當知斯等爲不自念、彼雖自謂爲自愛念、而實非自念、所以者何、無有惡知識所作惡不念者、所不念不愛者、所不愛所作如其自爲、自己所作者、是故斯等爲不自念、若復大王、行身善行、行口善行、行意善行者、當知斯等則爲自念、斯等自謂不自愛惜己身、然其斯等實爲自念、所以者何、無有善友、於善友所作念者、念作愛者、愛作如自爲己所作、是故斯等則爲自念、爾時世尊復說偈言

謂爲自念者 不應造惡行
終不因惡行 令已得安樂
謂爲自念者 終不造惡行
造諸善業者 令已得安樂
若自愛念者 善護而自護
如善護國王 外防邊境城
若自愛念者 極善自寶藏
如善守之王 內防邊境城
如是自寶藏 利那無間缺
利那缺致憂 惡道長受苦
佛說此經已、波斯匿王、聞佛所說歡喜隨喜、作禮而去

○(三三) 如是我聞、一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園、爾時波斯匿王、獨靜思惟作如是念、云何自護、云何不護、復作是念、若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者、當知斯等爲不自護、若復行身善行、行口善行、行意善行者、當知斯等則爲自護、從禪

覺已往詣佛所、稽首佛足、退坐一面、白佛言世尊、我獨靜思惟而作是念、云何爲自護、云何爲不自護、復作是念、若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者、當知斯等爲不自護、若復行身善行、行口善行、行意善行者、當知斯等則爲自護、佛告大王、如是大王、如是大王、若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者、當知斯等爲不自護、而彼自護、雖謂自護、實非自護、所以者何、雖護於外、不護於內、是故大王、名不自護、大王、若復有行身善行、行口善行、行意善行者、當知斯等則爲自護、彼雖不以象馬車步四軍自防、而實自護、所以者何、護其內者、名善自護、非謂防外、爾時世尊復說偈言

善護於身口 及意一切業
慚愧而自防 是名善守護

時波斯匿王聞佛所說、歡喜隨喜作禮而去、○(三三) 如是我聞、一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園、時波斯匿王獨靜思惟作是念、世少有人得勝妙財利、能不放逸、能不貪著、能於衆生不起惡行、世多有人得勝妙財利、起於放逸、增其貪著、起諸邪行、作是念已往詣佛所、稽首佛足、退坐一面、白佛言世尊、我獨靜思惟作是念、世間少有人得勝妙財利、能於財利不起放逸、不起貪著、不作邪行、世多有人得勝妙財利、而起放逸、生於貪著、多起邪行、佛告波斯匿王、如是大王、如是大王、世少有人得勝妙

財利、能不貪著、不起放逸、不起邪行、世多有人得勝妙財利、於財放逸而起貪著、起諸邪行、大王當知、彼諸世人得勝財利、於財放逸而起貪著、作邪行者、愚癡人、長夜當得不饒益苦、大王譬如獵師、獵師弟子、空野林中張網施網、多殺禽獸、困苦衆生惡業增廣、如是世人得勝妙財利、於財放逸而起貪著、造諸邪行、亦復如是、是愚癡人長夜當得不饒益苦、爾時世尊復說偈言

貪欲於勝財 爲貪所迷醉
狂亂不自覺 猶如捕獵者
緣斯放逸故 當受大苦報

佛說此經已、波斯匿王聞佛所說、歡喜隨喜作禮而去、○(三三) 如是我聞、一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園、時波斯匿王於正殿上、自觀察王事、見勝利利大姓、見勝婆羅門大姓、見勝長者大姓、因貪欲故欺詐妄語、即作是念、止此斷事、息此斷事、我更不復親臨斷事、我有賢子、當令斷事、云何自見此勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、爲貪欲故欺詐妄語、時波斯匿王作是念已、往詣佛所、稽首佛足、退坐一面、白佛言世尊、我於殿上自斷王事、見諸勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、爲貪利故欺詐妄語、世尊、我見是事已、作是念、我從今日止此斷事、息此斷事、我有賢子、當令其斷、不親自見此、勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、緣

○(三三) 如是我聞、一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園、時波斯匿王於正殿上、自觀察王事、見勝利利大姓、見勝婆羅門大姓、見勝長者大姓、因貪欲故欺詐妄語、即作是念、止此斷事、息此斷事、我更不復親臨斷事、我有賢子、當令斷事、云何自見此勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、爲貪欲故欺詐妄語、時波斯匿王作是念已、往詣佛所、稽首佛足、退坐一面、白佛言世尊、我於殿上自斷王事、見諸勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、爲貪利故欺詐妄語、世尊、我見是事已、作是念、我從今日止此斷事、息此斷事、我有賢子、當令其斷、不親自見此、勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、緣

○如二知 ○~S. 3.1. 5. Attānarakkhita. (No. 100 (56)) ○~S. 3. 1. 6. Appakā. (No. 100 (58)) ○住二在 ○者十(是)
○ ○二二 ○勝財二財物 ○~S. 3. 1. 7. Atthakarapa. (No. 100 (57))

貪利故欺詐妄語。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。彼勝利利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。因貪利。故欺詐妄語。彼愚癡人。長夜當得。不饒益苦。大王當知。譬如。漁師。漁師弟子。於河溪谷。截流張網。殘殺衆生。令遭大苦。如是大王。彼勝利利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。因貪利故欺詐妄語。長夜當得。不饒益苦。爾時世尊復說偈言。

於財起貪欲 貪欲所迷醉
狂亂不自覺 猶如漁捕者

緣斯惡業故 當受劇苦報

佛說此經已。波斯匿王聞。佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。此舍衛國有長者。名摩訶男。多財巨富。藏積其金至百千億。況復餘財。世尊。摩訶男長者。如是巨富。作如是食用。食蠶碎米。食豆羹。食腐敗薑。著蠶布衣。單皮革屣乘。贏敗車。戴樹葉蓋。未曾聞其供養施與沙門婆羅門。給值食。苦行路頭乞諸乞者。閉門而食。莫令沙門婆羅門貧窮行路諸乞者見之。佛告波斯匿王。此非正士。得勝財利。不自受用。不知供養父母。供給妻子宗親眷屬。恤諸僕使。施與知識。不知隨時供。給沙門婆羅門。種勝福田。崇向勝處。長受安樂。未來生天。得勝財物。不知廣用。收其大利。大王。譬如曠野湖池聚水。無有受用洗浴飲者。

即於澤中煎熬消盡。如是不善士夫得勝財物。乃至不廣受用。收其大利。如彼池水。大王有善男子。得勝財利。快樂受用。供養父母。供給妻子宗親眷屬。給值僕使。施諸知識。時時供養沙門婆羅門。種勝福田。崇向勝處。未來生天。得勝錢財能廣受用。倍收大利。譬如大王。聚落城郭邊有池水。澄清清涼樹林蔭覆。令人受樂。多衆受用。乃至禽獸如是善男子得勝妙財。自供快樂。供養父母。乃至種勝福田。廣收大利。爾時世尊復說偈言。

曠野湖池水 清涼極鮮淨
無有受用者 即於彼消盡

如是勝妙財 惡士夫所得
不能自受用 亦不供恤彼

徒自苦積聚 聚已而自喪
慧者得勝財 能自樂受用

廣施作功德 及與親眷屬
隨所應給與 如牛王領衆

施與及受用 不失所應者
乘理而壽終 生天受福樂

佛說此經已。波斯匿王聞。佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

○(三四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國有長者。名摩訶男。命終無有兒息。波斯匿王以無子。無親屬之財。悉入王家。波斯匿王日。按閱財物。身蒙塵土。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告波斯匿王。大王。從何所來。身蒙

塵土。似有疲憊。波斯匿王白佛。世尊。此國長者摩訶男。命終有無子之財。悉入王家。瞻視料理。致令疲勞。塵土。身。從其舍來。佛問波斯匿王。彼摩訶男長者。大富多財耶。波斯匿王白佛。大富世尊。錢財甚多。百千巨億金銀寶物。況復餘財。世尊。彼摩訶男在世之時。蠶衣惡食。如上廣說。佛告波斯匿王。彼摩訶男過去世時。遇多迦羅尸棄辟支佛。施一飯食。非淨信心。不恭敬與。不自手與。施後變悔。言此飯食。自可供給。我諸僕使無辜持用。施於沙門。由是施福。七反往。生三十三天。七反生此舍衛國中最勝族姓。最富錢財。以彼施辟支佛時。不淨信心。不手自與。不恭敬與。施後變悔。故在所生處。雖得財富。猶故受用蠶衣蠶食。蠶弊臥具。屋舍車乘。初不嘗得。上妙色聲香味觸。以自安身。復次大王。時彼摩訶男長者殺其異母兄。取其財物。緣斯罪故。經百千歲。墮地獄中。彼餘罪報。生舍衛國。七反受身。常以無子。財沒入王家。大王。摩訶男長者。今此壽終。過去施報盡。於此身。以彼怪貪。於財放逸。因造過惡。於此命終已。墮地獄。受極苦惱。波斯匿王白佛言。世尊。摩訶男長者。命終已。入地獄。受苦痛耶。佛言。如是。大王。已入地獄。時波斯匿王念。彼悲泣。以衣拭淚。而說偈言。

財物真金寶 象馬莊嚴具
奴僕諸僮使 及諸田宅等
一切皆遺棄 裸神獨遊往

○漁=魚* ○漁=魚 ○S. 3. 2. 9. Aputaka. [No. 100 (59)] ○給=給 ○漁=宅 ○受=受 ○財=財 ○極=及 ○S. 3. 2. 10. Aputaka. [No. 100 (60)] ○憊=憊 ○錢=銀 ○多迦羅尸棄辟支佛~Tagarasikkhi paccekabuddha. ○於=與 ○悲=垂 ○涕 ○僕=婢 ○

福運數已窮
彼今何所有
於何事不捨
如影之隨形

唯有罪福業。是則己之有。生死未曾捨。如人少資糧。不修功德者。如人豐資糧。修德淳厚者。如人遠遊行。宗親善知識。善修功德者。彼諸親眷屬。是故當修福。福德能爲人。福德天所歎。現世人不毀。終則生天上。說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王普設大會。爲大會故。以千特牛。行列繫住。集衆供具。遠集一切諸異外道。悉來聚。集波斯匿王大會之處。時有衆多比丘。亦晨朝著。衣持鉢。入舍衛城。乞食。聞波斯匿王普設大會。如上帝說。乃至種種外道皆悉來集。聞已乞食畢。還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首。

佛足退坐一面白佛言世尊我等今日衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯匿王普設大會如上廣說乃至種種異道集於會所爾時世尊卽說偈言

不如正信佛	乃至百千數
如是信法僧	十六分之一
彼大會之福	慈念於衆生
若人於世間	十六不及一
於直心敬禮	億年設福業
	四分不及一

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
 四(三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園。時波斯匿王忿諸國人多所囚執。若
 利利。若婆羅門。若婢舍。若首陀羅。若旃
 陀羅。持戒犯戒。在家出家。悉皆被錄。或鎖
 或柱。或械或以繩縛。時有衆多比丘。晨朝
 著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞波斯匿王多
 所攝錄。乃至或鎖或縛。乞食畢還精舍。舉
 衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一
 面。白佛言。世尊。我等今日衆多比丘。入城
 乞食。聞波斯匿王多所收錄。乃至鎖縛。爾
 時世尊卽說偈言。

非繩鑲杻械
染污心願念
是縛長且固
慧者不顧念
是則斷諸縛

名曰堅固縛
錢財寶妻子
雖緩難可脫
世間五欲樂
安隱永超世

佛說「此經」已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
 (三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時波斯匿王。摩竭提國。阿闍世王。韋提希子。共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希子。起四種軍象軍馬軍車軍步軍。來至拘薩羅國。波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種軍至。亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍。出共鬪戰。阿闍世王四軍得勝。波斯匿王四軍不如。退敗星散。單車馳走還舍衛城。時有衆多比丘晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍。來至拘薩羅國。波斯匿王起四種軍。出共鬪戰。波斯匿王四軍不如。退敗星散。波斯匿王恐怖狼狽。單車馳走還舍衛城。聞已乞食畢。還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言世尊。我等今日衆多比丘。入城乞食。聞摩竭提王阿闍世王韋提希子起四種軍。如是廣說。乃至單車馳走還舍衛城。爾時世尊即說偈言。

戰勝增怨敵。敗苦臥不安。
勝敗二俱捨。臥覺寂靜樂。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時波斯匿王。與摩竭提王阿闍世韋
提希子。共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希
子起四種軍。來至拘薩羅國。波斯匿王倍
與四軍。出共鬪戰。波斯匿王四種軍勝。阿闍
世王四種軍退。摧伏星散。波斯匿王悉皆
掠阿闍世王象馬車乘錢財寶物。生禽
阿闍世王。身載以同車俱詣佛所。稽首佛
足。退坐一面。波斯匿王白佛言。世尊。此是

① 第十(即)② ③ 第二王④ ⑤ 經二運⑥ ⑦ 期二斯⑧ ⑨ ~S. 3. 1. 9. Yaśña. (No. 100 (61)) ⑩ 住二柱⑪ ⑫ (赤)一⑬ ⑭ 日月
 日日⑮ ⑯ 值二竟⑰ ⑱ 直二眞⑲ ⑳ ~S. 3. 1. 10. Bandhara. (No. 100 (62)) ㉑ 經二持 ㉒ (械)一⑳ ㉓ 世二出㉔ ㉕ ~S.
 3. 2. 4. Saṅgāma. (No. 100 (63)) ㉖ ~Māgadha. ㉗ 阿闍世王韋提希子~Ajātasattu Vedehiputta rājā. ㉘ ~Kosala. ㉙ 主二
 王㉚ ㉛ ~S. 3. 2. 5. Saṅgāma. (No. 100 (64)) ㉜ 食二法㉝

阿闍世王章提希子。長夜於我無怨恨。人而生怨結。於人所而作。不好。然其是我善友之子。當放令還國。佛告波斯匿王。善哉大王。放其令去。令汝長夜安樂饒益。爾時世尊即說偈言

乃至力自在 能廣勝掠彼
助怨在力增 倍收已他利

佛說。此經已。波斯匿王。及阿闍世王章提希子。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟。作是念。世尊正法現法離諸熾然。不待時節。通達現見。自覺證知此法。是善知識善伴黨。非是惡知識惡伴黨。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟。作是念。世尊正法現法離諸熾然。不待時節。通達現見。自覺證知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。世尊正法現法離諸熾然。不待時節。通達現見。緣自覺知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。我為善知識。衆生有法者。解脫於生。衆生有老病死憂悲惱苦者。悉令解脫。大王。我於一時。住王舍城山谷精舍。時阿難陀比丘。獨靜思惟。作是念。半梵行者。是善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。作是念已。來詣我所。稽首我足。退坐一面。白我言。世尊。我獨靜思惟。作是念。半梵行者。是善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。我時告言。阿難。莫作是

語。半梵行者。是善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。純一滿淨梵行清白。謂善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。我常為諸衆生。作善知識。其諸衆生。有生故。當知世尊正法現法。令脫於生。有老病死憂悲惱苦者。離諸熾然。不待時節。現今脫惱苦。見通達自覺證知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。爾時世尊即說偈言

讚歎不放逸 是則佛正教
修禪不放逸 速得證諸漏

佛說。此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟。作是念。頗有一法。修習多修習。得現法願滿足。後世願滿足。現法後世願滿足。不。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟。作是念。頗有一法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。現法後世願滿足。不。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。有一法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後世願滿足。謂不放逸善法。不放逸善法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後世願滿足。世願滿足。大王。譬如世間所作龜業。彼一切皆依於地。而得建立。不放逸善法。亦復如是。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後世願滿足。如力如是。種子根堅。陸水足行。師子舍宅。亦如是。是故大

王。當住不放逸。當依不放逸。住不放逸。依不放逸已。夫人當作是念。大王。住不放逸。依不放逸。我今亦當如是。住不放逸。依不放逸。如是夫人。如是大臣太子猛將。亦如是國土人民。應當念。大王。住不放逸。依不放逸。夫人太子大臣猛將。住不放逸。依不放逸。我等亦應如是。住不放逸。依不放逸。大王。若住不放逸。依不放逸者。則能自護。夫人。嫁女亦能自保。倉藏財寶。增長豐實。爾時世尊即說偈言

稱譽不放逸 毀譽皆放逸者
帝釋不放逸 能主切利天
稱譽不放逸 毀譽皆放逸者
不放逸具足 攝持於二義
一者現法利 二後世亦然
是名無間等 甚深智慧者

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

（三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟。作是念。此有三法。一切世間所不愛念。何等為三。謂老病死。如是三法。一切世間所不愛念。若無此三法。世間所不愛者。諸佛世尊不出於世。世間亦不知有諸佛如來。所覺知法為人廣說。以有此三法。世間所不愛念。謂老病死。諸佛如來出興於世。世間知有諸佛如來所覺知法廣宣說者。波斯匿王作是念已。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其所念廣白世尊。佛告波斯匿王。如是

王。當住不放逸。當依不放逸。住不放逸。依不放逸已。夫人當作是念。大王。住不放逸。依不放逸。我今亦當如是。住不放逸。依不放逸。如是夫人。如是大臣太子猛將。亦如是國土人民。應當念。大王。住不放逸。依不放逸。夫人太子大臣猛將。住不放逸。依不放逸。我等亦應如是。住不放逸。依不放逸。大王。若住不放逸。依不放逸者。則能自護。夫人。嫁女亦能自保。倉藏財寶。增長豐實。爾時世尊即說偈言

①~S. 3. 2. 8. Appamāda. (No. 100 (65)) ②滿一滿 ③~S. 3. 2. 7. Appamāda. (No. 100 (66)) ④[得]一 ⑤世二法 ⑥世二法 ⑦堅十(堅) ⑧二 ⑨二 ⑩二 ⑪~S. 3. 1. 3. Rājā. (No. 100. (67)) ⑫諸二謂 ⑬

大王。如是大王此有三法。世間所不愛念。謂老病死。乃至世間知有如來所覺知法爲人廣說。爾時世尊復說偈言。

王所乘寶車 終歸有朽壞
此身亦復然 遷移會歸老
唯如來正法 無有衰老相
莫斯正法者 永到安隱處
但凡鄙衰老 醜弊惡形類
衰老來踐踏 迷魅愚夫心
若人壽百歲 常慮死隨至
老病競追逐 伺便輒加害
佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

雜阿含經卷第四十六

雜阿含經卷第四十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時給孤獨長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若有人在我舍者。皆得淨信。諸在我舍而命終者。皆得生天。佛言善哉善哉。長者。是深妙說。是一向受。於大衆中作師子吼言。在我舍者皆得淨信。及其命終皆生天上。有何大德神力比丘。爲汝說言。凡在汝舍命終者。皆生天上耶。長者白佛。不也世尊。復問云何爲比丘尼。爲諸天。爲從我所面前聞說。長

者白佛。不也世尊。云何長者。汝緣自知見。知在我舍命終者。皆生天上耶。長者白佛。不也世尊。佛告長者。汝既不從大德神力比丘所聞。非比丘尼。非諸天。又不從我面前聞說。復不緣自知見。若有諸人。於我舍命終者。皆生天上。汝今何由能作。如是甚深妙說。作一向受。於大衆中作師子吼。而作是言。有人於我舍命終者。皆生天上。長者白佛。無有比丘大德神力而來告我。如上廣說。乃至悉皆生天。世尊。然我。有衆生主懷妊之時。我即教彼。爲其子故。歸佛歸法。歸比丘僧。及其生已。復教三歸。及生知見。復教持戒。設復婢使下賤客人懷妊。及生亦如是教。若人賣奴婢者。我輒往彼語言。賢者。我欲買人。汝當歸佛歸法歸比丘僧。受持禁戒。隨我教者。輒授五戒。然後隨價而買。不隨我教。則所不取。若復止客。若傭作人。亦復先要受三歸五戒。然後受之。若復有來求爲弟子。若復乞貸舉息。我悉要以三歸五戒。然後受之。又復我舍供養佛及比丘僧時。稱父母名。兄弟妻子宗親知識。國王大臣。諸天龍神。若存若亡。沙門婆羅門。內外眷屬。下至僕使。皆稱其名。而爲呪願。又從世尊聞。稱名呪願因緣。皆得生天。或因園田布施。或因房舍。或因床臥具。或因常施。或施行路。下至一博施與衆生。此諸因緣。皆生天上。佛言善哉善哉。長者。汝以信心故能作是說。如來於彼有無上知見。審知汝舍有人命終。皆悉生天。爾

時給孤獨長者聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當恭敬住。常當繫心。常當畏懼。隨他自在諸修梵行。上中下座。所以者何。若有比丘。不恭敬住。不繫心。不畏懼。不隨他自在諸修梵行。上中下座。而欲令威儀足者。無有是處。不備威儀。欲令學法滿者。無有是處。學法不滿。欲令戒身定。慧身解脫。身解脫知見。身具足者。無有是處。解脫知見。不滿足。欲令得無餘涅槃者。無有是處。如是比丘。當勤恭敬。繫心畏懼。隨他德力諸修梵行。上中下座。而威儀具足者。斯有是處。威儀具足已。而學法具足者。斯有是處。學法備足已。而戒身定。慧身解脫。身解脫知見。身具足者。斯有是處。解脫知見。身具足已。得無餘涅槃者。斯有是處。是故比丘。當勤恭敬。繫心畏懼。隨他德力諸修梵行。上中下座。威儀滿足。乃至無餘涅槃。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二淨法。能護世間。何等爲二。所謂慚愧。假使世間無此二淨法者。世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之序。顛倒渾亂如畜生趣。以有二淨淨法。所謂慚愧。是故世間知有父母乃至師長尊卑之序。則不渾亂如畜生趣。爾時世尊即說偈言。

能得證。佛說此經已。時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三三)如是。是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。應當專心方便。隨時思惟三相。云何爲三。隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相。若比丘。一向思惟止相。則於是處。其心下劣。若復一向思惟舉相。則於是處。掉亂心起。若復一向思惟捨相。則於是處。不得正定。盡諸有漏。以彼比丘。隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相。故。心則正定。盡諸有漏。如巧金師。金師弟子。以生金。著於爐中。增火。隨時扇。鑪隨時水灑。隨時俱捨。若一向鼓。鑪者。卽於是處。生金焦盡。一向水灑。則於是處。生金堅強。若一向俱捨。則於是處。生金不熟。則無所用。是故巧金師。金師弟子。於彼生金。隨時鼓。鑪隨時水灑。隨時兩捨。如是生金。得等調適。隨事所用。如是比丘。專心方便。時時思惟憶念三相。乃至漏盡。佛說是經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三四)如是。是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。摩竭提國有牧牛者。愚癡無慧。夏末秋初。不善觀察。恒水此岸。亦不善觀。恒水彼岸。而驅群牛。峻岸而下。峻岸而上。中間洄洑多起。患難諸比丘。過去世時。摩竭提國有牧牛人。不愚不癡者。有方便慧。夏末秋初。能善觀察。恒水此岸。亦善觀察。恒水彼岸。善度其牛。至平

博山谷好水草處。彼初。度時先。度大牛。能領群者。斷其急流。次驅第二多力少牛。隨後而度。然後第三驅羸小者。隨逐下流。悉皆次第安隱得度。新生犢子。愛戀其母。亦隨其後得度。彼岸。如是比丘。我說斯譬。當知其義。彼摩竭提牧牛者。愚癡無慧。彼諸六師富蘭那等。亦復如是。習諸邪見。向於邪道。如彼牧牛人。愚癡無慧。夏末秋初。不善觀察。此岸彼岸。高峻山嶺。從峻岸下峻岸而上。中間洄洑多生。患難如是。六師富蘭那等。愚癡無慧。不觀此岸。謂於此世。不觀彼岸。謂於他世。中間洄洑。謂境諸魔。自遭苦難。彼諸見者。習其所學。亦遭患難。彼摩竭提善牧牛者。不愚不癡。有方便慧。謂如來應等正覺。如牧牛者。善觀此岸善觀彼岸。善度其牛。於平博山谷。先度大牛。能領群者。橫截急流。安度彼岸。如是我聲聞能盡諸漏。乃至自知不受。後有橫截惡魔世間貪流。安隱得度。生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。次度第三多力少牛。截流橫度。如是。是我聲聞。斷五下分結。得阿那含。於彼受生不還此世。亦復斷截惡魔貪流。安隱得度。生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。驅其第三羸小少牛。隨其下流。安隱得度。如是。是我聲聞。斷三結。貪患癡薄。得斯陀含。一來此世。究竟苦邊。橫截於彼惡魔貪流。安隱得度。生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。新生犢子。愛戀其母。亦隨得度。如是。是我聲聞。斷三結。須陀洹。不墮

惡趣。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。斷截惡魔貪流。安隱得度。生死彼岸。爾時世尊卽說偈言。

此世及他世 明智善顯現
諸魔得未得 乃至於死魔
一切悉知者 三藐三佛智
斷截諸魔流 破壞令消亡
開示甘露門 顯現正真道
心常多欣悅 逮得安隱處

佛說此經已。諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。○(三五)如是。是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若牧牛人成就十法者。不能令牛增長。亦不能擁護大群牛。令等安樂。何等爲十。謂不知色。不知相。不去。不著。不能覆護其瘡。不能起烟。不知擇路。不知擇處。不知度處。不知食處。盡擊其乳。不善料理。能領群者。是名十一法成就。不能擁護大群牛。如是比丘。成就就十一法者。不能自安。亦不安他。何等爲十一。謂不知色。不知相。不能除其害蟲。不覆其瘡。不能起烟。不知正路。不知止處。不知度處。不知食處。盡擊其乳。若有上座多聞者。舊久修梵行。大師所歎。不向諸明智修梵行者。稱譽其德。悉令宗教奉事供養。云何名不知色。諸所有色。彼一切四大。及四大造。是名爲色。不如實知。云何不知相。事業是過相。事業是慧相。是不如實知。是名不知相。云何名不知去。蟲所起欲覺。能安不離不覺不滅。所起瞋恚害

○A. III. 100. Suvannakāra. ○隨時思惟二思惟隨時 ○結二結 ○M. 34. Gopālaka. [No. 125 (43.6)] ○度二渡 ○如十(是) ○常二當 ○M. 33. Gopālaka. [No. 125 (40.1)] ○(等) ○二 ○(者) ○(不)

覺。能安不離不覺不滅。是名不去。云何
不覆。謂眼見色。隨取形相。不守眼根。
世間貪愛。惡不善法。心隨生漏。不能防護。
耳鼻舌身意根亦復如是。是名不覆。其瘡。
云何不起。烟。如所聞。如所受。不能為
人分別顯示。是名不起。烟。云何不知。正
道。八正道及聖法律。是名為道。彼不如實
知。是名不知道。云何不知止處。謂於如
來所知法。不得歡喜悅樂。勝妙出離饒益。是
名不知。止處。云何不知。度處。謂彼不知
修多羅毘尼阿毘曇。不隨時往到。其所諸
問請受。云何為善。云何不善。云何有罪。云
何無罪。作何等法。為勝非惡。於隱密法。不
能開發。於顯露法。不能廣問。於甚深句義
自所知者。不能廣宣顯示。是名不知。度處。
云何不知。放牧處。謂四念處及賢聖法律。是
名放牧處。於此不。如實知。是名不知放牧
處。云何為。盡。其乳。彼利達羅門長者。
自在施。與衣被飲食床臥醫藥資生樂具。彼
比丘受者。不知限量。是名盡。其乳。云何
為。上座大德多聞者。乃至不。向諸勝智
梵行者所。稱其功德。令其宗重承事供養。
令得悅樂。謂比丘。不稱。被上座。乃至令
諸智慧梵行者往詣其所。以隨順身口意業
承望奉事。是名不。於上座多聞者。乃至
令智慧梵行者往詣其所。承望奉事。令得悅
樂。彼牧牛者成就十一法。堪能令彼群牛增
長。擁護群牛。令其悅樂。何等為十一。謂知
色知相如。上清淨分說。乃至能領群者隨時

料理。令得安樂。是名牧牛者十一事成就。
能令群牛增長擁護。令得安樂。如是比丘。
成就十一法者。能自安樂亦能安他。何等
十一。謂知色知相。乃至十一。如清淨。分
廣說。是名比丘十一事成就。自安安他。佛說
此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。
○(三)如是。是我聞。一時。佛在拘薩羅人間
遊行。至一奢能伽羅聚落。住。一奢能伽羅
林中。時有尊者。那提迦。舊住一奢能伽羅聚
落。一奢能伽羅聚落。沙門婆羅門。聞沙門瞿
曇拘薩羅國人間遊行。至一奢能伽羅聚落。
住。一奢能伽羅林中。聞已各辦一釜食。著
門邊。作是念。我先供養世尊。我先供養善
逝。各各高聲大聲。作如是唱。爾時世尊。聞
園林內有多人。高聲大聲。語尊者。那提
迦。何因何緣。園林內有衆多人。高聲大聲。唱
說之聲。尊者。那提迦。白佛言。世尊。此一奢
能伽羅聚落。諸利達羅門長者。聞世尊住
此林中。各作一釜食。置園林內。各自唱言。
我先供養世尊。我先供養善逝。以是故。於
此林中。多人高聲大聲。唱說之聲。唯願世尊
當受彼食。佛告那提迦。莫以利我。我
不求利。莫以稱我。我不求稱。那提迦。
若於如來。如是便得出要遠離寂滅等正
覺樂者。則於彼彼所起利樂。若味若求。那
提迦。唯我於此像類。得出要遠離寂滅等正
覺樂。不求而得。不苦而得。於何彼彼所起
利樂。若味若求。那提迦。汝等於如是像
類。不得出要遠離寂滅等正覺樂。故。不

得不求之樂。不苦之樂。那提迦。天亦不得。
如是像類。出要遠離寂滅等正覺樂。不求之
樂。不苦之樂。唯有我得。如是像類。出要遠
離寂滅等正覺樂。不求之樂。不苦之樂。於何
彼彼所起利樂。若味若求。那提迦。佛言。
世尊。我今欲說。佛告那提迦。宜知。是
時。那提迦。白佛言。世尊。譬如天雨。水
流。順下。隨其彼彼世尊住處。於彼彼處。利
達羅門長者。信敬奉事。以世尊戒德清淨
正見真直。是故我今作如是說。唯願世尊
哀受彼請。佛告那提迦。莫以利我。我
不求利。乃至云何。於彼彼所起利樂。有味
有求。那提迦。我見比丘。食好食已。仰腹
而臥。急喘長息。我見已作。是思惟。如此長
老。不得出要遠離寂滅等正覺樂。不求之
樂。不苦之樂。復次那提迦。我見。此有二比
丘。食好食已。飽腹喘息。偃闌而行。我作是
念。非彼長老能得出要遠離寂滅等正覺
之樂。不求之樂。不苦之樂。那提迦。我見衆
多比丘。食好食已。從園至園。從房至
房。從人至人。從群聚至群聚。我見是已。
而作是念。非彼長老如是能得出要遠離
寂滅等正覺樂。不求之樂。不苦之樂。我得。如
是像類。出要遠離寂滅等正覺樂。不求之樂。
不苦之樂。復次那提迦。我於一時。隨道行。
見有比丘。於前遠去。復有比丘。於後來亦
遠。我於爾時。閑靜無為。亦無有便利之勞。
所以者何。依於食飲樂。著滋味。故有便利。
此則為依。觀五受陰生滅。而厭離住。此則

○(三) 止二上 ①(不) ①(知) ①(分十) ①(別) ①A. V. 30. A. VI. 42. A. VIII. 86. Nāgita ①在二住 ①拘
薩羅~Kosala. ①奢能伽羅~Tchānagala. ①那提迦~那提迦 ①*, ~Nāgita. ①伽二迦 ①* ①是二比 ①提迦二提迦
①苦二共 ①迦二伽 ①順一順

○(三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊以爪抄土。告諸比丘。於意云何。我爪上土多。為大地土多。比丘白。佛世尊。爪上土甚少耳。其大地土無量無數。不可為比。佛告諸比丘。如是眾生。能數數下至彈指頃。於一切眾生。修習慈心者。如甲。上土耳。其諸眾生。不能數數下至如彈指頃。於一切眾生。修習慈心者。如大地土。是故諸比丘。常當數數於一切眾生。修習慈心。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三四) 如是我聞。一時佛住。轉舍離國獨樂池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。不恒不安。是變易法。諸比丘。常當觀察一切諸行。修習厭離。不樂解脫。時有異比丘。從座起。整衣服。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛。壽命遲滅遲速如何。佛告比丘。我則能說。但汝欲知者難。比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。佛告比丘。有四士夫。執強弓。一時放發俱。射四方。有一士夫。及箭未落。接取四箭。云何比丘。如是士夫。為捷疾。不比丘白佛。捷疾世尊。佛告比丘。此接箭士夫。雖復捷疾。有地神天子。倍疾於彼。虛空神天子。倍疾於地神天子。四王天子。來去倍疾於虛空神天子。日月天子。復倍捷疾於四王天子。導日月神復倍捷疾於日月天子。諸比丘。命行遷變倍捷疾於彼導日月神。是故諸比丘。當勤方便觀察。命行無常迅速如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三五) 如是我聞。一時佛住波羅。憐國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一人名。陀舍羅訶。彼陀舍羅訶有鼓名。阿能訶。好聲美聲深聲。徹四十里。彼鼓既久。處處裂壞。爾時鼓士。裁割牛皮。周匝纏縛。雖復纏縛。鼓猶無復高聲美聲深聲。彼於後時。轉復朽壞。皮大剝落。唯有聚木。如是比丘。修身修戒。修心修慧。以彼修身修戒。修心修慧。故。如來所說修多羅。甚深明照。難見難覺。不可思量。微密決定。明智所知。彼則順受周備受。聞其所說。歡喜崇習。出離饒益。當來比丘。不修身。不修戒。不修心。不修慧。聞如來所說修多羅。甚深明照。空相應隨。順緣起法。彼不順受持。不至到受。聞彼說者。不歡喜崇習。而於世間。來雜異論。文辭綺飾。世俗雜句。專心頂受。聞彼說者。歡喜崇習。不得出離饒益。於彼如來所說。甚深明照。空相要法。隨順緣起者。於此則滅。猶如彼鼓朽故。裂壞。唯有聚木。是故諸比丘。當勤方便修身修戒。修心修慧。於如來所說甚深明照。空相要法。隨順緣起。順受遍受。聞彼說者。歡喜崇習。出離饒益。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如鐵丸。投著火中。與火同色。盛著劫貝綿中。云何比丘。當速燃不。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。愚癡之人。依聚落住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。心不繫念。若見年少女人。不正思惟。取其色相。起貪欲心。欲燒其心。欲燒其身。身心燒已。捨戒退滅。是愚癡人。長夜當得非義饒益。是故比丘。當如是學。善護其身。守根門。繫念入村乞食。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。有一貓狸。飢渴羸瘦。於孔穴中。伺求鼠子。若鼠子出。當取食之。有時鼠子出。穴遊戲。時彼貓狸。疾取吞之。鼠子身小。生入腹中。入腹中。已食其內藏。食內藏。時貓狸迷悶。東西狂走。空宅塚間。不知何止。遂至於死。如是比丘。有愚癡人。依聚落住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。心不繫念。見諸女人。起不正思惟。而取色相。發貪欲心。貪欲發已。欲火熾燃。燒其身心。燒身心已。馳心狂逸。不樂精舍。不樂空閑。不樂樹下。為惡不善心。侵食內法。捨戒退滅。此愚癡人。長夜當得。不饒益。是故比丘。當如是學。善護其身。守諸根門。繫心正念。入村乞食。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○S. 20. 2. Nakkhasikha. ○(上)一○ ○S. 20. 6. Dhanuggaha. ○(射)一○ ○取一○ ○S. 20. 7. Api. ○祇一○ ○陀舍羅訶~Dasārāhā. ○阿能訶~Anaka. ○鐵一○ ○S. 20. 10. Būra. ○以二○

鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利生。於水中。長於水中。隨水增長。如是沙門婆羅門。善閉根門。飲食知量。初夜後夜精勤覺悟。當知是等善根功德。日夜增長終不退減。當如是學。善閉根門。飲食知量。初夜後夜精勤覺悟。功德善法日夜增長。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊於後夜時。聞野狐鳴。爾時世尊夜過天明。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。汝等後夜時聞野狐鳴。不諸比丘白佛。如是世尊。佛告諸比丘。有一愚癡人。作如是念。令我受身得如是形類。作如是聲。此愚癡人。欲求如是像類處所受。生何足不得。是故比丘。汝等但當精勤方便求斷諸有。莫作方便增長諸有。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我不讚歎受。少有身。況復多受。所以者何。受有者苦。譬如糞屎。少亦臭穢。何況多。如是諸有。少亦不歎。乃至利那。況復多。所以者何。有者苦故。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫增長有。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊夜後分時。聞野狐鳴。是夜過已。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。汝等於夜後分。聞野狐鳴。不比丘白佛。如是世尊。

佛告比丘。彼野狐者。疥瘡所困。是故鳴喚。若能有人。為彼野狐治疥瘡者。野狐必當知恩報恩。而今有一愚癡之人。無有知恩報恩。是故諸比丘。當如是學。知恩報恩。其有小恩。尚報終不忘失。況復大恩。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(三九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有尊者。跋迦梨住王舍城金師精舍。疾病困苦。尊者富隣尼瞻視供養。時跋迦梨語富隣尼。汝可詣世尊所。為我稽首禮。世尊足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住。不言跋迦梨住。金師精舍。疾病困苦。委積床褥。願見世尊。疾病困苦。氣力羸瘦。無由奉詣。唯願世尊。降此金師精舍。以哀愍故。時富隣尼受跋迦梨語已。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。尊者跋迦梨稽首世尊足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住。不世尊答言。令彼安樂。富隣尼白佛言。世尊。尊者跋迦梨住。金師精舍。疾病困苦。委積床褥。願見世尊。無有身力。來詣世尊。善哉世尊。詣金師精舍。以哀愍故。爾時世尊默然聽許。時富隣尼知世尊聽許已。禮足而去。爾時世尊。時從禪覺。往詣金師精舍。至跋迦梨住房。跋迦梨比丘遙見世尊。從床欲起。佛告跋迦梨。且止勿起。世尊即坐。異床語跋迦梨。汝心堪忍。此病苦不汝身所患。為增為損。跋迦梨白佛。如前。又摩比丘修多羅廣說。世尊。我身苦痛極難堪忍。欲求刀自殺。不樂苦生。佛告跋迦梨。我今問汝。隨意答我。云何跋迦梨。色是常耶。為非常耶。跋迦梨答言。無常世尊。復問。若無常是苦耶。答言。是苦世尊。復問。跋迦梨。若無常苦者。是變易法。於中事有可貪可欲不。跋迦梨白佛。不也世尊。受想行識亦如是說。佛告跋迦梨。若於彼身無可貪可欲者。是則善終。後世亦善。爾時世尊為跋迦梨種種說法。示教照喜。已從座起去。即於彼夜。尊者跋迦梨思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。時有二天。身極端正。白佛言。世尊。尊者跋迦梨疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。彼尊者跋迦梨。已於善解脫而得解脫。說此語已。俱禮佛足。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。昨夜有三天子。形體端正。來詣我所。稽首作禮。退住一面。而作是言。尊者跋迦梨住。金師精舍。疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。尊者跋迦梨。已於善解脫而得解脫。說此語已。稽首作禮。即沒不現。爾時世尊告一比丘。汝當往詣尊者跋迦梨比丘所。語跋迦梨言。昨夜有二天。來詣我所。稽首作禮。退住一面。語我言。尊者跋迦梨疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。尊者跋迦梨。於善解脫而得解脫。說此語已。即沒不現。此是天語。佛復記汝。汝於此身。不起貪欲。是則善終。後世亦善。時彼比丘受世尊教已。詣金師精舍。跋迦梨。我今問汝。隨意答我。云何跋迦梨。色是常耶。為非常耶。跋迦梨答言。無常世尊。復問。若無常是苦耶。答言。是苦世尊。復問。跋迦梨。若無常苦者。是變易法。於中事有可貪可欲不。跋迦梨白佛。不也世尊。受想行識亦如是說。佛告跋迦梨。若於彼身無可貪可欲者。是則善終。後世亦善。爾時世尊為跋迦梨種種說法。示教照喜。已從座起去。即於彼夜。尊者跋迦梨思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。時有二天。身極端正。白佛言。世尊。尊者跋迦梨疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。彼尊者跋迦梨。已於善解脫而得解脫。說此語已。俱禮佛足。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。昨夜有三天子。形體端正。來詣我所。稽首作禮。退住一面。而作是言。尊者跋迦梨住。金師精舍。疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。尊者跋迦梨。已於善解脫而得解脫。說此語已。稽首作禮。即沒不現。爾時世尊告一比丘。汝當往詣尊者跋迦梨比丘所。語跋迦梨言。昨夜有二天。來詣我所。稽首作禮。退住一面。語我言。尊者跋迦梨疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。尊者跋迦梨。於善解脫而得解脫。說此語已。即沒不現。此是天語。佛復記汝。汝於此身。不起貪欲。是則善終。後世亦善。時彼比丘受世尊教已。詣金師精舍。跋迦梨。

○(四〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我不讚歎受。少有身。況復多受。所以者何。受有者苦。譬如糞屎。少亦臭穢。何況多。如是諸有。少亦不歎。乃至利那。況復多。所以者何。有者苦故。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫增長有。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○(四一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我不讚歎受。少有身。況復多受。所以者何。受有者苦。譬如糞屎。少亦臭穢。何況多。如是諸有。少亦不歎。乃至利那。況復多。所以者何。有者苦故。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫增長有。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○S. 20. 11. Siggāḷaka. ○今二今三 ○S. 17. 5. Pihika. ○S. 17. 8. Siggāḷa. ○S. 22. 87. Vakkali. ○跋迦梨~Vakkali. ○今二今三 ○又二又三

迦梨房。爾時跋迦梨語侍病者。汝等持繩床。共舉我身著精舍外。我欲執刀自殺。不樂久生。時有衆多比丘。出房舍露地經行。受使比丘詣衆多比丘所。問衆多比丘言。諸尊。跋迦梨比丘住。在何所。諸比丘答言。跋迦梨比丘告侍病者令舉繩床出精舍外。欲執刀自殺。不樂久生。受使比丘即詣跋迦梨所。跋迦梨比丘遙見使比丘來。語侍病者。下繩床著地。彼比丘疾來。似世尊使。彼侍病者即下繩床著地。時彼使比丘語跋迦梨。世尊有教。及天有所說。時跋迦梨語侍病者扶我著地。不可於床上受世尊教及天所說。時侍病者即扶跋迦梨下置於地。時跋迦梨言。汝可宣示世尊告勅及天所說。使比丘言。跋迦梨。大師告汝。夜有二天來白我言。跋迦梨比丘疾病困篤。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。跋迦梨比丘已於善解脫。而得解脫。說此語已。即沒不現。世尊復記說。汝善於命終後世亦善。跋迦梨言。尊者大師善知所知。善見所見。彼二天者亦善知所知。善見所見。然我今日於色。常無常決定無疑。無常者是苦決定無疑。若無常苦者是變易法。於彼無有可貪可欲。決定無疑。受想行識亦復如是。然我今日疾病苦痛猶故。隨身欲刀自殺。不樂久生。即執刀自殺。時使比丘供養跋迦梨死身已。還詣佛所。稽首禮足退坐。一面白佛言。世尊。我以世尊所勅具告尊者跋迦梨。彼作是言。大師善知

所知。善見所見。彼二天者亦善知所知。善見所見。廣說乃至執刀自殺。爾時世尊告諸比丘。共詣金師精舍跋迦梨尸所。見跋迦梨死身。有遠離之色。見已語諸比丘。汝等見。是跋迦梨比丘死身在地。有遠離之色。不諸比丘白佛。已見世尊。復告諸比丘。遠跋迦梨身四面周圍。有闍冥之相。遠身不。諸比丘白佛。已見世尊。佛告諸比丘。此是惡魔之像。周匝求覓跋迦梨善男子識神當生何處。佛告諸比丘。跋迦梨善男子不住。識神以刀自殺。爾時世尊爲跋迦梨說第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三)○如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者闍陀。住那羅聚落好衣菴羅林中。疾病困篤。時尊者舍利弗聞尊者闍陀。在那羅聚落好衣菴羅林中。疾病困篤。聞已語尊者摩訶拘絺羅。尊者知不。闍陀比丘在那羅聚落好衣菴羅林中。疾病困篤。當往共看。摩訶拘絺羅默然許之。時尊者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅。共詣那羅聚落好衣菴羅林中。至尊者闍陀住房。尊者闍陀遙見尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。凭床欲起。尊者舍利弗語尊者闍陀。汝且莫起。尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅坐於異床。問尊者闍陀。云何尊者闍陀所患爲可堪忍不。爲增爲損。如前又摩修多羅廣說。尊者闍陀言。我今身病極患苦痛難可堪忍。所起之病但增無損。唯欲執刀自殺。不樂苦活。尊者舍

利弗言。尊者闍陀汝當努力莫自傷害。若汝在世我當與汝來往周旋。汝若有乏。我當給汝如法湯藥。汝若無看病人。我當看汝。必令適意。非不適意。闍陀答言。我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視。衣被飲食臥具湯藥無所乏少。自有弟子修梵行者。隨意瞻病非不適意。但我疾病苦痛逼身難可堪忍。唯欲自殺。不樂苦生。舍利弗言。我今問汝。隨意答我。闍陀。眼及眼識。眼所識色。彼寧是我異我相在不。闍陀答言。不也。尊者舍利弗。復問闍陀。耳及耳識。耳所識聲。彼寧是我異我相在不。闍陀答言。不也。尊者舍利弗。復問闍陀。汝於眼識及色。爲何所見何所識何所知故言眼識及色。非我不異我不相在。闍陀答言。我於眼識及色。見滅知滅。故見眼識及色。非我不異我不相在。復問闍陀。汝於耳鼻舌身意識及法。何所見何所知故。於意識及法。見非我不異我不相在。闍陀答言。尊者舍利弗。我於意識及法。見滅知滅。故於意識及法。見非我不異我不相在。尊者舍利弗。然我今日身病苦痛不能堪忍。欲以刀自殺。不樂苦生。時尊者摩訶拘絺羅語尊者闍陀。汝今當於大師修習正念。如所說句。有所依者則爲動搖。動搖者有所趣向。趣向者爲不休息。不休息者則隨趣往來。隨趣往來者則有未來生死。有未來生死故有未來出沒。有未來出沒故則有。生老病死憂悲苦惱。如是純一苦聚。

五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者
佛告天女。如是如是。

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者

時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足。即沒不現。

爾時世尊。夜過晨朝入於僧中。敷尼師壇
於大衆前坐。告諸比丘。昨日夜後有拘迦
那天女。容色絕妙。來詣我所。稽首我足
退坐一面。而說偈言

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者
我即答言。如是天女。如是天女。

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者

說是語時。拘迦那天女聞我所說歡喜隨
喜稽首我足。即沒不現。佛說此經已。諸比
丘聞佛所說歡喜奉行。

（三三）如是我聞。一時佛住王舍城山谷精
舍。爾時尊者阿難告諸比丘。我今當說四
句法經。諦聽善思。當爲汝說。何等爲四句
法經。爾時尊者阿難即說偈言

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者

諸比丘。是名四句法經。爾時有一異婆羅
門。去尊者阿難不遠。爲諸年少婆羅門受
誦經。時彼婆羅門作是念。若沙門阿難所說
偈。於我所說經。便是非人所說。時彼婆羅
門即往詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。
退坐一面。白佛言。瞿曇沙門阿難所說偈言

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者

如。是等所說。則是非人語。非爲人語。佛告
婆羅門。如是如是。婆羅門。是非人語。非爲
人語也。時有拘迦那天女來詣我所。稽首
我足退坐一面。而說偈言

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者
我時答言。如是如是。如天女所言

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者

是故婆羅門。當知此所說偈。是非人所說。
非是人所說也。佛說此經已。彼婆羅門聞
佛所說歡喜隨喜禮佛足而去。

（三三）如是我聞。一時佛住王舍城山谷精
舍。時有拘迦那婆天女。是光明天女。起大
電光熾然。歸佛歸法歸比丘僧。來詣佛所。
稽首佛足退坐一面。其身光明普照山谷。
即於佛前而說偈言

其心不爲惡 及身口世間

五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者
爾時世尊告天女言。如是如是。是天女。如汝
所說

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者

爾時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足。即沒不現。爾時世尊。夜過晨朝入
僧中。敷尼師壇於大衆前坐。告諸比丘。
於昨後夜。拘迦那婆天女。光明之天女來
詣我所。稽首我足退坐一面。而說偈言

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者
我時答言。如是天女。如是天女。如汝所說

其心不爲惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念
不習近衆苦 非義和合者
拘迦那天女 電光熾然
敬禮佛法僧 說偈義饒益

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
（三三）如是我聞。一時佛住王舍城山谷精
舍。時有拘迦那婆天女。光明之天女。放電
光明熾然。於後夜時。來詣佛所。稽首
佛足退坐一面。其身光明普照山谷。即於
佛前而說偈言

我能廣分別 如來正法律
今且但略說 足以表其心

①拘迦那婆天女②拘迦尼③摩訶④拘迦那拘迦尼⑤經妙妙經⑥〔No. 100 (270)〕⑦法經一經法⑧面而而⑨是二我⑩有二低⑪〔後〕⑫〔後〕⑬S. I. 4. 10. Pajjunadhita.〔No. 100 (271)〕⑭Kokanada. ⑮光明之天女~ Pajjunessa dhita.

愚癡人所行 不合於點慧
自所行惡行 爲自惡。知識
所造衆惡行 終獲苦果報
爾時世尊說偈答言

既作不善業 終則受諸惱
造業雖歡喜 啼泣受其報
造諸善業者 終則不熱惱
歡喜而造業 安樂受其報
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足。即
沒不現

●(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時
來詣佛所稽首佛足。身諸光明遍照。祇樹
給孤獨園。時彼天子而說偈言

不可常言說 亦不一向聽
而得於道跡 堅固正超度
思惟善寂滅 解脫諸魔縛
能行說之可 不行不應說
不行而說者 智者則知非
不行己所應 不作而言作
是則同賊。非

爾時世尊告天子言。汝今有所嫌責耶。天
子白佛。悔過世尊。悔過善逝。爾時世尊照怡
微笑。時彼天子復說偈言

我今悔其過 世尊不納受
內懷於惡心 抱怨而不捨

爾時世尊說偈答言

言說悔過辭 內不息其心
云何得息怨 何名爲修善

時彼天子復說偈言

誰不有其過 何人無有罪
誰復無惡癡 孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足。即
沒不現

●(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時有瞿迦梨比丘。是提婆達多伴黨。
來詣佛所稽首佛足退坐。一面。爾時世尊
告瞿迦梨比丘。瞿迦梨。汝何故於舍利弗
目健連清淨梵行所。起不淨淨心。長夜當
得不饒益苦。瞿迦梨比丘白佛言。世尊。我
今信世尊語所說無異。但舍利弗大目健連
心有惡欲。如是第二第三說瞿迦梨比丘提
婆達多伴黨。於世尊所再三說中。違反不受
從座起去。去已其身周遍生諸瘡。瘡皆如
栗。漸漸增長。皆如桃李。時瞿迦梨比丘患苦
痛。口說。是言。極燒極燒。膿血流出。身壞命
終。生大鉢曇摩地獄。時有三天子容色絕
妙。於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐。一
面。時一天子白佛言。瞿迦梨比丘提婆達多
伴黨。今已命終。時第二天子作是言。諸尊
當知瞿迦梨比丘命終墮地獄中。第三天子
即說偈言

士夫生世間 斧在口中生

還自斬其身 斯由其惡言

應毀便稱譽 應譽而便毀

其罪生於口 死墮惡道中

博奔亡失財 是非爲大咎

毀佛及聲聞 是則爲大過

彼三天子說。是偈已。即沒不現。爾時世尊
夜過晨朝來入僧中。於大眾前敷座而坐。

告諸比丘。昨夜時有三天子。來詣我所。

稽首我足退坐。一面。第一天子語我言。世
尊。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。今已命終。第
二天子語。餘天。子言。瞿迦梨比丘命終墮
地獄中。第三天子即說偈言

士夫生世間 斧在口中生
還自斬其身 斯由其惡言
應毀便稱譽 應譽而便毀
其罪口中生 死則墮惡道

說是偈已。即沒不現。諸比丘。汝等欲聞。生
●阿浮陀地獄。衆生其壽有限。不諸比丘。白
佛。今正是時。唯願世尊。爲諸大眾。說阿浮
陀地獄衆生壽命有限。諸比丘聞已。當受奉
行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。譬如拘
薩羅國四斗爲一阿羅。四阿羅爲一獨龍
那。十六獨龍那爲一闍摩那。十六闍摩那爲
一摩尼。二十摩尼爲一佉梨。二十佉梨爲一
倉滿中芥子。若使有人百年百年取一芥
子。如是乃至滿倉芥子都盡。阿浮陀地獄衆
生壽命猶故不盡。如是二十阿浮陀地獄衆
生壽。等一尼羅浮陀地獄衆生壽。二十尼

●知二智● ●位二天● ●R. 1.4.5. Ujjhānasaḍḍino. [No. 100 (275)] ●行二可● ●未十(名爲不善業)一句● ●抱二於●
●Sn. III. 10. Kokāliya. [No. 100 (276)] ●瞿迦梨~Kokāliya. ●梨十(比丘)● ●(起)十去● ●抱二抱● ●鉢曇摩地獄
~Padumaniraya. ●(時)一● ●(子)一● ●~Abbuda. ●斗二升● ●(百年)一● ●~Nirabbuda.

遮彼彼惡已 不令其逼迫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

○(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何得名稱 云何得大財

云何得德流聞 云何得善友

爾時世尊說偈答言

持戒得名稱 布施得大財

真實德流聞 恩惠得善友

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

○(三六) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

云何人所作 智慧以求財

等攝受於財 若勝若復劣

爾時世尊說偈答言

始學功巧業 方便集財物

得彼財物已 當應作四分

一分自食用

餘一分藏密

營生之業者

牧牛羊與息

造屋舍床臥

方便修樂具

如是善修業

財寶隨順生

如是財饒益

晝夜財增長

不付老子財

不信姦狡人

親附成事者

能成事士夫

善友貴重人

同氣親兄弟

居親眷屬中

各隨其所應

壽盡而命終

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

○(三六) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時拘薩

羅國有彈琴人名曰龜牛於拘薩羅國人

間遊行止息野中時有六廣大天宮天女來

至拘薩羅國龜牛彈琴人所語龜牛彈琴

人言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌舞龜牛

彈琴者言如是姊妹我當爲汝彈琴汝當

語我汝是何人何由生此天女答言阿舅

且彈琴我當歌舞於歌頌中自說所以

生此因緣彼拘薩羅國龜牛彈琴人即便彈

琴彼六天女即便歌舞第一天女說偈歌言

若男子女人

施衣因緣故

施所愛念物

見我居宮殿

天身如金聚

觀察斯福德

第二天女復說偈言

若男子女人

愛念可意施

見我處宮殿

天身若金聚

觀察斯福德

第三天女復說偈言

若男子女人

可意愛念施

見我居宮殿

天身如金聚

觀察斯福德

第四天女復說偈言

憶念餘生時

不盜不貪嗜

量腹自節身

今見居宮殿

勝妙衣惠施

所生得殊勝

生天隨所欲

乘空而遊行

天女百中勝

迴向中之最

勝妙香惠施

生天隨所欲

乘空而遊行

天女百中勝

迴向中之最

以食而惠施

生天隨所欲

乘虛而遊行

天女百中勝

迴向中之最

會爲人婢使

勤修不懈怠

分食救貧人

乘虛而遊行

天女百中勝

迴向中之最

○(No. 100 (280))

○(No. 100 (281))

○(No. 100 (282))

○(No. 100 (283))

○(No. 100 (284))

○(No. 100 (285))

○(No. 100 (286))

天身如金聚 天女百中勝
觀察斯福德 供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦
婢姑性狂暴 常加施淫言

執節修婦禮 卑遜而奉順
今見處宮殿 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝
觀察斯福德 供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行跡 比丘比丘尼
從其聞正法 一宿受齋戒

今見處天殿 乘虛而遊行
天身如金聚 天女百中勝

觀察斯福德 迴向中之最
爾時拘薩羅國龜牛彈琴人而說偈言

我今善來此 拘薩羅林中
得見此天女 具足妙天身

既見又聞說 當增修善業
緣今修功德 亦當生天上

說是語已 此諸天女即沒不現 佛說此
經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法起應滅 何生應防護
何法應當離 等觀何得樂

爾時世尊說偈答言

瞋恚起應滅 貪生逆防護
無明應捨離 等觀真諦樂

欲生諸煩惱 欲為生苦本
調伏煩惱者 衆苦則調伏

調伏衆苦者 煩惱亦調伏
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

若人行放逸 愚癡離惡慧
禪思不放逸 疾得盡諸漏

非世間衆事 是則之為欲
心法馳覺想 是名士夫欲

世間種種事 常在於世間
智慧修禪思 愛欲永潛伏

信為士夫伴 不信則不度
信增其名稱 命終得生天

於身虛空想 名色不堅固
不著名色者 遠離於積聚

觀此真實義 如解脫哀慙
由斯智慧故 世稱歎供養

能斷衆難相 超絕生死流
超度諸流已 是名為比丘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時

來詣佛所稽首佛足其身光明遍照祇樹
給孤獨園時彼天子說偈問佛

與何人同處 復與誰共事
知何等入法 名為勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同遊 正士同其事
解知正士法 是則勝非惡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

慳吝生於心 不能行布施
明智求福者 乃能行其惠

爾時世尊說偈答言

怖畏不行施 常得不施怖
怖畏於飢渴 慳惜從怖生

此世及他世 常癡飢渴畏

①施捨二事 ②施二事 ③施二事 ④天二事 ⑤此二事 ⑥S. 1. 8. 1. Chetvā. (No. 100. (283)) ⑦S. 1. 4. 4. Na santi and 6. Sullihā. (No. 100. (284)) ⑧相二事 ⑨S. 1. 4. 1. Sabbhi. (No. 100. (285)) ⑩住二在 ⑪名二各 ⑫S. 1. 4. 2. Macchāri. (No. 100. (286)) ⑬世二情

死則不隨。死 獨往無資粮

少財能施者 多財難亦捨

難捨而能捨 是則爲難施

無知者不覺 慧者知難知

以法養妻子 少財淨心施

百千耶盛會 所獲其福利

比前如法施 十六不及一

打縛惱衆生 所得諸財物

惠施安國土 是名有罪施

方之平等施 稱量所不及

如法不行非 所得財物施

難施而行施 是應賢聖施

所往常獲福 壽終上生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足 即沒不現

○(三)○ 如是我聞。一時佛住王舍城金婆羅

山金婆羅鬼神住處石室中。爾時世尊金

刺足。未經幾時起。身苦痛。能得捨心。正

智正念。堪忍自安。無退滅想。彼有山神天子

八人作是念。今日世尊住王舍城金婆羅山

金婆羅鬼神住處石室中。金刺足起。身

苦痛。而能捨心。正智。堪忍自安。無所退

滅。我等當往面前讚嘆。作是念已。往詣佛

所。稽首禮足。退住一面。第二天神說偈嘆言

沙門瞿曇。人中師子。身遭苦痛

堪忍自安。正智正念。無所退滅

第二天子復讚嘆言

大士之大龍

大士夫勇力

大士夫上首

第三天子復讚嘆言

此沙門瞿曇

身生諸苦痛

正智正念住

而無所退滅

第四天子復讚嘆言

若有於沙門瞿曇。士夫分陀利所說。違反嫌責。當知斯等長夜當得。不饒益苦。唯除不知真實者

第五天子復說偈言

觀彼三昧定

解脫離諸塵

其心安隱住

第六天子復說偈言

經歷五百歲

精勤修苦行

是則卑下類

第七天子復說偈言

爲欲之所迫

勇悍行苦行

其心不解脫

是則卑下類

第八天子復說偈言

心居憍慢欲

不得三昧定

獨一居山林 其心常放逸

於彼死魔軍 不得度彼岸

時彼山神天子八人各各讚嘆已。稽首佛足。即沒不現

○(三)○ 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時來。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍

照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

廣無過於地 深無踰於海

高無過於彌 大士無毘紐

爾時世尊說偈答言

廣無過於愛 深無踰於腹

高莫過於慢 大士無勝佛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜 稽首佛足。即沒不現

○(三)○ 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時來。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍

照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何物火不燒 何風不能吹

火災壞大地 何物不流散

惡王及盜賊 強劫人財物

何男子女人 不爲其所奪

云何珍寶藏 終竟不亡失

爾時世尊說偈答言

福火所不燒 福風不能吹

○死=無○ ○百千耶盛會~Sataṃ sahaṣṣānāṃ sahaṣṣayāgināṃ; 耶=邪○ ○住=住○ ○~8.1.4. 8. Sakalika. (No. 100. (287))
○鎗=鎗○ ○* ○刺=刺○ ○(無空間)以下及第三天子讚嘆言○ ○擇=擇○ ○(No. 100. (288)) ○(No. 100. (289))
○火不=不能○ ○大二天○ ○所不=不能○

水災壞大地 福水不流散

惡王及盜賊 強奪人財寶

若男子女人 福不被劫奪

樂報之寶藏 終竟不亡失

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

○(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰當持資糧 何物賊不劫

何人劫而遮 何人劫不遮

何人常來詣 智慧者喜樂

爾時世尊說偈答言

信者持資糧 福德劫不奪

賊劫奪則遮 沙門奪歡喜

沙門常來詣 智慧者欣樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

○(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時

來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明

遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

一切相映障 知一切世間

樂安慰一切 唯願世尊說

云何是世間 最為難得者

●是時世尊說偈答言

為主而行忍 無財而欲施

遭難而行法 富貴修遠離

如是四法者 是則為最難

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

雜阿含經卷第四十八

雜阿含經卷第四十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

大力自在樂 所求無不得

何復勝於彼 一切所欲備

爾時世尊說偈答言

大力自在樂 彼則無所求

若有求欲者 是苦非為樂

於求已過去 是則樂於彼

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

○(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

車從何處起 誰能轉於車

車轉至何所 何故壞磨滅

爾時世尊說偈答言

車從諸業起 心識能於車

隨因而轉至 因壞車則亡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

○(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子白佛言世尊

拘麗陀王女修波羅提沙今日生子佛告天

子此則不善非是善時彼天子即說偈言

人生子為樂 世間有子歎

父母年老衰 子則能奉養

瞿曇何故說 生子為不善

爾時世尊說偈答言

當知恒無常 純空陰非子

生子常得苦 愚者說言樂

是故我說言 生子非爲善

非善爲善像 念像不可念

實苦貌似樂 放逸所踐蹈

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子問佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

②(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙。於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何數所數 云何數不隱

云何數中數 云何說言說

爾時世尊說偈答言

佛法難測量 二流不顯現

若彼名及色 滅盡悉無餘

是名數所數 彼數不隱藏

是彼數中數 是則說名數

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子問佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

②(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙。於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何物重於地 何物高於空

何物疾於風 何物多於草

爾時世尊說偈答言

戒德重於地 慢高於虛空

憶念疾於風 思想多於草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子問佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

②(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時彼天子容色絕妙。於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何戒何威儀 何得何爲業

慧者云何住 云何往生天

爾時世尊說偈答言

遠離於殺生 持戒自防樂

害心不加生 是則生天路

遠離不與取 與取心欣樂

斷除賊盜心 是則生天路

不行他所受 遠離於邪淫

自受知止足 是則生天路

自爲己及他 爲財及戲笑

妄語而不爲 是則生天路

斷除於兩舌 不離他親友

常念和彼此 是則生天路

遠離不愛言 軟語不傷人

常說淳美言 是則生天路

不爲不誠說 無義不饒益

常順於法言 是則生天路

聚落若留空地 見利言我有

不行此貪想 是則生天路

慈心無害想 不害於衆生

心常無怨結 是則生天路

苦業及果報 二俱生淨信

受持於正見 是則生天路

如是諸善法 十稱淨業跡

等受堅固持 是則生天路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

於是天子問佛所說歡喜隨喜稽首佛足

即沒不現

②(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園爾時釋提桓因於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇

樹給孤獨園時釋提桓因說偈問佛

何法命不知 何法命不覺

何法命不知 何法爲命縛

爾時世尊說偈答言

色者命不知 諸行命不覺

身繫於其命 受縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非爲命 諸佛之所說

云何而得熟 於彼甚深藏

云何段肉住 云何知命身

爾時世尊說偈答言

迦羅邏爲初 迦羅邏生胞

①像二象② (No. 100. (295)) ③法二說④ ⑤數二教⑥ ⑦時二是⑧* ⑨ (No. 100. (296)) ⑩ (No. 100. (297)) ⑪與取二
取與⑫ ⑬不二無⑭ ⑮空地二虛空⑯ ⑰~8. 10. 1. Indaka. (No. 100. (298)) ⑱受二受⑲ ⑳迦羅邏二歌羅邏㉑* ~Kalaḥ.

胞生於肉段 肉段生堅厚

堅厚生肢節 及諸毛髮等

色等諸情根 漸次成身體

因母飲食等 長養彼胎身

爾時釋提桓因問佛所說 歡喜隨喜稽首佛足 卽沒不現

○(三〇) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有長勝天子 容色絕妙 於後夜

時來詣佛所 稽首佛足 退坐一面 身諸光

明遍照 祇樹給孤獨園 時彼長勝天子而說

偈言

善學微妙說 習近諸沙門

獨一無等侶 正思惟靜默

爾時世尊說偈答言

善學微妙說 習近諸沙門

獨一無等侶 寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說 歡喜隨喜稽首佛足

卽沒不現

○(三一) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有尸毘天子 容色絕妙 於後夜

時來詣佛所 稽首佛足 退坐一面 其身光

明遍照 祇樹給孤獨園 時彼尸毘天子說偈

問佛

何人應同止 何等人共事

應知何等法 是轉勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同止 正士共其事

應知正士法 是轉勝非惡

時彼尸毘天子聞佛所說 歡喜隨喜稽首佛

足 卽沒不現

○(三二) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有月自在天子 容色絕妙 於後

夜時來詣佛所 稽首佛足 退坐一面 身諸

光明遍照 祇樹給孤獨園 時彼月自在天子

而說偈言

彼當至究竟 如蚊依從草

若得正繫念 一心善正受

爾時世尊說偈答言

彼當到彼岸 如魚決其網

禪定具足住 心常致喜樂

時彼月自在天子聞佛所說 歡喜隨喜稽首

佛足 卽沒不現

○(三三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有毘瘦紐天子 容色絕妙 於後

夜時來詣佛所 稽首佛足 退坐一面 身諸

光明遍照 祇樹給孤獨園 時彼毘瘦紐天子

而說偈言

供養於如來 歡喜常增長

欣樂正法律 不放逸隨學

爾時世尊說偈答言

若如是說法 防護不放逸

以不放逸故 不隨魔自在

於是毘瘦紐天子聞佛所說 歡喜隨喜稽首

佛足 卽沒不現

○(三四) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有般闍羅健天子 容色絕妙 於

後夜時來詣佛所 稽首佛足 退坐一面 身

諸光明遍照 祇樹給孤獨園 時般闍羅健天

子而說偈言

慣亂之處所 黠慧者能覺

禪思覺所覺 牟尼思惟力

爾時世尊說偈答言

了知慣亂法 正覺得涅槃

若得正繫念 一心善正受

時般闍羅健天子聞佛所說 歡喜隨喜稽

首佛足 卽沒不現

○(三五) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有須深天子 與五百眷屬 容色

絕妙 於後夜時來詣佛所 稽首佛足 退坐

一面 其身光明遍照 祇樹給孤獨園 爾時世

尊告尊者阿難 汝何難 於尊者舍利弗善

說法 心喜樂不阿難白佛 如是世尊 何等

人不思不疑有智慧 於尊者舍利弗善說法

中 心不放樂 所以者何 彼尊者舍利弗 持

戒多聞 少欲知足 精勤遠離 正念堅住 智

慧正受 排疾智慧 利智慧 出離智慧 決定

智慧 大智慧 廣智慧 深智慧 無等智慧

智寶成就 善能教化示教照喜 亦常讚歎示

教照喜 常爲四衆說法不憚 佛告阿難

如是如是 如汝所說 阿難 爲何等人 不

愚不癡有智慧 聞尊者舍利弗善說法 而

不歡喜 所以者何 舍利弗比丘 持戒多

聞 少欲知足 精勤正念 智慧正受 超智

捷智 利智 出智 決定智 大智 廣智 深智 無

等智 智寶成就 善能教化示教照喜 亦

常讚歎示教照喜 常爲四衆說法不憚

世尊 如是如是 何尊者阿難 如是如是

○該二枝(三〇) ○款二飯(三〇) ○(No. 100. (300)) ○學二點(三〇) ○~S. 2. 3.1. Siva. (No. 100(301)) ○尸毘天子~Siva devaputta. ○止二心(三〇) ○~S. 2. 2. 1. Candimasa. (No. 100. (302)) ○月自在天子~Candimasa-devaputta. ○~S. 2. 2. 2. Vepdu (No. 100. (303)) ○毘瘦紐~Vepdu. ○若二善(三〇) ○~S. 2. 1. 7. Pañcālacandya. (No. 100.(304)) ○般闍羅健二般闍羅健 ○, 增二推(三〇)~Pañcālacandya. ○(推)十天(三〇) ○(推)十天(三〇) ○(推)二推(三〇) ○(推)二推(三〇) ○~S. 2. 3. 2. Susima. (須深) (No.100. (305)) ○何二阿(三〇) ○(推)二推(三〇) ○智二三(三〇)

稱嘆舍利弗所說。如是如是。是須深天子眷屬。內心歡喜。身光增明。清淨照耀。爾時須深天子內懷歡喜。發身淨光。照耀已。而說偈言。

舍利弗多聞 明智平等慧
持戒善調伏 得不起涅槃
持此後邊身 降伏於魔軍

時彼須深天子及五百眷屬聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三)如是。是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有赤馬天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼赤馬天子白佛言。世尊。頗有能行過世界邊。至不生不老不死處不。佛告赤馬。無有能過世界邊。至不生不老不死處者。赤馬天子白佛言。奇哉世尊。善說新義。如世尊說言。無過世界邊。至不生不老不死處者。所以者何。世尊。我自憶宿命。名曰赤馬。作外道仙人。得神通離諸愛欲。我時作是念。我有如是健疾神足。如健士夫。以利箭橫射過多羅樹影之頃。能登一須彌。至一須彌。足躡東海。越至西海。我時作是念。我今成就如是健疾神力。今日寧可求世界邊。作是念已。即便發行。唯除食息便利減。節睡眠。常行百歲。於彼命終。竟不能得過世界邊。至不生不老不死之處。佛告赤馬。我今但以一等之身。說於世界世界滅世界滅道跡。赤馬天子。何等為世間。謂五受陰。何等為

五。色受陰。受受陰。想受陰。行受陰。識受陰。是名世間。何等為色集。謂當來有愛貪喜俱彼彼染著。是名世間集。云何為世間滅。若彼當來有愛貪喜俱。彼彼染著。無餘斷捨離盡。無欲滅息沒。是名世間滅。何等為世間滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命。正方便正念正定。是名世間滅道跡。赤馬。了知世間。斷世間。了知世間集。斷世間集。了知世間滅。證世間滅。了知世間滅道跡。修彼滅道跡。赤馬。若比丘於世間苦。若知若斷。世間集。若知若斷。世間滅。若知若證。世間滅道跡。若知若修。赤馬。是名得世界邊度世間愛。爾時世尊重說偈言。

未曾遠遊行 而得世界邊
無得世界邊 終不盡苦邊
以是故牟尼 能知世界邊
善解世界邊 諸梵行已立
於彼世界邊 平等覺知者
是名賢聖行 度世間彼岸

是時赤馬天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(四)如是。是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山側。有六天子。本為外道出家。一名阿毘浮。二名增上阿毘浮。三名能求。四名毘藍婆。五名阿俱吒。六名迦藍。來詣佛所。阿毘浮天子即說偈言。

比丘專至心 常修行厭離
於初夜後夜 思惟善自攝
見聞其所說 不墮於地獄

增上阿毘浮天子復說偈言。

厭離於黑闇 心常自攝護
永離於世間 言語諍論法
從如來大師 稟受沙門法
善攝護世間 不令造眾惡
能求天子復說偈言。

斷截諸摧打殺 供養施迦葉
不見其為惡 亦不見為福
毘藍婆天子復說偈言。

我說彼尼乾 外道若提子
出家行學道 長夜修難行
於大師徒眾 遠離於妄語
我說如是人 不遠於羅漢
爾時世尊說偈答言。

死瘦之野狐 常共師子遊
終日小羸劣 不能為師子
尼乾大師眾 虛妄自稱嘆
是惡心妄語 去羅漢甚遠
爾時天魔波旬著阿俱吒天子而說偈言。

精勤棄闇冥 常守護遠離
精勤棄闇冥 令得生梵天
我教化斯等 令得生梵天
爾時世尊作是念。若此阿俱吒天子所說偈。此是天魔波旬加其力故。非彼阿俱吒天子自心所說。作是說言。

精勤棄闇冥 守護於遠離
深著微妙色 貪樂於梵世
當教化斯等 令得生梵天
爾時世尊復說偈言。

○S. 2. 3. 6. Rohita. (No. 100. (306)) ○赤馬~Rohitassa. ○(者)~○ ○(得)~○ ○(間十(苦)~○ ○(滅)~○ ○(度)~○
○S. 2. 3. 10. Nānāttithiyā. (No. 100. (307)) ○能求~Nirpka. ○毘藍婆~Vetambarin. 藍婆~○ ○阿俱吒~Akotaka.
○增上~○ ○尼乾若提子~Nigāṇṭha Nātaputta. ○天魔波旬~Mārāpimant. ○深二染~○*

若諸所有色 於此及與彼

或復虛空中 各別光照耀

當知彼一切 不離魔魔縛

猶如垂鈎餌 鈎釣於遊魚

時彼天子咸各念言。今日阿俱吒天子所說

偈。沙門瞿曇言是魔所說。何故沙門瞿曇言

是魔說。爾時世尊知諸天子心中所念。而告

之言。今阿俱吒天子所說偈非。彼天子自心

所說。時魔波旬加其力。故作是說言

精勤棄闇冥 守護於遠離

深著微妙色 貪樂於梵天

當教化斯等 令得生梵天

是故我說。偈

若諸所有色 於此及與彼

或復虛空中 各別光照耀

當知彼一切 不離魔魔縛

猶如垂鈎餌 鈎釣於遊魚

時諸天子復作是念。奇哉沙門瞿曇。神力大

德。能見天魔波旬。而我等不見。我等當復

各各說偈讚歎沙門瞿曇。即說偈言

斷除於一切 有身。愛貪想

今此善護者 除一切妄語

若欲斷欲愛 應供養大師

斷除三有愛 破壞於妄語

已斷於見貪 應供養大師

王舍城第一 名毘富羅山

雪山諸山最 金翅鳥中名

八方及上下 一切衆生界

於諸天人中 等正覺最上

時諸天子說。偈讚佛已。聞佛所說。歡喜隨

喜。稽首佛足。即沒不現

要(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給

孤獨園。時有摩伽天子。容色絕妙。於後夜

時。來詣佛所。稽首佛足。退坐。一面。其身光

明。遍照。祇樹給孤獨園。時有。摩伽天子。說

偈問佛

殺何得安眠

為殺何等入

爾時世尊說偈答言

若殺於瞋恚

殺於瞋恚者

瞋恚為毒本

殺彼瞋恚已

於時摩伽天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首

佛足。即沒不現

要(三)如是我聞。一時佛在。舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時有彌耆迦天子。容色絕妙。於

後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐。一面。其

身光明。遍照。祇樹給孤獨園。時彌耆迦天子

說偈問佛

明照有幾種

唯願世尊說

爾時世尊說偈答言

有三種光明

晝以日為照

燈火晝夜照

上下及諸方

人天光明中

佛說。此經已。彌耆迦天子聞。佛所說。歡喜

隨喜。稽首佛足。即沒不現

要(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給

孤獨園。時有。陀摩尼天子。容色絕妙。於後

夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐。一面。身諸

光明。遍照。祇樹給孤獨園。時彼陀摩尼天子

而說偈言

為婆羅門事

斷除諸愛欲

爾時世尊說偈答言

婆羅門無事

乃至不得岸

已到彼岸住

此是婆羅門

一切諸憂惱

是則到彼岸

時陀摩尼天子聞。佛所說。歡喜隨喜。稽首

佛足。即沒不現

要(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給

孤獨園。時有。多羅健陀天子。容色絕妙。於

後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍

照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

斷幾捨幾法

超越幾積聚

爾時世尊說偈答言

斷五捨於五

超五種積聚

時彼陀摩尼天子聞。佛所說。歡喜隨喜。稽首

佛足。即沒不現

①經二卷②* ③鈎餌之說④* ⑤時彼二彼諸⑥ ⑦時二是一⑧天二世⑨* ⑩得二人⑪ ⑫偈二法⑬ ⑭(各)一⑮ ⑯愛貪二貪愛⑰ ⑱欲二說⑲ ⑳~Vipula. ㉑~S. 2. 1. 3. Māgha. (No. 100 (303)) ㉒摩伽~Māgha. ㉓若二喜⑳ ㉔殺何二何等㉕ ㉖入二入㉗ ㉘於二爾㉙ ㉚~S. 2. 1. 4. Māgadhā. (No. 100(309)) ㉛(爾)一㉜ ㉝(迦)一㉞ ㉟明二有㊱ ㊲間二界㊳ ㊴~S. 2. 1. 5. Dāmali (陀摩尼). (No. 100 (310)) ㊵~S. 1. 1. 5. Kāṭi Chinda. (No. 100 (311))

○(三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦摩天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時迦摩天子白佛言。甚難世尊。甚難善逝。爾時世尊說偈答言。

所學爲甚難 具足戒三昧
遠離於非家 閑居寂靜樂
迦摩天子白佛言。世尊。靜默甚難得。爾時世尊說偈答言。

得所難得學 具足戒三昧
晝夜常專精 修習意所樂
迦摩天子白佛言。世尊。正受心難得。爾時世尊說偈答言。

難住正受住 諸根心決定
能斷死魔魔 聖者隨欲進
迦摩天子復白佛言。世尊。峻道甚難行。爾時世尊說偈答言。

難涉之峻道 當行安樂進
非聖墮於彼 足上頭向下
賢聖乘正直 峻路自然平
佛說此經已。迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦摩天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼迦摩天子說偈問佛。

貪恚何所因 不樂身毛豎
恐怖從何起 覺想由何生

猶如鳩摩羅 依倚於乳母
爾時世尊說偈答言。

愛生自身長 如尼拘律樹
處處隨所著 如榛綿叢林
若知彼因者 發悟令開覺
度生死海流 不復更受有
時迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有栴檀天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼栴檀天子說偈問佛。

開瞿曇大智 無障礙知見
何所住何學 不遭他世惡
爾時世尊說偈答言。

攝持身口意 不造三惡法
處在於居家 廣集於群寶
信惠財法施 以法立一切
住彼學彼法 則無他世畏
佛說此經已。栴檀天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有栴檀天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼栴檀天子說偈問佛。

誰度於諸流 晝夜勤不懈
不樂無住處 云何不沒溺
爾時世尊說偈答言。

一切戒具足 智慧善正受
內思惟正念 能度離度流
不染此欲想 超度彼色愛
貪喜悉已盡 不入於難測
時彼栴檀天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦葉天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子白佛言。世尊。我今當說比丘及比丘功德。佛告天子。隨汝所說。時迦葉天子而說偈言。

比丘修正念 其身善解脫
晝夜常勤求 壞有諸功德
了知於世間 滅除一切有
比丘得無憂 心無所染著
世尊。是名比丘。是名比丘功德。佛告迦葉。善哉善哉。如汝所說。迦葉天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦葉天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子白佛言。世尊。我今當說比丘及比丘所說佛告迦葉天子。隨所樂說。時彼迦葉天子而說偈言。

比丘守正念 其心善解脫
晝夜常勤求 逮得離塵垢
曉了知世間 於塵離塵垢

①~S. 2. 1. 6. Kāṇḍiā (迦摩). [No. 100 (312)] ②迦摩羅 Kumārakā. ③~Nigrodha. ④復更=更復 ⑤(1315-1316)~S. 2. 2. 4-5. Candana (栴檀). [No. 100 (314-315)] ⑥所住何=住何所 ⑦曰=言 ⑧惠=惠 ⑨前經註參照 ⑩處=住 ⑪(1317-1318)~S. 2. 1. 1-2. Kassapa (迦葉). [No. 100 (316-317)] ⑫身=心 ⑬壞=壞 ⑭前經註參照 ⑮〔今〕=今

比丘無憂患 心無所染著

世尊是名比丘。是名比丘所說。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。迦葉天子。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(三)如是我聞。一時佛在摩竭提國。人間遊行。日暮與五百比丘。於屈摩夜叉鬼住處宿。時屈摩夜叉鬼來詣佛所。稽首佛足。退住一面。時屈摩夜叉鬼白佛言。世尊。今請世尊與諸大衆。於此夜宿。爾時世尊默然受請。是時屈摩夜叉鬼。知世尊默然受請已。化作五百重閣房舍臥床。坐床眠床。俱備。攝持枕各五百具。悉皆化成。化作五百燈明。無諸烟炎。悉化現已。往詣佛所。稽首佛足。勸請世尊。令入其舍。令諸比丘次受房舍及諸臥具。周遍受已。還至佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言。

賢德有正念 賢德常正念
正念安隱眠 此世及他世
賢德有正念 賢德常正念
正念安隱眠 其心常寂止
賢德有正念 賢德常正念
正念安隱眠 捨降伏他軍
賢德有正念 賢德常正念
不殺不殺殺 不伏不教伏
慈心於一切 心不懷怨結
爾時世尊告屈摩夜叉鬼。如是如是。如汝所說。時屈摩夜叉鬼。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。還自所住處。

○(四)如是我聞。一時佛住摩竭羅山。尊者

那伽波羅爲親侍者。爾時世尊於夜間時。天小微雨。電光閃現。出於房外。露地經行。是時天帝釋作是念。今日世尊住摩竭羅山。尊者那伽波羅親侍供養。其夜闌冥。天時微雨。電光閃現。世尊出房露地經行。我當化作毘琉璃重閣。執持重閣。隨佛經行。作是念已。即便化作。轉琉璃重閣。持詣佛所。稽首佛足。隨佛經行。爾時摩竭提國人。若男若女。夜啼之時。以摩竭羅鬼惡之即止。親侍供養弟子之法。○待師禪覺。然後乃眠。爾時世尊爲天帝釋。夜經行久。爾時尊者那伽波羅作是念。世尊今夜經行至久。我今當作摩竭羅鬼形。而恐怖之。時那伽波羅比丘。即反被俱執長毛在外。往在。世尊經行道頭。白佛言。摩竭羅鬼來。摩竭羅鬼來。爾時世尊告那伽波羅比丘。汝那伽波羅惡癡人。以摩竭羅鬼神像恐怖佛耶。不能動。如來應等正覺一毛髮也。如來應等正覺久離恐怖。爾時天帝釋白佛言。世尊。世尊正法律中。亦復有此人耶。佛言。僞尸迦。瞿曇家中極大廣闊。斯等於未來世。亦當使得清淨之法。爾時世尊印說偈言。

若復婆羅門 於自所得法
得到於彼岸 若一毘舍遮
及與摩竭羅 皆悉超過去
若復婆羅門 於自所行法
一切諸受覺 觀察皆已滅
若復婆羅門 自法度彼岸
一切諸因緣 皆悉已滅盡

若復婆羅門 自法度彼岸
一切諸人我 皆悉已滅盡
若復婆羅門 自法度彼岸
於生老病死 皆悉已超過

佛說此經已。釋提桓因聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○(五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者阿那律陀。於摩竭提國人間遊行。到畢陵伽鬼子母住處宿。時尊者阿那律陀夜後分時。端身正坐。誦憂陀那波羅延那。見異諸。諸上座所說偈。比丘尼所說偈。戶路偈。義品。尼偈。修多羅。悉皆廣誦。爾時畢陵伽鬼子母夜啼。畢陵伽鬼子母。爲其子說偈呵止言。

畢陵伽鬼子 汝今莫得啼
當聽彼比丘 誦習法句偈
若知法句者 能自護持戒
遠離於殺生 實言不妄語
能自捨非義 解脫鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時。畢陵伽鬼子啼聲即止。

○(六)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。與大衆俱。到富那婆藪鬼子母住處宿。爾時世尊。爲諸比丘說四聖諦相應法。所謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡。聖諦。爾時富那婆藪鬼子母。兒富那婆藪及鬼女憐多羅。二鬼小兒夜啼。時富那婆藪鬼母。教其男女故而說偈言。

○汝富那婆藪 憐多羅莫啼

①~S. 10. 4. Manibhadda. (No. 100(318)) ②住~世 ③攝~攝 ④至~到 ⑤殺殺~殺殺 ⑥屈~屈 ⑦cf. Udāna 1. 7. Pīṭhi. (No. 100 (319)) ⑧流~流 ⑨* ⑩降就~降就 ⑪或屈 ⑫持~持 ⑬執~攝 ⑭在~住 ⑮~Pisāca. ⑯與~於 ⑰摩竭羅~Bakkula. ⑱我~今 ⑲~S. 10. 6. Piyaṅkara. (No. 100 (320)) ⑳~Amuruddha. ㉑憂~憂 ㉒畢陵伽~Piyaṅkara. ㉓得~復 ㉔法句~Dhammapada. ㉕鬼神道~Pisāca-yoni. ㉖~S. 10. 7. Punabbasū. (No. 100 (321)) ㉗富那婆藪~Punabbasū. ㉘蘇十(及) ㉙汝~汝 ㉚憐多羅~Uttarika

令我得聽聞 如來所說法
非父母能令 其子解脫苦
聞如來說法 其苦得解脫
世人隨愛欲 爲衆苦所迫
如來爲說法 令破壞生死
我今欲聞法 汝等當默然
時富那婆藪 鬼女驚多羅
悉受其母語 默然而靜聽
語母言善哉 我亦樂聞法
此正覺世尊 於摩竭勝山
爲諸衆生類 演說脫苦法
說苦及苦因 苦滅滅苦道
從此四聖諦 安隱趣涅槃
母今但善聽 世尊所說法
時富那婆藪鬼母即說偈言
奇哉智慧子 善能隨我心
汝富那婆藪 善歎佛導師
汝富那婆藪 及汝驚多羅
當生隨喜心 我已見聖諦
時富那婆藪鬼母說 是偈時 鬼子男女隨
喜默然
如是是我聞。一時佛在摩竭提國人間
遊行。與諸大衆。至摩尼遮羅鬼住處。夜宿。
爾時摩尼遮羅鬼。會諸鬼神。集在一處。時
有女人。持香花鬘飾飲食。至彼摩尼遮
羅鬼神住處。彼女人遙見世尊在摩尼遮羅
鬼神住處。坐見已作是念。我今現見摩尼
遮羅鬼神。即說偈言
善哉摩尼遮 住摩伽陀國

摩伽陀國人 所求悉如願
云何於此世 常得安樂住
後世復云何 而得生天樂
爾時世尊說偈答言
莫放逸慢恣 用摩尼鬼爲
若自修所作 能得生天樂
時彼女人作是念。此非摩尼遮羅鬼。是沙門
瞿曇。如是知已。即以香花。鬘飾供養世尊。
稽首禮足退坐。一面而說偈言
何道趣安樂 當修何等行
此世常安隱 後世生天樂
爾時世尊說偈答言
布施善調心 樂執護諸根
正見修實行 親近於沙門
以正命自活 他世生天樂
何用三十三 諸天之苦網
但當一其心 斷除於愛欲
我當說離垢 甘露法善聽
時彼女人聞世尊說法。示教照喜。如佛常法。
謂布施持戒。生天之福。欲味欲患。煩惱清淨。
出要遠離。功德福利。次第演說清淨佛法。譬
如鮮淨白。麤易染。其色。時彼女人亦復如
是。即於坐上。於四聖諦。得平等觀。苦集滅
道。時彼女人見法得法。知法入法。度諸疑
惑。不由於他。於正法律得無所畏。即從
座起。整衣服合掌白佛。已度世尊。已度善
逝。我從今日。盡壽命。歸佛歸法。歸比丘
僧。時彼女人聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而去。
如是是我聞。一時佛在摩竭提國人間

遊行。到針毛鬼住處。夜宿。爾時針毛鬼會
諸鬼神集在一處。時有炎鬼。見世尊在
針毛鬼住處。夜宿。見已往詣針毛鬼所。語
針毛鬼言。聚落主。汝今大得善利。今如來
應等正覺。於汝室宿。針毛鬼言。今當試看
爲是如來。爲非。時針毛鬼。與諸鬼神集會
已。還歸自舍。束身衝佛。爾時世尊却身
避之。如是再三束身衝佛。佛亦再三却身
避之。爾時針毛鬼言。沙門怖耶。佛言。聚落
主。我不怖也。但汝觸惡。針毛鬼言。今有所
問。當爲我說。能令我喜者善。不能令我
喜者。當壞汝心。裂汝胸。令汝熱血從其
面出。捉汝兩手。擲恒水彼岸。佛告針毛
鬼。聚落主。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天
神世人能壞。如來應等正覺心者。能裂其
胸者。能令熱血從面出者。執其兩臂擲
著恒水彼岸者。汝今但問。當爲汝說。令汝
歡喜。時針毛鬼說偈問佛
一切貪恚心 以何爲其因
不樂身毛髮 恐怖從何起
意念諸覺想 爲從何所起
猶如新生兒 依倚於乳母
爾時世尊說偈答言
愛生自身長 如尼拘律樹
展轉相拘引 如藤綿叢林
若知彼所因 當令鬼覺悟
度生死海流 不復重增有
爾時針毛鬼聞世尊說。心得歡喜。向佛
悔過受持三歸。佛說此經已。針毛鬼聞佛

①脫一勝②汝一女③是偶一渴是④〔No. 100 (322)〕⑤〔見〕一⑥聲一師⑦⑧一氣⑨* ⑩~S. 10. 3. Socio-
na (針毛鬼). (No. 100 (323)) ⑪炎鬼一炎鬼⑫~Khara-yakka. ⑬一維⑭* ⑮〔之〕一⑯擲十(者)⑰恐怖從何
起二是有何緣生⑱〔恐怖…起〕一⑲一維⑳, 據

所說歡喜奉行。
雜阿含經卷第四十九

雜阿含經卷第五十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

○(三三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有優婆夷子。受八支齋。尋即犯戒。即爲鬼神所持。爾時優婆夷即說偈言

十四十五日 及月分八日

神通瑞應月 八支善正受

受持於齋戒 不爲鬼所持

我昔數諮問 世尊作是說

爾時彼鬼即說偈言

十四十五日 及月分八日

神足瑞應月 八支修正受

齋肅清淨住 戒德善守護

不爲鬼戲弄 善哉從佛聞

汝當說言放 我當放汝子

諸有慢緩業 染污行苦行

梵行不清淨 終不得大果

譬如拔[○]草 執緩則傷手

沙門行惡觸 當墮地獄中

譬如拔[○]草 急捉不傷手

沙門善攝持 則到般涅槃

時彼鬼神即放[○]優婆夷子。爾時優婆夷說偈

告子言

子汝今聽我 說彼鬼神說

若有慢緩業 穢污修苦行

不清淨梵行 彼不得大果

譬如拔[○]草 執緩則傷手

沙門起惡觸 當墮地獄中

如急執[○]草 則不傷其手

沙門善執護 速得般涅槃

時彼優婆夷子。如是覺悟已。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。心不得樂。還歸自家。母遙見子而說偈言

適世而出家 何爲還[○]家落

燒舍急出財 豈還投火中

其子比丘說偈答言

但念[○]母命終 存亡不相見

故來還瞻視 何見子不歡

時母優婆夷。說偈答言

捨欲而出家 還欲服食之

是故我憂悲 恐隨魔自在

是時優婆夷。如是如是發悟其子。如是其子還空閑處。精勤思惟。斷除一切煩惱結縛。得阿羅漢果證。

○(三三) 如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。到阿蘭鬼住處。夜宿。時阿蘭鬼集會諸鬼神。時有竭曇鬼。見世尊在阿蘭鬼住處夜宿。見已至阿蘭鬼所。語阿蘭鬼言。聚落主。汝獲大利。如來宿汝住處。阿蘭鬼言。生人今日在我舍住耶。今當令知。爲是如來。爲非如來。時阿蘭鬼。諸鬼神聚會畢。還歸自家。語世尊曰。出去沙門。爾時世尊以他家故即出。其舍阿蘭鬼復言。沙門來入。

佛即還入。以滅慢故。如是再三。時阿蘭鬼第四復語世尊言。沙門出去。爾時世尊語阿蘭鬼言。聚落主。已三見請。今不復出。阿蘭鬼言。今問沙門。沙門答。我能令[○]我喜者。善。不能令[○]我喜者。我當壞其心。裂其胸。亦令熱血從其面出。執持兩手擲著恒水。彼岸世尊告言。聚落主。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。有能壞我心。裂我胸。令[○]我熱血從面而出。執持兩手擲著恒水彼岸者。然聚落主。汝今但問。當爲汝說。令汝心喜。時阿蘭鬼說偈問佛

說何等名爲 勝士夫事物

行於何等法 得安樂果報

何等爲美味 云何壽中勝

爾時世尊說偈答言

淨信爲最勝 士夫之事物

行法得樂果 解脫味中上

智慧除老死 是爲壽中勝

時阿蘭鬼復說偈言

云何得名稱 如上所說偈

爾時世尊說偈答言

持戒名稱流 如上所說偈

時阿蘭鬼復說偈言

幾法起世間 幾法相順可

幾法取受 世幾法損減

爾時世尊以偈答言

世六法等起 六法相順可

世六法取受 世六法損減

阿蘭鬼復說偈問佛

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

世六法取受 世六法損減

○十(光明皇后願文) ○~S. 10. 5. Sānu. (No. 100 (324)) ○優婆夷~Upāsika. ○德二得 ○○者二慈 ○○提二提 ○○說偈
○二復說偈 ○~S. 10. 12. Alavamp. (No. 100 (325)) ○阿蘭鬼~Alavaka yakkha.

誰能度諸流
無攀無住處
爾時世尊說偈答言
一切戒具足
正念內思惟
不樂於五欲
無攀無住處
是能不沒溺

晝夜勤方便
孰能不沈沒
智慧善正受
能度難度流
亦超度色愛
是能不沒溺
時阿闍鬼復說偈問佛
以何法度流
以何得清淨

以何捨離苦
爾時世尊說偈答言
以信度河流
精進能除苦
汝當更問餘
其法無有過
時阿闍鬼復說偈問佛
何煩更問餘
即曰最勝士
於彼竭曇摩
告我等正覺
我即日當行
親侍等正覺
佛說此經已。阿闍鬼歡喜隨喜作禮而去。

不放逸度海
以慧得清淨
沙門梵志法
真諦施調伏
沙門梵志法
以顯大法炬
常當報其恩
無上導御師
從村而至村
聽受所說法

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

王舍城人民
醉酒眠睡臥
不動供養彼
善修諸根故
善說離垢法
隨順聽所說
乘聽法智慧
猶如海商人
時一優婆塞
有優婆塞以食供養
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

智慧優婆塞
以衣施斷縛
智慧優婆塞
今獲多福利
食施毘羅尼
離諸和合故
時彼鬼神說偈已。即沒不現。

①除二斷②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①除二斷②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

醯魔波低說偈問言

彼有^①心願樂

彼於^②受不受

婆多者利說偈答言

彼妙願慈心

於諸受不受

時醯魔波低說偈問言

爲具足明達

諸漏永滅盡

婆多者利說偈答言

明達善具足

諸漏永已盡

醯魔波低說偈問言

牟尼意行滿

明行悉具足

婆多者利說偈答言

具足牟尼心

明行悉具足

醯魔波低說偈問言

遠離於害生

爲遠於放蕩

婆多者利說偈答言

常不害衆生

遠離於放蕩

醯魔波低說偈問言

爲不樂五欲

有清淨法眼

婆多者利說偈答言

心常不樂欲

慈濟衆生不

心想平等不

度一切衆生

心想常平等

已行成就不

不受後有耶

正行已成就

不復受後有

及身口業耶

以法讚歎耶

及業身口滿

以法而讚歎

不與不取不

不離禪思不

不與不妄取

日夜常思禪

心不濁亂不

滅盡愚癡不

亦無濁亂心

佛法眼清淨

愚癡盡無餘

至誠不妄語

得無別離說

至誠不妄語

不離他親厚

爲持清淨戒

具足等解脫

淨戒悉具足

等解脫成就

明達悉具足

所有諸漏盡

婆多者利說偈答言

明達悉具足

一切諸漏盡

明達悉具足

婆多者利說偈答言

牟尼善心具

明行悉成就

及身口業跡

故讚歎其法

及身口業跡

讚歎於其法

伊尼延鹿躡

少食捨身貪

汝今當共行

敬禮彼瞿曇

無不誠說不

亦無龜鼃言

常說如法言

正念寂滅不

如來大智不

正念常寂靜

得如來大智

正行已清淨

不復受後有

及身口業跡

故讚歎其法

及身口業跡

讚歎於其法

伊尼延鹿躡

少食捨身貪

汝今當共行

敬禮彼瞿曇

時有^①百千鬼神眷屬圍繞婆多者利醯魔波低速至佛前禮拜供養整衣服偏袒

右肩合掌敬禮而說偈言

伊尼延鹿躡 仙人之勝相

少食無貪嗜 牟尼樂林禪

我等今故來 請問於瞿曇

師子獨遊步 大龍無恐畏

今故來請問 牟尼願決疑

云何得出苦 云何苦解脫

唯願說解脫 苦於何所滅

爾時世尊說偈答言

世五欲功德 及說第六意

於彼欲無貪 解脫一切苦

如是從苦出 如是解脫苦

今答汝所問 苦從此而滅

婆多者利醯魔波低復說偈問佛

泉從何轉還 惡道何不轉

世間諸苦樂 於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及以意入處

於彼名及色 永滅盡無餘

於彼泉轉還 於彼道不轉

於彼苦及樂 得無餘滅盡

婆多者利醯魔波低復說偈問佛

世間幾法起 幾法世和合

幾法取受世 幾法令世滅

爾時世尊說偈答言

六法起世間 六法世和合

六法取受世 六法世損滅

①有二妙②③ ④摩二寬⑤ ⑥遠二此⑦ ⑧厚二女⑨ ⑩〔婆多一法〕二十八字一⑪ ⑫前二所⑬ ⑭大二天⑮ ⑯彼二後⑰ ⑱受世二世受⑲ ⑳滅二滅⑳

婆多耆利。醯魔波低復說。偈。問。

云何度諸流。日夜勤方便。

無攀無住處。而不溺深淵。

爾時世尊說。偈答言。

一切戒具足。智慧善正受。

如思惟繫念。是能度深淵。

不樂諸欲想。亦超色諸結。

無攀無住處。不溺於深淵。

婆多耆利。醯魔波低。復說。偈。問。佛。

何法度諸流。以何度大海。

云何捨離苦。云何得清淨。

爾時世尊說。偈答言。

正信度。河流。不放逸度海。

精進能斷苦。智慧得清淨。

爾時世尊復說。偈言。

汝可更問餘。沙門梵志法。

眞實施調伏。除此更無法。

醯魔波低復說。偈言。

更餘何所問。沙門梵志法。

大精進今日。已具善開導。

我今當報彼。婆多耆利恩。

能以導御師。告語於我等。

我當詣村村。家家而隨佛。

承事禮供養。從佛聞正法。

此百千鬼神。悉合掌恭敬。

一切歸依佛。牟尼之大師。

得無上之名。必見眞實義。

成就大智慧。於欲不染着。

慧者當觀察。救護世間者。

得賢聖道跡。是則大仙人。

佛說是經已。婆多耆利。醯魔波低。及諸眷族。五百鬼神。聞佛所說。皆大歡喜。隨喜禮佛而去。

○(三)如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者大目犍連。住著闍維山中。時尊者舍利弗。新剃髮。時有伽陀及優波伽陀鬼。優波伽陀鬼見尊者舍利弗。新剃髮。語伽陀鬼言。我今當往打彼沙門頭。伽陀鬼言。汝優波伽陀。莫作是語。此沙門大德大力。汝莫長夜得大不饒益苦。如是再三說。時優波伽陀鬼再三不用伽陀鬼語。即以手打尊者舍利弗頭。打已尋自。喚言。燒我伽陀。煮我伽陀。再三喚已。陷入地中。墮阿毘地獄。尊者大目犍連。聞尊者舍利弗爲鬼所打聲已。即往詣尊者舍利弗所。問尊者舍利弗言。云何尊者。苦痛可忍不。尊者舍利弗答言。尊者大目犍連。雖復苦痛。意能堪忍。不至大苦。尊者大目犍連。語尊者舍利弗言。奇哉尊者舍利弗。眞爲大德大力。此鬼若以手打者。闍維山者。能令碎如糠。糟。況復打人而不苦痛。爾時尊者舍利弗。語尊者大目犍連。我實不。大苦痛。時尊者舍利弗。大目犍連共相慰勞。時世尊以天耳聞其語聲。聞已即說。偈言。

○(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。於拘薩羅國人間遊行。住一林中。夏安居。彼林中有天神住。知十五日諸比丘受歲。極生憂惱。有餘天神語彼天神言。汝何卒生愁憂苦惱。汝當歡喜。諸比丘持戒清淨。今日受歲。林中天神答言。我知比丘今日受歲。不同無羞外道受歲。然精進比丘受歲。持衣鉢。明日至餘處去。此林當空。比丘去後。林中天神而說。偈言。

今我心不樂。但見空林樹。清淨心說法。多聞諸比丘。瞿曇之弟子。今悉何處去。時有異天子。而說。偈言。

有至摩伽陀。有至拘薩羅。亦至毘舍離。處處修遠難。猶如野禽獸。隨所樂而遊。○(三)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。在拘薩羅國人間。止住一林中。入晝正受。身體疲極。夜則睡眠。時彼林中。止住天神作是念。此非比丘。法於空林中入晝正受。夜著睡眠。我今當往覺悟之。爾時天神往。至比丘前。而說。偈言。

比丘汝起。何以著睡眠。睡眠有何利。病時何不眠。利刺刺身時。云何得睡眠。汝本捨非家。出家之所欲。當如本所欲。日夜求增進。莫得墮睡眠。令心不自在。

○問十(佛)○ ○信二住○ ○河二諸○ ○~Ud. 4. 4. Jupha. (No. 100 (329)) ○爾二是○ ○用二隨○ ○喚言一言喚○ ○精二續○ ○勸二轉○ ○憂二處○ ○~S. 9. 4. Cārika. (No. 100 (351)) ○金剛地~Vajra-bhūmi. ○~S. 9. 2. Upatthāna. (No. 100 (352)) ○憂二處○ ○度二隨○

無常不恒欲 迷醉於愚夫
餘人悉被縛 汝今已解脫

正信而出家 何以著睡眠
已調伏貪欲 其心得解脫

具足勝妙智 出家何故眠
勤精進正受 常修堅固力

專求般涅槃 云何而睡眠
起明斷無明 滅盡諸有漏

調彼後邊身 云何著睡眠
時彼天神說是偈時 彼比丘聞其所說 專
精思惟得阿羅漢

○(三三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有異比丘 在拘薩羅人住林中 入

*晝正受 心起不善覺 依於惡貪 時彼林中
住止天神作是念 非比丘法 止住林中 入

*晝正受 心生不善覺 依於惡貪 我今當往
開悟之時 彼天神即說偈言

其心欲遠離 正於空閑林
放心隨外緣 亂想而流馳

調伏樂世心 常樂心解脫
當捨不樂心 執受安樂住

思非於正念 莫著我我所
如以慶頭染 是著極難遣

莫令染樂著 欲心所濁亂
如釋君馳象 奮迅去塵穢

比丘於自身 正念除塵垢
塵者謂貪欲 非世間塵土

黯慧明智者 當悟彼諸塵
於如來法律 持心莫放逸

塵垢謂瞋恚 非世間塵土
黯慧明智者 當悟彼諸塵

於如來法律 持心莫放逸
塵垢謂愚癡 非世間塵土

明智黯慧者 當捨彼諸塵
於如來法律 持心莫放逸

時彼天神說是偈已 彼比丘聞其所說 專
精思惟斷諸煩惱 心得阿羅漢

○(三三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有異比丘 在拘薩羅人間 住一

林中 入晝正受 起不正思惟 時彼林中 止
住天神作是念 此非比丘法 止住林中 入

*晝正受 而起不正思惟 我今當往方便善
覺悟之時 彼天神而說偈言

何不正思惟 覺觀所緣食
當捨不正念 專修於正受

○邊崇佛法僧 及自持淨戒
常生隨喜心 喜樂轉勝進

以心歡喜故 速究竟苦邊
時彼天神說偈勸發已 彼比丘專精思惟 盡

諸煩惱得阿羅漢
○(三三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有異比丘 在拘薩羅人間 住一

林中 入晝正受 時彼比丘日中時不樂心
生而說偈言

於此日中時 衆鳥悉靜默
空野忽有聲 令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言
於今日中時 衆鳥悉寂靜

空野忽有聲 應汝不樂心
汝當捨不樂 專樂修正受

時彼天子說偈覺悟彼比丘已 時彼比丘專
精思惟捨除煩惱 得阿羅漢

○(三三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 爾時尊者阿那律陀 在拘薩羅人間

住一林中 時有天神名闍隣尼 是尊者阿
那律陀本善知識 往詣尊者阿那律陀所

到阿那律陀所說偈言
汝今可發願 願還生本處

三十三天上 五欲樂悉備
百種諸音樂 常以自歡娛

每至睡眠時 音樂以覺悟
諸天王女衆 晝夜侍左右

尊者阿那律陀說偈答言
諸天王女衆 此皆大苦聚

以彼顛倒想 繫著有身見
諸求生彼者 斯亦是大苦

闍隣尼當知 我不願生彼
生死已永盡 不受後有故

尊者阿那律陀說是語時 闍隣尼天子聞尊者
阿那律陀所說歡喜隨喜 即沒不現

○(三三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有比丘 在拘薩羅人間 林中 止

住 勤誦經 勤講說 精勤思惟 得阿羅漢
果證已不復精勤誦說 時有天神止 彼林

中者而說偈言
比丘汝先時 晝夜勤誦習
常為諸比丘 共論決定義

○無常、不恒、欲~Aniccā, addhuvā, kāma. ○(起明一眠)作長行○ ○~S. 9. 1. Viveka. (No. 100 (353)) ○念十(此)○ ○正止
○~S. 9. 11. Ayoiso. (No. 100 (354)) ○住二生○ ○覺二學○ ○覺二使○
○~S. 9. 12. Majjhantika (日中) (No. 100 (355)) ○~S. 9. 6. Anuruddha. (No. 100 (356)) ○~Jālin.
○陀本二宿命○ ○所十(西)○ ○緣二續○ ○(陀)一○ ○~S. 9. 10. Sajhaya. (N. 100 (357)) ○進二

汝今於法句寂然無所說

不與諸比丘共論決定義

時彼比丘說偈答言

本末應離欲心常樂法句

既離欲相應誦說事已畢

先知道已備用聞見道為

世間諸聞見無知悉放捨

時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即沒不現

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間止一

林中時彼比丘有眼患受師教應嗅鉢

曇摩花時彼比丘受師教已往至鉢曇摩

池側於池岸邊迎風而坐隨風嗅香時

有天神主此池者語比丘言何以盜華

汝今便是盜香賊也爾時比丘說偈答言

不壞亦不奪遠住隨嗅香

汝今何故言我是盜香賊

爾時天神復說偈言

不求而捨世間名為賊

汝今人不與而自一向取

是則名世間真寶盜香賊

時有一士夫取彼藕根重負而去爾時比

丘為被天神而說偈言

如今彼士夫斷截分陀利

拔根重負去便是姦殺人

汝何故不遮而言我盜香

時彼天神說偈答言

狂亂姦殺人猶如乳母衣

何足加其言宜堪與汝語

袈裟汚不現黑衣墨不汚

姦殺兇惡人世間不與語

蠅脚汚素帛明者小過現

如墨點珂貝雖小悉皆現

常從彼求淨無結離煩惱

如毛髮之惡人見如泰山

時彼比丘復說偈言

善哉善哉說以義安慰我

汝可常為我數說斯偈

時彼天神復說偈言

我非汝買奴亦非人與汝

何為常隨汝數數相告語

汝今自當知彼彼僥益事

時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹林爾時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟

中時有獵師名曰尺只去十力迦葉不

遠張網捕鹿爾時十力迦葉為彼獵師哀

感說法時彼獵師不解所說時十力迦葉

即以神力指端火然彼猶不悟爾時仙人

窟中住止天神而說偈言

深山中獵師少智盲無目

何為非時說薄德無辯慧

所聞亦不解明中亦無見

於諸善勝法愚癡莫能了

正使燒十指彼終不見諸

時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然

住

如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹林時有尊者金剛子住巴連弗邑一處

林中時巴連弗邑人民夏四月過作橋牟尼

大會時尊者金剛子聞世間大會生不樂

心而說偈言

獨一處空林猶如棄枯木

夏時四月滿世間樂莊嚴

普觀諸世間其苦無過我

爾時林中住止天神即說偈言

獨一處空林猶如棄枯木

為三十三天心常所願樂

猶如地獄中仰思生人道

時金剛子為彼天神所勸發已專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一

林中唯好樂持戒不能增長上進功德時

彼林中住止天神作是念此非比丘法住

於林中唯樂持戒不能增長上進功德今

我當作方便而發悟之即說偈言

非一向持戒及修習多聞

獨靜禪三昧閑居修遠離

比丘偏倚息終不得漏盡

平等正覺樂遠非凡夫輩

時彼比丘天神勸進已專精思惟斷諸煩

惱得阿羅漢

如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園有尊者那迦達多在拘薩羅人間

住

①法句~Dhammapāḍā. ②既一即③ ④加聞見道為~Yam kiñci dīṭṭham va sutam va mutam. ⑤知一如⑥ ⑦~S. 9. 14. Padama-pūppha (or Pappajika.) (No. 100 (358)) ⑧~Padama. ⑨迦一迦⑩ ⑪不二自⑫ ⑬宜一且⑭ ⑮汝可一偈作長行⑯ ⑰自當一當自⑱ ⑲~S. 9. 3. Kassapa-gotta. (No. 100 (359)) ⑳~S. 9. 9. Vajjiputta. (No. 100 (360)) ㉑金剛子~Vajjiputta. ㉒其二並⑳ ㉓~S. 9. 5. Ananda. (No. 100 (351)) ㉔倚一倚⑵ ㉕丘十(三)⑶ ㉖~S. 9. 7. Nagadatta. (那迦達多) (No. 100 (362))

住一林中。有在家出家常相親近。時彼林中

止住天神作是念。此非比丘法。住於林中。與諸在家出家周旋親數。我今當往方便發悟。而說偈言

比丘旦早出 迫暮而還林
道俗相習近 苦樂必同安
恐起家放逸 而隨魔自在

時那迦達多比丘。為彼天神如是如是。是開覺已。如是如是。專精思惟。斷諸煩惱。得阿羅漢

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。在拘薩羅人間。住一林中。言語嬉戲。終日散亂。心不得定。縱諸根門。馳騁六境。時彼林中。止住天神。見是比丘。不攝威儀。心不欣悅。而說偈言

此先有瞿曇 正命弟子衆
無常心乞食 無常受床臥
觀世無常故 得究竟苦邊
今有難養衆 沙門所居止
處處求飲食 遍遊於他家
望財而出家 無異沙門欲
垂著僧伽梨 如老牛曳尾

爾時比丘語天神言。汝欲厭我耶。時彼天神復說偈言

不指其名姓 不非稱其人
而總向彼衆 說其不善者
疎漏相現者 方便說其過
勤修精進者 歸依恭敬禮

彼諸比丘。為天神勸發。已。專精思惟。斷諸

煩惱。得阿羅漢

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘。與長者婦女。嬉戲起。惡名聲。時彼比丘。作是念。我今不類共他婦女。起惡名聲。我今欲於此林中自殺。時彼林中。止住天神。作是思念。不善不類。此比丘不壞無過。而於林中。欲自殺身。我今當作方便。開悟。時彼天神。化作長者女身。語比丘言。於諸巷路四衢道中。世間諸人。為我及汝。起惡名聲。言我與汝共相習近。作不正事。已有惡名。今可還俗共相娛樂。比丘答言。以彼里巷四衢道中。為我與汝。起惡名聲。共相習近。為不正事。我今且自殺身。時彼天神。還復天身。而說偈言

雖聞多惡名 苦行者忍之
不應苦自惡苦 亦不應起惱
聞聲恐怖者 是則林中獸
是輕躁衆生 不成出家法
仁者當堪耐 不中住惡聲
執心堅住者 是則出家法
不由他人語 令汝成劫賊
亦不由他語 令汝得羅漢
如汝自知已 諸天亦復知

爾時比丘。為彼天神所開悟。已。專精思惟。斷除煩惱。得阿羅漢

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者見多比丘。在拘薩羅人間。住一林中。著糞掃衣。時梵天王。與七百梵

天。乘其宮殿。來詣尊者見多比丘所。恭敬禮事。時有天神。住彼林中者。而說偈言

觀彼寂諸根 能感善供養
具足三明達 得不傾動法
度一切方便 少事糞掃衣
七百梵天子 乘宮來奉詣
見生死有邊 今禮度有岸

時彼天神。說偈讚歎。見多比丘。已。即沒不現

如是是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘。身體疲極。夜著睡眠。時有天神。住彼林中者。而覺悟之。即說偈言

睡眠有何義 修禪莫睡眠
時彼比丘說偈答言 解怠少方便
不肯當云何 夜則著睡眠
緣盡四體羸 時彼天神復說偈言 勿聲而大呼
且汝當執守 汝已得修閑 莫令其退沒
時彼比丘說偈答言 我當用汝語 精勤修方便
不為彼睡眠 數數覆其心
時彼天神。如是如是。覺悟彼比丘。時彼比丘。專精方便。斷諸煩惱。得阿羅漢

時彼天神復說偈言 汝豈能自起 專精勤方便
不為衆魔軍 厭汝令睡眠
時彼比丘說偈答言

止住二住止 家一人 偈言一 8. 9. 13. Sambhula bhikkhu. (or Pīkatindriya.) (No. 100 (363)) 止十 (身) 望二亡 8. 9. 8. Ogāho (or Kulagharāṇi.) (No. 100 (364)) 在二住 作二住 苦二言 二 住二依 勿二持

從今當七夜。常坐正思惟。

其身生喜樂。無一處不滿。

初夜觀宿命。中夜天眼淨。

後夜除無明。見衆生苦樂。

上中下形類。善色及惡色。

知何業因緣。而受斯果報。

若士夫所作。所作還自見。

善者見其善。惡者自見惡。

時彼天神復說偈言

我知先一切。比丘十四人。

皆是須陀洹。悉得禪正受。

來到此林中。當得阿羅漢。

見汝一懈怠。仰臥著睡眠。

莫令住凡夫。故方便覺悟。

爾時比丘復說偈言

善哉汝天神。以義安慰我。

至誠見開覺。令我盡諸漏。

時彼天神復說偈言

比丘應如是。信非家出家。

抱恩而出家。速得見清淨。

我今攝受法。當盡壽命思。

若汝疾病時。我當與良藥。

時彼天神說是偈已。即沒不現。

(一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。時尊者舍利弗在拘薩羅人間。依一

聚落止。往田側。時尊者舍利弗。於晨朝時。

著衣持鉢入村乞食。時有一尼。提子飲酒

狂醉。持一瓶酒從聚落出。見尊者舍利弗。

而說偈言

米膏熏我身。持米膏一瓶。

山地草樹木。視之一金色。

爾時尊者舍利弗作是念。作此惡聲。是惡

邪物。而說是偈。我豈不能以偈答之。時

尊者舍利弗即說偈言

無想味所熏。持空三昧瓶。

山地草樹木。視之如涕唾。

(二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林

中。得他心智。煩惱有餘。去林不遠有井。

有飲野干。羅拘鉤頭。時彼野干作諸方

便求脫。而自念言。天遂欲明。田夫或出。當

恐怖我。汝汲水。羅怖我已久。可令我

脫。時彼比丘知彼野干心之所念。而說偈言

如來慧日出。離林說空法。

心久恐怖我。今可放令去。

時彼比丘自教授已。一切結盡得阿羅漢。

(三) 如是我聞。一時佛在拘薩羅人間。

遊行住一林中。時有天神依彼林者。見佛

行跡。低頭諦觀。修於佛念。時有優樓鳥住

於道中。行欲蹈佛足跡。爾時天神即說偈

言

汝今優樓鳥。園目栖樹間。

莫亂如來跡。壞我念佛境。

時彼天神說此偈已。默然念佛。

(四) 如是我聞。一時佛在拘薩羅人間。住

一林中。依波吒利樹下住止。時有天神

依彼林中住。即說偈言

今日風卒起。吹波吒利樹。

落波吒利花。供養於如來。

時彼天神說此偈已。默然而住。

(五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。時有衆多比丘。住支提山側。皆是阿

練若比丘。著糞掃衣。常行乞食。時山神依

彼山住者。而說偈言

孔雀文綺身。處轉提醯山。

隨時出妙聲。覺乞食比丘。

孔雀文綺身。處轉提醯山。

隨時出妙聲。覺糞掃衣者。

孔雀文綺身。處轉提醯山。

隨時出妙聲。覺依樹坐者。

時彼天神說此偈已。即默然住。

(六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。時有衆多比丘。住支提山。一切皆修

阿練若行。著糞掃衣。常行乞食。爾時那婆

法多河岸崩。殺三營事比丘。時支提山住天

神。而說偈言

乞食阿蘭若。慎莫營造立。

不見法多河。傍岸卒崩倒。

壓殺彼造立。營事三比丘。

糞掃衣比丘。慎莫營造立。

不見法多河。傍岸卒崩倒。

壓殺彼造立。營事三比丘。

依樹下比丘。慎莫營造立。

不見法多河。傍岸卒崩倒。

壓殺彼造立。營事三比丘。

時彼天神說此偈已。即默然住。

(七) 如是我聞。一時佛住迦蘭陀竹園。時

○常一當○ ○法二汝○ ○當一常○ ○神一子○ ○此一是一 ○林十(下) ○離一漢○ ○拘二拘○ ○令我二放我令
○波二彼○ ○(此)十○ ○練二蘭○ ○(此)一○

有異比丘住頻陀山。爾時山林大火卒起。舉山洞然。時有俗人而說偈言

今此頻陀山 大火洞熾然

焚燒彼竹林 亦燒竹苑實

時彼比丘作是念。今彼俗人能說此偈。我今何不說偈答之。即說偈言

一切有熾然 無慧能救滅

焚燒諸受欲 亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已。默然而住

(三) 如是我聞。一時佛住迦蘭陀竹園。時有異比丘在恒河側。住一林中。時有二族姓女。常爲舅姑所責。至恒水邊邊而說偈言

恒水我今欲 隨流徐入海

不復令舅姑 數數見嫌責

時彼比丘見族姓女。聞其說偈。作是念。彼族姓女尚能說偈。我今何爲不說偈答耶。即說偈言

淨信我今欲 隨彼八聖水

徐流入涅槃 不見魔自在

時彼比丘說此偈已。默然而住

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。住一林中。去林不遠有種瓜田。時有盜者夜偷其瓜。見月欲出而說偈言

明月汝莫出 待我斷其瓜

我持瓜去已 任汝現不現

時彼比丘作是念。彼盜瓜者尚能說偈。我豈不能說偈答耶。即說偈言

惡魔汝莫出 待我斷煩惱

斷彼煩惱已 任汝出不出

時彼比丘說此偈已。默然而住

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。住一林中。時有沙彌而說偈言

云何名爲常 乞食則爲常

云何名爲無常 僧食爲無常

云何名爲直 唯因陀羅幢

云何名爲曲 曲者唯見鉤

時彼比丘作是念。此沙彌能說斯偈。我今何不說偈而答。即說偈言

云何名爲常 常者唯涅槃

云何名爲無常 謂諸有爲法

云何名爲直 謂聖八正道

云何名爲曲 曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已。默然而住

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有舍利弗弟子。服藥已。尋即食粥。時尊者舍利弗到。瓦師舍。從乞瓦甌。時彼瓦師即說偈言

云何得名勝 而不施一錢

云何勝實德 於財無所減

爾時舍利弗說偈答言

若不食肉者 而施彼以肉

諸修梵行者 施之以女色

不坐高床者 施以高廣床

於彼臨行者 施以息止處

如是等施與 於財不損減

是則有名譽 而不捨一錢

實德名稱流 於財無所減

時彼瓦師復說偈言

汝今舍利弗 所說實爲善

今施汝百甌 非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言

彼三十三天 炎魔兜率陀

化樂諸天人 及他化自在

瓦鉢信以得 而汝不生信

尊者舍利弗說此偈已。於瓦師舍默然出去

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。住一林中。時有貧士夫在於林側。作如是希望。思惟而說偈言

若得猪一頭 美酒滿一瓶

盛持一甌 人數數持與

若得如是者 當復何所憂

時彼比丘作是念。此貧士夫尚能說偈。我今何以不說。即說偈言

若得佛法僧 比丘善說法

我不病常聞 不畏衆魔怨

時彼比丘說此偈已。默然而住

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘作如是思惟。若得好劫貝長七肘廣二肘。作衣已。樂修善法。時有天神依彼林者。作是念。此比丘法住於林中。作是思惟。憐望好衣。時天神化作全身骨

●施二怨●●花●華●●被二有●●去二云●●林二井●●瓜二董●●住二在●●[偈言]一●●言二中●●是二此
●四二堪●●有名二名有●●寬二廣●●師二鉢●●處二成●●住二去●●憐二希●

鏢於彼比丘前舞而說偈言

比丘思劫貝 七肘廣六尺

晝則如是想 知夜何所思

時彼比丘即生恐怖其身戰慄而說偈言

止止不須驚 今著糞掃衣

晝見骨鏢舞 知夜復何見

時彼比丘心驚怖已即正思惟專精修習斷

諸煩惱得阿羅漢

(三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一

林中得阿羅漢諸漏已盡所作已作已捨

重擔斷諸有結正智心善解脫時有一女

人於夜闇中天時微雨電光閃照於林中

過欲詣他男子倒深泥中環劍斷壞華

髮散落時彼女人而說偈言

頭髮悉散解 花環落深泥

環劍悉破壞 丈夫何所著

時彼比丘作是念女人尚能說偈我豈不

能說偈答之

煩惱悉斷壞 度生死淤泥

著纏悉散落 十方尊見我

時彼比丘說偈已即默然而住

(三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住於

河側一林樹間時有丈夫與婦相隨度河

住於岸邊彈琴嬉戲而說偈言

愛念而放逸 逍遙青樹間

流水流且清 琴聲極和美

春氣調適遊 快樂何是過

時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈我豈不

能說偈答之

受持清淨戒 愛念等正覺

沐浴三解脱 善以極清涼

人道具莊嚴 快樂豈過是

時彼比丘說此偈已即默然而住

(三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一

林中時有天神見諸鵲鳥而說偈言

鵲鳥當積聚 胡麻米粟等

於山頂樹上 高顯作巢窟

若當天雨時 安極飲食宿

時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說偈言

凡夫積善法 恭敬於三寶

身壞命終時 資神心安樂

時彼比丘說此偈已以即覺悟專精思惟

除諸煩惱得阿羅漢

雜阿含經卷第五十

●原一珂●●環一環●●環一環●○(是)十女●●落一落●●(而)一●●●是過一過是●●人二入●●樂一樂●●
●環一環●●若當一當若●●宿一息●●十(光明皇后頌文)●

No. 100

別譯雜阿含經卷第一

失譯人名今附錄

初誦第一

○如是我聞。一時佛在彌綈羅國菴婆羅園。爾時尊者善生初始出家。剃除鬚髮來詣佛所。頂禮佛足在一面坐。佛告諸比丘。此族姓子善生。有二種端嚴。一容貌。瑣偉天姿挺特。二能剃除鬚髮身服法衣。深信家法會歸無常。出家學道盡諸煩惱。具足無漏心得解脫。慧得解脫。身證無爲。生死永盡。梵行已立。不受後有。佛說是已。卽說偈言

比丘常寂定 除欲離生死

住最後邊身 能破於魔軍

修心斷諸結 端正無等倫

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數大眾。圍遶說法。當于爾時。有一比丘。容色憔悴。無有威德。來詣佛所。頂禮佛足。叉手合掌。向諸比丘。在一面坐。時諸比丘皆作是念。今此比丘。何故如是。顏容毀悴。無有威德。世尊爾時知諸比丘心之所念。卽告之言。汝諸比丘。見彼比丘禮我。已不。時諸比丘白佛言。世尊。唯然。已見。佛復告之言。汝等今者勿於彼所生下劣想。何以故。彼比丘者。所作已辦。獲阿羅漢。捨於重擔。盡諸有結。得正解脫。而今汝等。不應於彼

生輕賤想。汝等若當知見如我。然後乃可籌量於彼。若妄稱量。則爲自損。爾時世尊卽說偈言

孔雀雖以色嚴身 不如鴻鵠能高飛

外形雖有美儀容 未若斷漏功德尊

今此比丘猶良馬 能善調伏其心行

斷欲滅結離生死 受後邊身壞魔軍

佛說是已。諸比丘等。聞佛所說。歡喜奉行。○如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多獲得四禪。而作是念。此摩竭提國。誰爲最勝。覆自思惟。今日太子阿闍世者。當紹王位。我今若得調伏彼者。則能控御一國人民。時提婆達多作是念已。卽往詣阿闍世所。化作象寶。從門而入。非門而出。又化作馬寶。亦復如是。又復化作沙門。從門而入。飛虛而出。又化作小兒。衆寶璫珞。莊嚴其身。在阿闍世膝上。時阿闍世抱取嗚呼。睡其口中。提婆達多貪利養故。卽嚙其唾。提婆達多變小兒形。還伏本身。時阿闍世見是事已。卽生邪見。謂提婆達多神通變化。踰於世尊。時阿闍世於提婆達多所。深生敬信。日送五百車食。而以與之。提婆達多與其徒衆五百人。俱共受其供。時有衆多比丘。著衣持鉢。入城乞食。飲食已訖。往詣佛所。白佛言。世尊。向以時到入城乞食。見提婆達多招集遠近。大獲供養。佛告諸比丘。汝等不應於提婆達多所生願羨心。所以者何。此提婆達多必爲利養之所傷害。譬如芭蕉生實則死。蘆竹

養。如彼無異。提婆達多愚癡無智。不識義理。長夜受苦。是故汝等。若見於彼提婆達多爲於利養之所危害。宜應捨棄貪求之事。審諦觀察。當作是解。莫貪利養。卽說偈言

芭蕉生實死 蘆竹華亦然

貪利者如是 必能自傷損

而此利養者 當爲衰損滅

櫻愚爲利養 能害於淨善

譬如多羅樹 斬則更不生

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。食時已到。著衣持鉢。入城乞食。時諸比丘聞釋子象首比丘在於城內遇病命終。食訖迴還。往至佛所。禮佛足已。在一面坐。白佛言。世尊。我等比丘晨朝著衣持鉢。入城乞食。聞象首比丘其命已終。唯願世尊。爲我解說象首比丘爲生何處受何果報。佛告諸比丘。夫能增長三非法者。身壞命終。必墮地獄。云何名爲三非法者。所謂增長慳貪愚癡瞋恚。今此比丘犯三非法。比丘當知。墮於地獄。爾時世尊。卽說偈言

若生不善心 成就貪瞋癡

此身自作惡 還復害於己

如芭蕉生實 自害於其身

若無貪瞋癡 是名爲智慧

不害於己身 是名勝丈夫

是以應除斷 貪瞋癡大患

時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

○此經十六卷宋元明俱作二十卷 ○經十(初誦) ○失譯等八字宋元俱至其後第十悉作失譯二字其卷第十一以下悉作失譯今附錄六字明作失譯人名附錄七字下皆同。 ○(初誦第一) ○(No. 99 (1062)) ○(經) ○(No. 99 (1063)) ○(提) ○(No. 99 (1064)) ○(提) ○(No. 99 (1065)) ○(提) ○(No. 99 (1066)) ○(提) ○(No. 99 (1067)) ○(提) ○(No. 99 (1068)) ○(提) ○(No. 99 (1069)) ○(提) ○(No. 99 (1070)) ○(提) ○(No. 99 (1071)) ○(提) ○(No. 99 (1072)) ○(提) ○(No. 99 (1073)) ○(提) ○(No. 99 (1074)) ○(提) ○(No. 99 (1075)) ○(提) ○(No. 99 (1076)) ○(提) ○(No. 99 (1077)) ○(提) ○(No. 99 (1078)) ○(提) ○(No. 99 (1079)) ○(提) ○(No. 99 (1080)) ○(提) ○(No. 99 (1081)) ○(提) ○(No. 99 (1082)) ○(提) ○(No. 99 (1083)) ○(提) ○(No. 99 (1084)) ○(提) ○(No. 99 (1085)) ○(提) ○(No. 99 (1086)) ○(提) ○(No. 99 (1087)) ○(提) ○(No. 99 (1088)) ○(提) ○(No. 99 (1089)) ○(提) ○(No. 99 (1090)) ○(提) ○(No. 99 (1091)) ○(提) ○(No. 99 (1092)) ○(提) ○(No. 99 (1093)) ○(提) ○(No. 99 (1094)) ○(提) ○(No. 99 (1095)) ○(提) ○(No. 99 (1096)) ○(提) ○(No. 99 (1097)) ○(提) ○(No. 99 (1098)) ○(提) ○(No. 99 (1099)) ○(提) ○(No. 99 (1100)) ○(提) ○(No. 99 (1101)) ○(提) ○(No. 99 (1102)) ○(提) ○(No. 99 (1103)) ○(提) ○(No. 99 (1104)) ○(提) ○(No. 99 (1105)) ○(提) ○(No. 99 (1106)) ○(提) ○(No. 99 (1107)) ○(提) ○(No. 99 (1108)) ○(提) ○(No. 99 (1109)) ○(提) ○(No. 99 (1110)) ○(提) ○(No. 99 (1111)) ○(提) ○(No. 99 (1112)) ○(提) ○(No. 99 (1113)) ○(提) ○(No. 99 (1114)) ○(提) ○(No. 99 (1115)) ○(提) ○(No. 99 (1116)) ○(提) ○(No. 99 (1117)) ○(提) ○(No. 99 (1118)) ○(提) ○(No. 99 (1119)) ○(提) ○(No. 99 (1120)) ○(提) ○(No. 99 (1121)) ○(提) ○(No. 99 (1122)) ○(提) ○(No. 99 (1123)) ○(提) ○(No. 99 (1124)) ○(提) ○(No. 99 (1125)) ○(提) ○(No. 99 (1126)) ○(提) ○(No. 99 (1127)) ○(提) ○(No. 99 (1128)) ○(提) ○(No. 99 (1129)) ○(提) ○(No. 99 (1130)) ○(提) ○(No. 99 (1131)) ○(提) ○(No. 99 (1132)) ○(提) ○(No. 99 (1133)) ○(提) ○(No. 99 (1134)) ○(提) ○(No. 99 (1135)) ○(提) ○(No. 99 (1136)) ○(提) ○(No. 99 (1137)) ○(提) ○(No. 99 (1138)) ○(提) ○(No. 99 (1139)) ○(提) ○(No. 99 (1140)) ○(提) ○(No. 99 (1141)) ○(提) ○(No. 99 (1142)) ○(提) ○(No. 99 (1143)) ○(提) ○(No. 99 (1144)) ○(提) ○(No. 99 (1145)) ○(提) ○(No. 99 (1146)) ○(提) ○(No. 99 (1147)) ○(提) ○(No. 99 (1148)) ○(提) ○(No. 99 (1149)) ○(提) ○(No. 99 (1150)) ○(提) ○(No. 99 (1151)) ○(提) ○(No. 99 (1152)) ○(提) ○(No. 99 (1153)) ○(提) ○(No. 99 (1154)) ○(提) ○(No. 99 (1155)) ○(提) ○(No. 99 (1156)) ○(提) ○(No. 99 (1157)) ○(提) ○(No. 99 (1158)) ○(提) ○(No. 99 (1159)) ○(提) ○(No. 99 (1160)) ○(提) ○(No. 99 (1161)) ○(提) ○(No. 99 (1162)) ○(提) ○(No. 99 (1163)) ○(提) ○(No. 99 (1164)) ○(提) ○(No. 99 (1165)) ○(提) ○(No. 99 (1166)) ○(提) ○(No. 99 (1167)) ○(提) ○(No. 99 (1168)) ○(提) ○(No. 99 (1169)) ○(提) ○(No. 99 (1170)) ○(提) ○(No. 99 (1171)) ○(提) ○(No. 99 (1172)) ○(提) ○(No. 99 (1173)) ○(提) ○(No. 99 (1174)) ○(提) ○(No. 99 (1175)) ○(提) ○(No. 99 (1176)) ○(提) ○(No. 99 (1177)) ○(提) ○(No. 99 (1178)) ○(提) ○(No. 99 (1179)) ○(提) ○(No. 99 (1180)) ○(提) ○(No. 99 (1181)) ○(提) ○(No. 99 (1182)) ○(提) ○(No. 99 (1183)) ○(提) ○(No. 99 (1184)) ○(提) ○(No. 99 (1185)) ○(提) ○(No. 99 (1186)) ○(提) ○(No. 99 (1187)) ○(提) ○(No. 99 (1188)) ○(提) ○(No. 99 (1189)) ○(提) ○(No. 99 (1190)) ○(提) ○(No. 99 (1191)) ○(提) ○(No. 99 (1192)) ○(提) ○(No. 99 (1193)) ○(提) ○(No. 99 (1194)) ○(提) ○(No. 99 (1195)) ○(提) ○(No. 99 (1196)) ○(提) ○(No. 99 (1197)) ○(提) ○(No. 99 (1198)) ○(提) ○(No. 99 (1199)) ○(提) ○(No. 99 (1200)) ○(提) ○(No. 99 (1201)) ○(提) ○(No. 99 (1202)) ○(提) ○(No. 99 (1203)) ○(提) ○(No. 99 (1204)) ○(提) ○(No. 99 (1205)) ○(提) ○(No. 99 (1206)) ○(提) ○(No. 99 (1207)) ○(提) ○(No. 99 (1208)) ○(提) ○(No. 99 (1209)) ○(提) ○(No. 99 (1210)) ○(提) ○(No. 99 (1211)) ○(提) ○(No. 99 (1212)) ○(提) ○(No. 99 (1213)) ○(提) ○(No. 99 (1214)) ○(提) ○(No. 99 (1215)) ○(提) ○(No. 99 (1216)) ○(提) ○(No. 99 (1217)) ○(提) ○(No. 99 (1218)) ○(提) ○(No. 99 (1219)) ○(提) ○(No. 99 (1220)) ○(提) ○(No. 99 (1221)) ○(提) ○(No. 99 (1222)) ○(提) ○(No. 99 (1223)) ○(提) ○(No. 99 (1224)) ○(提) ○(No. 99 (1225)) ○(提) ○(No. 99 (1226)) ○(提) ○(No. 99 (1227)) ○(提) ○(No. 99 (1228)) ○(提) ○(No. 99 (1229)) ○(提) ○(No. 99 (1230)) ○(提) ○(No. 99 (1231)) ○(提) ○(No. 99 (1232)) ○(提) ○(No. 99 (1233)) ○(提) ○(No. 99 (1234)) ○(提) ○(No. 99 (1235)) ○(提) ○(No. 99 (1236)) ○(提) ○(No. 99 (1237)) ○(提) ○(No. 99 (1238)) ○(提) ○(No. 99 (1239)) ○(提) ○(No. 99 (1240)) ○(提) ○(No. 99 (1241)) ○(提) ○(No. 99 (1242)) ○(提) ○(No. 99 (1243)) ○(提) ○(No. 99 (1244)) ○(提) ○(No. 99 (1245)) ○(提) ○(No. 99 (1246)) ○(提) ○(No. 99 (1247)) ○(提) ○(No. 99 (1248)) ○(提) ○(No. 99 (1249)) ○(提) ○(No. 99 (1250)) ○(提) ○(No. 99 (1251)) ○(提) ○(No. 99 (1252)) ○(提) ○(No. 99 (1253)) ○(提) ○(No. 99 (1254)) ○(提) ○(No. 99 (1255)) ○(提) ○(No. 99 (1256)) ○(提) ○(No. 99 (1257)) ○(提) ○(No. 99 (1258)) ○(提) ○(No. 99 (1259)) ○(提) ○(No. 99 (1260)) ○(提) ○(No. 99 (1261)) ○(提) ○(No. 99 (1262)) ○(提) ○(No. 99 (1263)) ○(提) ○(No. 99 (1264)) ○(提) ○(No. 99 (1265)) ○(提) ○(No. 99 (1266)) ○(提) ○(No. 99 (1267)) ○(提) ○(No. 99 (1268)) ○(提) ○(No. 99 (1269)) ○(提) ○(No. 99 (1270)) ○(提) ○(No. 99 (1271)) ○(提) ○(No. 99 (1272)) ○(提) ○(No. 99 (1273)) ○(提) ○(No. 99 (1274)) ○(提) ○(No. 99 (1275)) ○(提) ○(No. 99 (1276)) ○(提) ○(No. 99 (1277)) ○(提) ○(No. 99 (1278)) ○(提) ○(No. 99 (1279)) ○(提) ○(No. 99 (1280)) ○(提) ○(No. 99 (1281)) ○(提) ○(No. 99 (1282)) ○(提) ○(No. 99 (1283)) ○(提) ○(No. 99 (1284)) ○(提) ○(No. 99 (1285)) ○(提) ○(No. 99 (1286)) ○(提) ○(No. 99 (1287)) ○(提) ○(No. 99 (1288)) ○(提) ○(No. 99 (1289)) ○(提) ○(No. 99 (1290)) ○(提) ○(No. 99 (1291)) ○(提) ○(No. 99 (1292)) ○(提) ○(No. 99 (1293)) ○(提) ○(No. 99 (1294)) ○(提) ○(No. 99 (1295)) ○(提) ○(No. 99 (1296)) ○(提) ○(No. 99 (1297)) ○(提) ○(No. 99 (1298)) ○(提) ○(No. 99 (1299)) ○(提) ○(No. 99 (1300)) ○(提) ○(No. 99 (1301)) ○(提) ○(No. 99 (1302)) ○(提) ○(No. 99 (1303)) ○(提) ○(No. 99 (1304)) ○(提) ○(No. 99 (1305)) ○(提) ○(No. 99 (1306)) ○(提) ○(No. 99 (1307)) ○(提) ○(No. 99 (1308)) ○(提) ○(No. 99 (1309)) ○(提) ○(No. 99 (1310)) ○(提) ○(No. 99 (1311)) ○(提) ○(No. 99 (1312)) ○(提) ○(No. 99 (1313)) ○(提) ○(No. 99 (1314)) ○(提) ○(No. 99 (1315)) ○(提) ○(No. 99 (1316)) ○(提) ○(No. 99 (1317)) ○(提) ○(No. 99 (1318)) ○(提) ○(No. 99 (1319)) ○(提) ○(No. 99 (1320)) ○(提) ○(No. 99 (1321)) ○(提) ○(No. 99 (1322)) ○(提) ○(No. 99 (1323)) ○(提) ○(No. 99 (1324)) ○(提) ○(No. 99 (1325)) ○(提) ○(No. 99 (1326)) ○(提) ○(No. 99 (1327)) ○(提) ○(No. 99 (1328)) ○(提) ○(No. 99 (1329)) ○(提) ○(No. 99 (1330)) ○(提) ○(No. 99 (1331)) ○(提) ○(No. 99 (1332)) ○(提) ○(No. 99 (1333)) ○(提) ○(No. 99 (1334)) ○(提) ○(No. 99 (1335)) ○(提) ○(No. 99 (1336)) ○(提) ○(No. 99 (1337)) ○(提) ○(No. 99 (1338)) ○(提) ○(No. 99 (1339)) ○(提) ○(No. 99 (1340)) ○(提) ○(No. 99 (1341)) ○(提) ○(No. 99 (1342)) ○(提) ○(No. 99 (1343)) ○(提) ○(No. 99 (1344)) ○(提) ○(No. 99 (1345)) ○(提) ○(No. 99 (1346)) ○(提) ○(No. 99 (1347)) ○(提) ○(No. 99 (1348)) ○(提) ○(No. 99 (1349)) ○(提) ○(No. 99 (1350)) ○(提) ○(No. 99 (1351)) ○(提) ○(No. 99 (1352)) ○(提) ○(No. 99 (1353)) ○(提) ○(No. 99 (1354)) ○(提) ○(No. 99 (1355)) ○(提) ○(No. 99 (1356)) ○(提) ○(No. 99 (1357)) ○(提) ○(No. 99 (1358)) ○(提) ○(No. 99 (1359)) ○(提) ○(No. 99 (1360)) ○(提) ○(No. 99 (1361)) ○(提) ○(No. 99 (1362)) ○(提) ○(No. 99 (1363)) ○(提) ○(No. 99 (1364)) ○(提) ○(No. 99 (1365)) ○(提) ○(No. 99 (1366)) ○(提) ○(No. 99 (1367)) ○(提) ○(No. 99 (1368)) ○(提) ○(No. 99 (1369)) ○(提) ○(No. 99 (1370)) ○(提) ○(No. 99 (1371)) ○(提) ○(No. 99 (1372)) ○(提) ○(No. 99 (1373)) ○(提) ○(No. 99 (1374)) ○(提) ○(No. 99 (1375)) ○(提) ○(No. 99 (1376)) ○(提) ○(No. 99 (1377)) ○(提) ○(No. 99 (1378)) ○(提) ○(No. 99 (1379)) ○(提) ○(No. 99 (1380)) ○(提) ○(No. 99 (1381)) ○(提) ○(No. 99 (1382)) ○(提) ○(No. 99 (1383)) ○(提) ○(No. 99 (1384)) ○(提) ○(No. 99 (1385)) ○(提) ○(No. 99 (1386)) ○(提) ○(No. 99 (1387)) ○(提) ○(No. 99 (1388)) ○(提) ○(No. 99 (1389)) ○(提) ○(No. 99 (1390)) ○(提) ○(No. 99 (1391)) ○(提) ○(No. 99 (1392)) ○(提) ○(No. 99 (1393)) ○(提) ○(No. 99 (1394)) ○(提) ○(No. 99 (1395)) ○(提) ○(No. 99 (1396)) ○(提) ○(No. 99 (1397)) ○(提) ○(No. 99 (1398)) ○(提) ○(No. 99 (1399)) ○(提) ○(No. 99 (1400)) ○(提) ○(No. 99 (1401)) ○(提) ○(No. 99 (1402)) ○(提) ○(No. 99 (1403)) ○(提) ○(No. 99 (1404)) ○(提) ○(No. 99 (1405)) ○(提) ○(No. 99 (1406)) ○(提) ○(No. 99 (1407)) ○(提) ○(No. 99 (1408)) ○(提) ○(No. 99 (1409)) ○(提) ○(No. 99 (1410)) ○(提) ○(No. 99 (1411)) ○(提) ○(No. 99 (1412)) ○(提) ○(No. 99 (1413)) ○(提) ○(No. 99 (1414)) ○(提) ○(No. 99 (1415)) ○(提) ○(No. 99 (1416)) ○(提) ○(No. 99 (1417)) ○(提) ○(No. 99 (1418)) ○(提) ○(No. 99 (1419)) ○(提) ○(No. 99 (1420)) ○(提) ○(No. 99 (1421)) ○(提) ○(No. 99 (1422)) ○(提) ○(No. 99 (1423)) ○(提) ○(No. 99 (1424)) ○(提) ○(No. 99 (1425)) ○(提) ○(No. 99 (1426)) ○(提) ○(No. 99 (1427)) ○(提) ○(No. 99 (1428)) ○(提) ○(No. 99 (1429)) ○(提) ○(No. 99 (1430)) ○(提) ○(No. 99 (1431)) ○(提) ○(No. 99 (1432)) ○(提) ○(No. 99 (1433)) ○(提) ○(No. 99 (1434)) ○(提) ○(No. 99 (1435)) ○(提) ○(No. 99 (1436)) ○(提) ○(No. 99 (1437)) ○(提) ○(No. 99 (1438)) ○(提) ○(No. 99 (1439)) ○(提) ○(No. 99 (1440)) ○(提) ○(No. 99 (1441)) ○(提) ○(No. 99 (1442)) ○(提) ○(No. 99 (1443)) ○(提) ○(No. 99 (1444)) ○(提) ○(No. 99 (1445)) ○(提) ○(No. 99 (1446)) ○(提) ○(No. 99 (1447)) ○(提) ○(No. 99 (1448)) ○(提) ○(No. 99 (1449)) ○(提) ○(No. 99 (1450)) ○(提) ○(No. 99 (1451)) ○(提) ○(No. 99 (1452)) ○(提) ○(No. 99 (1453)) ○(提) ○(No. 99 (1454)) ○(提) ○(No. 99 (1455)) ○(提) ○(No. 99 (1456)) ○(提) ○(No. 99 (1457)) ○(提) ○(No. 99 (1458)) ○(提) ○(No. 99 (1459)) ○(提) ○(No. 99 (1460)) ○(提) ○(No. 99 (1461)) ○(提) ○(No. 99 (1462)) ○(提) ○(No. 99 (1463)) ○(提) ○(No. 99 (1464)) ○(提) ○(No. 99 (1465)) ○(提) ○(No. 99 (1466)) ○(提) ○(No. 99 (1467)) ○(提) ○(No. 99 (1468)) ○(提) ○(No. 99 (1469)) ○(提) ○(No. 99 (1470)) ○(提) ○(No. 99 (1471)) ○(提) ○(No. 99 (1472)) ○(提) ○(No. 99 (1473)) ○(提) ○(No. 99 (1474)) ○(提) ○(No. 99 (1475)) ○(提) ○(No. 99 (1476)) ○(提) ○(No. 99 (1477)) ○(提) ○(No. 99 (1478)) ○(提) ○(No. 99 (1479)) ○(提) ○(No. 99 (1480)) ○(提) ○(No. 99 (1481)) ○(提) ○(No. 99 (1482)) ○(提) ○(No. 99 (1483)) ○(提) ○(No. 99 (1484)) ○(提) ○(No. 99 (1485)) ○(提) ○(No. 99 (1486)) ○(提) ○(No. 99 (1487)) ○(提) ○(No. 99 (1488)) ○(提) ○(No. 99 (1489)) ○(提) ○(No. 99 (1490)) ○(提) ○(No. 99 (1491)) ○(提) ○(No. 99 (1492)) ○(提) ○(No. 99 (1493)) ○(提) ○(No. 99 (1494)) ○(提) ○(No. 99 (1495)) ○(提) ○(No. 99 (1496)) ○(提) ○(No. 99 (1497)) ○(提) ○(No. 99 (1498)) ○(提) ○(No. 99 (1499)) ○(提) ○(No. 99 (1500)) ○(提) ○(No. 99 (1501)) ○(提) ○(No. 99 (1502)) ○(提) ○(No. 99 (1503)) ○(提) ○(No. 99 (1504)) ○(提) ○(No. 99 (1505)) ○(提) ○(No. 99 (1506)) ○(提) ○(No. 99 (1507)) ○(提) ○(No. 99 (1508)) ○(提) ○(No. 99 (1509)) ○(提) ○(No. 99 (1510)) ○(提) ○(No. 99 (1511)) ○(提) ○(No. 99 (1512)) ○(提) ○(No. 99 (1513)) ○(提) ○(No. 99 (1514)) ○(提) ○(No. 99 (1515)) ○(提) ○(No. 99 (1516)) ○(提) ○(No. 99 (1517)) ○(提) ○(No. 99 (1518)) ○(提) ○(No. 99 (1519)) ○(提) ○(No. 99 (1520)) ○(提) ○(No. 99 (1521)) ○(提) ○(No. 99 (1522)) ○(提) ○(No. 99 (1523)) ○(提) ○(No. 99 (1524)) ○(提) ○(No. 99 (1525)) ○(提) ○(No. 99 (1526)) ○(提) ○(No. 99 (1527)) ○(提) ○(No. 99 (1528)) ○(提) ○(No. 99 (1529)) ○(提) ○(No. 99 (1530)) ○(提) ○(No. 99 (1531)) ○(提) ○(No. 99 (1532)) ○(提) ○(No. 99 (1533)) ○(提) ○(No. 99 (1534)) ○(提) ○(No. 99 (1535)) ○(提) ○(No. 99 (1536)) ○(提) ○(No. 99 (1537)) ○(提) ○(No. 99 (1538)) ○(提) ○(No. 99 (1539)) ○(提) ○(No. 99 (1540)) ○(提) ○(No. 99 (1541)) ○(提) ○(No. 99 (1542)) ○(提) ○(No. 99 (1543)) ○(提) ○(No. 99 (1544)) ○(提) ○(No. 99 (1545)) ○(提) ○(No. 99 (1546)) ○(提) ○(No. 99 (1547)) ○(提) ○(No. 99 (1548)) ○(提) ○(No. 99 (1549)) ○(提) ○(No. 99 (1550)) ○(提) ○(No. 99 (1551)) ○(提) ○(No. 99 (1552)) ○(提) ○(No. 99 (1553)) ○(提) ○(No. 99 (1554)) ○(提) ○(No. 99 (1555)) ○(提) ○(No. 99 (1556)) ○(提) ○(No. 99 (1557)) ○(提) ○(No. 99 (1558)) ○(提) ○(No. 99 (1559)) ○(提) ○(No. 99 (1560)) ○(提) ○(No. 99 (1561)) ○(提) ○(No. 99 (1562)) ○(提) ○(No. 99 (1563)) ○(提) ○(No. 99 (1564)) ○(提) ○(No. 99 (1565)) ○(提) ○(No. 99 (1566)) ○(提) ○(No. 99 (1567)) ○(提) ○(No. 99 (1568)) ○(提) ○(No. 99 (1569)) ○(提) ○(No. 99 (1570)) ○(提) ○(No. 99 (1571)) ○(提) ○(No. 99 (1572)) ○(提) ○(No. 99 (1573)) ○(提) ○(No. 99 (1574)) ○(提) ○(No. 99 (1575)) ○(提) ○(No. 99 (1576)) ○(提) ○(No. 99 (1577)) ○(提) ○(No. 99 (1578)) ○(提) ○(No. 99 (1579)) ○(提) ○(No. 99 (1580)) ○(提) ○(No. 99 (1581)) ○(提) ○(No. 99 (1582)) ○(提) ○(No. 99 (1583)) ○(提) ○(No. 99 (1584)) ○(提) ○(No. 99 (1585)) ○(提) ○(No. 99 (1586)) ○(提) ○(No. 99 (1587)) ○(提) ○(No. 99 (1588)) ○(提) ○(No. 99 (1589)) ○(提) ○(No. 99 (1590)) ○(提) ○(No. 99 (1591)) ○(提) ○(No. 99 (1592)) ○(提) ○(No. 99 (1593)) ○(提) ○(No. 99 (1594)) ○(提) ○(No. 99 (1595)) ○(提) ○(No. 99 (1596)) ○(提) ○(No. 99 (1597)) ○(提) ○(No. 99 (1598)) ○(提) ○(No. 99 (1599)) ○(提) ○(No. 99 (1600)) ○(提) ○(No. 99 (1601)) ○(提) ○(No. 99 (1602)) ○(提) ○(No. 99 (1603)) ○(提) ○(No. 99 (1604)) ○(提) ○(No. 99 (1605)) ○(提) ○(No. 99 (1606)) ○(提) ○(No. 99 (1607)) ○(提) ○(No. 99 (1608)) ○(提) ○(No. 99 (1609)) ○(提) ○(No. 99 (1610)) ○(提) ○(No. 99 (1611)) ○(提) ○(No. 99 (1612)) ○(提) ○(No. 99 (1613)) ○(提) ○(No. 99 (1614)) ○(提) ○(No. 99 (1615)) ○(提) ○(No. 99 (1616)) ○(提) ○(No. 99 (1617)) ○(提) ○(No. 99 (1618)) ○(提) ○(No. 99 (1619)) ○(提) ○(No. 99 (1620)) ○(提) ○(No. 99 (1621)) ○(提) ○(No. 99 (1622)) ○(提) ○(No. 99 (1623)) ○(提) ○(No. 99 (1624)) ○(提) ○(No. 99 (1625)) ○(提) ○(No. 99 (1626)) ○(提) ○(No. 99 (1627)) ○(提) ○(No. 99 (1628)) ○(提) ○(No. 99 (1629)) ○(提) ○(No. 99 (1630)) ○(提) ○(No. 99 (1631)) ○(提) ○(No. 99 (1632)) ○(提) ○(No. 99 (1633)) ○(提) ○(No. 99 (1634)) ○(提) ○(No. 99 (1635)) ○(提) ○(No. 99 (1636)) ○(提) ○(No. 99 (1637)) ○(提) ○(No. 99 (1638)) ○(提) ○(No. 99 (1639)) ○(提) ○(No. 99 (1640)) ○(提) ○(No. 99 (1641)) ○(提) ○(No. 99 (1642)) ○(提) ○(No. 99 (1643)) ○(提) ○(No. 99 (1644)) ○(提) ○(No. 99 (1645)) ○(提) ○(No. 99 (1646)) ○(提) ○(No.

獨園。爾時長老難陀著鮮淨衣，執持好鉢，意氣憍慢。陵蔑餘人。自貢高言：『我是佛弟，姨母之子。爾時來多比丘往至佛所，頂禮佛足，在一面坐。』白佛言：『世尊，難陀比丘著鮮淨衣，手持淨鉢，稱是佛弟，云是姨子，內自憍慢。陵蔑餘人，佛聞語已，遣一比丘往召難陀。時一比丘受佛勅已，往至其所，語難陀言：『世尊喚汝。』難陀聞已，即詣佛所。頂禮佛足，在一面立。佛告難陀：『汝著鮮淨衣，手持好鉢，稱是佛弟，姨母之子，憍慢於人。有是事，不難陀答言：『實爾世尊。佛告難陀：『汝今不應作如是事。汝今應當樂阿練若。處塚間樹下，納衣乞食。若是我弟，姨母所生，應當修行如是等事。』爾時世尊即說偈言：

我當云何見 難陀樂苦行

如彼阿練若 塚間坐乞食

山林閑靜處 捨欲而入定

佛說是偈已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

○如是我們聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀往至佛所，頂禮佛足，在一面坐。爾時世尊告諸比丘：『善說法中，難陀比丘最爲第一。容儀端正，豪姓之子。難陀比丘最爲第一。能捨盛欲，難陀比丘最爲第一。收攝諸根，飲食知量，於初後夜精勤修道，修念覺意，常現在前。難陀比丘最爲第一。云何名難陀比丘能攝諸根？不著色聲香味觸法，是名難陀能攝諸根。云何名難陀比丘飲食知量？食以上飢，不爲色力，爲修梵行。裁自取足，如似脂車。又如治癪，不爲色力，肥鮮端

正。是名難陀飲食知量。云何名難陀比丘於初後夜精勤修道？晝則經行，夜則坐禪，除陰蓋心，於其初夜，洗足已訖，正身端坐，繫念在前，入于禪定，訖於初夜，又於中夜，右脇著地，足足相累，繫念在明，修念覺意，於後夜初，正身端坐，繫念在前，而此難陀於初後夜，專心行道，等無有異，族姓子，難陀得最上念覺，難陀比丘檢心不散，正觀東方，南西北方，亦復如是。檢心觀察，不令錯亂，苦受樂受，不苦不樂受，悉知緣起。知此諸受起滅久近，亦知諸想起滅因緣，亦知諸覺當住起滅因緣。令諸比丘當作是學，守攝諸根，飲食知量，初中後夜，精勤修習，修最上念覺，當如難陀。佛告諸比丘：『我今教汝學難陀比丘所修之行，設有比丘所修之行，猶如難陀。我今亦當教汝等學。』爾時世尊即說偈言：

若能善攝諸根者 亦能繫念節飲食

是則名爲有智人 善知心起之體相

難陀如是我所歎 汝等應當如是學

佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

○如是我們聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名曰室師，是佛姑子，恃佛故，恒懷憍慢，不敬長老，有德比丘，無有慚愧，每常多言。若諸比丘少有所說，便生瞋恚，時諸比丘見其如是，往詣佛所，合掌禮足，在一面坐。白佛言：『世尊，室師比丘常生憍慢，自說我是佛姑之子，輕慢諸餘長老比丘，恒多言說。若諸比丘少有所說，便生瞋恚，佛告諸比丘：汝等今者可往喚彼室師比丘。諸比丘

等受佛教已，往喚室師。室師受勅，即詣佛所，禮佛足已，在一面立。如來爾時告室師言：『汝見諸長宿比丘，無恭敬心，無慚愧，自多言說。若諸比丘少有所說，便生瞋恚，爲實爾不？』室師白言：『實爾世尊。佛告室師：『汝今若是我姑之子，應於宿德長老諸比丘，深生恭敬，有慚愧，應自少語。聞他所說，宜應忍受。』爾時世尊即說偈言：

恒應修善莫生瞋

室師汝今於我所

習行諸善修梵行

佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

○如是我們聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘舍佉沙門般闍羅子於講堂上，集諸比丘，而爲說法，言辭圓滿，所說無滯，能令大衆聞者悅豫，聽之無厭，即得悟解。時諸比丘聞其所說，踴躍歡喜，至心聽受，供養恭敬，檢心專意，聽其說法，不爲利養，及與名稱，應義才辯，無有窮盡，能令聞者憶持不忘。時令大衆，皆如是聽。有諸比丘往詣佛所，頂禮佛足，在一面立。白佛言：『世尊，毘舍佉沙門般闍羅子，在講堂上，爲衆說法，不爲利養名稱讚嘆，應義辯才，無有窮盡，能令聞者憶持不忘。佛告諸比丘：汝可往喚彼毘舍佉沙門般闍羅子。時諸比丘受教，往喚毘舍佉沙門般闍羅子。詣佛所，頂禮佛足，在一面立。佛問毘舍佉沙門般闍羅子：汝實集諸比丘爲共說法，乃至令諸比丘，至心聽受，有是事不？』答言：『實爾佛讚之言，善哉善哉。毘舍佉沙門般闍羅子，在講堂上，爲共說

○波夷=凌憊○③，破憊○* ○波=淨○③ ○慢=於○③ ○(大)+人○③ ○[No. 99(1067)] ○義二護○ ○明二前○ ○令二謝○ ○[No. 99(1068)] ○念二志○ ○(徒)-○ ○[No. 99(1069)]

法。又復不爲利養名稱。言辭圓滿開者歡喜。至心信受。汝自今已後。常應如是說法饒益。汝諸比丘。若多若少。應行二事。一者應說法要。二者若無所說。應答默然不得論說諸餘俗事。汝等今者莫輕默然而默然者有大利益。爾時世尊即說偈言

若諸大衆中 愚智共聚集

若未有所說 人則不別知

若有所顯說 然後乃別知

是故汝今者 常應說法要

熾然於法炬 堅立仙聖幢

諸阿羅漢等 咸妙法爲幢

諸仙勝人等 以善語爲幢

佛說是已。諸比丘等聞佛所說歡喜奉行。

○(一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當于爾時。有衆多比丘集講堂中。各作衣服。時有一年少比丘。出家未久新受具戒。在僧中坐。不作僧衣。時諸比丘作衣已訖。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。諸比丘白佛言。

世尊我等比丘在講堂中。裁作衣服。此年少比丘在僧中坐。不爲衆僧造作衣服。佛告年少比丘言。汝實不佐衆僧而作衣耶。比丘白佛言。世尊。我隨力所能。亦爲僧作。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。汝等勿嫌年少比丘無所作也。彼比丘者。所作已辦。得阿羅漢。諸漏已盡。捨於重擔。獲於正智。心得解脫。爾時世尊即說偈言

我涅槃法 終不爲彼 懈怠無智 之所獲得 猶如良馬 上大丈夫

斷除愛結 盡諸煩惱 除法四取

獲于寂滅 能壞魔軍 住最後身

佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘。名曰長老。獨止一房。讚嘆獨住。時諸比丘往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。此長老比丘讚嘆獨住獨行。

獨坐。佛告比丘。汝可喚彼長老比丘。時一比丘往至其所。語長老言。世尊喚汝。長老比丘受教勅已。來詣佛所。頂禮佛足。在一而立。佛告長老。汝實獨住。讚嘆獨坐行法耶。長老白佛言。實爾世尊。佛復告言。汝今云何樂於獨住。讚嘆獨住。長老白佛言。世尊。我實獨入聚落。獨出獨坐。佛復告言。更有獨住。勝汝獨住何等是耶。欲本乾竭。來欲不起。現欲不生。是名婆羅門。無我我所斷於疑結。遠離諸入。滅於煩惱。爾時世尊即說偈言

一切世間 我悉知之 捨棄一切 盡諸愛結 如此勝法 名爲獨住 佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長老僧錯從驪羅國。遊行至舍衛國。到祇樹給孤獨園。爾時本二知僧錯。來至舍衛國。著衣服環瑤種種莊嚴。携將其子至僧錯房。時尊者僧錯露地經行。到尊者所。而語之言。我子稚小。不能自活。故來相見尊者。雖與相見。不共其語。第二第三。亦作是說。尊者僧錯雖復相對。了不顧視。亦不與語。本二即言。我來見爾。不共我語。此是爾子。爾

自養活。著經行道頭。棄之而去。遠住遙看。爾時尊者亦復不共其語。本二復自思念。今此沙門善得解脫。能斷愛結。彼仙所斷。盡以獲得。不滿所願。還來取兒。負還向家。爾時世尊以淨天耳過於人耳。具聞僧錯本二所說。爾時世尊即說偈言

見來亦不喜 見去亦不憂 捨除愛欲者 最上婆羅門 來時既不喜 去時亦不憂 離垢清淨行 名智婆羅門 說是偈已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

善生及惡色 提婆并象首 二難陀室師 般闍羅少年 長老并僧錯

○(四) 如是我聞。一時佛住王舍城仙人山中。時尊者阿難處於閑靜。默自思惟。世尊昔來說三種香。所謂根莖華香。一切諸香。不出此三。然三種香。順風則聞。逆風不聞。尊者阿難思惟是已。即從坐起。往至佛所。禮佛足畢。在一面立。白佛言。世尊。我於向者獨處閑靜。默自思惟。世尊所說根莖華等三種之香。衆香中上。然其香氣。順風則聞。逆則不聞。世尊。頗復有香逆風順風皆能聞不。佛告阿難。如是如是。世有好香。順逆皆聞。何者是耶。若聚落城邑。若男若女。修治不殺不盜。不姪不妄語不飲酒。若諸天及得天眼者。盡皆稱嘆。彼城邑聚落若男若女持五戒者。如是戒香。順逆皆聞。爾時世尊即說偈言

若栴檀沈水 根莖及花葉

○中二生○ ○(No. 99 (1070)) ○第=服○ ○(No. 99 (1071)) ○(No. 99 (1072)) ○今此二比今○ ○者=著○ ○說二亦○ ○(佛)十說○ ○少年二年少○ ○(No. 99 (1073)) ○皆二俱○

此香順風聞 逆風無聞者
持戒香丈夫 芳馨遍世界
名聞滿十方 逆順悉聞之
栴檀及沈水 優鉢羅拔師
如此香微劣 不如持戒香
如是種種香 所聞處不遠
戒香聞十方 殊勝諸天香
如此清淨戒 不放逸為本
安住無漏法 正智得解脫
衆魔雖欲求 莫知其方所
是名安隱道 此道最清淨
永離於諸向 捨棄於衆趣
說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○三如是。我聞。一時佛遊摩竭提國。與千比丘俱。先是婆羅門者。舊有德。獲阿羅漢。諸漏已盡。盡諸有結。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。如來往至善住天寺。祠祀林中。頻婆娑羅王。聞佛到彼祠祀林間。時頻婆娑羅王。即將騎隊。有萬八千輦輿車乘。萬有二千。婆羅門居士數千億萬。前後圍遶。往往詣佛所。至佛所已。捨象馬車。釋其容飾。往至佛所。長跪合掌。白佛言。世尊。我是摩竭提王頻婆娑羅。三自稱說。佛言。如是如是。摩竭提王頻婆娑羅。時頻婆娑羅禮佛足已。在一面坐。摩竭提國諸婆羅門。及以長者。禮佛足已。各前就坐。時此坐中。或有舉手。或默然坐。爾時優樓頻螺迦葉。坐於佛所。摩竭提人。咸生疑惑。而作是念。為佛是師。為優樓迦葉是師耶。爾時世尊知摩竭提人深心所念。即以偈問迦葉曰。

汝於優樓所 久修事火法
今以何因緣 卒得離斯業
優樓頻螺迦葉以偈答曰
我先事火時 貪嗜於美味
及以五欲色 此皆是垢穢
以是故棄捨 事火祠火法
爾時世尊復說偈言
我知汝不樂 五欲及色味
汝今所信樂 當為人天說
尊者優樓頻螺迦葉復說偈言
我先甚愚癡 不識至真法
祠祀火苦行 謂為解脫因
譬如生盲者 不見解脫道
今遇大人龍 示我正見法
今日始親見 無為正真迹
利益於一切 調御令解脫
佛出現於世 開示於真諦
令諸含生類 咸得觀慧光
爾時世尊復說偈言
汝今為善來 所求事已得
汝有善思力 能別最勝法
汝今應觀察 大衆之深心
為其現神變 使彼生敬信
尊者優樓頻螺迦葉即時入定。起諸神通。身昇虛空。坐臥經行。即於東方。行住坐臥。現四威儀。身上出水。身下出水。身上出水。身上出火。入火光三昧。出種種色光。於其東方。現其神變。南西北方。亦復如是。現神足已。在佛前住。頂禮佛足。合掌而言。大聖世尊是我之師。我於今者是佛之子。佛言。如是如是。汝從我學。是我弟子。佛復命言。還就汝坐。時摩竭提頻婆娑羅王。聞佛所說。歡喜奉行。

○四如是。我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時有陀羅比丘。力士之子。世尊于時勅陀羅比丘。料理僧事。陀羅比丘奉命典知。後於一時。有一比丘。名彌多求。於衆僧次。應當受請。陀羅。爾時即依僧次。遣彌多求比丘。應請詣彼。值彼設供飲食。飽滿。如是再三。私自憫憐。生大苦惱。向其姊妹彌多羅比丘尼說。陀羅所苦。因緣。每得龜滋。苦惱於我。即語彌多羅比丘尼言。姊妹。陀羅比丘三以惡食。苦惱於我。而汝今者。寧不為我設諸方便。報彼怨耶。彌多羅比丘尼言。我當云何能得相作。彌多求比丘言。為汝計者。汝往佛所。言陀羅比丘先於我所作非梵行。我當證言。實爾實爾。彌多羅比丘尼言。我當云何於淨戒人而作毀謗。彌多求言。姊妹。汝若不能為我作此事者。我自今後。更復不能與汝言語。比丘尼言。汝意必爾。我當從汝。彌多求比丘言。姊妹。我今先去。汝可後來。彌多比丘往至佛所。禮佛足已。在一面坐。彌多羅比丘尼復詣佛所。禮佛足已。在一面立。白佛言。世尊。云何陀羅力士子。乃於我所。作非梵行。彌多求比丘言。實爾世尊。時陀羅比丘在大衆中。佛告陀羅比丘言。聞是語不。爾時陀羅比丘白佛言。世尊。佛自知我。佛告陀羅。汝今不應作如是語。若作是事。汝當言憶。若不作者。當言不憶。即白佛言。世尊。我實不憶。有如此

○說二聲○ ○拔一鼓○ ○〔No. 99, (1074)〕 ○譯二乘○ ○偈十(頌)○ ○色光二光色○ ○〔No. 99, (1075)〕 ○爾二命○ ○彌多十(求)○

事。時羅睺羅白佛言。世尊。此陀羅比丘共彌多羅比丘尼。作非梵行。彌多求比丘證言。我見陀羅比丘於彌多羅比丘尼所。作非梵行。陀羅比丘欲何所道。佛告羅睺羅。若彼彌多羅比丘尼誣謗於汝言。羅睺羅。今於我所作非梵行。彌多求比丘。亦復證言。我實見羅睺羅於彼彌多羅比丘尼所作非梵行。汝何所道。羅睺羅。白佛言。世尊。我若被誣。唯言婆伽婆。自證知我。佛告羅睺羅。汝尚知爾。況彼清淨無有所犯。而當不知作如是語。佛告諸比丘。汝等可爲陀羅比丘作憶念羯磨。彌多羅比丘尼以自言故。爲作滅擯。爾時諸比丘受佛勅已。於彌多求比丘。苦切檢校。語彌多求比丘言。陀羅比丘共彌多羅比丘尼。作非梵行。爲何處見。爲獨見耶。爲共人見。如是責問。彌多求比丘不能得對。方言誣謗。陀羅比丘先於僧次。差我受請。三得施食。我今實以貪瞋癡故。而生此謗。爾時世尊出於靜室。在衆僧前敷座而坐。諸比丘等白佛言。世尊。已爲陀羅比丘作憶念羯磨。復爲彌多羅比丘尼。作滅擯竟已。爲問彌多求知其虛謗。爾時世尊即說偈言

若成就一切 所謂虛妄語
則爲棄後世 無惡而不造
寧當以此身 吞食熱鐵丸
不以破戒身 而受淨信施

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時陀羅比丘往詣佛所。於大衆中。頂禮

佛足。白佛言。世尊。我於今者欲入涅槃。唯願世尊。聽我滅度。如是我三請。佛告陀羅。汝入涅槃。我不遮汝。時陀羅比丘於如來前。作十八種變。踊身虛空。即於東方。現四威儀。青黃赤白。種種色像。或現爲水。或現火聚。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。履水如地。履地如水。南西北方。亦復如是。作是事已。即於空中。入火光三昧。火炎熾然。如大火聚。即入涅槃。無有遺燼。猶如酥油一時融盡。爾時世尊即說偈言

譬如熱鐵 推打星流 散已尋滅
莫知所至 得正解脫 亦復如是
已出煩惱 諸欲淤泥 莫能知彼
所趣方所

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛遊化摩竭陀國。河樹林。見放牧人。稱此林中有驚掘魔羅賊。或傷害人。佛告牧人言。彼賊或能不見傷害。即便前進。復見牧人。亦作是語。佛如前答。至於再三。佛故答言。彼惡人者。或不見害。佛到林中。驚掘魔羅遙見佛來。左手持鞘。右手拔刀。騰躍而來。彼雖奔走。如來徐步。不能得及。驚掘魔羅極走力盡。而語佛言。住住沙門。佛語之言。我今常住。汝自不住。驚掘魔羅即說偈言

沙門行不止 自言我常住
我今實自住 今言我不住
云何爾言住 道我行不住

爾時世尊即說偈言

我於諸衆生	久捨刀杖害
汝惱亂衆生	不捨是惡業
是故我言住	汝名爲不住
我於有形類	捨諸毒惡害
汝不止惡業	常作不善業
是故我言住	汝名爲不住
我於諸有命	捨除衆惱害
汝害有生命	未除黑闇業
以是我言住	汝名爲不住
我樂於已法	攝心不放逸
汝不見四部	一切所不 _住
是名我實住	汝名爲不住

驚掘魔羅復說偈

我久處曠野	未見如此人
婆伽婆來此	示我以善法
我久修惡業	今日悉捨離
我今聽汝說	順法斷諸惡
以刀內鞘中	投棄於深坑
即便稽首禮	歸命於世尊
信心甚猛利	發意求出家
佛起大悲心	饒益諸世間
尋言汝善來	便得成沙門

爾時驚掘魔羅族姓子。鬚髮自落。被服法衣。已得出家。處於空靜。心無放逸。專精行道。勤修精進。以能專精。攝心正念。修無上梵行。盡諸苦際。於現法中。自身取證。明知。已法自知。我生已盡。梵所已立。所作已辦。不受後有。爾時尊者無害已成羅漢。得解脫樂。即說偈言

○(一) 諸一羅○ ○(No.99(1076)) ○身上出火身下出水身下出水身上出火 ○(二) 羅一○ ○(No.99(1077)) ○化二北
○(三) 住二在○ ○今二爾○ ○部二諸○ ○住二信○ ○(四) 現十(言)○ ○(五) 處二住○

我今字無害 後爲大殘害

我今名有實 眞實是無害

我今身離害 口意亦復然

終不害於他 是眞名無害

我本血塗身 故名爲無害

爲大駛流溺 是故歸依佛

歸依得具戒 即逮得三明

具知佛教法 遵奉而修行

世間調御者 治以刀杖捶

鐵鉤及鞭轡 種種諸楚撻

世尊大調御 捨離諸惡法

去離刀杖捶 眞是正調御

●渡水須橋船 直箭須用火

匠由斤斧正 智以慧自調

若人先造惡 後止不復作

是照於世間 如月雲翳消

若人先放逸 後止不放逸

正念離棘毒 專心度彼岸

作惡業已訖 必應墮惡趣

蒙佛除我罪 得免於惡業

諸人得我說 皆除怨結心

當以忍淨眼 佛說無淨勝

○(二) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林中。爾時有一比丘。天未明曉。往趣河邊。躡

疊衣服安著一處。入河洗浴。露形出水。於河

岸上。啼乾其身。有天放光照彼河岸。語比丘

言。汝出家未久。盛壯好髮。何不受五欲樂。非

時出家。比丘答言。我今出家。正是其時。獲於

非時。天語沙門。云何出家是時。獲於非時。沙

門答言。佛世尊說五欲是時。佛法是非時。五

欲之樂。受味甚少。其患滋多。愛惱所集。我佛

法中。現身受證。無諸熱惱。諸有所作。不觀時

日。種少微緣。獲大果報。天復問言。佛云何說

五欲是時。云何佛法名爲非時。比丘答言。我

既年稚。出家未久。學日又淺。豈曰能宣如

來至真廣大深義。婆伽婆。今者在近迦蘭陀

竹林。爾可自往問其疑惑。天答之言。今佛侍

從大威德天。盈集左右。如我弱劣。不能得見

汝今爲我往白世尊。如來慈於若垂聽許。我

當詣彼諸所疑。比丘答言。汝若能往。往我

當爲汝白世尊。天復答言。我隨汝往詣世

尊所。爾時比丘往詣佛所。頂禮佛足。在一面

立。具以天問而白世尊。爾時世尊即說偈言

名色中生。相 謂爲眞實有

當知如斯人 是名屬死徑

若識於名色 本空無有性

是名尊敬佛 永離於諸趣

佛問天曰。汝解已未。天即答言。未解世尊。佛

復說偈言

勝慢及等慢 并及不如慢

有此三慢者 是可有諍論

滅除此三慢 是名不動想

佛告天曰。汝解已未。天答佛言。未解世尊。佛

復說偈言

斷愛及名色 滅除三種慢

不觸於諸欲 滅除於瞋恚

拔除諸毒根 諸想願欲盡

若能如是者 得度生死海

天白佛言。我今已解。諸比丘聞佛所說。歡喜

奉行

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林中。爾時有一比丘。於清晨朝往趣河邊。脫衣

洗浴。還出岸上。啼乾其身。有天放光照于河

岸。問比丘言。比丘。此是巢窟。夜則烟出。晝

則火燃。有婆羅門見是事已。破彼巢窟。并掘

其地。時有智人。語婆羅門言。以刀掘地。見有

一龜。婆羅門言。取是龜來。復語掘地。見一蝮

蛇。語令捉取。復語掘地。見一肉段。語令挽

取。復語掘地。見一刀舍。婆羅門言。此是刀

舍。語令掘取。復語掘地。見楞祇芒毒蟲。語

令掘取。復語掘地。見有二道。復語掘出。語更

掘地。見有石髮。語令出石。復語掘地。見有一

龍。婆羅門言。莫惱於龍。即跪彼龍天。語比

丘言。莫忘我語。可以問佛。佛有所說。至心憶

持。所以者何。我不見若天若魔若梵有能分

別者。除佛及以聲聞弟子比丘。無能得解如

是問者。爾時比丘往至佛所。頂禮佛足。在一

面立。所聞天語。具向佛說。世尊云何巢窟。夜

則烟出。晝則火然。誰是婆羅門。誰是智人。

云何是刀。云何是掘。云何爲龜。云何蝮蛇。云

何肉段。云何刀舍。云何楞祇芒毒蟲。云何二

道。云何石髮。云何名龍。佛告比丘。諦聽諦

聽。當爲汝說。巢窟者。所謂是身。受於父母精

氣。四大和合。衣食長養。乃得成身。而此身

者。會至散敗。勝腫脹虫爛。乃至碎壞。夜烟出者。

種種覺觀。晝火然者。從身口業。廣有所作。

婆羅門者。卽是如來。有智人者。卽諸聲聞。刀

喻智慧、掘地者、喻於精進、龜者喻於五蓋、虵蛇者、喻瞋惱害、肉段者、喻慳、貪嫉妬、刀舍者、喻五欲、楞祇芒毒虫、喻如愚癡、二道者、喻於疑諸石聚者、喻於我慢、龍者喻於羅漢、盡諸有結、爾時世尊即說偈言

巢窟名為身 覺觀如彼烟

造作如火然 婆羅門如佛

智人是聲聞 刀即是智慧

掘地喻精進 五蓋猶如龜

瞋恚如虵蛇 貪嫉如肉段

五欲如刀舍 愚癡如楞祇

疑者如二道 我見如石聚

汝今莫惱龍 龍是真羅漢

善答問難者 唯有佛世尊

佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛在波羅奈國仙人鹿野苑中。爾時世尊著衣持鉢。入波羅奈城。見一比丘。身意不定。諸根散亂。時彼比丘遙見佛已。低頭慚愧。佛乞食已。洗足入僧坊中。出於靜室坐僧衆中。語諸比丘言。我於今朝見一比丘不攝諸根。時彼比丘遙見我已。有慚愧色。低頭檢情。為是誰耶。時彼比丘即於坐起。以臂多羅僧。著右肩上。又手合掌。白佛言。世尊。心意不定。諸根散者。即我身是也。佛言。善哉比丘。見我乃能檢情攝意。見諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦當如是。檢情攝意。如似見我。汝能如是。於長夜中安樂利益。有一比丘即於佛前。而說偈言

比丘乞食入聚落 心意縱亂不暫定

見佛精進攝諸根 是故佛稱為善哉

○(三) 如是我聞。一時佛在波羅奈國古仙人住處鹿野苑中。爾時世尊時到著衣持鉢。入城乞食。有一比丘在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。時佛世尊語比丘言。比丘比丘。汝種苦子。極為鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集。爾時比丘聞佛所說。知佛世尊識其心念。生大怖畏。身毛皆豎。疾疾而去。佛乞食還。食已洗足。還僧坊中。入靜房坐。從靜房出。在衆僧前敷座而坐。佛告諸比丘。我今入城乞食。見一比丘。在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。我即語言。比丘比丘。汝種苦子。極為鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集。是時比丘聞佛所說。生大驚怖。身毛皆豎。疾疾而去。佛說是已。有一比丘。從坐而起。又手合掌。白佛言。世尊。云何名種苦子。云何名為鄙穢。云何名為惡漏。云何名為蠅集。佛言。諸聽諦聽。當為汝說。瞋恚嫌害。名種苦子。縱心五欲。名為鄙穢。由六觸入。不攝戒行。名為惡漏。煩惱止住。能起無明。憍慢。無慚無愧。起諸結使。所謂蠅集。爾時世尊。即說偈言

若有不攝諸根者 增長欲愛種苦子

作諸鄙穢常流出 親近欲覺惱害覺

若在聚落空閑處 心終無有暫樂時

若於己身修正定 修集諸通待三明

彼得快樂安隱眠 能滅覺蠅使無餘

能修得行住健處 履行聖迹到善方

得正智迹終不還 入於涅槃寂滅樂

佛說是已。諸比丘聞已。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。著衣持鉢。入城乞食。食已迴還洗足。攝持坐具。入得眼林中。在一樹下。敷草而坐。起惡覺觀。貪嗜五欲。得眼林神知比丘念。念於不淨。在此林中。不應嗜惡。作如是念。我當攝心。即作是言。比丘比丘。何故作瘡。比丘答言。我當覆之。林神復語。汝瘡如瘡。以何覆之。比丘答言。我以念覺。用覆此瘡。林神讚言。善哉善哉。今此比丘。善知覆瘡。真實覆瘡。佛以清淨天耳。聞彼林神共比丘語。爾時世尊即說偈言

世間嗜欲 邪意所作 瘡疣已生

衆蠅咬食 嗜欲即瘡 覺觀即蠅

我慢依食 鑽丈夫心 貪利名稱

疑惑所著 不知出要 內心修定

具學諸通 此不作瘡 安隱見佛

能得涅槃

說此偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘著衣持鉢。入城乞食。爾時有一年少新學比丘。不以時節入於聚落。時諸比丘處處見彼新學比丘。而語之言。汝今新學。未知對治法門。云何處處經歷諸家。新學比丘白諸比丘言。大德諸長老等。皆往諸家。云何適我。不至諸家。時諸比丘乞食。已收攝衣鉢洗足已。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。諸比丘等白佛言。世尊。我等入城乞食。見一年少新學比丘。不以時節。往至諸家。我等語言。汝是新學。未知對治何緣非時。往

○(No. 99 (1080)) ○二加合 ○(No. 99 (1081)) ○即二而 ○(No. 99 (1082)) ○其二項合 ○欲二惡合 ○(No. 99 (1083))

至他家答我等言諸老比丘亦到諸家。何故獨自而遮我耶。爾時世尊告諸比丘。大曠野中有一大池。有諸大象入彼池中。以鼻拔取池中藕根。淨抖擻已。用水洗之。然後乃食。身體肥盛。極得氣力。諸小象等亦復食藕。不知抖擻并及水洗。合望出食。後轉羸瘦。無有氣力。若死若近死。爾時世尊而說偈言

大象入池時

以鼻拔藕根

*抖擻洗去泥

然後方食之

若有諸比丘

具修清白法

若受於利養

無過能染著

是名修行者

猶如彼大象

不善解方便

後受於過患

後受其苦惱

如彼小象等

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

阿難與結髮

及以二陀隲

賊并散倒吒

拔彌慚愧根

苦子并覆瘡

小大食藕根

別譯雜阿含經卷第一

別譯雜阿含經卷第二

失譯人名。今附秦錄

初誦第二

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城。住寒林中。爾時佛告諸比丘。人生壽淺。會必歸終。應勤行道。淨修梵行。是故汝等不應懈怠。應修善

行。修於法義。及以真行。爾時魔王聞是說已。即作是念。沙門瞿曇在王舍城。住寒林中。為諸聲聞而說法要。我當至彼而作壞亂。爾時魔王作是念已。化為摩納。往至佛所。頂禮佛足。在一面立。而說偈言

人生壽長

無諸煩惱

常得安隱

無有死徑

佛作是念。魔王波旬來作。燒亂。即說偈言

人命短促

多諸煩惱

宜急修善

如救頭燃

當知波旬

欲來惱觸

爾時魔王聞說偈已。即作是念。沙門瞿曇知我心念。愁憂苦惱深生悔恨。便即隱形還于天宮

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城寒林之中。爾時佛告諸比丘。諸行無常。迅速不停。無可恃怙。是敗壞法。應當速離趣解脫道。爾時魔王波旬復作是念。沙門瞿曇住王舍城。在寒林中。為諸聲聞說如是法。我當往彼而為。燒亂。爾時魔王作是念已。化為摩納。往至佛所。在一面立。而說偈言

晝夜恒在

命常迴來

如輪軸轉

周迴無已

佛知魔王來作。燒亂。即說偈言

命欲日夜盡

壽者多患難

猶如陷下河

速盡無遺餘

是故汝波旬

不應作壞亂

魔作是念。佛知我心。愁憂苦惱。極生悔恨。隱形而去。還于天宮

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林。爾時世尊於夜後分。經行林中。於其晨朝洗足已。正身端坐。繫念在前。爾時魔王作是念言。沙門瞿曇在王舍城。於夜後分。林中經行。於其晨朝洗足已。入於靜室。正身端坐。繫念在前。我今當往而作燒亂。作是念已。即便化為摩納之形。在佛前立。而說偈言

我心能化作

羅網遍虛空

沙門於我所

終不得解脫

世間有五欲

愚者為所縛

能斷此諸欲

永盡一切苦

我已斷諸欲

意亦不染著

波旬應當知

我久壞欲網

爾時魔王聞說偈已。不果所願。憂愁苦惱。隱形而去。還于天宮

○(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊於初夜後分。坐臥經行。於其晨朝。洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。修於念覺。而生起想。爾時魔王波旬即作是念。沙門瞿曇在王舍城迦蘭陀竹林中。經行坐臥。於其晨朝。洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。修於念覺。作於起想。我當至彼而作燒亂。作是念已。化為摩納。在佛前住。而說偈言

何以睡眠

何以睡眠

如入涅槃

如所作辦

乃至日出

故復眠也

佛知天魔來作。燒亂。即說偈言

愛網著諸有

遍覆一切處

○抖擻二斗擻* ○及二波* ○出二土* ○經十(初)○(初誦)○ ○十(光明皇后願文)○ ○經十(初誦)○ ○失譯... ○(今)一 ○(初誦第二)一 ○(No. 99(1084)) ○燒二擻* ○(No. 99(1085)) ○恃怙二恃怙 ○速二速 ○命常迴二人名常迴,人命常 ○(No. 99(1086)) ○當十(應) ○(No. 99(1087)) ○住二在 ○即二而

若人不怯弱 堅修行精進

恒樂於禪定 晝夜修衆善

乾竭愛欲使 壞汝魔軍衆

今捨後邊身 永入於涅槃

爾時魔王愛悲苦惱。失琉璃琴。愁毒悔恨。還本宮殿。

佛告諸比丘。當共汝等詣仙人山求覓比丘。

佛將諸比丘詣求覓所。見求覓尸東猶如

煙聚。佛告諸比丘。汝等見此。煙聚。已不。諸

比丘言。已見世尊。尸南西北亦如是聚。佛告

比丘。此是波旬隱形邊求覓所。覓其心識。佛

告比丘。求覓比丘以入涅槃。無有神識。無所

至方。爾時魔。三化形應納。而說偈言。

上下及四方 推求求覓識

莫知所至方 神識竟何趣

爾時世尊告波旬言。如此健夫。破汝軍衆。以

入涅槃。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉

行。

如是。如是我聞。一時佛在。優樓比螺聚落尼

連禪河菩提樹下。成佛未久。爾時魔王而作

是念。佛在。優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹

下。成佛未久。我當詣彼伺求其便。作是念已。

往詣佛所。而說偈言。

汝獨處閑靜 閑默常寂然

光顏顯神體 諸根悉悅豫

譬如失財者 後還獲於財

汝今覩禪寂 歡喜亦如是

既能遠國榮 亦不怖名利

何不與諸人 而共爲親友

爾時世尊以偈答言

我久獲禪定

破壞汝欲軍

我恒恬恬豫

以壞汝欲軍

獨一離喧鬧

爾時魔王復說偈言

汝已獲正道

既以得妙法

誠應獨了知

爾時世尊復說偈言

人不屬魔者

我爲正分別

止心不放逸

爾時魔王復說偈言

譬如白石山

群鳥不別知

既不得其味

我今亦如是

爾時魔王。說是偈已。憂愁苦惱。極生悔恨。向

一空處。踰躍獨坐。以箭畫地。思作方計。時魔

三女。一名極愛。二名悅彼。三名適意。時魔三

女往至魔邊。向父說偈。

父今名丈夫

我當以欲羈

將來至父所

爾時魔王說偈答言

彼人善斷欲

已過魔境界

其心常寂然

得於無上財

心中得寂滅

修道情歡喜

安用親友爲

安隱向涅槃

宜常載在懷

何以教衆人

諸吾彼岸法

諦實得盡滅

魔不得其便

其色類脂膏

飛來而爲食

騰傷而虛還

徒來無所爲

彼魔三女。化其形容。極爲端嚴。往至佛所。

即禮佛足。在一面立。三女同聲。俱白佛言。我

故來供養與佛策使。爾時世尊無上斷愛。了

不顧視。第二第三。亦作是語。佛不觀察。時魔

三女退在一處。自共議論。男子之法。所好各

異。或愛小者。或愛中者。或愛大者。即時一

女。化作六百女人。或作小女。或作童女。或作

未嫁女。或作已嫁女。或作已產女。或作未產

女。化作如是衆多女已。俱往佛所。白佛言。世

尊。我等今來供養世尊。爲其策使。給侍手足。

佛不觀察。第二第三。亦如是說。都不顧視。時

魔女等復退一處。更共語言。此必得無上斷

愛欲解脫故。若不爾者。應見我等狂亂吐血。

或能心裂。我等當往其所。以偈問難。魔女

極愛以偈問曰。

彼魔三女化其形容。極爲端嚴。往至佛所。

即禮佛足。在一面立。三女同聲。俱白佛言。我

故來供養與佛策使。爾時世尊無上斷愛。了

不顧視。第二第三。亦作是語。佛不觀察。時魔

三女退在一處。自共議論。男子之法。所好各

異。或愛小者。或愛中者。或愛大者。即時一

女。化作六百女人。或作小女。或作童女。或作

未嫁女。或作已嫁女。或作已產女。或作未產

女。化作如是衆多女已。俱往佛所。白佛言。世

尊。我等今來供養世尊。爲其策使。給侍手足。

佛不觀察。第二第三。亦如是說。都不顧視。時

魔女等復退一處。更共語言。此必得無上斷

愛欲解脫故。若不爾者。應見我等狂亂吐血。

或能心裂。我等當往其所。以偈問難。魔女

極愛以偈問曰。

端拱樹下坐 閑靜獨思惟

爲失於財寶 爲欲求大財

城邑聚落中 都無愛著心

何不與衆人 而共作親友

爾時世尊說偈答言

我以得大財 心中得寂滅

我壞愛欲軍 妙色都不著

獨處而坐禪 最受第一樂

以是因緣故 都不求親友

魔女適意復說偈言

比丘住何處 能度五駛流

六駛流亦過 入何禪定中

得度大欲岸 永離有攝縛

爾時世尊復說偈言

喜二話

我二話

久二今

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

優二優

身獲柔軟樂 心得善解脫
心離於諸業 意不復退轉
得斷覺觀法 得離瞋愛掉
得住此處住 能度五駛流
并度第六者 作如是坐禪
能度大欲結 并離有攝流

魔女悅彼復說偈言
已斷於愛結 離衆所著處
多欲度駛流 多欲度死岸
唯有瞋慧者 能度如斯難

爾時世尊復說偈言
大精進濟拔 如來正法度
如法得度脫 智者莫不欣
三女不果所願 還至父所 爾時魔王呵責三女因說偈言

三女占壞彼 形容猶如電
向彼大精進 如風吹兜羅
爪以欲壞山 齒斷於鐵丸
嬰愚以藕絲 欲懸於太山
佛已度衆 欲共彼講論
霸掘欲捕風 欲下虛空月
以手掬大海 望欲得乾竭
佛已離諸著 欲往共講論
舉脚度須彌 大海中覓地
佛已出諸著 而往共講論
魔王憂愁悔恨 於即滅沒 還于天宮

如是我聞 一時佛在王舍城靈鷲山 爾時佛與諸比丘 讚嘆涅槃法 魔王作是念 佛在王舍城與諸比丘 讚嘆涅槃法 我今當往而

作壞亂 作是念已 即便化形 作一百人 五十人極爲端正 五十人極爲醜惡 時諸比丘皆生驚怪 今以何故 極爲端正 復有極醜佛知魔來欲作壞亂 爾時世尊告波旬言 汝於長夜生死之中 具受如是好惡之形 汝當云何得度苦岸 如是變化復何用爲 若有愛著於男女者 汝當變化作衆形相 我今都無男女之相 何用變化作衆形爲 佛說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行

長壽 何帝及羈擻 睡眠 經行 大毒蛇 無所爲 求惡魔女 壞亂變形及好惡 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 爾時佛告諸比丘 堅持七行 必得帝釋父母 恭敬尊長 所言柔軟 斷於兩舌 好施無慳 恒修實語 終不欺誑 不起瞋恚 設生嫌恨 尋思滅之 爾時世尊即說偈言

於父母所 極能孝順 於諸尊長 深心恭敬 恒作軟善 恩柔好語 斷於兩舌 恆貪瞋恚 三十三天 各作是語 如是行者 勝我等輩 應當別住 以爲天王

佛說是已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行 如是我聞 一時佛在毘舍離彌猴彼岸大講堂中 有一離車 名摩訶離 來詣佛所 禮佛足已 在一面坐 白佛言 世尊 頗曾見帝釋不 佛言 我見 離車白佛言 有夜叉鬼 狀似帝釋 世尊所見 將無是彼夜叉鬼耶 佛告離車 是帝釋身 我善識之 夜叉之形如帝釋者

我亦識知 帝釋本行 及所行事 我亦盡知 帝釋本爲人時 極孝順父母 敬於尊長 所言柔軟 斷於兩舌 除去慳嫉 常好布施 口常實語 除於瞋恚 不起嫌恨 爾時世尊即說偈言

於父母所 極能孝順 於諸尊長 深心恭敬 恒作軟善 恩柔好語 斷於兩舌 恆貪瞋恚 三十三天 各作是語 如是行者 勝我等輩 應當別住 以爲天王 佛說是已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 爾時有一比丘 往到佛所 頂禮佛足 在一面立 白佛言 世尊 云何名帝釋 云何作帝釋 佛告比丘 帝釋本在人中 所有布施 純信心 信心施於貧窮沙門婆羅門等 其所施時 施漿飲食 種種餽饌 種種華鬘 種種香 燒香塗香 財帛床榻 以是因緣 時諸天等名爲帝釋 比丘復白佛 何故名帝釋 爲富蘭但那 佛告比丘 帝釋昔在人中 施無厭足 數數施故 諸天號名爲富蘭但那 以何因緣復名帝釋 爲摩佉婆 佛告比丘 帝釋本作婆羅門 名摩佉婆 又問 復何因緣名婆佉婆 佛言 數數常以衣服 施沙門婆羅門 以是緣故名婆佉婆 又問 復何因緣名憍尸迦 佛告比丘 帝釋本爲人時 姓憍尸迦 故名憍尸迦 復何因緣名舍脂夫 佛告比丘 帝釋娶毘摩質多羅阿修羅王女 名舍脂 又問 復以何緣名爲千眼 佛告比丘 帝釋本爲人時 極大聰明 斷事之時 須臾之間 能斷千事 以

① 歡=歡 ② 濟=度 ③ 智=知 ④ 爪以=以爪 ⑤ 嬰=嬰 ⑥ 覆 ⑦ 太=大 ⑧ 已=以 ⑨ 著=生 ⑩ 風=風
⑪ [No. 99 (1093)] ⑫ 諸十(數) ⑬ 何二河 ⑭ [No. 99 (1104)] ⑮ 應當=當知 ⑯ [No. 99 (1105)] ⑰ [No. 99 (1106)]
⑱ 婆=婆 ⑲ 何四=以何 ⑳ 舍脂十(夫) ㉑ (-)十爲

是因緣故名千眼。復以何緣。名因陀羅。佛告
比丘。帝釋居天王位。斷理天事故。名因陀羅。
爾時世尊告比丘。能具上七事。以是緣故。諸
天號曰帝釋。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡
喜奉行。

○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。昔所有一夜叉。形
狀甚小。顏色鄙惡。身形又黑。人不喜見。坐帝
釋座上。爾時三十三天。見是夜叉。坐於釋處。
皆大瞋忿。種種毀罵。爾時夜叉。惡相漸滅。善
色轉生。漸漸長大。諸天罵言。瞋恚轉多。夜叉
遂復。身形長大。顏色鮮盛。諸天相將至帝釋
所。白帝釋言。有一夜叉。極爲醜陋。身形甚
小。坐帝釋處。我等諸天。盡共罵言。而夜叉
子。顏色轉好。身形漸大。帝釋語言。有是夜
叉。得諸罵言。形色轉好。名助入瞋。爾時帝
釋。還向坐所。偏袒右肩。手擎香。燒語夜
叉。又言。大仙我是帝釋。我是帝釋。三自稱名。
夜叉轉小。形色轉惡。於是消滅。帝釋還。復
帝釋坐。告諸天言。自今以往。莫生瞋恚。若有
惡對。慎莫加瞋。卽說偈言

若他來侵欺 莫還侵欺彼
於來侵害者 皆生於慈心
無瞋無害者 常應親近之
彼即是賢聖 亦賢聖弟子
諸有瞋恚者 爲瞋山所障
若有瞋恚時 能少禁制者
是名爲善法 如善制惡馬
佛告諸比丘。帝釋居天王位。受諸欲樂。猶能
制瞋。又常讚嘆禁制瞋者。況汝比丘。信家非

家。出家人道。剃除鬚髮。被服法衣。而不制
瞋。讚嘆瞋者。是故比丘。當如是學。爾時比
丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊晨朝時到。著衣持鉢。入城乞
食。食已洗足。攝坐具。詣得眼林中。遍觀察已。
於閑靜處。在樹下結。加趺坐。住於天住。爾
時耆陀精舍中。有二比丘。於僧斷事時。共生
忿爭。一小默然忍。一瞋熾盛。彼熾盛者。自見
已過。而來歸向默忍比丘。求欲懺悔。默忍比
丘。不受其懺。如是展轉。諸比丘等。共相論
說。出大音聲。如來爾時住於天住。以淨天耳
過於人耳。遙聞是聲。卽從坐起。至於僧中。
在於僧前。敷座而坐。佛告諸比丘。我於今朝
著衣持鉢。入城乞食。乃至來入林中靜坐。聞
諸比丘高聲大喚。爲作何事。爾時比丘。卽白
佛言。世尊耆陀精舍中有二比丘。僧斷事時。共
生忿爭。一比丘者。小自默忍。其一比丘。熾盛
多語。熾盛比丘。自知已過。歸誠懺悔。默忍比
丘。不受其懺。展轉共。道出大音聲。佛告比
丘。云何愚癡。不受他懺。諸比丘。當知昔日
釋提桓因。在善法堂。諸天衆中。而說偈言

譬如用瓢器 斟酥以益燈
火然轉熾盛 反更燒瓢器
瞋心亦如是 還自燒善根
我終不含怒 瞋已尋復散
不如水湍流 遇復無窮已
雖瞋不惡口 不觸汝所諱
所諱如要脈 我終不傷害

調伏於身已 於已卽有利
無瞋無害者 彼卽是賢聖
亦賢聖弟子 常應親近之
諸有瞋恚者 重障猶如山
若有瞋恚時 能少禁制者
是名爲善業 如善制惡馬

佛告諸比丘。釋提桓因。處天王位。天中自在。
尙能修忍。讚嘆忍。況汝比丘。出家毀形。而
當不忍。讚嘆於忍。佛說是已。諸比丘聞佛所
說。歡喜奉行。

○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊。告諸比丘。昔釋提桓因。將諸
天衆。將欲往與阿脩羅戰。時釋提桓因。語毘
摩質多羅阿脩羅王言。我等今者。不必苟須
多將人衆。共相傷害。但共講論。以決勝負。毘
摩質多羅。語釋提桓因言。橋尸迦。我等講
論。若有勝負。誰當分別。釋提桓因言。我等
衆中。有并阿修羅。亦有聰哲。智慧辯才。能當
善惡決勝負者。毘摩質多言。帝釋汝今先說。
帝釋答言。我亦能說。汝是舊天。應當先說。毘
摩質多。卽說偈言

今我見忍過 愚者謂忍法
彼怖故生忍 便以己爲勝
釋提桓因復說偈言
隨彼言怖畏 己利最爲勝
財寶及諸利 無勝忍辱者
毘摩質多難復說偈言
愚者無智慧 要當須止制
譬如彼後牛 騰陌先牛上

○(No.99(1107)) ○虛二座○ ○道二道○ ○又二又○ ○復十(坐)○ ○如二作○ ○(No.99(1108)) ○加二加○ ○道二若○ ○虛二
蘇○ ○然二然○ ○反二反○ ○我二我○ ○退復二退復○ ○(No.99(1109)) ○語二語○ ○我二我○ ○并二并○ ○若
○ ○當二當○ ○實二實○ ○實多十(顯)○ ○止二止○

家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
①(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔釋提桓因。欲詣遊戲園。勅御者摩得梨。汝駕千馬車。時摩得梨。尋駕車已。詣帝釋所。即白。釋言。嚴駕已訖。宜知是時。爾時帝釋。出毘羅延堂。合掌南向。時摩得梨。見已心亦驚怖。失鞭及轡。帝釋語言。汝見何事。驚怖乃爾。摩得梨言。摩法釋脂之夫。我今見汝合掌南向。心懷懼故。致失鞭轡。一切有生。皆敬於汝。一切地主。盡屬於汝。四天王天。及三十三天。皆禮敬汝。誰復有德。勝於汝者。又手合掌。南向而立。帝釋答言。一切敬我。信如汝言。一切天人。所恭敬者。名之爲法。我今恭敬禮具足戒法。爾時帝釋。即說偈言。

有諸出家者 以修不放逸
長夜入寂定 修最上梵行
捨棄於三毒 能得解脫法
有如是等法 我今恭敬禮
諸大阿羅漢 遠離於欲者
能滅無明闇 斷除諸結使
并在家修善 不作惡業者
如是正法子 今我皆敬禮
摩得梨言。汝禮最勝。我願隨禮。爾時帝釋。作是語已。合掌敬禮。乘輦而去。佛告諸比丘。帝釋處於人天。而得自在。尚能恭敬禮敬於法。況汝比丘。剃除鬚髮。出家學道。而當不勤恭敬於法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

②(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。昔釋提桓因。欲詣遊戲園。勅御者摩得梨。汝嚴駕千馬車。時摩得梨。駕車已訖。詣帝釋所。白帝釋言。嚴駕已訖。宜知是時。爾時帝釋。出毘羅延堂。合掌。西向。時御者摩得梨。見是事已。亦生驚懼。失鞭及轡。帝釋語言。汝見何事。驚怖乃爾。摩得梨言。摩法釋脂之夫。我今見汝。合掌西向。心懷懼。故致失鞭轡。一切有生。皆敬於汝。一切地主。盡屬於汝。四天王天。及三十三天。皆禮敬汝。誰復有德。勝於汝者。又手合掌。敬向西方。帝釋答言。一切敬我。如汝所言。一切天人。所恭敬者。名之爲僧。今我恭敬信向於僧。爾時摩得梨。說偈問言。

人身膿汗滿 劇於露死屍
恒患飢渴苦 豈美彼無家
汝今以何故 極能恭敬彼
彼有何威儀 及以道德行
願汝爲我說 我今至心聽
爾時釋提桓因。即說偈言。
以彼無家故 我實美於彼
彼亦無庫藏 倉庫及穀米
離諸衆事務 節食諸全命
善護於禁戒 辨說美妙法
勇健無怯心 行聖默然法
諸天阿脩羅 恒共有戰諍
一切諸人中 悉各有忿競
今我所敬者 悉皆離刀杖
一切皆積聚 彼悉能遠離

世間所愛著 彼心皆捨棄
我今敬禮者 遠離一切過
摩得梨汝今 應當知此事
爾時摩得梨復說偈言
汝禮者最勝 我亦隨恭敬
摩法之所禮 我今隨汝禮

說是偈已。帝釋乘輦而去。佛告諸比丘。彼帝釋者。處人天自在。尚能敬僧。況汝比丘。出家修道。各宜敬僧。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

帝釋摩訶離 以何因夜叉
得眼得善勝 縛繫及敬佛
敬法禮僧十

別譯雜阿含經卷第二

別譯雜阿含經卷第三

①初誦第三 失譯人名今附秦錄

②(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔阿修羅。集諸四兵象馬車步。悉皆嚴備。開戰之具。欲詣忉利天宮。與諸天共鬪。爾時帝釋。問阿修羅莊嚴四兵。即告須毘羅天子。我聞阿修羅莊嚴四兵。汝亦莊嚴四兵。往與共鬪。須毘羅白言。此事最善。作是語已。縱逸著樂。不憶此事。帝釋聞阿修羅已來出城。復召須毘羅言。阿修羅今已出城。汝可莊嚴四兵。往彼共鬪。須毘

①〔No.99(1112)〕 ②〔帝〕十釋 ③〔No.99(1113)〕 ④西向二向西 ⑤〔今〕一 ⑥〔合掌一懷懼〕七字一 ⑦說易問二即說偈 ⑧〔二〕二 ⑨〔得〕二說 ⑩十二 ⑪〔經十(初誦)〕 ⑫十(光明皇后頌文) ⑬〔經十(初誦)〕 ⑭〔人名一錄〕六字一 ⑮〔今〕一 ⑯〔初誦第三〕一 ⑰〔No.99(1114)〕

羅白言。憐尸迦。此是善事。須毘羅。仍爾著樂。不修戰備。阿脩羅壯嚴四兵。已至須彌山上。漸欲近來。帝釋復言。我聞阿脩羅漸來逼近。汝將四兵。可往擊之。須毘羅即說偈言。

若有清閑無事處 唯願與我如此處

帝釋即說偈答言 汝當將我共至彼

若有如此閑樂處 雖具聞知不莊嚴

我今懈怠不欲起 唯願帝釋與此願

天女五欲光四塞 百千天女而圍遶

帝釋以偈答言 汝若往彼與我俱

若有如此懈怠處 與我無苦受斯樂

五欲自恣受快樂 與我無苦受斯樂

須毘羅復說偈言 與我無苦受斯樂

天王若無事役處 與我無苦受斯樂

帝釋以偈答言 與我無苦受斯樂

汝須毘羅有如是 我當與汝同是樂

頗曾見聞無事業 而得生活受樂者

汝今若有如是處 可疾速往可隨汝

汝當畏事好閑處 應當速疾向涅槃

聞是語已。須毘羅即集四兵。出與阿脩羅戰。

時諸天得勝。阿脩羅退壞。阿脩羅已種種莊嚴而來還宮。佛告諸比丘。釋提桓因處天王位。得大自在。猶自精勤。讚嘆精進。況復汝等。信心出家。被服法衣。而當不勤精進。讚嘆精進。若能精進。讚嘆精進。如是為應出家之法。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。往昔之時。遠於聚落阿練若處。多有諸仙。在中而住。離仙處不遠。有天阿脩羅。而共戰鬪。爾時毘摩質多羅阿脩羅王。著五種容飾。首戴天冠。捉摩尼拂。上戴華蓋。帶於寶劍。衆寶革屣。到仙人住處。行不山門。從壁而入。亦復不與諸仙言語。共相問訊。還從壁出。爾時有一仙人。而作是語。毘摩質多羅等。無恭敬心。不與諸仙問訊。共語從壁而出。復有一仙。而作是言。阿脩羅等。若當恭敬問訊諸仙。應勝諸天。今必不如。有一仙問言。此為是誰。有一仙言。此是毘摩質多阿脩羅王。仙人復言。阿脩羅法。知見微淺。無有法教。無尊敬心。猶如農夫。諸天必勝。阿脩羅負。爾時帝釋。後到仙邊。即捨天王五種容飾。從門而入。慰勞諸仙。遍往觀察。語諸仙言。盡各安隱。無諸惱耶。問訊已訖。從門而出。復有一仙問言。此為是誰。安慰問訊。周遍察行。然後乃出。甚有法教。容儀端正。一仙答言。此是帝釋。有一仙言。諸天極能敬順。為行調適。諸天必勝。阿脩羅負。毘摩質多羅聞諸仙讚嘆諸天。毀訾阿脩羅。甚大瞋恚。諸仙聞已。往詣阿脩羅所。語言。我等聞爾甚大瞋恚。即說偈言。

我等故自來 欲乞索所願

施我等無畏 莫復生瞋忿

我等若有過 願教責數我

毘摩質多以偈答言 汝等侵毀我

不施汝無畏 於我生毀訾

卑遜求帝釋 於我生毀訾

汝等求無畏 我當與汝畏

爾時諸仙以偈答言 如人自造作 自獲於果報

行善自獲善 行惡惡自報

譬如下種子 隨種得果報

汝今種苦子 後必還自受

我今乞無畏 逆與我怖畏

從今日已往 使汝畏無盡

諸仙面與阿脩羅。語已。即乘虛去。毘摩質多羅。即於其夜。夢與帝釋交兵共戰。生大驚怖。第二亦爾。第三夢時。帝釋軍衆。果來求戰。時毘摩質多。即共交兵。阿脩羅敗。帝釋逐。進至阿脩羅宮。爾時帝釋種種戰鬪。既得勝已。詣諸仙所。諸仙在東。帝釋在西相對而坐。時有東風。仙人向帝釋即說偈言。

我身久出家 腋下臭氣

風吹向汝去 移避就南坐

如此諸臭氣 諸天所不喜

爾時帝釋以偈答言 集衆種種華 以為首上鬘

香氣若干種 能不生厭離

諸仙人出家 氣如諸華鬘

我今頂戴受 不以為厭患

佛告諸比丘。帝釋居天王位。長夜恭敬諸出家者。汝諸比丘。以信出家。亦應當作如是敬。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時釋提桓因。顏色殊妙。過於人天。於其中夜。來至佛所。稽首佛足。在一而坐。時

祇洹中。晃然大明。踰於晝日。爾時釋提桓因。即說偈言。

除滅何事安隱眠 滅除何物無憂愁
滅何一法罪惡盡 唯願爲我法衆疑

爾時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠 滅除瞋恚無憂愁
去除瞋恚毒根 汝今帝釋應當知
如是瞋恚壞美善 除滅上事聽所讚

釋提桓因聞佛所說。邊佛三匝。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。月八日。四天王遣使者案行天下。伺察世間。有慈孝父母。敬順尊長。奉事沙門婆羅門。修於善法。及行惡者。是故宜應修行善法。滅除衆惡。檢情守戒。至十四日。四天王復遣太子案行天下。至十五日。四天王自案行伺察。亦復如是。時四天王。既伺察已。往帝釋善法堂上。啓白帝釋并諸諸天世間人中。多有不孝父母。不敬沙門婆羅門者。不奉事師及家尊長。乃至無有多持戒者。爾時帝釋。及諸天衆。聞斯語已。慘然不樂。諸天咸作是言。損諸天衆。益阿脩羅。若世間中。有人常能孝順父母。供養沙門婆羅門。乃至多能持戒。四天王上啓帝釋。時諸天等。極大歡喜。咸作是言。世間人中。修行善事。極爲賢善。作所應作。增益諸天。損阿脩羅。帝釋歡喜。即說偈言。

月八十四日 及以十五日
并及神足月 受持清淨戒
是人得生天 功德如我身

佛告諸比丘。帝釋所說。不名善說。所以者何。若漏盡阿羅漢。所作已辦。應作是偈。

月八十四日 及以十五日
并及神足月 受持清淨戒
斯人獲勝利 功德如我身

佛與羅漢。應說斯偈。名稱實說。名爲善說。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。往昔之時。質多阿脩羅王。病患。委困。時釋提桓因。往詣其所。阿脩羅王。帝釋言。願汝使我病差。安隱身得平健。肥鮮如前。帝釋語言。汝可教我阿脩羅幻化之法。我當使汝安隱。病差。歡樂如前。阿脩羅王。待我問諸阿脩羅等。若可爾者。我當教汝。阿脩羅王。即問諸阿脩羅。爾時其中有一諸僞阿脩羅。語毘摩質多羅言。帝釋長夜。行直善行。無諸諂僞。汝可語帝釋言。汝學阿脩羅。諂僞幻者。當入虛樓地獄。帝釋若語汝。言。我不學彼阿脩羅者。汝但捨去。汝思必愈。阿脩羅王。即用其語。說僞語。帝釋言。千眼帝釋舍脂夫。若知幻法。必當墮於彼虛。留地獄中。滿足一劫。被燒煮。爾時帝釋聞斯語已。即言止。止。不須幻法。尋即願言。令汝病差。安隱無患。佛告諸比丘。釋提桓因。雖處天位。尚不諂曲。眞實行事。況汝出家。剃除鬚髮。而當不離諸諂僞事。行質直乎。若行質直。應出家法。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時帝釋。來詣佛所。將欲還時。請受一戒。何謂一戒。若我還宮。見諸怨憎。設來害我。我於彼所。終不加害。毘摩質多羅。既聞帝釋持如是戒。便提利劍。於路而待。時釋提桓因。問阿脩羅。在於路側。捉劍而待。遙語阿脩羅言。止。止。汝今自縛。毘摩質多羅。語帝釋言。汝於佛所受一戒言。若我還宮。見諸怨憎。設彼害我。我於彼所。終不加害。豈可不受如是戒耶。帝釋答言。我雖受戒。語汝住住。汝今自縛。如是之言。於戒無犯。毘摩質多羅言。僞尸迦放我。帝釋語言。汝作呪誓。更於我所。不爲怨疾。我當放汝。毘摩質多羅。即說誓言。貪瞋妄語。謗賢聖。如是惡報。使我得爾時帝釋。聞斯誓已。即語毘摩質多羅言。我今放汝。釋提桓因。還至佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊。毘摩質多羅。聞我受戒。即提利劍。在於路側。伺圖於我。時我遙語阿脩羅言。止。止。汝今自縛。毘摩質多。即語我言。汝於佛所受於一戒。若我還宮。見有怨憎。設來害我。我於彼所。終不加害。豈可不受如是戒耶。我即答言。我雖受戒。但語汝住。汝今自縛。如是之言。於戒無犯。毘摩質多羅。即語我言。僞尸迦放我。我即語言。汝可重誓。更於我所。莫生憎。疾。我當放汝。時毘摩質多羅。聞我語已。即說誓言。貪瞋妄語。謗賢聖。如是惡報。使我得我聞其誓。即放令去。帝釋復白佛言。此阿脩羅。作重誓已。從今已後。更不作於怨憎惡耶。佛告帝釋。阿脩羅。設不作誓。猶不爲惡。況作

誓已。爾時帝釋。聞佛所說。踊躍歡喜。即於坐沒。尋還天宮。

○(二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。昔於一時。帝釋與阿脩羅戰。當于爾時。諸天不如。阿脩羅勝。爾時帝釋。見已不如。尋即迴駕。欲還天宮。於其道中。見。苦婆羅樹。時樹上有金翅鳥巢。爾時帝釋。即勸御者摩得梨言。此巢中有二鳥卵。脫能傷損。汝可迴車避於此樹。帝釋即向摩得梨。而說偈言

汝觀樹上巢

巢中有二卵

今車若往彼

必衝而復破

我若以此身

入阿脩羅陣

喪失於身命

終不傷鳥卵

說是偈已。尋即迴車。時阿脩羅衆。見帝釋迴生大恐怖。各作是言。帝釋向者。詐現退散。今復迴者。必破我軍。阿脩羅衆。即時退諸天逐退。○追到其城。佛告諸比丘。釋提桓因。居天王位。猶能長夜。修於慈忍。汝等比丘。當如是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時釋提桓因。與拔利婁婁支。阿脩羅夜詣佛所。威光熾盛。禮佛足已。在一面坐。時彼帝釋。毘婁支。光明。普照祇洹。猶如晝日。時

*拔利婁婁支。在一面坐。而說偈言

夫人常精進

所求必使得

既求得義理

安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精進。所求必使得。既求得事業。修忍最為勝。

爾時帝釋。白佛言。世尊我等所說。何者利益。何者無利。佛告帝釋。善分別者。皆是善說。汝等今當聽我所說。即說偈言

一切衆生皆爲利

各各隨心之所欲

等回利欲適願樂

夫人精勤求必得

既得事業忍最勝

是故應當修行忍

帝釋毘婁支。聞佛所說。禮佛足已。即於彼處。而沒還宮。

○(四) 如是我聞。一時佛在王舍城伽蘭陀竹林。爾時王舍城中。有一貧人。極爲窮困。甚可憐愍。於佛法中。生清淨信。能淨持戒。少讀誦經。亦能小施。有此四事。因緣果報。身壞命終。生忉利天。勝妙善處。此新天生。有三事勝。一色貌勝。二名稱勝。三壽命勝。諸天見已。皆共恭敬。往帝釋所。白帝釋言。有新生天。有三事勝於餘諸天。帝釋言。我先曾見。彼新天生。本爲人時。貧窮困苦。極爲寒悴。直以信心。向於三寶。能淨持戒。少多修施。今得生此忉利天上。爾時帝釋。即說偈言

若於三寶生淨信

其心堅固不動轉

持所受戒不毀犯

當知此人。不名貧

名爲智慧壽命人

以敬無上三寶故

得生天上受勝樂

是故應當作斯學

爾時諸天。聞此偈已。歡喜信受。作禮還宮。

○(五) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。爾時王舍城有九十六種外道。各各祠祀。設有檀越。信心於外道遮勒者。言當先供養

我師遮勒。若信外道婆羅婆塞者。亦言先當供養我師婆羅婆塞。若信外道乾陀者。咸言

先與我師乾陀。大嚼後與餘者。若信外道名三水者。言當供養我師三水。若信外道名老聲聞者。言先供養我師老聲聞。若信外道大聲聞者。亦言供養我師大聲聞。若信佛者。咸言應先供養我師如來。及以衆僧。是釋提桓因。作是念言。今王舍城人生。大邪見。佛僧

在世。若生邪見。名爲不善。帝釋爾時。尋自變身。爲老婆羅門。容貌端正。乘以白車。親以白馬。諸摩納等。圍遶在右。向於寺場。當中直過。時王舍城人。咸作是念。今老婆羅門。先向何處。我等隨從。爾時帝釋。知諸人等心之所念。迴車南旋。向靈鷲山。到諸乘駕所住之處。於中而止。下車前進。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。爾時帝釋。即說偈言

轉法輪聖王

能度苦彼岸

無怨憎恐怖

我今稽首禮

設人欲修福

當於何處施

又欲精求福

應生淨信敬

今日修布施

來世得善報

於何福田中

少施獲大果

爾時世尊。在耆闍崛山中。爲天帝釋。敷演祠中。最爲勝者。以偈答言

四果及四向

禪定明行足

功德力甚深

猶如大海水

此名爲實勝

調御之弟子

於大黑闇中

能燃智慧燈

常爲諸衆生

說法而示道

○(No. 99 (1223)) ○苦婆羅樹 ○復一應 ○退十(散) ○道一自 ○(No. 99 (1119)) ○成二應 ○進二應 ○(No. 99 (1224-1225)) ○先二此 ○亦言二言亦 ○道二義 ○(No. 99 (1223)) ○以二心 ○言二負 ○

是名僧福田

若施斯福田

焚物而祭天

不名爲善燒

少作諸功業

乃名爲善燒

是名良福田

後必獲大果

世間解所說

以百偈讚僧

無過僧福田

獲報無有量

應當施於僧

是則名爲僧

多有衆珍寶

多饒功德寶

是名善丈夫

若能信心施

得三時歡喜

能度三惡道

離煩惱毒箭

自利亦利彼

是人則名爲

信心既清淨

世間之極樂

帝釋聞是偈已

宮帝釋還宮未久之間

門即從坐起

偏袒右肩

右膝著地

合掌向

廣大無涯際

是名爲善與

是名爲善祀

徒費而無補

若於福田所

後獲大富利

帝釋應當知

施僧次一人

此事是時說

無量功德佛

祠祀中最上

若人種少善

是以善丈夫

能總持法者

譬如大海中

僧海亦如是

若能施僧寶

已獲歡喜信

當知如此人

以三時喜故

除祛諸塵垢

淨心手自施

能設如此祠

世間明智者

得至無爲處

智者得生彼

帝釋聞是偈已

於坐處沒還於天

宮帝釋還宮未久之間

王舍城中長者婆羅

門即從坐起

佛而白佛言

唯願世尊及比丘僧於明晨

朝受大祠歡喜請爾時如來默然許之

時王舍城婆羅門長者知佛默然受已請已

頂禮佛足各還所止時諸人等既還家已各

各辦諸香美飲食清淨香潔供設辦已晨朝

敷座具行淨水遣使往詣靈鷲山中白世尊

言食時已到爾時如來著衣持鉢衆僧圍

遶世尊在前往詣彼城到大祠所既至彼

已如來敷座於僧前坐彼城中人敷好床

座與僧而坐爾時諸長者等察衆坐定各

行淨水諸婆羅門長者手自斟酌種種香美

飲食時諸人等各各勸益

爾時世尊觀諸衆僧飯食已訖即時收鉢付

於阿難時諸人等各自敷座在佛前坐專

心敬仰求欲聽法爾時如來讚其所施而

說偈言

婆羅門經書

祠祀火爲最

外道典籍中

婆比室爲最

於諸世人中

王者最爲首

百川衆流中

巨海名爲最

星辰諸宿中

月光名爲最

於衆明之中

日光最爲最

上下及四方

世間及天人

貧人及大祠

如是是我聞一時佛在俱薩羅國漸次遊

行至舍衛城祇樹給孤獨園時波斯匿王聞

佛來至舍衛國祇樹給孤獨園往詣佛所稽

首問訊在一面坐而白佛言世尊我昔聞

爾出家求道要成無上至真等正覺汝爲實

有如是語耶將非他人謬傳者乎爲是譏嫌

致於毀訾作此語也佛告波斯匿王如此語

者是真實語非爲毀訾亦非增減實是我

語實如法說非非法說一切外人亦無有

能譏嫌我者波斯匿王復作是言我雖聞爾

有如此語猶未能信何故不信自昔諸人有

久出家者老宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末

伽梨俱除梨子刪闍耶毘羅耶子阿闍多翅

舍欽婆羅迦攢多迦梅延尼乾陀闍提弗多

羅彼諸宿舊尙自不信得阿耨多羅三藐三

菩提況汝年少而出家未久而當得乎佛言

大王世有四事小不可輕何者爲四一者

王太子雖小最不可輕二龍子雖小亦不可

輕三火雖小亦不可輕四比丘雖小亦不可

輕爾時世尊即說偈言

王者雖爲小

具習諸技藝

生處既真正

亦不難鄙穢

有大美名稱

一切悉聞知

如此雖言小

其實不可輕

欲護己命者

不應輕於小

○(子)一○

○(子)二○

○(子)三○

○(子)四○

○(子)五○

○(子)六○

○(子)七○

○(子)八○

○(子)九○

○(子)十○

○(子)十一○

○(子)十二○

○(子)十三○

○(子)十四○

○(子)十五○

○(子)十六○

○(子)十七○

○(子)十八○

○(子)十九○

○(子)二十○

○(子)二十一○

○(子)二十二○

○(子)二十三○

○(子)二十四○

○(子)二十五○

○(子)二十六○

○(子)二十七○

○(子)二十八○

○(子)二十九○

○(子)三十○

○(子)三十一○

○(子)三十二○

於諸聚落中 及以閑靜處
若見小龍子 形狀雖微細
能大亦能小 亦復能興雲
降注於大雨 若以小故輕
必能縱毒螫 欲護身命者
不宜輕於彼 爲於己利故
宜應自擁護 亦如有小小
若具於衆緣 猛炎甚熾盛
過於大暴風 能焚燒山野
既焚林野已 遇時還復生
欲護己命者 不應輕小火
若於淨戒所 惡口加罵辱
其身及子孫 一切皆毀謗
於未來世中 當同受惡報
是故應自護 莫以惡加彼
利利具技藝 龍子及與火
比丘持淨戒 此四不可輕
爲護己命故 謹慎應遠離

爾時波斯匿王聞此語已。其心戰慄。身毛爲
豎。卽從坐起。偏袒右肩。合掌向佛白佛言。
世尊。我於今者。實有過罪。自知毀犯。譬如
癡狂。癡無知所作不善。唯願世尊。憐愍我
故。聽我懺悔。佛告波斯匿王言。我今愍汝
聽汝懺悔。時波斯匿王。既蒙懺悔。心大歡喜。
作禮而去。

如是。我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時波斯匿王。稟性仁孝。母初崩背。哀
號戀慕。不自堪勝。燒葬母已。便自沐浴。衣
髮故濕。於日中時。往詣佛所。禮佛足已。在

一面坐。佛告王曰。王從何來。衣髮故濕。波
斯匿王白佛言。世尊。我之慈母。情特尊敬。一
旦崩背。我送母喪。遠至曠野。殯葬已訖。新
浴洗故。衣髮猶濕。佛告大王。汝於母所。極
愛敬不。王卽答言。實爲愛敬。設令有人。能
使我母。還得活著。我以象軍車馬軍步軍。
悉以與之。續我母命。心無悔恨。設以半
國賞之。亦不生恨。王復言曰。佛語誠實。一
切生者。會必歸死。佛言。實爾。實爾。生必有
死。五趣四生。無不終者。王者臣民。婆羅門衆。
會歸當死。灌頂人王。威力自在。統領國土。會
歸終。沒。轉輪聖王。王四天下。七寶具足。亦
會當死。五通神仙。在於山藪。飲水食果。亦歸
於死。三十三天。極受快樂。光色熾盛。處天宮
殿。壽命延長。亦歸終。沒。諸維漢等。捨於重
擔。逮得己利。盡諸有結。心得自在。正智解
脫。後邊之身。亦歸散滅。諸辟支佛。獨一無
侶。常在閑靜。亦當散滅。諸佛正覺。具於十
力。有四無畏。得四無礙。能師子吼。身亦無
常。會歸散滅。佛言大王。我爲大王。種種分別
生必有死。略而言之。無生不終。佛卽說偈言

一切生皆死 壽命必歸終
隨業受緣報 善惡各獲果
修福上昇天 爲惡入地獄
修道斷生死 永入於涅槃
非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫之不受死
諸佛與緣覺 菩薩及聲聞
猶捨無常身 何況諸凡夫

時波斯匿王聞佛所說。心開意解。更不憂愁。
歡喜而去。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜
奉行。

如是。我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時波斯匿王。在空閑處。獨靜思惟。夫
爲人者。云何愛己。云何惡己。復作是念。若
身口意。行於善業。遠離諸惡。名是愛己。若
身口意。行不善業。作衆惡行。名不愛己。波
斯匿王。思惟是已。從靜處起。往詣佛所。頂
禮佛足。在一面坐。卽白佛言。世尊。我獨靜處。
作是思惟。云何名愛己。云何不愛己。若能於
身口意行善。是名愛己。若身口意。行不善業。
名不愛己。佛言。大王。實爾。若人身口意行惡
者。是名不愛己。何以故。彼爲惡者。雖有怨
讎。不必速能有所傷害。自造惡業。毀害甚深。
是以自作惡業。名爲不愛己。又有爲己故作
殺盜淫。是爲損己。若人身口意行善者。設作
是念。我捨所愛居家妻子。名不愛己。實是愛
己。何以故。如此之人。雖有親友父母兄弟。恩
徹骨髓。至其衰老。不能得救。要自身口意
修行善。能自濟度。是名愛己。佛卽說偈言

若人自愛己 不以惡加彼
無有造作惡 得於快樂者
若人自愛己 應修諸善業
速疾能獲得 種種諸快樂
夫欲愛己者 應當自擁護
譬如邊表城 曠野多賊盜
得值無難時 應當自隱藏
若其失無難 值難苦無窮

●小二火● ●遇二遇● ●復二復● ●(No. 99 (1227), No. 125 (26.7)) ●浴洗二洗浴● ●還二復● ●積二積● ●沒二沒●
●沒二沒● ●(No. 99 (1228)) ●得二得● ●

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於空閑處。作是思惟。云何護己。云何不護己。復自念言。若人修善。名為護己。若人行惡。名為不護己。思惟是已。即從坐起。往詣佛所。禮佛足已。在一面坐。白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟。云何護己。云何不護己。復作是念。若修善行。名為護己。若行不善。名為不護己。佛告大王。實爾實爾。若以四兵象兵馬兵車兵步兵。圍遶自身。不名護己。何以故。非內護故。若人身口意善。雖無四兵。是名護己。何以故。有內護故。此內護者。勝於外護。故名護己。佛即說偈言。

若人欲自護 常護身口意
修行於善法 有慚亦有愧
不護三業者 邪見及眠睡
障蔽諸善法 隨從於惡魔
則為自毀傷 是以應自護
修定及智慧 常念佛所教

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於空閑處。作是思惟。世界之中。少有能得富貴財業。設得財業。不尚驕奢。貞廉知足。節於嗜欲。不惱衆生。如是人少。世界多有衆人。得勝財業。驕逸自恣。貪嗜於欲。加惱衆生。如是人多。波斯匿王。於閑靜處。思惟是已。從坐而起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟。世界之中。若設有人。得勝財業。心

自知足。能不驕恣。不嗜於欲。不惱於人。如是人少。若復有人。得勝基業。驕逸自恣。貪嗜於欲。加惱衆生。如是人多。佛言大王。實爾實爾。世界之中。多有衆人。得勝財業。驕逸自恣。貪嗜於欲。苦楚衆生。如是人多。長夜受苦。得大損減。命終之後。必入地獄。佛言大王。譬如魚師及其弟子。於捕魚法。善巧方便。以細密網。截流而拖。魚隨網。水性之屬。為網所得。此水性等。入網之者。悉皆集在魚師之手。牽挽旋轉。任魚師意。世間之中。多有衆人。得勝封祿。憍慢自恣。貪嗜五欲。加惱衆生。亦復如是。所以者何。如斯愚人。即入魔網。為網所獲。周迴舉動。住魔所為。爾時世尊。即說偈言。

縱逸著事業 荒迷嗜五欲
不知有惡果 如魚入密網
此業已成就 極受大苦惱

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於空閑處。作是思惟。世界之中。少有於人。得勝封祿。而不憍恣。不嗜五欲。不惱衆生。世界之中。多有衆人。得勝基業。驕慢自恣。貪嗜五欲。加惱衆生。思惟是已。從坐而起。即詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我今靜處。作是思惟。世界之中。少有衆人。得勝基業。不憍恣。不貪五欲。不惱衆生。多有衆人。得勝基業。貪嗜五欲。加惱衆生。佛言大王。如是如是。實如汝語。譬如獵師。繫羣捕鹿。驅入羣中。隨意而取。世界之中。多有衆人。得勝基業。驕逸自恣。貪嗜五欲。苦楚衆生。亦復如是。如斯愚人。入於魔網。從魔所為。當入地獄。長夜受苦。爾時世尊。即說偈言。

縱逸著事業 荒迷嗜五欲
不知後惡果 如鹿入深窞
極受諸苦惱 行此惡業者
悲苦更苦報 悔恨何所及
修於善業者 後獲妙果報
臨終情歡豫 後則無悔恨

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。有一長者。名摩訶南。其家巨富。多饒財寶。佛問王曰。云何大富。王曰。白佛言。彼長者家。金銀珍寶。數千萬億。不可稱量。況復餘財。雖有財富。不能飲食。所可食者。雜糠粃。若作羹時。渾煮。煮能煮已。還取賣為財用。所可衣者。唯著舊布。五總。陳弊。以為內衣。乘朽故車。連綴樹葉。以為繩。未曾見其施沙門婆羅門貧窮乞兒。若欲食時。要先閉門。恐諸沙門婆羅門等來從其乞。佛言大王。如此之人。非善丈夫。何以故。得斯財富。不能開意正直受樂。又復不能孝養供給妻子。亦不賜與奴婢僕使。又不時時施諸沙門婆羅門。亦復不求上業。生天之報。譬如鹵地。有少汪水。以鹹苦故。無能飲者。乃至竭盡。世間愚人。亦復如是。大得財業。不能施用。身自受樂。亦復未能供

○(No. 99 (1229)) ○大=天○ ○(No. 99 (1231)) ○賊=憍○ ○指=施○ ○住=任○ ○(No. 99 (1230)) ○人=生○ ○(而)十不○ ○(實)十如是○ ○(No. 99 (1232)) ○白=日○ ○飲=餘○ ○量十(一)○ ○還=業○ ○殊=滅○ ○微=拿○ ○末=未○

養父母及與妻子。并其眷屬。奴婢僕使。親友知識。悉不惠與。雖豐財寶。都無利益。佛言大王。善丈夫者。得於財業。能自施用。正直受樂。亦能供養師長父母。及與妻子。并其眷屬。奴婢僕使。親友知識。乃至供養沙門婆羅門貧窮乞匄。悉能惠施。如斯善人。所得財寶。名爲上業。作快樂因。生天之緣。此人聚財。成就大善。譬如近城村邑聚落。有清冷池。流出好水。四邊平正。多饒林樹。種種華果。有柔軟草。遍布其地。一切衆人。皆得洗浴。并獲好飲。飛禽走獸。翔翔嬉樂。善健丈夫。亦復如是。乃至生天。成就大善。爾時世尊。即說偈言

譬如鹹鹵土 中有冷汙水
鹹苦不可飲 後自煎酒盡
憊夫亦復爾 雖有多財寶
不能自衣食 亦不施他人
是名爲憊者 有財能布施
譬如平博地 有好清流池
林亦甚蔚茂 人獸同快樂
是名爲智者 如似大牛王
生則受快樂 死則生天上

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時城中有大長者。名摩訶南。男無有子。胤遇患命終。爾時國法。若不生男。命終之後。家財入官。以是之故。摩訶南所有財產。應入國主。時波斯匿王。身體羸瘦。往詣佛所。既頂禮已。却坐一面。佛告王曰。今日何故身體羸瘦。顏容改常。而來至此。波斯匿王。白佛

言。世尊。舍衛城中。有大長者。名摩訶南。昨日命終。以無子故。所有財寶。稅入于官。官視其財寶。冒涉風塵。是以全身。佛問王曰。摩訶南。實巨富耶。王即答言。實爾世尊。云何大富。金銀珍寶。數千億萬。不可稱計。況復餘財。雖有珍寶。多諸儲積。以饒貧故。惜不暇食。所可食者。祇種雜糧。極爲飽滿。若作羹時。煮薑一罷。煮已還取賣爲財用。所可著者。唯衣籠布。五總籠弊。以爲內衣。乘朽故車。進綴樹葉。以爲繖蓋。未曾見其修少布施沙門婆羅門。貧窮乞兒。佛言。如此愚人。非善丈夫。何以故。雖有財寶。不能開意。正直受樂。又復不能供養父母及與妻子。亦不賜與奴婢僕使。不時時施與沙門及婆羅門。亦復不求生天善報。佛告王曰。此摩訶南。乃往昔時。已曾於多伽羅瑟辟支佛所。種少善根。爾時布施飲食。不至心施。不信心施。不手自施。不恭敬施。撥擲而與。布施已訖。後復生悔。作是念言。我之飲食。云何與此剃頭沙門。不如自與家中僕使。於其捨身。得生舍衛城第一巨富大長者家。雖復生彼富長者家。由先施食有悔心故。自然不喜著好衣裳。亦復不喜食於美食。鞍馬車乘嚴飾之具。悉不喜樂。大王當知。摩訶南。於昔往月。其家豪富。爲錢財故。殺異母弟。以是因緣。入於地獄。無量年歲。受諸苦惱。由是之故。錢財七返。沒沒於官。摩訶南。於多伽羅瑟辟支佛所。施食因緣。受福已訖。如大罪人。捨身之後。入于地獄。摩訶南捨身亦復如是。入大吽喚地獄。時波斯匿

王。復白佛言。世尊。彼摩訶南。捨身實入大吽喚地獄耶。佛言。實入。時王聞已。悲泣流淚。王整衣服。偏袒右肩。合掌說偈
錢財穀帛并珍寶 奴婢僕使及眷屬
一切無隨無隨者 亦不能取其少分
爲死所侵捨故尸 一切財寶雖羅列
都無一物是。儲有 亦復不能持少去
爲有何物隨逐人 譬如影隨其形
善惡受報必不失 唯此隨人猶如影
爾時世尊以偈答言
善惡隨逐人 譬如影隨形
隨其所趣向 未曾相捨離
譬如少資糧 越險增苦惱
行惡亦如是 不能至善徑
譬如豐資糧 安樂越險道
修福者亦爾 安隱至善處
譬如久別離 至於曠遠處
安隱得還家 其心甚悅豫
妻子及眷屬 歡喜極快樂
修善者亦爾 會合得歡喜
亦如離眷屬 當爲後世故
是以應積善 應修行正行
欲得後世福 後受於快樂
今不被譏呵

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當于爾時。波斯匿王。欲設大祀。養千牛王。皆繫於柱。并及羣牛。半牛乳牛。犢及小牛。盡各數千。特養羊等。亦復數千。種種畜生。皆

繫祀場。時餘國中。諸婆羅門。聞王大祀。自遠而至。進集舍衛城。時衆多比丘。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。聞波斯匿王。欲設大祀。養千牛王。并及犍牛。水牛。乳牛。小牛。及犢。盡各數千。特殺羊等。亦復數千。如是種種。諸畜生等。皆悉繫著於彼祀場。又聞餘國諸婆羅門。斯波斯匿王。施設大祀。一切雲集。在舍衛城。諸比丘。乞食已訖。攝於衣鉢。洗足已。去。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我等今日入城乞食。聞如是事。爾時世尊。聞是語已。即說偈言

月月百千祀	修此以求福
不如一信佛	十六分中一
月月百千祀	修此以求福
不如一信法	十六分中一
月月百千祀	修此以求福
不如一信僧	十六分中一
月月百千祀	修此以求福
不如一慈心	十六分中一
月月百千祀	修此以求福
不如憐衆生	十六分中一
月月百千祀	修此以求福
不如憐鬼神	十六分中一
月月百千祀	不如一善心
憐愍畜生類	十六分中一
月月百千祀	不如於佛說
生信而愛樂	十六分中一
假使修諸祀	及與事火法
修此欲求福	行。此諸祠祀

滿足一年中 不如正身立
一體敬向佛 四分中之一

佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。收攝利毘舍首陀羅沙門婆羅門。持戒破戒出家。乃至伎兒旃陀羅等。悉皆繫閉。時諸比丘。入城乞食。聞如是上事。食已洗足。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我等。入城乞食。聞波斯匿王。收攝利毘舍首陀羅沙門婆羅門出家。持戒破戒。及伎兒旃陀羅等。悉皆繫閉。爾時世尊。聞斯語已。即說偈言

王者繫縛人	以鐵木及繩
賢聖觀斯事	深知非牢縛
若戀於妻子	錢財及珍寶
如是繫縛人	堅牢過於彼
妻子及財寶	愚人生繫著
其實如瀑流	漂沒諸凡夫
是以宜速逝	趣向於解脫
佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行	
三菩提及母	愛已及護已
捕魚并鹿野	慳并及。命終
祠祀及繫縛	

別譯雜阿含。經卷第三

別譯雜阿含。經卷第四

失譯人名。今附秦錄

初誦第四

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。摩竭提國阿闍世王。將領四兵來。共波斯匿王。交陣大戰。時阿闍世王。韋提希子。波斯匿王。所將軍衆。波斯匿王。單乘一車。獨得入城。時諸比丘。入城乞食。見是事已。乞食訖洗足。往詣佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。我等晨朝入城乞食。見阿闍世王。及波斯匿王。各嚴四兵。極大鬪戰。波斯匿王。所將四兵。爲彼所破。唯王一身。單乘一車。獨得入城。爾時世尊。聞斯事已。即說偈言

勝則多怨疾 負則惱不眠
若無勝負者 寂滅安睡眠

佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩竭提國阿闍世王。及波斯匿王。各嚴四兵。交兵大戰。波斯匿王。大破阿闍世王。所將兵衆。并復擒得阿闍世王身。波斯匿王。既得勝已。與阿闍世王。同載一車。來詣佛所。頂禮佛足。時波斯匿王。白佛言。世尊。此摩竭提國阿闍世王。韋提希子。我於彼所。初無怨嫌。彼於我所。恒懷憎嫉。然其是我親友之子。以是之故。我今欲放令得還國。佛言。大王。可放令去。若能放彼王。於長夜有大利益。爾

○(去)一○ ○此二足○ ○(No.99(1235)) ○收二又○ ○伎二技○ ○瀑二暴○ ○命終二終○ ○經十(初誦)○ ○經十(初誦)○ ○(人名)六字一○ ○(今)一○ ○(初誦第四)一○ ○(No.99(1236)) ○疾二疾○ ○(No.99(1237)) ○(末)一○

如是。若不放逸。即是守護中宮。內外。以不放逸故。倉庫盈滿。王不放逸。則爲自護。并護一切。爾時世尊。即說偈言

不放逸最勝 放逸多讒嫌

今世不放逸 後世得大利

現利他世利 解知二俱利

是名爲健夫 明哲之所行

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。世有三法。一者可憎。二不可愛。三不可追念。何謂可憎。所謂老也。何謂不可愛。所謂病也。何謂不可追念。所謂死也。波斯匿王。思惟是已。即從坐起。往詣佛所。頂禮佛已。在一面坐。白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟。世有三法。一者可憎。二不可愛。三不可追念。何謂可憎。所謂老也。何謂不可愛。所謂病也。何謂不可追念。所謂死也。佛告王曰。如是如是。此三種法。實如王言。佛言大王。世間若無此三佛不。出世。亦不說法。以有此三故。佛出世爲衆說法。爾時世尊。即說偈言

王車嚴飾盛 莊按甚奇妙

久故色毀敗 如身必歸老

實法無衰老 展轉相付故

咄哉老賊惡 端正殊妙色

汝能壞敗也 設壽滿百年

必入于死徑 病來奪其力

老將付與死 是故常樂禪

檢心勤精進 了知生邊際

勝彼魔軍衆 度有生死岸

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。布施之時。應與何處。

佛告王曰。修布施者。隨意所樂。布施於彼。

王復問佛。布施何處。得大果報。佛告王曰。汝

問異前。我今問汝。隨汝意答。如出軍陣。欲闢

戰時。如東方有利。盛壯有力。然其不能善

解兵法。亦復不知善調其身。及以射術。畏懼

前敵。生子驚懼。每常先退。不能住其所止之

處。射箭不遠。設復射箭。終無所中。不堪處彼

大陣之中。大王若闢戰時。有如此人。王當安

慰。汝親近我。當重賞賜。王能爾不。王言。世

尊。我實不用如是之人。何以故。闢戰之時。所

不須故。南方有婆羅門。西方有毘舍。北方有

首陀。亦復如是。如此人等。王當用不。王言。

若闢戰時。皆所用。佛言。若闢戰時。東方有

利來。年在盛壯。身體。丁大驍勇有力。善

解兵法。衆知射術種種諸術。多諸手。伎。善

能調身。勇於向敵。大膽不懼。心無驚畏。見

敵不退。住所。住處。臂弓遠射。能中於物。箭

不虛發。勇。捍直進。能壞大陣。大王若闢戰

時。當用何者。王答佛言。用勇健者。何以故。

闢戰之法。須勇健故。南西北方。亦復如是。佛

告大王。如是大王。若有沙門婆羅門。五支不

具。不任福田。復有五支滿足。堪任福田。施得

大果。得大利益。極爲熾盛。果報增廣。云何名

爲具於五支。斷除五蓋。云斷除五蓋何。斷除

欲蓋瞋恚睡眠調悔及疑。自知除五欲。名斷除五蓋。云何滿足五支。滿足無學戒定慧解脫解脫知見。若能滿足如是五支。沙門婆羅門施得大果。名大熾然。果報深廣。爾時世尊即說偈言

譬如有一人 驍勇有大力 兼善解射術 衆皆悉備知 闢戰須此人 當厚賜財寶 并與其爵賞 不擇其種姓 但錄其功勳 大王應如是 若能行善者 柔和修忍辱 能見四真諦 得入於聖位 供養諸慧者 不應擇種姓 住處悉應有 飲食并臥具 如此之供養 應有具戒者 於大洪流中 應作浮囊筏 并造作橋船 自渡亦濟他 安直多聞者 譬如有密雲 遍覆於世界 電光甚赫曜 雷音聲遠震 降注于大雨 土地普沾洽 衆卉木叢林 無不蒙潤者 禾稼既滋茂 農夫生悅慶 如是信施主 多聞能惠施 無有慳嫉者 潤澤喻飲食 勸讓益進與 如雷音遠震 譬如降注雨 大獲於子實 能修布施者 大獲於功德 後得涅槃樂

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○內外二外內○ ○(No. 99 (1240), No. 125 (26, 6)) ○出世二出也○ ○造二定○ ○(No. 99 (1145)) ○丁二長○ ○伎二技 ○住二往○ ○擇二擇○ ○調二擇○ ○技二伎○ ○直二直○

●(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。婆羅門種。常生婆羅門家。刹利種。常生刹利家不。佛告王曰。汝今不應作如是語。何以故。有四種人。一者從明入明。二者從明入冥。三者從冥入明。四者從冥入冥。何謂從冥入冥。若有衆生。生於下賤貧窮之者。或生癡癡。技巧之家。或身羸瘦。其形極黑。雙盲瘡癰。諸根不具。爲他作使。不得自在。如此之人。或身行惡業。或口作惡業。或心念不善。身壞命終。墮於地獄。是名從冥入冥。如從廁出復入一廁。我說此人從冥入冥。若如此人。生於下賤及癡癡。技巧。或身羸瘦。其形極黑。雙盲瘡癰。諸根不具。爲他作使。不得自在。是名爲冥。若如此人。能身行善。能口行善。能意行善。身壞命終。得生天上。如此人。從地而起。得昇於床。從床而起。得乘於車。從車而起。得乘於馬。從馬而起。得乘於象。從象而起。得昇宮殿。以是緣故。我說從冥入明。何謂從明入冥。若有人。生於刹利家。或復生於婆羅門家。或生大長者家。多饒財寶。巨富無量。庫藏盈溢。多諸僕從。輔相大臣。親友眷屬。亦甚衆多。身形端正。有大威力。如是之人。是名爲明。若此之人。身行惡業。口行惡業。意行惡業。身壞命終。墮於地獄。如人從宮殿下墮於象上。從象上下而乘於馬。從馬上下而乘於車。從車上下而坐於床。從床而下墮落於地。從地而墮墮於糞坑。我說此人從明入冥。何謂從明入明。若有人。

生於刹利大婆羅門家。或生長者。多饒財寶。巨富無量。庫藏盈溢。多諸僕從。輔相大臣。親友眷屬。亦甚衆多。身形端正。有大威力。此名爲明。如此之人。身行善業。口行善業。意行善業。身壞命終。得生天上。如似從一宮殿至於宮殿。從象至象。從馬至馬。從車至車。從床至床。如此之人。我說從明入明。爾時世尊即說偈言

大王汝當知 貧窮不信者 瞋恚懷嫉妬 恒起惡覺觀 邪見無恭敬 沙門婆羅門 持戒及多聞 見則加罵辱 設有少財物 無有奉施心 毀罵施與者 如此之業緣 必墮於地獄 是業墮地獄 名從闇入闇 大王今當知 貪窮好施者 有信無瞋恚 沙門婆羅門 慚愧而好施 起敬禮問訊 持戒及多聞 自施讚施者 如是至後世 受者亦讚嘆 此名從此闇 生三十三天 將入於明處 大王又當知 大富而不信 心常懷瞋恚 邪見不恭敬 沙門婆羅門 持戒及多聞 見則加罵辱 無有奉施心 從此而命終 墮於惡地獄 名從明入闇 大王又當知

大富信無瞋 慚愧得具足 能捨大慳心 沙門婆羅門 持戒及多聞 起敬而問訊 常行於正善 自施讚施者 受者所敬譽 捨此身命已 以是果報放 生三十三天 此名從於明 而入於明處 佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

●(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。波斯匿王於日中時。乘駕輦輿。往詣佛所。身體塵坐。爾時世尊而問王言。大王。何故以日中來至於此身體塵坐。王白佛言。世尊。國事廣大。衆務繁多。斷理。庶訖。來詣佛所。以是之故。身體塵坐。佛言。大王。我今問汝。隨汝意答。大王。譬如有人從東方來。稟性正直。未曾虛欺。爲衆所信。設語王言。今者東方有大石山。上連於天。下連於地。從東方來。其所歷處。所有林卉。有生之類。悉皆摧碎。南西北方。亦復如是。皆爲衆人。深信信心。亦相謂言。今者四方有大石山。一時俱至。又無孔穴可逃避處。天龍人鬼。有生之類。咸皆碎滅。甚可怖畏。佛告王曰。當於爾時。設何方計。而得免難。王言。世尊。當爾之時。更無方計。唯信佛法。修行真行。更無餘方。佛言。大王。如王所說。乃至除信佛法。更無餘計。大王。何故作如是語。波斯匿王白佛言。世尊。設如灌頂受王位者。象兵馬兵車兵步兵。各嚴戰具。如此大山。無可共闘。刀箭弓稍。無可用處。若以呪術。錢財貢獻。如此之事。無如之何。亦

●(No. 99 (1146)) ●告二答 ●從二前 ●而二上 ●刹利十(家) ●顯二明 ●●(No. 99 (1147)) ●庶二龜 ●直二 誠 ●以二無 ●

復無有求名揚力靜勝之處。是故世尊。我言應修善法遠離虛妄。除信佛法更無餘計。佛言。如是大王。如是大王。老山能壞壯年盛色。病山能壞一切強健。死山能壞一切壽命。衰耗之山能壞一切榮華富貴。妻子喪沒。眷屬分離。錢財亡失。大王。有如是四方碎壞世間。隨逐於人。實如汝言。唯有修行真法。除於佛法更無餘計。爾時世尊即說頌曰

譬如四方有大山 廣大深厚無涯際
從四面來一時至 憚惶奔走無避處
象車馬兵不能拒 呪術財寶不能却
如是大王無常山 老病死山衰滅山
殘滅一切有生類 剎利首陀婆羅門
乃至下賤賤陀羅 在家出家修梵行
及以全戒至毀禁 悉皆殘滅無遺餘
是以智人應修善 尊崇三寶行衆福
身口及意常清淨 現得名譽後生天

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往詣佛所。稽首佛足。在一面坐。時祇洹中有長髮梵志七人。復有裸形尼乾七人。復有一衣外道七人。身皆長大。波斯匿王見諸外道。在祇洹中。經行彷彿。時波斯匿王從坐而起。合掌敬心。向諸外道。自說我是波斯匿王。如是三說。佛告波斯匿王。何故見此長髮裸形一衣之人。如此恭敬。王言。世尊。我國有此三人。阿羅漢中。名為最勝。佛告王言。汝不善知他心所趣。云何知是羅漢非羅漢也。如共久處。用意觀察。爾乃

可知。持戒破戒雖復久處。聰智能知。愚者不知。若其父母。親里眷屬。有死亡者。可分別知。若無此事。難可了知。若遭厄難。為人。強逼。令行殺害。或為女人私處逼迫。而不犯戒。可知堅實。隨逐觀察。乃能可知。淨行不淨。欲試其智。聽其所說。唯有智者。善能分別。唯有智人。久處共住。爾乃可知。王即讚佛言。善哉。世尊。如佛所說。久處共住。爾乃可知。持戒破戒。臨離別人。觀察其行。知淨不淨。講說議論。乃別其智凡。此上說有智能知。愚者不知。久處乃知。非可卒知。何以故。我所使人。亦使著如是形服。使遠至他國。察彼國中。或經八月。或至十月。作種種事已。還來歸國。五欲自恣。一切所作。如前無異。是以知佛所說實是善說。王又白言。世尊。我亦先知有如是事。但卒不觀察。便起恭敬。爾時世尊即說偈言

不以見色貌 而可觀察知
若卒見人時 不可即便信
相貌似羅漢 實不攝諸根
形貌種種行 都不可分別
如似塗耳。鑄 亦復如塗錢
愚者謂是金 其內實是銅
如是諸人等 癡闇無所知
外相似賢。善 內心實毒惡
行時多將從 表於賢勝者

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有五國王共集一處。各相謂言。五

欲之中。何者最妙。一王說曰。色為第一。次王說言。聲為第一。次王說言。味為第一。第四王言。香為第一。第五王言。細滑第一。諸王心意。人各不同。各見第一。乃相謂言。我等心意。所美不同。各競其理。可謂佛所樂受分別。波斯匿王而為上首。共詣佛所。五王爾時禮佛足已。在一面立。白佛言。世尊。我等五王私共議論。五欲之中。何者第一。一王說言。色為第一。如此五王。所說不同。各稱第一。所說不同故。來詣佛所。諮問斯義。何者第一。佛說。若於色中。取其像貌。心意封著。稱適其意。當於爾時。設有妙色。勝於此者。但以所著為勝。不顧色妙。聲香味觸。亦復如是。乃至於觸受。其相貌心意計著。以為最勝。爾時有一婆羅門。名曰卑曇。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言。世尊。欲有所說。唯願聽許。佛告卑曇。宜知是時。卑曇即說偈言

央伽大王畜寶鑑 摩竭提主得大利
佛出其國最上寶 名稱普聞如山王
譬如蓮華新敷榮 光映泉池香遍至
佛亦如日處虛空 光明周普照世界
諸視如來智慧力 猶如猛火炎熾盛
開諸眼目作大明 諸有疑惑來冥化
一切悉得決所疑

五王皆讚美。佛訖。各以上衣以用賞之。爾時五王聞佛所說。皆大歡喜。從坐而去。王去已後。卑曇合掌向佛。即以五衣奉於佛。唯願納受。佛即納受。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王身體肥大。喘息極難。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告王言。王今身體。極為重大。至於動轉。出入息時。極為大難。王白佛言。如是如是。如世尊教。今患此身。以為慚愧。用自譏呵。爾時世尊即說偈言。夫人常當自憶念。若得飲食應知量。身體輕便受苦少。正得消化護命長。爾時烏帶摩納在於眾中。王告摩納言。汝能受持此偈。於我食時。常能為我誦此偈不。若能誦者。我當賞汝日百金錢。我之所食常當聽汝先我前食。烏帶摩納爾時答言。我能。佛重為波斯匿王種種說法。示教利喜。默然而住。波斯匿王禮佛而退。烏帶摩納小在後住。受持此偈。佛告摩納。王若食時。恒為王說如此上偈。爾時波斯匿王日日減食。身體日日轉小。漸得輕便。波斯匿王後至佛所。身體輕便。轉得端正。白佛言。世尊。我於今者奉佛勸教。現身之中受無量樂。南無佛婆伽婆至真等正覺。知我現報現前利益。由節食故得勝。毀壞從佛教。一法福田。可厭患。明開石山。著一衣。諸王喘息名跋耆。

○如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納名阿脩羅。往詣佛所。不善口意。面於佛前。加諸罵辱。爾時如來見聞是已。即說偈言。

行善不瞋恚 布施常實語
不瞋不害者 勝於懷惡忿
慳貪及妄語 親近惡人者

當知此衆生 積瞋如丘山
瞋恚如逸馬 制之由轡勒
控轡不名堅 制心乃名堅
是故我今者 名為善調御
爾時摩納即白佛言。我實愚闇。所為不善。面於佛前。加諸罵辱。唯願世尊。哀受我懺悔。佛言。摩納。知汝至心。憐愍汝故。受汝懺悔。使汝從今善法增長。無有退轉。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納名曰卑巖。往詣佛所。而於佛前。不善口意。罵詈世尊。加諸誹謗種種觸惱。爾時如來見聞是已。語卑巖言。譬如世間。於大節會。無提日。當於其夜。汝於彼時。頗以衣服瓔珞種種餽餉。餽親戚不。卑巖答言。實爾。爾與佛告卑巖。若彼不受汝之所餽。此餽屬誰。卑巖答言。若彼不受。我還自取。佛言。如是如是。卑巖。汝於如來至真等正覺所。面加罵辱。作諸誹謗。種種觸惱。汝雖與我。我不受取。譬如世人。有所捨與。前者受取。是名捨與。亦名受取。有人雖施。前人不受。是名為捨。不名為受。若人罵詈。打毀。更還報者。是名為捨。是名為受。若人罵詈。打毀。忍不加報。是名為捨。不名為受。卑巖言。瞿曇。我聞先舊長老宿德。咸作是言。世若有佛無上正真等正覺。面前罵詈。終不生惱。我今罵汝。汝便生惱。爾時世尊即說偈言。

無有瞋恚者 於何而得瞋
調順正命者 無瞋汝當知

若瞋不報瞋 鬪戰難為勝
若不加報者 是則名為上
不瞋勝於瞋 行善勝不善
布施勝慳貪 實言勝妄語
不瞋不害者 常與賢聖俱
近諸惡人者 積瞋如丘山
瞋恚如狂馬 制之。由轡勒
轡勒未為堅 制心乃名堅
是故我今者 名為善調乘

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊在祇洹外。露地經行。時婆羅突邏闍。極為惡性。往詣佛所。面於佛前。惡口罵辱。生大瞋惱。加諸毀謗。望佛慚恥。爾時世尊見聞是已。默然而住。時婆羅突邏闍見佛默然。復作此言。汝今默然。我已知汝墮於負處。爾時如來。即說偈言。

除祛勝負者 寂滅安隱眠

婆羅門言。瞿曇。我實有過。愚無智。所為不善。今我自知。唯願世尊。聽我懺悔。佛告婆羅門。汝於面前。毀罵如來阿羅呵三藐三佛陀。加諸誹謗。種種觸惱。汝實愚小。癡惑無智。所作不善。我隨汝故。受汝懺悔。使汝善法增長。履行不退。受懺悔已。婆羅門甚大歡喜。頂禮而去。

○如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。時婆羅門突邏闍。遙見如來。疾走往趣。到佛所已。覆於佛前。面加罵辱。毀謗世尊。種

○(No.99(1150)) ②二二二 ③山二生 ④(No.99(1151)) ⑤(No.99(1152)) ⑥以二有 ⑦正二至 ⑧馬二集 ⑨由二如
⑩(No.99(1153)) ⑪羅十(門) ⑫開二罵 ⑬(No.99(1154)) ⑭復二復 ⑮

種觸惱。又復掘土欲以空佛。然所掘土。風吹自空。不能汚佛。爾時如來見是事已。即說偈言。

無瞋人所橫加瞋 清淨人所生毀謗
如似散土還自空 譬如農夫種田。殖
隨所種者獲其報 是人亦爾必得報。

婆羅門言。我實有過。嬰愚無智。所爲不善。唯願如來。聽我懺悔。佛言。汝於如來阿羅呵三藐三佛陀所。面加毀謗。癡惑之甚。如汝所說。我愍汝故。受汝懺悔。使汝不退善法增長。婆羅門蒙佛聽許。歡喜而去。

○(大) 如是我聞。一時佛遊俱薩羅國。還至舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有婆羅門。名曰返戾。聞世尊遊俱薩羅還舍衛祇樹給孤獨園。時婆羅門而作是念。我當往至沙門瞿曇所。彼有所說。我當返戾。時婆羅門作是念。已即詣佛所。爾時世尊數千億來。前後圍遶。而爲說法。世尊于時。遙見彼婆羅門來。默無所說。時婆羅門來到佛所。語佛言。何不說法。我欲聽之。爾時世尊即說偈言。

若求過短者 意欲讒彼闕
汝不清淨心 瞋恚極懷忿
諸佛所說法 終不能解悟
善順離諍訟 并祛不信心
遠離諸惱害 及以嫉妬想
若能如此者 善聽爲汝說

時婆羅門而作是念。瞿曇沙門已知我心。即起禮佛。而作是言。我實有過。所念不善。唯願世尊。受我懺悔。爾時世尊以憐愍故。受其懺

悔。返戾歡喜頂禮而去。

○(大) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時無害摩納往詣佛所。問訊安慰。情報備到。致問周訖。在一面坐。白佛言。瞿曇。我名無害。因此名。故得無害不。佛言。汝身口意。都不生害。故稱無害。爾時世尊即說偈言。

身不毀。害 口意亦然 是故號汝
名爲無害

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○(合) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於其晨朝著衣持鉢。入舍衛城。次第乞食。次到婆羅門突邏闍大婆羅門家。時婆羅門清淨潔手。即取佛鉢。盛滿美飯。以奉世尊。於第二日及第三日。亦次乞食。至婆羅門突邏闍。婆羅門作是念。今此剃髮沙門數來乞食。似我知舊。佛于爾時。知婆羅門心之所念。即說偈言。

天雨數數降	五穀數數熟
道人數數乞	檀越數數與
數數生天上	數數受果報
婦女數懷妊	數數生子息
數數羣牛乳	數數得酥酪
數數受於生	數數消滅盡
數數至於死	數數悲苦惱
亦復數數燒	數數埋塚墓
得斷後有道	則止不數數
若不數數生	亦不數數死
得不數數憂	亦不數數哭

爾時婆羅門 聞說是偈已
心生最上信 踊躍甚歡喜
即取世尊鉢 盛滿種種食
欲以授與佛 佛不爲其受
所以不受者 爲說法偈故

時婆羅門白佛言。世尊。我於今者所施之食。奉上如來。世尊不受。當以與誰。佛言。我不見沙門婆羅門。若魔若梵。若食此食。有能如法得消化者。佛復言。此食宜應若置無虫水中。無虫草中。時婆羅門承佛教勅。尋以此食。置無虫水中。即時熾然烟炎俱出。漚漚振爆。聲大叫裂。婆羅門作是言。沙門瞿曇所爲神足。實爲希有。於少食中。尙作此變。婆羅門見斯事已。即詣佛所。頂禮佛足。白佛言。唯願世尊。聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。便成沙門。獲具足戒。此族姓子。信家非家。出家修道。晝夜精勤。正念覺意。在前志念堅固。所作已辦。梵行已立。自身取證。不受後有。成阿羅漢。心善得解脫。

○(大) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中。婆私吒婆羅門女。於佛法僧前。心信清淨。歸依三寶。心不生疑。苦習滅道。亦不生疑。得見四諦。逮第一果。見法同等。其夫婆羅門姓。婆羅突邏闍。爲夫所使。足踏倒地。從地起已。叉手合掌。向佛方所。而作是言。南無佛陀如來至真等正覺。真金色。圓光一尋。身體方整。如尼拘陀樹。說法第一。第七仙聖解脫世雄。我之世尊。爾時其夫婆羅門聞婦此語。極生瞋忿。而罵言。汝

○(大) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中。婆私吒婆羅門女。於佛法僧前。心信清淨。歸依三寶。心不生疑。苦習滅道。亦不生疑。得見四諦。逮第一果。見法同等。其夫婆羅門姓。婆羅突邏闍。爲夫所使。足踏倒地。從地起已。叉手合掌。向佛方所。而作是言。南無佛陀如來至真等正覺。真金色。圓光一尋。身體方整。如尼拘陀樹。說法第一。第七仙聖解脫世雄。我之世尊。爾時其夫婆羅門聞婦此語。極生瞋忿。而罵言。汝

是顛狂旃陀羅也。誰今為此癡旃陀羅。作蠱道也。更無如汝極下賤者。汝於三明大婆羅門所。不能恭敬。方禮禿頭瘦黑之人。如此沙門。共耶那。遲延斷人種者。極相讚嘆。汝若信樂極深厚者。叫我於今。請與汝師。共相講論。婦語夫言。我都不見。若沙門婆羅門。若天若魔若梵。有能與佛共講論者。其婦復言。南無佛陀如來至真等正覺。真金之色身體方整圓光一尋如尼拘陀樹。說法第一第七仙聖解脫世雄。我之世尊。汝自知時婆羅門。即詣佛所。問訊已訖在一面坐。說偈問曰

摧壞何物得安眠 除却何法獲無憂
是何一法能死滅 瞿曇沙門爲我說

爾時世尊說偈答言
摧壞瞋恚得安眠 除滅瞋恚得無憂
瞋恚詐親能死害 摩納如是應當知
滅除瞋恚聖所讚 能害彼者得無憂

爾時世尊爲婆羅門。如應說法。示教利喜。次第爲說。施論戒論。生天之論。欲爲不淨苦惱之本。出要爲樂。廣示衆善白淨之法。時婆羅門聞佛所說。心開意解。踊躍歡喜。佛知摩納心意調濡。踊躍歡喜。心無狐疑。堪任法器。爲說一法堪任解悟。如諸佛法。爲說四諦。苦

*習盡道。廣爲說已。時婆羅突邏閣開佛所說。如白淨氈易受染色。即於坐上。見四真諦。了達諸法。得法真際。度疑彼岸。不隨於他。得無所畏。即從坐起。合掌向佛。白言。世尊。我已出離。今欲歸依佛法僧寶。盡我形壽。爲優婆塞。不殺不盜。不婬不妄語。不飲酒。即於佛

所得不壞信。禮佛歸家。其婦見夫如上歎佛。我師如是。汝共語耶。夫答婦言。我不見世間。若沙門若婆羅門。若天若魔若梵。有能與佛共論議者。復語婦言。與我衣來。婦即與之。既得衣已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。唯願聽我於佛法中出家學道。佛即然許。命一比丘。度使出家。既出家已。稱出家法。獨已專精。餘如婆羅突邏閣經中廣說。乃至得阿羅漢。心得好解脫。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門。名曰摩佉。往至佛所。問訊佛已。在一面坐。爾時摩佉白佛言。世尊。今我家中。若有一人來。及三人來。衆多人來。我盡施與。瞿曇。我行如是施。獲大福不。也。佛時答。有實獲大福。若施一人。及衆多人悉皆施與。獲得無量阿僧祇福。摩佉婆羅門即說偈言

我今樂設祠 所以施復施
爲求福德故 我今問牟尼
願問佛所說 我今謂世尊
與梵天齊等 云何得解脫
云何至諸趣 云何睹梵天
云何作正禮 及以爲祠主
得生於梵天 壽命長無極

爾時世尊說偈答曰
欲使設祠時 歡喜而施與
作已三時善 緣善故心喜
隨其安心施 悉能離過患

善除於貪欲 正斷欲解脫
若修慈無量 是名具足。祀
便得心具足 於善趣亦生
如是祠祀者 是名爲正祀
得生梵天上 壽命極長久
時摩佉婆羅門聞佛所說。作禮而去。歡喜奉行

○(二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時利波羅毘空婆羅門往詣佛所。問訊世尊在一面坐。即說偈言

利利久修諸苦法 終不能得名爲淨
婆羅門讀三四阿陀 如是得名爲清淨
爾時世尊說偈答言
汝謂爲清淨 其實爲不淨
婆羅門問佛。汝說清淨道。亦說無上清淨。云何是清淨道。云何是無上清淨。佛偈答言
乾竭欲淤泥 亦竭于瞋癡
是名無上淨 正見正思惟
正語及正業 正命憑正志
正念及正定 如是婆羅門
是名清淨道 數數習正觀
數數修正定 增廣於正定
得斷於貪欲 亦斷瞋恚癡

婆羅門言。汝說淨道已。亦說無上清淨。我今家事所纏。辭退還歸。佛言。婆羅門。宜知是時。婆羅門聞佛所說。歡喜作禮而去
○(三) 第一阿脩羅 卑疑也。一瞋罵
返戾及無害 羅開也。婆私吒
摩佉與利利 是名爲十種

○(一) 二(一) 二(二) 二(三) 二(四) 二(五) 二(六) 二(七) 二(八) 二(九) 二(十) 二(十一) 二(十二) 二(十三) 二(十四) 二(十五) 二(十六) 二(十七) 二(十八) 二(十九) 二(二十) 二(二十一) 二(二十二) 二(二十三) 二(二十四) 二(二十五) 二(二十六) 二(二十七) 二(二十八) 二(二十九) 二(三十) 二(三十一) 二(三十二) 二(三十三) 二(三十四) 二(三十五) 二(三十六) 二(三十七) 二(三十八) 二(三十九) 二(四十) 二(四十一) 二(四十二) 二(四十三) 二(四十四) 二(四十五) 二(四十六) 二(四十七) 二(四十八) 二(四十九) 二(五十) 二(五十一) 二(五十二) 二(五十三) 二(五十四) 二(五十五) 二(五十六) 二(五十七) 二(五十八) 二(五十九) 二(六十) 二(六十一) 二(六十二) 二(六十三) 二(六十四) 二(六十五) 二(六十六) 二(六十七) 二(六十八) 二(六十九) 二(七十) 二(七十一) 二(七十二) 二(七十三) 二(七十四) 二(七十五) 二(七十六) 二(七十七) 二(七十八) 二(七十九) 二(八十) 二(八十一) 二(八十二) 二(八十三) 二(八十四) 二(八十五) 二(八十六) 二(八十七) 二(八十八) 二(八十九) 二(九十) 二(九十一) 二(九十二) 二(九十三) 二(九十四) 二(九十五) 二(九十六) 二(九十七) 二(九十八) 二(九十九) 二(一百)

施逐人不捨 猶如堅牢藏

王賊及水火 無能侵奪者

慳貪不布施 是名常睡眠

修施濟匱乏 是名爲覺悟

佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時烏答摩納往至佛所。問訊佛已在一面坐。而作是言。瞿曇。我如法乞財供養父母。又以正理。使得樂處。正理供給。得大福不。佛言。如是供養實得大福。佛言。摩納。不限汝也。一切如法乞財。又以正理供養父母。正理使樂。正理供給。獲無量福。何以故。當知是人梵天即在其家。若正理供養父母。是阿闍梨即在其家。若能正理供養父母。正理得樂。一切皆遙敬其家。若能正理供養父母。正理使樂。正理供給。當知大天即在其家。若能正理供養父母。正理與樂供給。當知一切諸天即在其家。何以故。梵天王由正理供養父母故得生梵世。若欲供養阿闍梨者。供養父母。即是阿闍梨。若欲禮拜。先應禮拜父母。若欲事火。先當供養父母。若欲事天。先當供養父母。即是供養諸天。

爾時世尊即說偈言

梵天及天神 阿闍梨諸天

若供養彼者 應奉養二親

今世得名譽 來世生梵天

○(九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一摩納。名優。北伽。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。白佛言。世尊。婆羅門如

法乞財。聚設大祀。教他設祀。如是之祀。爲當作祀。爲當不作。爾時世尊說偈答言

馬脂及人脂 牛脂并美食

吸風開祀門 此六名大祀

作業雖廣大 仙聖所毀咎

犂羊及殺羊 牛王諸小牛

一切殺生類 此不爲正祀

如是是邪祀 衆聖所不過

若設正祀者 終不惱群生

不害有生命 設祀斷諸有

是名爲正祀 若設如是祀

大仙必往彼 施及祀場餘

宜與彼應供 清淨心惠施

時施施何處 當施勝福田

云何勝福田 所謂修梵行

若能如是施 斯名廣大祀

設如是祀 以如法聚財

淨水手自與 若能如是施

諸天生信敬 名爲自他利

必獲大果報 如是設大祀

唯有智者能 能生於淨信

亦得心解脫 惱害不能加

得世間衆樂 得生於勝處

是名爲智者 所設之大祀

佛說是已。優。北伽摩納聞佛所說。歡喜而去。

○(十) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納。名優。北伽。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。白佛言。世尊。婆羅門如法乞

財。聚斂大祀。教他設祀。如是之祀。爲當作祀。爲當不作。爾時世尊說偈答言

施設大祀具 不擾害群生

若能如是祀 所作皆清淨

是名祀深隱 梵行者所受

現於世間中 名聞極遠者

遠離於戰諍 如是祀可讚

諸佛所稱善 祀及祀之道

以清淨惠施 宜施彼應供

施時施何處 斯名廣大祀

諸天所信敬 以如法聚財

淨水手自與 若能如是祀

名爲自他利 必獲大果報

如是之大祀 唯有智者能

能生於淨信 亦得心解脫

惱害不能加 得世間最樂

得生於勝處 名爲有智者

佛說是已。優。北伽聞佛所說。歡喜而去。

○(十一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一摩納。名曰佛移。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。白佛言。世尊。爲有難法。教在家人處於家中。得現報利。并得利樂。佛告摩納。有四法。使在家人。得現世報。獲利益樂。何謂爲四。一能精勤。二能守護諸根。三得善知識。四正理養命。云何精勤。隨所作業。家計養生。或爲王臣。或爲農夫。或復治生。或復牧人。隨其所作。不憚劬勞。寒暑風雨。飢渴飽滿。蚊虻蠅蜂。雖有勤苦。不捨作業。爲成業故。終不休廢。是名精勤。云何名

爲守護諸根。若族姓子。如法聚財。設有方計。不爲王賊水火之所劫奪。怨憎之處悉不得侵。不生惡子。是名守護。云何名爲近於善友。若族姓子。近於善友。而此善友資性賢良。終不姦盜。亦不放逸飲酒醉亂。吐出實言。不爲欺誑。與如此人。共爲親友。未生憂惱能令不生。已生憂惱能令滅除。未生喜樂能使得生。已生喜樂能使不失。是名善友。云何名爲正理養命若族姓子。知其財物。量其多少。節其財用。入多於出。莫有輕用。譬如有人食。優曇果初食之時。樹上甚多。既食之已。醉眠七日。既醒悟已。方覺失。果。宜處以理。奢儉得中。若有錢財。不能衣食。不能惠施。極自儉用。衆人咸言。如此之人死如狗死。宜自籌量。不奢不儉。是名正理養命。摩訶復白佛言。修何等法。令在家人現受其利。後世得福。佛告摩訶。有四種法。能獲福報。何謂爲四。所謂信戒及施聞慧。云何名戒。能行不殺。乃至不飲酒。云何名施。施沙門婆羅門。師長父母。貧窮之者。乞與衣食床敷臥具。病瘦醫藥。種種所須。盡能惠與。名之爲施。云何聞慧。如實知苦。知苦諦。如實知。習。知。習諦。如實知道。知道諦。如實知滅。知滅諦。是名聞慧具足。爾時世尊即說偈言

精心修事業 勤守護不失
親近於善友 能正理養命
信戒施聞慧 除斷於慳貪
若能如是者 速獲清淨道
如是八種法 能得現利喜

於未來之世 亦得天上樂

佛說是已。佛移摩訶聞佛所說。歡喜奉行。如是是我聞。一時佛在彌綈羅國菴婆羅園。爾時婆私吒婆羅門女。新喪第六子。爲喪子故。心意錯亂。裸形狂走。漸走不已。至彌綈羅菴婆羅園。爾時世尊與無央數大眾圍遶說法。時婆私吒婆羅門女遙見世尊。還得本心。慚愧踰地。佛告阿難。與其贊多羅僧。汝可將來。我爲說法。阿難受勅。即與贊多羅僧。婆私吒婆羅門女。尋取衣著。往詣佛所。頭面禮足。爾時世尊爲婆羅門女。宣種種法。示教利喜。如昔諸佛。爲說法要。施論戒論。生天之論。欲爲不淨苦惱之本。出要爲樂。

爾時世尊廣爲說法。知彼至心欲離蓋纏。爲說四諦苦。習滅道。此婆私吒女。聰明解悟。聞法能持。譬如淨白氈易受染色。婆私吒女即於坐上。見四真諦。見法到法。知法度疑彼岸。自己證。法。不隨他教。信不退轉。於佛教法。得無所畏。即從坐起。合掌禮佛。白佛言。世尊。我今已得度於三惡。盡我形壽。歸依三寶。爲優婆塞。盡壽不殺。清淨信向。不盜不邪淫。不妄語不飲酒。亦復如是。時彼婦女聞法歡喜。禮佛而去。更於異時。婆私吒女第七子。心不愁憂。亦不苦惱。亦不追念裸形狂走。爾時其夫婆羅突迦還聞說偈問言

汝昔喪子時 追念極荼毒
愁憶纏心情 彌時不飲食
今者第七子 遇恩而命終
汝備爲慈母 何故不哀念

時婆私吒即便說偈答其夫言

從無量劫來 受身無遺際
由於恩愛故 子孫不可計
處處皆受身 喪失亦非一
生死曠路中 受苦無窮已
我了於生死 往來之所趣
是故於今者 都無哀念情
其夫婆羅門復說偈言

如汝所說者 自昔未曾有
於誰得解悟 而能忘所憂
婆羅門當知 往日三佛陀
於彼彌綈羅 菴婆羅園中
說斷一切苦 并與盡苦道
修八聖道分 安隱得涅槃
時婆羅門復說偈言

我今亦欲詣 菴婆羅園中
諮問彼世尊 除我念子苦
佛身真金色 圓光遍一尋
永斷衆煩惱 超度生死流
如是大導師 能調伏一切
衆生成蒙化 故號爲眞濟
汝今宜速往 詣彼世尊所

時婆羅門聞婦所說。歡喜踊躍。即時嚴駕。詣彼園中。遙見世尊。威光顯赫。倍生恭敬。到已頂禮。在一面坐。爾時世尊以他心智。觀察彼心。知其隱重。即時爲說苦。習滅道及八正道。如此等法。能至涅槃。

◎滅除二除滅◎ ◎生二得◎ ◎財二時◎ ◎此二是◎ ◎名之二是名◎ ◎若二集◎ ◎ (No.99(1178)) ◎四二集◎ ◎ (知)十
法◎ ◎道二羅◎ ◎道二羅◎

時婆羅門聞是法已。悟四真諦。已得見法。尋求出家。佛即聽許。既出家已。修不放逸。於三夜中。具得三明。佛記彼人得阿羅漢。是故名爲善生也。已得三明。勸其御者婆羅提言。汝可乘於所駕寶車還歸於家。語婆私吒。汝於我所。可生隨喜。所以者何。佛今爲我說四諦法。又蒙出家。獲於三明。是故於我應生淨信。時婆羅提乘車還家。時婆私吒見車已還。問御者言。彼婆羅門見於佛不。御者白言。婆羅門即於坐上。見四真諦。既見四諦。求索出家。佛聽出家。得出家已。於三夜中。獲阿羅漢。爾時其婦語御者言。汝今能傳是善消息。當賜汝馬及千金錢。御者白言。我今不用馬及金錢。我欲願往詣佛。所聽受妙法。

婆私吒言。汝若如是實爲甚善。若汝出家速能獲得阿羅漢道。婆私吒語其女言。汝善。治家。受五欲樂。我欲出家。女孫陀利即白母言。我父尚能拾五欲樂。出家求道。我今亦當隨而出家。離念兄弟眷戀之心。如大象去小象亦隨。我亦如是。常隨出家。執持瓦鉢。而行乞食。我能修於易養之法。不作難養。婆私吒言。汝所欲者實爲善。所願必成。我今觀汝不久必當得達於欲離諸結使。時婆羅門婆羅闍婆私吒。并孫陀利悉共相隨。俱時出家。皆得盡於諸苦邊際。

如是。如是我聞。一時佛在毘舍離國大林之中。爾時如來著衣持鉢。入城乞食。食訖。攝其衣鉢。并復洗足。坐一樹下。住於天住。時有一婆羅門。名鬱。婆羅突邏闍。失產乳牛。遍處

推求。經於六日。不知牛處。次第求覓。趣大林中。遙見如來。在樹下坐。容貌殊特。諸根寂定。心意恬靜。獲於最上調伏之意。如似金樓。威光赫然。見是事已。往詣佛所。即於佛前。而說偈言。

云何比丘樂獨靜。如是思惟何所得。爾時世尊說偈答言。

我於諸得失。都無有愁憂。與汝等無異。

時婆羅門復說偈言。

此中真是梵住處。我欲論我家中事。沙門汝今者。亦無有失牛。當知此沙門。汝亦不種稻。亦不愛稻穗。如是等衆苦。汝亦無如是。當知彼沙門。我家有草敷。中有衆毒蟲。汝無如是事。汝無有七子。舉貸負他債。沙門爲快樂。或有產一子。喪夫來歸家。無有如是我。

實如比丘之所說。唯願少聽我所說。宴坐林樹間。六日之憂苦。眞爲寂然樂。何憂於灌漑。有出不出者。汝今久捨離。又不恐荒穢。耘耨之苦惱。實爲寂然樂。數來經七月。蠅螫生苦惱。沙門爲快樂。懽悞難教授。汝無如是事。汝又無七女。或。有無子者。無有如是我。

爾時世尊復說偈言。

婆羅門當知。無賊偷我牛。無有如斯事。我實無稻田。又不愛稻穗。我無如是苦。我無胡麻田。我實無草敷。又無毒蟲出。我無如是事。我無有七子。各自而債負。我又無七女。喪夫還歸家。我亦無債主。微索所負物。滿中諸空器。亦無諸債主。債索所負者。沙門爲快樂。遍中諸空器。思擇觸出音聲。通夕不得眠。醜陋目黃睛。日夕常罵詈。或云負他債。當知爲快樂。

汝言爲至誠。已經於六日。眞實爲快樂。而生乏水想。有出不出者。常知爲快樂。生草而荒穢。眞實名爲樂。經歷於七月。蠅螫家眷苦。眞實爲快樂。懽悞而難教。爲他所敦盛。或產不產者。我無如此苦。晨朝來扣門。又亦無朽舍。鼯鼠戲其中。

佛二尊 治一持 (No. 99 (1179)) 汝二婆 我二於 耘二芸 家二室 有無二無有 者二物 四聲 二衆 振 是二此 名爲二爲快 而二作

控觸出音聲 擾亂廢我睡
竟宿不得眠 亦無有惡婦
黃眼而醜陋 中夜強驅起
日夕常罵詈 或說家貧苦
或云負他債 都無如斯苦
眞實爲快樂 婆羅門當知
汝不斷愛憎 不得免是苦
斷欲離諸愛 然後得快樂
爾時世尊爲婆羅門種種說法示教利喜。廣
說如上。乃至盡諸有結不受後有。時尊者瞿
*湊羅突。邊聞。得阿羅漢得解脫樂。踊躍歡
喜。而說偈言

今我極快樂 大仙所說法
聞法得解悟 都無諸取捨
不虛見世尊 遇佛獲道果

如是。如是我聞。一時佛在婆羅門聚落。
爾時世尊於其晨朝。著衣持鉢。欲入婆羅聚
落乞食。有非時雲起。天降於雨。如來避雨至
彼聚落。時聚落中。婆羅門長者共集論處。遙
見佛來咸作是言。剃髮道人知何等法。佛聞
其言即告之曰。汝婆羅門。有知法者不知法
者。刹利居士。亦復如是
爾時世尊。即說偈言

終不於親友 令其生屈伏
王者亦不取 不應伏者伏
妻不求夫伏 父母衰老至
子應致敬養 不宜生勃逆
無有衆聚處 而無賢良人
無有善丈夫 而不說法語

斷於貪瞋癡 所說皆如法
時諸婆羅門言。汝善知婆羅門法。來入此衆。
即時敷座請佛就座。爲我說法。我等樂聽。爾
時世尊。入其衆中。坐其座上。爲說種種法。示
教利喜。而說偈言

若默無所說 莫知其愚智
要因於言說 然後乃別知
若說妙法者 說法趣涅槃
是以應言說 熾然於法燈
已立仙聖幢 皆由於言說
言說即聖幢 是以不應嘿

佛說是已。從坐而去
如是。如是我聞。一時佛遊拘薩羅。爾時彼國
有婆羅門。名曰天敬。其聚落中。有止客舍。爾
時尊者優波摩那。爲佛侍者止客舍中。如來
于時。微患風動苦於背痛。尊者優波摩那。
著衣持鉢詣天敬婆羅門家。爾時天敬。在於
門中剃髮而坐。彼婆羅門遙見尊者。即說偈
言

落髮服法衣 手中執應器
住立我門側 將欲何所求
時尊者優波摩那以偈答言

大羅漢善逝 牟尼患背痛
須少燂藥水 故來從汝乞

時婆羅門。即取鉢盛滿蘇油。黑石蜜一饅。
*燂藥水一車。而以與之。爾時尊者。既得之
已。齎詣佛所。即以此油并燂藥水洗塗佛
身。飲黑蜜塗背痛即愈。時天敬婆羅門。於後
日朝。往詣佛所問訊世尊在一面坐。爾時世

尊。以偈問婆羅門言

云何婆羅門 行婆羅門法
施何獲大果 何者是施時
於何福田中 獲得於勝報

時婆羅門復以偈答言
有多教學者 多聞能總持
父母真正淨 顏容悉端嚴
如是等名爲 三明婆羅門
若施如斯處 能獲大果報
隨時施衣食 是名勝福田

時婆羅門復以偈問佛
瞿曇說何種 名爲婆羅門
云何爲三明 施何得大果
何者是施時 云何勝福田

爾時世尊以偈答言
明知於三世 見人天惡趣
得盡於生死 并獲諸神通
心智得解脫 是謂爲三明
施彼得大果 是名勝福田

時天敬婆羅門。聞佛所說。歡喜而去
如是。如是我聞。一時佛遊拘薩羅國夜止娑
羅林。爾時有一婆羅門。近林耕殖由晨行
田。因到佛所。白佛言。世尊。我近林耕故樂此
林。汝今亦樂此娑羅林。將非此中而耕種耶。

時婆羅門。即說偈言
汝將欲種殖 而樂此林耶
無侶憐空寂 以此林樂耶
爾時世尊說偈答曰
我於斯林中 都無有所作

◎家貧苦◎我家貧◎ ①施二於◎ ②施二羅◎ ③施二說◎ ④No.99(1180)) ⑤[制]一◎ ⑥No.99(1181)) ⑦背痛二腰背◎ ⑧發
二波◎ ⑨髮二鬚◎ ⑩施二樂◎ ⑪施二羅◎ ⑫於二于◎ ⑬No.99(1182)) ⑭施二羅◎ ⑮將二今◎ ⑯施二羅◎ ⑰
日二言◎

拔斷其根本 一切盡枯摧

於林而無林 已得出於林

我永棄所樂 禪定斷染著

時婆羅門復說偈言

汝實名佛陀 於諸世間尊

善能滅諸結 離於諸畜積

世間之最上 盡後有邊際

汝傾欲華幢 故號為世尊

婆羅門說是偈已歡喜而去

如是是我聞。一時佛遊拘薩羅國。在婆羅

林。時有一婆羅門。去林不遠。五百摩納。從其

受學。時彼婆羅門。每念世尊如來何時來遊

此林。當往諮問。釋我疑滯。時婆羅門。遣諸摩

納。詣林探薪。欲以祀火。時諸摩納。既至林

已。見於如來。在樹下坐。端正殊特。容貌和

奕。如真金樓。障光赫然。時諸摩納。覩如來

已。尋負薪歸。白其師言。和。上昔日。每思見

佛。今者如來。近在此林。若欲見者。宜知是

時。時婆羅門。聞是語已。即詣佛所。問訊起

居。在一面坐。即說偈言

爾時世尊說偈答言

深林極茂盛 其中甚可畏

何故獨宴坐 修禪無懼心

又無衆音。樂 可以娛自身

云何樂閑居 實為未曾有

汝為求大梵 世界自在主

為求於帝釋 三十三天尊

何故樂獨處 可畏深林中

常修於苦行 將欲何所求

著有所欲者 多懷諸疑惑

於無數境界 各各生染著

一切諸結使 皆因無智起

我斷無智根 吐結欲塗乾

悉斷於志求 亦無諸諂曲

於諸善法中 證知得清淨

正得無上道 修禪離欲者

爾時婆羅門復說偈言

我今稽首禮 歸依牟尼尊

於諸禪自在 解悟無量覺

於天人中尊 具三十二相

端正無與等 猶彼雪山王

於林得解脫 而不著於林

清淨解脫者 無生拔毒箭

如來所說法 於諸論中上

言說最第一 人中師子吼

敷演四真諦 廣度於一切

自離於大苦 亦度諸群生

咸今得安樂 願為說此法

我今歸命禮 得度於彼岸

離諸怖畏者 善來。住此林

浴能除衆惡清淨鮮潔。名為大吉。佛聞是已。

即說偈言

非彼孫陀利 得閉及恒河

竭闍婆鉢提 入是諸河洛

終不能洗除 已作之惡業

大力鉢健提 并與愚下劣

設共於中洗 乃至百千年

終不能除惡 煩惱之垢穢

若人心真淨 具戒常布薩

能修淨業者 常得具足戒

不殺及不盜 不淫不妄語

能信罪福者 終不嫉於他

法水澡塵垢 宜於是處洗

雖於孫陀利 竭闍等諸河

此皆是世水 飲之及洗滌

不能除垢污 并祛諸惡業

飲浴何用為 實語而調順

捨瞋不害物 此是真淨水

若入淨戒河 洗除諸塵勞

雖不除外穢 能祛於內垢

凶險殘害者 穢汚垢惡者

如是等不淨 不能除此惡

水正洗身垢 不能除此惡

時婆羅門。聞佛所說讚言。善哉善哉。誠如

所言。夫洗浴者。能除身垢。為惡業者。非洗能

除

如是是我聞。一時佛遊拘薩羅國。孫陀利河

岸。爾時世尊。新剃鬚髮。宿彼河岸。後夜早起

以衣覆頭。正身端坐。繫念在前。時彼河岸有

●[No.99(1188)] ●來二摩訶 ●上二憍 ●樂二摩 ●得二智 ●[爾]一 ●天人二天 ●住二至 ●今二令 ●苦二煩 ●[No.99(1184)] ●用二聞 ●婆二婆 ●洗二沐 ●諸二來 ●愛二愛 ●[善哉]一 ●[No.99(1185)]

祀火婆羅門。祀火之法。餘應施與諸婆羅門。於天欲曉即持祀餘。求婆羅門。欲以施之。過值於佛。爾時世尊。聞其行聲。即發却聲。嚕咳出聲。此婆羅門。既見佛已。而作是言。此非婆羅門。乃是剃髮道人。尋欲迴還。復作是念。夫剃髮者。不必沙門。婆羅門中亦有剃髮。我當至彼問其因緣所生種姓。時婆羅門。即至佛。所問訊言。汝生何處。為姓何等。爾時世尊。以偈答言。

不應問生處 宜問其所行
微木能生火 卑賤生賢達
亦生善調。乘 慚愧為善行
精勤自調順 虔章陀彼岸
定意。收其心 具足修梵行
晨朝應施與 祠祀之遺餘
汝今婆羅門 若欲修福。者
宜當速施與 如是善丈夫
時婆羅門說偈答言。

我今遇善祀 此處真祀火
我今觀察汝 實度韋陀岸
昔來祠祀殘 每施與餘人
未曾得如汝 勝妙可施處
婆羅門。即以此食奉。上世尊。佛不為受。即說偈言。

先無惠施情 說法而後與
如斯之飲食 不應為受取
常法封如是 故我不應食
所以不受者 為說法偈故
現諸大人等 盡滅於煩惱

應以衆飲食 種種供養之
欲求福田者 斯處亦應施
若欲為福者 我即是福田
時婆羅門。重白佛言。今我此食當施與誰。佛言。我不見世間沙門婆羅門。若天若魔。若梵能受是食。正理消化。無有是處。佛言。宜置於彼無蟲水中。時婆羅門。受佛教已。即持置彼無蟲水中。烟炎俱起。嚕嚕作聲。時婆羅門。見是事已。生大驚怖。身毛為豎。以驚懼故。更採取薪。以用祀火。爾時世尊。即到其所。而說偈言。

汝齊整薪燃 謂為得清淨
薄福無智人 乃然於外火
婆羅門應當 棄汝所燃火
宜修內心火 熾然不斷絕
增廣如是火 斯名為真祀
數數生信施 汝應如是祀
汝今憍慢重 非車所能載
瞋毒猶如烟 亦如油投火
舌能熾惡言 心為火伏藏
不能自調順 云何名丈夫
若以信為河 戒為津濟渡
如是清淨水 善人之所讚
若入信戒洗 即汝毘陀呢
能滅衆惡相 得度於彼岸
以法用為池 留曇真濟渡
清潔之淨水 善丈夫所貴
諸能洗滌者 毘陀功德人
身體不污濕 得度于彼岸

實語調諸根 隱藏於三業
具修於梵行 忍慚愧最上
信向質直人 斯是法洗浴
是故汝今者 應當如是知

時婆羅門。聞佛所說。棄事火具。即起禮佛。合掌白言。唯願聽我於佛法中出家受具。得為比丘。入於佛法。修于梵行。佛即聽許。令得出家。受具足戒。時彼尊者。勤修剋己。專精獨一。樂於閑靜。離於放逸。不樂親近。出家在家。所以者何。此族姓子。剃除鬚髮。服於法衣。正信出家。為修無上梵行。現在知見自身證取。時此比丘。修集定慧。得羅漢果。盡諸有漏。梵行已立。所作已辦。不受後有。

如是。我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一鬚髮婆羅突。還聞婆羅門。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。即說偈言。

外髮悉被髻 內有髻髮不
世間髮所髻 誰有能除者
爾時世尊復說偈言 心修於智慧
明智堅立戒 年少除髻髮
專精能勤學 內有髻髮不
時婆羅門復說偈言 誰能斷除者
外髮悉被髻 內有髻髮不
世間髮所髻 誰能斷除者
爾時世尊復說偈言 及與於意法
眼耳鼻舌身 心意盡滅度
名色都無餘 斷除於髻髮
若能如是者 失牛講集處
旃陀婆私吒

①過二還②嚕咳③嚕嚕④所十(問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所)⑤棄二火具⑥收二狀⑦者二田⑧實二日⑨我今二今我⑩說二施⑪亦應施二應施與⑫盡諸二盡諸⑬斷二斷⑭津二津⑮是二彼⑯於二子⑰服二被⑱(No.49(1186-1187))⑲度二度

天敬婆羅林 聚薪二孫陀

一髻髮爲十

○(101)○如是我聞。一時佛在優樓頻螺聚落泥連河岸菩提樹下。成佛未久。爾時世尊獨坐思惟。而作是念。夫人無敬心。不能恭順於其尊長。不受教誨。無所畏懼。縱情自逸。永失義利。若如是者。衆苦纏集。若人孝事尊長。敬養畏懼。隨順不逆。所願滿足。得大義利。若如是者。觸事安樂。復作是念。一切世間。若天若人。若天世界。若人世界。若魔世界。若梵世界。沙門婆羅門。一切世間。有生類中。若有戒定慧解脫解脫知見。勝於我者。我當親近。依止於彼。供養恭敬。遍觀察已。都不見於世間。人天魔梵沙門婆羅門。一切世間。有勝於我。戒定慧解脫解脫知見。爲我依止。復作是念。我所覺法。我今應當親近供養恭敬。誠心尊重。何以故。過去諸佛。一切皆悉親近。依止供養恭敬尊重斯法。未來現在諸佛。亦復親近依止斯法。供養恭敬。生尊重心。我今亦當如過去未來現在諸佛。親近依止供養恭敬尊重於法。爾時梵主天王。遙知世尊在優樓頻螺聚落。泥連河岸菩提樹下。而作是念。觀察世間。若天若人。若魔若梵。沙門婆羅門。一切生類。若有勝我。戒定慧解脫解脫知見者。我當依止。然都不見有能勝我者。又復觀察過去未來現在諸佛。悉皆親近依止於法。供養恭敬。生尊重心。我今亦當隨三世佛之所。應作親近依止供養恭敬尊重於法。時梵主天。彼作是念。我當從此處沒。往到

佛所。時梵主天。譬如壯士屈。中臂頃。來至佛所。白佛言。世尊。實如所念。誠如所念。即說偈言。

過去現在諸如來 未來世中一切佛
是諸正覺能除惱 一切皆依法爲師
親近於法依止住 斯是三世諸佛法
是故欲尊於己者 應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所教 尊重供養無上法
爾時梵王。讚歎世尊。深生隨喜。作禮而去。○(102)○如是我聞。一時佛在優樓頻螺聚落。泥連河側菩提樹下。成佛未久。佛於樹下。獨坐思惟。而作是念。唯有一道。能淨衆生。使離苦惱。亦能除滅不善惡業。獲正法利。所言法者。即四念處。云何名爲四念處耶。親身念處。觀受念處。觀心念處。觀法念處。若人不修四念處者。爲遠離賢聖之法。遠離聖道。若離聖道。即遠離甘露。若遠離甘露。則不免生老病死憂悲苦惱。如是等人。我說終不能得離於一切諸苦。若修四念處。即親近賢聖法者。若親近賢聖法。即親近賢聖道。若親近賢聖道。即親近甘露法。若親近甘露法。即能得免生老病死憂悲苦惱。若免生老病死憂悲苦惱。如是等人。即說離苦。時梵主天。遙知如來心之所念。作是念言。我於今者。當至佛所。隨喜勸善。思惟是已。譬如壯士屈。中臂頃。來至佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。誠如世尊心之所念。唯有一道。能淨衆生。乃至得免憂悲苦惱。時梵主天。即說偈言。

唯此道出要 斯處可精勤

欲求遠離苦 唯有此一道

若涉斯道者 如鶴飛空逝

釋迦牟尼尊 逮得於佛道

一切正覺師 當以此覺道

顯示於衆生 常應數數說

咸令一切知 生有之邊際

唯願說一道 慈濟諸衆生

過去一切佛 從斯道得度

未來及今佛 亦從此道度

云何名爲度 能度瀑映流

究竟於無邊 調伏得極淨

世間悉生死 解知一切界

爲於具眼者 宜明如此道

譬如彼恒河 流赴於大海

聖道亦如是 佛爲開顯現

斯道如彼河 趣於甘露海

昔來未曾聞 轉妙法輪音

唯願天人尊 度老病死者

一切所歸命 爲轉妙法輪

時梵主天。頂禮佛足。即沒而去。

○(103)○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時梵主天。於其中夜。光明倍常。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。梵主威光。照於時會。赫然大明。即於坐上。而說偈言。

剎利二足尊 種姓真正者
明行已具足 人天中最勝

佛告梵主言。誠如是言。誠如是言。剎利二足尊。種姓真正者。明行已具足。天人中最勝。時梵主天。聞佛所說。踊躍歡喜。頂禮佛足。於

○以十爲卷第五終 ○(No. 99(1188)) ○如是以下爲卷第六 ○泥二尼 ○* ○彼二復 ○* ○申二仲 ○* ○於二下 ○* ○(No. 99(1189)) ○說二脫 ○* ○森二道 ○* ○淨二得 ○* ○具二見 ○* ○(No. 991 (190))

彼坐沒還於天宮

○(108) 如是我聞。一時佛遊拘薩羅國。時彼國中有一阿蘭若住處。爾時世尊。與諸大眾比丘僧俱在彼止宿。於時世尊。讚斯住處。說阿蘭若住處法。時梵主天。知如來遊於拘薩羅。與比丘衆止宿阿蘭若住處。讚歎阿蘭若住處。說阿蘭若住處法。梵主天王。作是念言。我今當詣佛所。讚歎隨喜。時梵主天。即於彼沒譬如壯士屈。申臂頃。來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即說偈言

處靜有數具 應斷於結縛
若不能愛樂 還應住僧中
恒應正憶念 調根行乞食
具足禁戒者 應至空靜處
放捨於怖懼 堅住於無畏
斷除憍慢者 堅心處中住
如是我所聞 不應懷疑惑
一千阿羅漢 於此斷生死
學者二百五十 千一百須陀
隨流修正道 長不趣邪徑
不能具宣說 諸道得果者
所以不能說 畏懼不信敬

時梵主天。說是偈已。頂禮佛足。還於天宮

○(109) 如是我聞。一時佛在釋迦迦羅衛林。與五百比丘衆俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡於後有。無復結使。正智解脫。復有十世界大威德諸天。來至佛所。問訊佛僧。於時世尊。說於隨順涅槃之法。有四梵身天。各作是念。

今佛在釋迦迦羅衛林。與五百比丘僧俱。皆是大阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡於後有。無復結使。正智解脫。復有十世界大威德天。來至佛所。問訊佛僧。世尊爲其說於隨順涅槃之法。我於今者。當往於彼佛世尊所。時梵身天。作是念已。即於彼沒譬如壯士屈。申臂頃。來至佛所。頂禮佛足。在一面立。時第一梵身天。而說偈言

今於此林中 集會於大眾
是故我等來 正欲觀衆僧
不以不善心 壞僧破和合

第二梵身天復說偈言

比丘誠實心 宜應務精勤
猶如善御者 制馬令調順
比丘亦如是 應制御諸根

第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫 拔柱踰暫安隱出
諸比丘等亦如是 拔三毒柱斷欲壘
世尊導師之所調 能出是等大龍象

第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者 人中捨形得天身
時四梵身天。各說偈已。在於僧中。敬心戰慄。作禮而去

○(110) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時梵主天。於其中夜。威光甚明。來至佛所。爾時世尊。入火光三昧。時梵主天。作是心念。今者如來。入於三昧。我來至此。甚爲非時。當爾之時。提婆達多親友。瞿迦梨比丘。謗舍利弗及大目連。此梵主天。即詣其所。扣

瞿迦梨門喚言。瞿迦梨瞿迦梨。汝於舍利弗目連。當生淨信。彼二尊者。心淨柔軟。梵行具足。汝作是謗。後於長夜。受諸衰苦。瞿迦梨即問之言。汝爲是誰。答曰。我是梵主天。瞿迦梨言。佛記汝得阿那含耶。梵主答言。實爾。瞿迦梨言。阿那含名爲不還。汝云何還梵主天。復作是念。如此等人。不應與語。而說偈言

欲測無量法 智者所不應
若測無量法 必爲所燒害

時梵主天。說是偈已。即往佛所。頂禮佛足。在一面坐。以瞿迦梨所說因緣。具白世尊。佛告梵主。言實爾實爾。欲測無量法。能燒凡夫。爾時世尊。即說偈言

夫人生世 斧在口中 由其惡口
自斬其身 應讚者毀 應毀者讚
如斯惡人 終不見樂 迦梨僞謗
於佛賢聖 迦梨爲重 百千地獄
時阿浮陀 毀謗賢聖 口意惡故
入此地獄

時梵主天聞是偈已。禮佛而退

○別譯雜阿含經卷第五

○此卷末五經及第六卷初五經。皆國宋本所無而丹本獨有者。第九是梵問經。第十是度須跋經。今檢梵問經者。與彼大本雜阿含經第四十四卷之初同本異譯。度須跋經與大本第三十五卷十六幅已下同本異譯。則國宋二本無此經者脫之耳。今依丹藏加之分入二卷焉

○[No. 99 (1191)] ○說一施 ○[No. 99 (1192)] ○經二樂 ○* ○迦十(尼) ○[No. 99 (1193)] ○說二施 ○* ○言二主 ○
○不分卷於此 ○此卷末二卷焉百〇六字一

尊者目連。以淨天眼。觀於如來爲至何處。尋知世尊在梵頂上。卽入是定。於此處沒。現梵頂上。處如來下。現於西面。

時尊者阿那律。復以淨天眼。觀察如來爲至何處。尋知世尊在梵頂上。亦入是定。於此處沒。現梵頂上。處如來下。在於北面。

爾時世尊。告梵天言。汝本所見。爲捨。已不復告梵天。汝本心念。我不見有能生我宮者。況能出過。汝今試觀此等。天身。容貌光明。勝汝。已不。時梵白佛。唯然已見。而今見之。斯等光明。昔所不見。而今見之。斯等光明。眞爲殊勝。自今已後。更不敢言此處常恒無有變易。佛告梵天。此處無常。空不自在。佛爲彼梵。種種說法。示教利喜。入如是三昧。從彼梵沒。還於祇洹。尊者憍陳如。摩訶迦葉。阿那律等。亦爲彼梵。種種說法。示教利喜。亦入是定。從彼處沒。還於祇洹。唯尊者大目犍連。在彼而坐。爾時彼梵。問目連言。世尊弟子。頗有如汝有大威德神足者不。目連答言。諸餘聲聞。亦有如是威德神足。尊者目連。卽說偈言。

牟尼弟子大羅漢 有大威德具三明
得盡諸漏知他心 能現神變化群生
如是聲聞甚衆多 是故汝今宜恭敬
時尊者目連。說是偈已。種種說法。示教利喜。亦入是定。從彼梵沒。還於祇洹。

(110) 如是我聞。一時佛在拘尸那竭力士生地。娑羅林中。爾時如來涅槃。時到。告阿難曰。汝可爲我於雙樹間北首敷座。於時阿

難。受佛勸已。於雙樹間北首敷座。既敷座已。還至佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我於雙樹間北首敷座。所作已竟。爾時世尊。卽從坐起。往趣雙樹敷上。北首右脇而臥。足足相累。繫心在明。起於念覺。先作涅槃想。爾時拘尸那竭國。有一梵志。名須跋陀羅。先住彼國。其年朽邁。一百二十。時彼國中。諸力士輩。供養恭敬。尊重讚歎。是阿羅漢。時須跋陀羅。傳聞人說婆伽婆於今日夜當入涅槃。作是念言。我於法中。有所疑惑。唯有瞿曇。必能解釋。決我所疑。作是念已。卽出拘尸那竭。往詣娑羅林。尊者阿難。在外經行。時。須跋陀羅見阿難已。卽詣其所。白阿難言。我聞他說。沙門瞿曇。於今日中夜。當入無餘涅槃。吾今須見諸決所疑。阿難答言。梵志。佛身疲憊。汝今擾惱。須跋陀羅白阿難言。我聞如來今日中夜。入無餘涅槃。我昔曾聞宿舊仙言。若如來至真等正覺。出現於世。如優曇鉢花。難可值遇。我有少疑。思得諸決。願聽我見。如是三請。阿難答言。莫擾惱佛。

爾時世尊。以淨天耳。遙聞阿難遣須跋陀羅不聽前進。佛告阿難。莫遣彼人。聽其前進。隨意問難。時須跋陀羅聞佛慈於聽令前進。踊躍歡喜。卽至佛所。問訊已訖。在一面坐。白佛言。世尊。我有少疑。聽我問不。佛言。恣汝所問。須跋陀羅。既蒙聽許。白佛言。世尊。外道六師。種種異見。富蘭那迦葉。末迦梨。俱舍梨子。阿闍維。毘羅。毘子。阿闍維。多翅舍婆羅。迦尼陀迦旃延。尼乾陀闍提子。斯等六師。各自稱已爲世尊。竟。爲實得一切智不。爾時世尊。卽說偈言。

三十一出家 爾來過五十
推求諸善法 戒定行明達
一切諸世間 不知實方所
況知實法者 若修八正道
能獲於初果 乃至第四果
若不修八正 初果不可知
況復第四果 我於大眾中
說法師子吼 如此正法外
亦無有沙門 及與婆羅門

佛說是時。須跋陀羅。遠塵離垢。得法眼淨。時須跋陀羅。整齊多羅僧。合掌向佛。白佛言。世尊。我今已得過三惡道。時須跋陀羅。白阿難言。善哉阿難。汝獲大利。爲佛弟子。給侍第一。我於今者。亦得善利。於佛法中。願得出家。阿難合掌。白佛言。須跋陀羅。於佛法中。願樂出家。爾時世尊。卽告須跋陀羅。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。卽得具戒。得具戒已。卽成羅漢。須跋陀羅。卽作是念。我今不忍見於世尊入般涅槃。我當先入。須跋陀羅。卽時先入涅槃。如來於後亦入涅槃。爾時衆中。有一比丘。而說偈言。

雙樹入涅槃 枝條四遍布
上下而雨花 繽紛散佛上
所以雨花者 世尊入涅槃
釋提桓因復說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已

旃延尼乾陀闍提子。斯等六師。各自稱已爲世尊。竟。爲實得一切智不。爾時世尊。卽說偈言。

①現二在②已二以③天二大④(No. 99 (1197)) ⑤二二二⑥二二二⑦(調)十是⑧須跋陀(羅)⑨
⑩二二二⑪二二二⑫二二二⑬二二二⑭二二二⑮二二二⑯二二二⑰二二二⑱二二二⑲二二二⑳二二二㉑二二二㉒二二二㉓二二二㉔二二二㉕二二二㉖二二二㉗二二二㉘二二二㉙二二二㉚二二二㉛二二二㉜二二二㉝二二二㉞二二二㉟二二二㊱二二二㊲二二二㊳二二二㊴二二二㊵二二二㊶二二二㊷二二二㊸二二二㊹二二二㊺二二二

乃名涅槃

時梵主天復說偈言

世間有生類 捨身歸終滅

今者大聖尊 具足於十力

世尊無等倫 今入於涅槃

時尊者阿那律復說偈言

法主意止住 出入息已斷

如來所成就 行力悉滿足

今入於涅槃 其心無怖畏

都捨於諸受 如油盡燈滅

滅有入涅槃 心意得解脫

時來觀已身毛皆豎佛入涅槃盤始經七日。爾時阿難聞維如來右邊說偈

大悲梵世尊 體同真淨寶

有大神通力 火出自然身

千變用纏身 內外二不燒

二誦第一

○(二)○佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊告諸比丘汝等皆當勤修善行。漸漸增長。如月初生時有比丘。初始受戒。漸修慚愧。善持威儀。往返人間。柔和恭順。不為佞戾。能制身心。如明眼人。避深空井及山峻岸。比丘亦爾。如月初生漸漸增長。善行日新。佛復告諸比丘。今此會中。迦葉比丘。勤修善行。如月初生漸漸增長。漸修慚愧。往返人間。能制身心。柔和恭順。終不佞戾。如明眼人。能避深井。遠離峻谷。迦葉比丘。亦復如是。佛告比丘。何等比丘與法相應。堪至諸家。時諸比丘白佛言。世尊。如來則是諸法根本。諸法之導。

法所依憑。善哉世尊。願為我等。敷演斯義。我等聞已。至心受持。佛復告諸比丘。諦聽諦聽。至心憶念。若有比丘。無所染著。不愛縛家。不生增減。心無嫌恨。亦不嫉妬。見他利養。心生歡喜。見他施彼。亦不忿恨。於修福者。咸皆隨喜。又不自讚。已有德行。諸所言說。恒為一切見餘比丘。同至他家。終不譏毀。於自他心。無高下。若諸比丘。能修善心。如向所說。乃名隨順。如法周旋。往返人間。爾時世尊。於虛空中。而自運手。告諸比丘。今我此手。不著於空。不縛於空。無有嫌隙。亦無瞋恚。此手寧有縛著增減。已不諸比丘。即白佛言。世尊。此空中手。無縛無著。無有增減。佛告比丘。如是如是。若有比丘。心無縛著。如空運手。乃可出入往返諸家。不生增減。不生懷惱。亦不嫉妬。見他利養。心生歡喜。見他布施。不與於己。亦不忿恨。見修福者。皆皆隨喜。乃至心無高下。佛告比丘。迦葉比丘。亦復如是。往返人間。心無縛著。乃至心無高下。佛復空中第二運手。告諸比丘。如上所說。乃至迦葉比丘。亦復如是。佛告比丘。云何比丘。出入諸家。為人說法。云何得名清淨說法。云何名為不不清淨說法。時諸比丘白佛言。世尊。如來則是諸法根本。法之所導。法所依憑。善哉世尊。願為敷演。我等聞已。至心受持。佛告諸比丘。諦聽諦聽。至心憶念。若有比丘。為人說法。作如是念。我為彼人而說於法。當令彼人信敬於我。能多與我飲食衣服病瘦醫藥。若作是說者。是名不淨。若有比丘。為人說法。欲令聽

者證解佛法。除現在苦。離諸熱惱。不擇時節。導示善趣。為其顯現。乃至能令知者自知。不從他教。難於生老病死憂悲苦惱。能令聽者聞其所說。如法修行。為令聽者於長夜中得法得義。得利得安。如是說者。名為清淨慈悲之說。憐愍利益。欲使正法得久住故。如是說法。名為清淨。是故比丘。應作是念。為人說法。當作是學。第三亦如上所說。迦葉比丘。能如是說。為令聽者證解佛法。乃至欲令正法得久住故。憐愍利益。作如是說。是名清淨。稱可佛法。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)○如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。若有比丘。將欲往詣於檀越家。先作是念。若有所施。當速與我。勿令遲晚。至心施我。莫不至誠。願使多得。勿令寡少。惠我精細。勿得麤惡。若作是念。決定意者。往檀越家。檀越雖與。不至心施。不恭敬與。雖施飲食。不令豐足。與其麤惡。不與精細。設有施與。遲緩不速。而此比丘。不稱意故。羞恥憂生。損滅心。而此比丘。應作是念。至檀越舍。彼非己家。云何而得稱遂其心。何故生念。欲令檀越速施不遲。乃至精細。不用麤惡。若作是念。設無所得。心不悔恨。離於增減。無有怨嫌。設彼檀越少有所施。不至心與。遲晚不速。乃至與麤。不與精細。如是比丘。心不嫌恨。亦不愧恥。心無增減。迦葉比丘。作如是心。至檀越所。斯非己家。云何而得。自稱其意。望彼至心速施不遲。乃至精細。莫得麤惡。迦葉比丘。作如是念。至檀越家。雖不得

○生二形○ ○止二正○ ○然二燃○ ○內外二不燒連續卷第十二初○ ○(二誦第一)○ ○(No.99(1130)) ○佛在以下為卷第十三○ ○見二於○ ○說十(法)○ ○知二智○ ○(所)一○ ○(No.99(1127)) ○惠二思○ ○明○ ○與○ ○已二我○

施。都無慚恥。心不損滅。是故比丘。應作是心。至於他家。不應生念。速施於我。乃至精細。是故汝等。當作是學。如迦葉比丘。往檀越家。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。在彼舍衛國園林中毘舍伽講堂。時尊者摩訶迦葉。即於其夜。從定而起。從定起已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告迦葉。汝當教授諸比丘等。指道教。照禪定之法。為說法要。何以故。我恒教授是比丘等。汝亦應爾。我常為諸比丘。說法要。汝亦應爾。迦葉白佛。是諸比丘。不能受語。難可教授。佛告迦葉。汝於今者。以何因緣。不為說法。迦葉復白佛言。今二比丘。一是阿難共行弟子。名曰難。茶。二是目連弟子。名阿毘浮。是二弟子。互爭勝負。各自稱言。我知見勝。我所說勝。互共相引。欲決知見。及以言說。為我說妙。為汝說妙。為我句義具足。為汝句義具足。爾時阿難。侍於世尊。以扇扇佛。爾時阿難語迦葉言。止。尊者。聽我懺悔。如此比丘。新入佛法。愚無智慧。未有所解。尊者迦葉。語阿難言。爾止阿難。汝莫僧中作偏黨語。爾時世尊。告一比丘。汝可往喚彼二比丘。時彼比丘。奉教往喚語二比丘言。世尊喚汝。時二比丘。承佛勅命。即往佛所。頂禮佛足。在一面立。爾時世尊。告二比丘。汝等二人。實作是語。我讀誦多我所知多我所說言句。偈不闕。欲決勝負。為有是不。時二比丘白佛言。實爾世尊。佛復告言。汝若解我所說修

多羅祇夜授記說偈。他那尼。他那伊帝目多伽本生毘佛略未曾有優波提舍。本事是十二部。汝若讀誦。令通利者。是等經中。為有勝負以不。時二比丘白佛言。世尊。是十二部實無是說。佛復告二比丘言。說十二部經。為欲除滅諍訟勝負。汝今云何作如是說。汝等愚人。作如是解。我豈可有如是說耶。若生諍訟。此非佛法。又復不應出家之法。我佛法中。終不如是我勝汝負。乃至我所說法句義具足。汝之所說句義不足。如是諍訟。實非我說。汝二比丘。如斯之事。汝應作不。時二比丘。即禮佛足。白佛言。我等聞佛所說。自知有過。實如。壞惡。無所知解。作不應作。所作不善。乃共相決種種勝負。實有是過。唯願世尊。憐愍我故。聽許懺悔。佛言。知汝誠心懺悔。汝實。壞惡。無所知解。所作不善。不如佛教。非出家法。乃諍勝負。各云多知。乃至我所說句義具足。汝不具足。如是勝負。實不應作。吾今受汝誠心懺悔。使汝善法增長。無有退失。何以故。若能至心。實知有罪。然後懺悔。後莫復作。如是懺者。善法增長。無有退失。諸比丘。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍伽講堂中。時尊者迦葉。於日沒時。從禪定起。往至佛所。禮佛足已。在一面坐。佛告迦葉。汝可教授諸比丘等。當為說法。所以者何。我恒教授。汝亦應爾。我常為諸比丘說法。汝亦應爾。迦葉白佛。是諸比丘。難可教授。不能受語。佛告迦葉。汝於今者。見何因緣。而不為

說。迦葉對曰。若不信者。退失善法。便生懈怠。無有漸愧。愚癡無智。貪著他物。有患害心。睡蓋所覆。掉動不停。於法疑惡。深著我見。具於煩惱垢汚之心。喜瞋失念。無暫定。有如是等種種不善惡法。決定具有。如斯等人。尚無少善。況復增進善法。無有退失。若復有人。具於信心。不退善法。精進不倦。能修慚愧。有智之人。具行善法。無有貪想。遠離瞋嫌。除睡眠蓋。心不掉動。無有疑惑。不著身見。心淨無染。不喜瞋恚。能住心念。具於禪定。善法不退。若有具上種種善法。我尚不說彼人善法停住。況不增長。如斯等人。於日夜中。善法增長。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。若不信者。退失善法。乃至如斯等人。尚無少善。況復增長。若復有人。具信心者。不退善法。乃至我尚不說彼人善法停住。況不增長。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍伽講堂。時尊者迦葉。於日沒時。從禪定起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告迦葉。汝可教授諸比丘等。為其說法。所以者何。我常教授。汝亦應爾。我常為彼而說法要。汝亦應爾。迦葉白佛言。世尊。是諸比丘。不能受語。難可教授。佛告迦葉。汝何以故。而不教授為其說法。迦葉對曰。世尊。是法根本。是法之導。法所依憑。善哉世尊。願為敷演。我聞語已。至心受持。佛告迦葉。汝今善聽。受持憶念。吾當為汝分別解說。迦葉白佛。唯然世尊。願樂欲聞。

○[No. 99(1138)] ○照二語 ○離二離 ○茶二茶 ○爾止二止爾 ○往十(諸) ○也二陀 ○* ○獲二嬰 ○* ○[No. 99(1139)] ○(心)十無 ○智二漸 ○[No. 99(1140)] ○常二恒 ○何以二以何 ○

佛告迦葉。昔有比丘。自修阿練若行。讚嘆修阿練若行者。自行乞食。著糞掃衣。讚嘆乞食著糞掃衣者。少欲知足。常樂空閑寂靜之處。勤修精進。心不馳散。恒樂禪定。自盡諸漏。盡漏者。以是之故。一切比丘。咸來親近。而問訊之。而此比丘。語諸來者。善來比丘。可就此座。汝名爲何。是誰弟子。履行賢良。應沙門法。夫出家者。宜應如汝作於沙門。若見汝者。學汝所爲。不久必當獲於已利。新學比丘。觀斯事已。而作是念。彼有比丘。共相恭敬。我今亦當習學其行。自修阿練若行。讚嘆修阿練若行者。自行乞食。著糞掃衣。讚嘆乞食著糞掃衣者。少欲知足。常樂空閑寂靜之處。勤修精進。心不馳散。恒樂禪定。自盡諸漏。盡漏者。以是之故。一切比丘。咸來親近。安慰問訊。而此比丘。語諸來者。善來比丘。可就此坐。汝名爲何。是誰弟子。履行賢良。應沙門法。出家之人。宜應如汝。作於沙門。若見汝者。學汝所爲。不久必當獲已義利。諸新學者。若生是念。長夜利益。得義得樂。名自濟拔。能令正法得久住世。是人進趣。終不退沒。佛告迦葉。若有比丘。生則有福。初始出家。多得利養。衣服湯藥。床敷數具。四事豐饒。復有比丘。見是比丘。親近談語。安慰問訊。時此比丘。語彼比丘。汝名何等。是誰弟子。生則有福。多得利養。衣服湯藥。床敷具。四事豐饒。若有比丘。親近汝者。四事不乏。若有新學比丘。觀斯事已。應作是念。彼有生福比丘。共相恭敬。我今亦當

修如是行。衣服臥具。飲食湯藥。四事供養。亦常豐饒。若新學比丘。作如是意。學如是事。已名長夜衰耗。都無利益。及以利樂。非沙門法。受諸苦惱。名自輕毀。梵行不立。沒于淤泥。爲惡所欺。具於結使。數受諸有。名生熱惱。獲得苦報。必當受於生老病死。時大迦葉。及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

讚嘆頭陀功德。是等即爲讚嘆於我。所以者何。我以種種因緣無數方便。讚嘆頭陀所得功德。安立頭陀。讚嘆頭陀。諸行中勝。汝從今日已後。常應自行阿練若行。讚嘆能行阿練若行者。時大迦葉。及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍佉講堂。時大迦葉。於日沒時。從禪定起。往至佛所。頂禮佛足。却坐一面。爾時世尊。告迦葉言。汝今朽老。年既衰邁。著此商那糞掃衣。垢膩厚重。汝今還可詣於僧中。食於僧食。檀越施衣。裁割壞色。而以著之。迦葉白佛言。世尊。而此。納衣是我久服。我亦讚嘆著。納衣者。云何可捨。佛告迦葉。汝見著。納衣者。有何義利。長夜服翫。自行阿練若行。讚嘆阿練若行者。自行乞食。讚嘆乞食者。迦葉白佛言。世尊。我見。納衣者有二種利。於現在世。安樂而住。未來之世。爲諸比丘。作照明法。爲後世人之所習學。後世人輩。當發是意。昔佛在世。大德比丘。久修梵行。善樂佛法。深達法式。少欲知足。自行阿練若行。讚嘆阿練若行者。著糞掃衣。讚嘆著糞掃衣者。次行乞食。讚嘆乞食者。未來世人。多生此心。欣慕斯法。爲。作救拔。義利安樂。佛讚迦葉。善哉善哉。汝。若如是。於長夜中。憐愍世間。利益弘多。爲作救濟。義利安樂。若有沙門及婆羅門。毀頭陀者。是等即爲毀害於我。若有

獨園。爾時尊者摩訶迦葉。在於邊遠。草敷而住。衣被弊壞。染色變脫。鬚髮亦長。來詣佛所。爾時世尊。大眾圍遶。而爲說法。時諸比丘。見迦葉已。皆生是念。彼尊者。不知出家所有威儀。衣色變穢。鬚髮亦長。威儀不具。爾時世尊。知諸比丘心之所念。爲欲令彼生欽尚故。遙見迦葉。即語之言。善來迦葉。尋分半座。命令共坐。我當思惟。汝先出家。我後出家。是故命汝。與爾分座。摩訶迦葉。聞斯教已。即懷惶悚。便起合掌。頂禮佛足。白佛言。世尊。是我大師。我是弟子。云何與師共同坐。第二第三。亦作是言。佛告迦葉。實如汝言。我是汝師。汝是弟子。即命迦葉。汝可於彼所應坐處。於中而坐。時尊者迦葉。即奉佛教。敷座而坐。爾時世尊。爲欲令彼諸比丘等。益增厭惡。自呵責故。爲欲讚歎摩訶迦葉。功德尊重。與佛齊故。告諸比丘。我修離欲之定。入于初禪。作意思惟。迦葉比丘。亦欲離惡不善。有覺有觀。入于初禪。亦復晝夜。欲入初禪。二禪三禪。及第四禪。亦復如是。我若發心欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。遍廣心。善修無量。於其東方。作如是心。南西北

獨園。爾時尊者摩訶迦葉。在於邊遠。草敷而住。衣被弊壞。染色變脫。鬚髮亦長。來詣佛所。爾時世尊。大眾圍遶。而爲說法。時諸比丘。見迦葉已。皆生是念。彼尊者。不知出家所有威儀。衣色變穢。鬚髮亦長。威儀不具。爾時世尊。知諸比丘心之所念。爲欲令彼生欽尚故。遙見迦葉。即語之言。善來迦葉。尋分半座。命令共坐。我當思惟。汝先出家。我後出家。是故命汝。與爾分座。摩訶迦葉。聞斯教已。即懷惶悚。便起合掌。頂禮佛足。白佛言。世尊。是我大師。我是弟子。云何與師共同坐。第二第三。亦作是言。佛告迦葉。實如汝言。我是汝師。汝是弟子。即命迦葉。汝可於彼所應坐處。於中而坐。時尊者迦葉。即奉佛教。敷座而坐。爾時世尊。爲欲令彼諸比丘等。益增厭惡。自呵責故。爲欲讚歎摩訶迦葉。功德尊重。與佛齊故。告諸比丘。我修離欲之定。入于初禪。作意思惟。迦葉比丘。亦欲離惡不善。有覺有觀。入于初禪。亦復晝夜。欲入初禪。二禪三禪。及第四禪。亦復如是。我若發心欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。遍廣心。善修無量。於其東方。作如是心。南西北

●(No.99(1141)) ●納二精● ●納二精● ●善二喜● ●(若)一● ●作二放● ●若十(作)● ●濟二拔● ●(No.99(1142))
 ①功德二得道●

方。四維上下。亦作是心。我於晝夜。欲修是心。摩訶迦葉。亦復如是。欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。遍廣心。善修無量。於其東方。作如是心。南西北方。四維上下。亦作是心。我若修於悲喜捨心。我於晝夜。常入此心。摩訶迦葉。亦復如是。於晝夜中。常入此心。我欲滅除憍慢。却於色想。除若千想。入無邊虛空。亦欲晝夜常入此定。識處不用處。非想非非想處。亦復如是。我亦欲入神通等定。能以一身。作無量身。以無量身。還作一身。我欲觀察諸方上下。入于石壁。無有障礙。猶如虛空。坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身至梵天。手捫日月。若我晝夜欲修是定。迦葉比丘。亦復如是。欲入於彼神通等定。能以一身。作無量身。以無量身。還為一身。觀察四方四維上下。能以此身。入于石壁。無有障礙。猶如虛空。坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身至梵天。手捫日月。亦欲晝夜常入此定。天眼天耳。及他心智。宿命漏盡。亦復如是。爾時世尊。我彼無量大眾之中。稱讚迦葉功德。尊重如是。種種與已齊等。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛在王舍城。耆闍崛山迦蘭陀竹林。爾時尊者摩訶迦葉。尊者阿難。在耆闍崛山中。于時阿難食時已到。語尊者摩訶迦葉言。大德。食時已到。可共乞食。於是摩訶迦葉。著衣持鉢。與阿難出耆闍崛山。入王舍城乞食。阿難語摩訶迦葉言。日時猶早。我欲至彼比丘尼精舍。觀諸比丘尼等所

行法式。迦葉答言可爾。即時共詣比丘尼精舍。爾時諸比丘尼。遙見二尊者來。即敷床座。既敷座已。白二尊者。可就此坐。時二尊者。即就其坐。諸比丘尼。既見坐已。稽首禮足。在一面立。爾時摩訶迦葉。為比丘尼。種種說法。示教利喜。於彼眾中。有比丘尼。名優羅難陀。聞說法要。心不甘樂。即出惡言。今者云何。長老迦葉。在阿難前。為比丘尼。而說法要。如賣針人。至針師門。求欲賣針。終不可售。今者迦葉。亦復如是。云何乃在阿難前。而說法要。作是語已。嘿然而住。時摩訶迦葉。以淨天耳。聞其所言。語長老阿難。汝見是優羅難陀比丘尼。心不喜。樂悅心出。應言不是。時阿難語迦葉言。彼說何事。迦葉答言。彼作是說。云何迦葉。在阿難比提離。子牟尼之前。而說法要。以汝同彼針師之子。以我名為賣針之人。尊者阿難。語迦葉言。止。尊者。我愚少智。不足具責。唯願大德。聽其懺悔。迦葉即語長老阿難言。如來世尊。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。為救導故。引彼月喻。日。漸增長。能具懺悔。離於無慚。忍于罵辱。禁制身心。往返人間。為導於我。為說於汝。同彼月耶。阿難答言。如來世尊。實不說我同於彼月。迦葉復言。唯佛世尊。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。等正覺知者。說我同彼月初生時。日。漸增長。能具懺悔。離於無慚。忍于罵辱。禁制身心。往返諸家。阿難白言。實爾。尊者迦葉。語阿難言。如來世尊。於無量百千大眾之前。稱我名字言。是大德。有慚愧人。智慧深遠。喻似於

己。佛告比丘。我今離於欲惡不善。有覺有觀。喜樂一心。入於初禪。晝夜常在如是定中。迦葉比丘。亦常離於欲惡不善。有覺有觀。喜樂一心。入於初禪。晝夜恒在如是定中。阿難答言。實爾。迦葉。二三四禪。慈悲喜捨。及四禪定。三明六通。亦復如是。爾時尊者摩訶迦葉。於比丘尼大眾之前。作師子吼已。從坐而起。即還所止。

○(三) 爾時如來將欲涅槃。尊者阿難摩訶迦葉。在耆闍崛山。時世飢餓。乞食難得。於是尊者阿難。將諸新學比丘。向于南山聚落。新學比丘之中。有諸年少。樂著嬉戲。耽嗜飲食。不攝諸根。無有威儀。初夜後夜。不動行道。誦經典。左脇著地。自恣睡眠。既達彼已。諸比丘中。三十餘人。罷道還俗。以是之故。徒眾減少。遊行已竟。還至於彼王舍大城耆闍崛山。收攝衣鉢。洗手足已。往詣尊者大迦葉所。禮尊者足。在一面坐。時大迦葉告阿難曰。汝從何來。徒眾減少。阿難答言。我往至彼南山聚落。弟子之中。三十餘人。昔日盡是童真出家。罷道還俗。以是事故。徒眾減少。摩訶迦葉語阿難言。如來何故制別眾食。而聽三人共一處食。如是之意。為欲擁護於諸人故。使不損減。復為制伏惡欲比丘。斷除於人多眷屬故。稱僧名字。多有所求。減損諸家。破壞眾僧。使作二部故。令如法比丘。不得供養衣服飲食。非法比丘。多獲利養。惡欲比丘。既得供養。與淨行者。而共誹謗。汝以何故。於飢饉世。將彼新學年少比丘。以為徒眾。而此比丘。樂著嬉

○(一) 如是我聞以下為卷第十四 ○(二) 歡喜奉行 ○(三) 歡喜奉行 ○(四) 歡喜奉行 ○(五) 歡喜奉行 ○(六) 歡喜奉行 ○(七) 歡喜奉行 ○(八) 歡喜奉行 ○(九) 歡喜奉行 ○(十) 歡喜奉行 ○(十一) 歡喜奉行 ○(十二) 歡喜奉行 ○(十三) 歡喜奉行 ○(十四) 歡喜奉行 ○(十五) 歡喜奉行 ○(十六) 歡喜奉行 ○(十七) 歡喜奉行 ○(十八) 歡喜奉行 ○(十九) 歡喜奉行 ○(二十) 歡喜奉行 ○(二十一) 歡喜奉行 ○(二十二) 歡喜奉行 ○(二十三) 歡喜奉行 ○(二十四) 歡喜奉行 ○(二十五) 歡喜奉行 ○(二十六) 歡喜奉行 ○(二十七) 歡喜奉行 ○(二十八) 歡喜奉行 ○(二十九) 歡喜奉行 ○(三十) 歡喜奉行 ○(三十一) 歡喜奉行 ○(三十二) 歡喜奉行 ○(三十三) 歡喜奉行 ○(三十四) 歡喜奉行 ○(三十五) 歡喜奉行 ○(三十六) 歡喜奉行 ○(三十七) 歡喜奉行 ○(三十八) 歡喜奉行 ○(三十九) 歡喜奉行 ○(四十) 歡喜奉行 ○(四十一) 歡喜奉行 ○(四十二) 歡喜奉行 ○(四十三) 歡喜奉行 ○(四十四) 歡喜奉行 ○(四十五) 歡喜奉行 ○(四十六) 歡喜奉行 ○(四十七) 歡喜奉行 ○(四十八) 歡喜奉行 ○(四十九) 歡喜奉行 ○(五十) 歡喜奉行 ○(五十一) 歡喜奉行 ○(五十二) 歡喜奉行 ○(五十三) 歡喜奉行 ○(五十四) 歡喜奉行 ○(五十五) 歡喜奉行 ○(五十六) 歡喜奉行 ○(五十七) 歡喜奉行 ○(五十八) 歡喜奉行 ○(五十九) 歡喜奉行 ○(六十) 歡喜奉行 ○(六十一) 歡喜奉行 ○(六十二) 歡喜奉行 ○(六十三) 歡喜奉行 ○(六十四) 歡喜奉行 ○(六十五) 歡喜奉行 ○(六十六) 歡喜奉行 ○(六十七) 歡喜奉行 ○(六十八) 歡喜奉行 ○(六十九) 歡喜奉行 ○(七十) 歡喜奉行 ○(七十一) 歡喜奉行 ○(七十二) 歡喜奉行 ○(七十三) 歡喜奉行 ○(七十四) 歡喜奉行 ○(七十五) 歡喜奉行 ○(七十六) 歡喜奉行 ○(七十七) 歡喜奉行 ○(七十八) 歡喜奉行 ○(七十九) 歡喜奉行 ○(八十) 歡喜奉行 ○(八十一) 歡喜奉行 ○(八十二) 歡喜奉行 ○(八十三) 歡喜奉行 ○(八十四) 歡喜奉行 ○(八十五) 歡喜奉行 ○(八十六) 歡喜奉行 ○(八十七) 歡喜奉行 ○(八十八) 歡喜奉行 ○(八十九) 歡喜奉行 ○(九十) 歡喜奉行 ○(九十一) 歡喜奉行 ○(九十二) 歡喜奉行 ○(九十三) 歡喜奉行 ○(九十四) 歡喜奉行 ○(九十五) 歡喜奉行 ○(九十六) 歡喜奉行 ○(九十七) 歡喜奉行 ○(九十八) 歡喜奉行 ○(九十九) 歡喜奉行 ○(一百) 歡喜奉行

戲。貪嗜飲食。諸根馳散。無有威儀。貪嗜睡眠。無有厭足。初夜後夜。不動行道讀誦經典。云何而。此如是徒衆遊行。至彼南山聚落。既達彼已。三十餘人。昔日蓋是童子出家。罷道還俗。汝於今者。徒衆破壞。汝今無智。猶如小兒。阿難答言。我已年邁。云何而言。猶如小兒。迦葉復言。我非無故稱汝名字。以爲小兒。今世飢饉。乞食難得。而汝云何多將人衆。遊行至彼南山聚落。汝弟子中。有諸年少。樂著嬉戲。貪嗜飲食。諸根馳散。無有威儀。貪好睡眠。無有厭足。初夜後夜。不動行道讀誦經典。使三十餘人。休道還俗。如是所作。豈非同彼小兒者乎。

爾時帝舍難陀比丘尼。聞大迦葉呵責尊者阿難比丘作小兒行。心中不悅。生大憂惱。即出龜言。此大迦葉。本是外道。而今云何毀訾阿難比丘。難陀尼作小兒行。是時迦葉。以淨天耳。聞比丘尼出斯龜言。毀罵已已。於是迦葉。告阿難曰。帝舍難陀比丘尼。身心中不悅。生大苦惱。發是惡言。斯大迦葉。本外道師。云何毀訾尊者阿難比丘。難陀尼作小兒行。即時阿難。語迦葉曰。此比丘尼。稚小兒智。猶如。嬰孩。唯願大德。聽其懺悔。摩訶迦葉語阿難言。我出家時。作是要誓。世間若有阿羅漢者。我當歸依。自出家來。未有異趣。唯依如來無上至真等正覺。我先在俗。未出家時。觀諸世間生老病死憂愁惱衆苦聚集。如是之事。競來逼切。我於爾時。厭家迫迫。無有可處。樂出家法。能離塵垢。觀於在家衆事。

慣聞。猶如入於鉤棘之林。鉤。剗刺牽。傷毀形服。難可得出。在家亦爾。緣務纏縛。沒於欲泥。不得修於清淨梵行。晝夜思惟。不見一法。能勝於彼。剃除鬚髮。被服法衣。棄捨家業。信心出家。欲出家時。選擇家中。最下衣裳。得一弊衣。其價猶直十萬兩金。即便取之。爲僧伽梨。先所居業。一切悉捨。眷屬親戚。亦悉捨離。復作是念。世間若有阿羅漢者。我當歸依。隨其出家。時彼王舍大城中間。有羅羅健陀。羅羅健陀中間。有多子塔。我端嚴殊妙。諸根寂定。心意恬怡。得於無上調伏之心。相好光飾如真金樓。我既見已。心中踊躍。即作是念。我昔推求出世之師。今所見者。真是我之婆伽婆。阿羅呵三藐三佛陀也。作是念已。心不散亂。專念觀佛。更。正衣服。右邊三匝。闍闍合掌。白佛言。佛是我世尊。我是佛弟子。如是三說。佛亦復言。如是迦葉。我是汝世尊。汝是我弟子。亦復三說。佛告迦葉。世間若有聲聞弟子。都無至心。實非世尊。而言世尊。實非羅漢。而言羅漢。非一切智。言一切智。如是之人。頭當破壞。作於七分。我於今日。實是知者。實是見者。實是羅漢。而言羅漢。實等正覺。言等正覺。我所數演。實有因緣。非無因緣。而說法要。實有乘出。非無乘出。實有對治。非無對治。實有精進。非不精進。能斷結漏。非不能斷。迦葉。汝今應作是學。諸有所聽。是善法。當應當至心受持莫忘。尊重憶念。捨於亂心。宜應專意。觀五受陰增長損減。常應觀彼六入生滅安心。住於四念處中。修

七覺意。轉令增廣。證八解脫。繫念隨身。未曾放捨。增長慚愧。爾時如來。爲我種種分別法要。示教利喜。我於爾時。尋隨佛後。未曾捨離。每作是念。佛若坐者。我當以此僧伽梨。價直十萬兩金者。與如來敷之。佛知我心之所念故。出道而住。我疾。以敷。坐處。白佛言。世尊願就此坐。佛即坐上。既坐上已。語迦葉言。此衣輕軟。迦葉白佛。實爾世尊。唯願世尊。憐愍我故。當受此衣。佛告迦葉。汝能受我。爾那納衣不。迦葉答言。我能受之。爾時如來。即受迦葉所著大衣。我於是時。自從佛手受是。爾那糞掃之衣。佛授我已。即便起去。我隨佛後。遶佛三匝。爲佛作禮。即還所止。我於八日。學得三果。至第九日。盡諸有漏。得阿羅漢。阿難當知。若有人能正實說者。應當言。我是佛長子。從佛口生。從法化生。持佛法家。禪定解脫諸三昧門中。出入無礙。譬如轉輪聖王。所有長子。未受王位。五欲自恣。我於今者。亦復如是。是佛長子。從佛口生。從法化生。持佛法家。禪定解脫諸三昧門。出入無礙。如轉輪王所有象寶。甚爲高大。持一多羅樹葉。覆其身體。欲令不現。可得爾耶。阿難即言。如是樹葉。終不能覆彼大象身。尊者迦葉語阿難言。彼猶易覆。無有人能障覆於我六通之者。若有人於如意通中生疑惑者。我悉能爲演說其義。令得明了。天耳通知他心通宿命通生死智通漏盡通。若復有人。於此通中。生疑惑者。我亦能爲演說其義。使得明了。阿難答曰。我於長夜。每

○此二與○ ○衆二從○ ○(身)一○ ○兒二無○ ○漢二要○ ○對一節○ ○隨二乾○ ○我十(時於彼過值世尊)○ ○正二聖○
 ○期二胡○ ○義二黃○ ○譯二漢○ ○簡二商○ ○受二授○

敬尊者。心生淨信。時二尊者。作是說已。歡喜而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林。爾時尊者舍利弗。及大迦葉。俱在彼山。時彼國中。有諸異見六師徒黨。來詣尊者舍利弗所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。如來世尊。願說於我死此生彼。如是說。舍利弗答言。如斯之事。佛所不說。外道六師。復作是言。若如是者。說於我身在此間耶。更不生耶。舍利弗言。如斯之事。佛亦不說。外道復言。我於此死。亦生於彼。亦不生彼。如是說耶。舍利弗言。佛亦不說。外道復言。我死之後。非生非不生耶。舍利弗言。佛亦不說。外道復言。我先問汝。死此生彼。乃至非生非不生。悉不見答。汝若名爲宿舊出家。應廣解義。爲我分別。今者觀汝不能答。我便是童蒙。無智愚人。時彼外道。作是語已。即從坐起。還其所止。爾時尊者摩訶迦葉。去舍利弗不遠。外道去後。舍利弗即詣於彼大迦葉所。以外道問。向迦葉說。如來何故。如是四問。默然不答。何以故。不引相似比類而答於彼。我昔曾聞。有人問佛。於此死已。受後有不。佛默然不答。又問。死後不受有耶。佛亦不答。又問。我此死已。亦受後有。亦不受耶。佛亦不答。又問。我死之後。非受於有。非不受有耶。佛亦不答。尊者迦葉。語舍利弗言。如來寧可說色滅已。生於後有。乃至非生非不生。世尊於彼色所盡處。正智解脫。然都無有死此生彼。死此生彼。亦生亦不

生。非生非不生。是故不答。如斯之義。甚深廣大。無量無邊。無有算數。乃至盡滅。受想乃至識死此生彼。乃至非生非不生。亦復如是。此是動轉。此是憍慢。此是放逸。此是有爲造作之業。此是愛結。此愛生彼。愛不生彼。愛亦生彼。亦不生彼。愛。非生彼非不生彼。如來愛盡得善解脫。愛盡生彼有亦無也。不生彼有亦無也。生彼不生彼亦無也。非不生彼。非不無生彼亦無也。此義甚深。廣大無邊。無有算數。至於盡滅。大德舍利弗當知。以是因緣故。如來於問中。而不正答。死此生彼。死此生彼。亦生彼亦不生彼。非生非不生。此二大人。互相讚美。各還所止。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國西園林中。毘舍佛講堂。彼大迦葉。於日沒時。從禪定起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。以何因緣。如來初始制戒之時。極爲妙少。修行者多。今日何故。制戒轉增。履行者少。佛告迦葉。如是如是。衆生命濁。結使濁。衆生濁。劫濁。見濁。衆生轉惡。正法亦末。是故如來。爲諸弟子。多制禁戒。少有比丘。能順佛語。受持禁戒。諸衆生等。漸漸退沒。譬如金寶。漸漸損減。乃至相似金出。如來正法。亦復如是。漸漸損減。像法乃出。像法出故。正法滅沒。迦葉當知。譬如海中所有船舫。多載衆寶。船必沈沒。如來教法。亦復如是。以漸滅沒。如來正法。不因地沒。亦非水火風之所壞。若我法中。生於惡欲。行惡威儀。成就衆

惡。法言非法。非法言法。非是。毘尼說言。毘尼。犯說非犯。非犯說犯。輕罪說重。重罪說輕。如斯之事。出於世者。皆由像法句味相似。令佛正法。漸漸滅沒。迦葉當知。有五因緣。能令法滅。一切咸共。忘失章句。善法退轉。何等爲五。不恭敬佛。不尊重佛。不供養佛。不能至心歸命於佛。然復依止佛法而住。不敬法。不尊重法。不供養法。於正法中。不能至心。然依法住。不恭敬戒。不尊重戒。不供養戒。不能至心持所受戒。然依戒住。不恭敬教授。不尊重教授。不供養教授。不能至心向教授者。以不恭敬尊重供養。亦不至心向教授。然後依此教授而住。於同梵行佛所讚者。不恭敬。不尊重。不供養。不能至心禮拜問訊。然猶依彼而得安住。迦葉。以此上來五因緣故。能令正法。漸漸滅沒。衰退忘失。迦葉復有五因緣故。能令正法。久住於世。不沒不退。不忘不失。何等爲五。恭敬世尊。尊重於佛。供養於佛。常能至心歸依於佛。於法於戒。及以教授。同梵行者。亦應供養恭敬尊重至心向之。以此五種善因緣故。能使正法久住於世。不沒不退。不忘不失。以是義故。應當恭敬佛法。教授同梵行者。諸比丘等。聞佛所說。歡喜奉行。

月喻施與 角勝無信 佛爲根本
極老納衣重 是時衆減少
外道法損壞

別譯雜阿含經卷第六

○(No. 99, 905) ○(復) 一 引二能 愛亦二亦重 來二是一 ○(No. 99, 906) 末二未 毘尼二比丘 ○(心) 一 授二法 角二負 信二住 六二十四

別譯雜阿含經卷第七

失譯人名今附秦錄

二誦第二

○(三)爾時世尊。在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有伎人主。號曰動髮。往詣佛所。到佛所已。頭面禮足。却坐一面。而作是言。瞿曇我於昔者。曾從宿舊極老伎人邊聞。於伎場上。施設戲具。百千萬人。皆來觀看。彈琴作倡。鼓樂絃歌。種種戲笑。所作訖已。命終之後。生光照天。如是所說。爲實爲虛。佛告之曰。止。汝今莫問是事。時彼伎主。第二第三。亦如是問。佛悉不答。爾時如來語伎主言。我今問汝。隨汝意答。若有伎人。於伎場上。施設戲具。彈琴作倡。鼓樂絃歌。以是事故。百千種人。皆悉來集。如此諸人。本爲愛欲瞋恚愚癡之所纏縛。復更造作放逸之事。豈不增其貪恚癡耶。譬如有人。爲繩所縛。以水澆之。逾增其急。如是諸人。先爲三毒之所纏縛。復更於彼伎場之上。作倡伎樂。唯當增其三毒。熾盛如是。伎主汝爲斯事。命終得生光照天者。無有是處。若有人計於伎場上。作衆伎樂。命終生於光照天者。我說是人。名爲邪見。邪見之果。生於二處。若墮地獄。或墮畜生。佛說是已。時彼伎主。悲泣墮淚。佛告伎主。以是因緣故。汝三時。我不爲汝說。爾時伎主白佛言。世尊。我今不以聞

佛語故而便涕泣。我慙如斯諸伎人等。懷愚無智。所作不善。彼於長夜。作如是見。於未來世。當受大苦。常被欺誑。爲人所輕。若有伎人。作如是言。於伎場上。作倡伎樂。命終生彼光照天者。如是之言。名大妄語。若以此業。生光照天。無有是處。世尊我從今日。更不造彼如是惡業。佛即告言。汝今真實於未來世。必生善處。爾時伎主及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

是故。三誦不說。今爲汝說。何故涕泣。時彼闍將。白佛言。世尊。我不爲聞是說故。而生悲惱憐愍。諸闍戰者。長夜愚闇。懷後無智。所作不善。常爲此事。於未來世。當受大苦。如是惡業。而實不得生於天中。若以此業。而生彼箭莊嚴天者。實無是處。世尊。我從今更不作如是邪見。佛即讚言。善哉善哉。汝所說者。甚爲希有。爾時闍將。聞佛所說。頂禮還去。

○(三)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有善闍將。爲聚落主。往詣佛所。頂禮佛足。問訊已訖。在一面坐。白佛言。世尊。我於昔者。曾從宿舊者老邊聞。若欲戰時。要當莊嚴所持器仗。牢自防護。勇猛直進。無有怯弱。能破前敵。傷殺物命。使餘軍衆皆悉退散。作是事已。命終得生箭莊嚴天。彼時闍將。作如是問。佛告之曰。止。不須說。汝於今者。所問義趣。甚爲不善。第二第三。亦如是問。佛復告言。汝已殷勤三問於我。汝若能受。當爲汝說。諸有戰者。牢自莊嚴。善知闍術。最爲陣首。勇猛前進。如是戰將。豈不作意方便。欲得傷害彼諸軍衆。作是念言。云何當繫縛於彼傷害於彼。令其壞盡。事可不生如是念耶。戰將汝於衆生所起三邪惡業。何等名爲三邪惡業。所謂即是身口意也。若以如是三不善業。身壞命終。得生天者。無有是處。戰將汝今若如是見者。即是邪見。邪見之業。必生二處。或在地獄。或墮畜生。爾時闍將。聞佛語已。悲泣流淚。佛復告曰。我以

○(三)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時善調馬師聚落主。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告調馬師曰。以幾因緣。令馬得調。馬師言。瞿曇。以三事故。能令馬調。一者一向須濡。二者一向須餵。三者亦濡亦餵。佛語之言。若斯三事。不能調者。復當云何。馬師對曰。打令命終。馬師即言。瞿曇。汝爲無上調御之師。調丈夫時。以幾事調。佛言。我亦以三事調御。一須濡。二須餵。三者亦濡亦餵。而不濡不餵。而得調伏。云何名爲一向須濡。如佛告比丘。汝若修三業善者。獲善果報。此是天。此是人。是名一向以濡而得調伏。云何名爲一向須餵。此是身口意業。造惡果報。云何名爲餵而濡。說身口意有諸善業。得生人天。此是身口意善。所獲果報。亦說身口意有諸惡業。當墮三塗斯亦身口意。所獲果報。是則名爲亦餵亦濡。而調衆生。馬師白佛。若以此三不調伏者。當云何調。佛告之曰。與其切言若不調者。深加毀害。馬師對曰。今汝沙門。常說不殺。云何言害。佛言。馬師。如

○(七)二十五 ○(人名)一 ○(今)一 ○(本)二 ○(二誦第二)一 ○(No. 99 (907)) 人二仁 ○(二)二 ○(No. 99 (908)) 八 ○(業)一 ○(No. 99 (909)) 二 ○(濡)二 ○(終)二 ○(爲十) ○(說)一

是如是。言如來者。實不應殺。所不應作。如來世尊。以此三事。用調衆生。若不調者。終不與語。亦不教詔。亦不指授。佛告馬師。於汝意云何。如來若不教授。設不與語。設不指授。如是者。則名毀害。是真毀害。馬師對曰。實爾。瞿曇。如來若當不與其語。不教授法。實成毀害。甚於世害。馬師復言。瞿曇。我自今已後。當斷毀害。更不造惡。佛即讚言。馬師如汝所說。實爲真正。爾時馬師。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時聚落主。名曰惡性。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。如世有人。無所修。集惱觸於他。作惱觸語。是故諸人。咸稱其人。名爲極惡。佛告聚落主。設有一人。惱觸於彼。作惱害語。出惱語故。令他瞋忿。以是之故。名爲惡性。不修正見。正業。正語。正命。正念。正方便。正志。正定。不修正定。故。惱觸於彼。以惱觸故。極生瞋忿。以瞋忿故。出瞋忿語。出瞋語故。名爲惡性。時村主言。希有瞿曇。實如所言。以惱觸故。實名惡性。我以不修正見。故。爲彼惱觸。以惱觸故。稱我惡性。一切世人。咸皆稱我。以爲惡性。從是已來。名爲惡性。村主復言。瞿曇。云何得不惱觸。無惱觸故。得無惱語。雖復爲彼之所惱觸。不惱於他。雖復爲彼之所惱語。而不惱語以惱於他。雖復爲彼之所惱語。而不惱語以惱於他。雖復爲他惱。不生心惱。以不惱故。世人咸稱能忍善者。亦復於彼生忍善想。若如是者。能修正見。修正見故。正業。正語。正命。正志。正方便。正定。正念。修正定。故。爲他所觸。而不生惱。不生惱故。名爲忍善。村主言。希有瞿曇。所說甚善。實如所言。我以不修正見。故。爲他所惱。爲他惱故。出惱觸言。是以世人。稱我惡性。皆生惡想。故名惡性。不修八正道。故。爲他所觸。出惱觸語。遂至瞋忿。有是想故。世人稱我。以爲惡性。村主言。瞿曇。我從今已後。如是惡性。卒暴我慢凶險。我當捨棄。佛讚之曰。汝若如是。實爲甚善。時彼村主。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

○(三) 爾時有聚落主。名如意珠頂髮。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。我於往日。在王宮殿。與諸輔相。共一處坐。群臣眷屬。詳講論。所謂作沙門者。爲得捉於錢寶。以不得捉金。不時彼衆中。有一人言。縱令捉者。竟有何過。應當得捉。有一人言。不應得捉。沙門釋子。不捉金寶。世尊。如是二語。爲得名爲稱法而說。爲不稱說。若作斯語。非爲毀佛。非過言耶。爲是佛說。爲非是乎。佛告聚落主。若作是說。斯名謗我。爲不稱說。名爲過說。然我所說。實不同彼。何以故。爲比丘者。沙門釋子。法不應捉金等錢寶。若捉金等錢寶。彼非沙門釋子之法。佛之教法。轉勝端嚴。佛如是說。爲比丘者。不應捉於金等錢寶。設有捉者。非沙門法。村主言。我於彼時。於大衆中。亦作是說。沙門釋子。實不應捉金等錢寶。若有捉者。宜應自恣放逸五欲。時彼村主。聞佛所說。頂禮而去。當於爾時。阿難比丘。侍立佛側。以扇扇佛。佛告阿難曰。汝

可召諸比丘。依此王舍城而住止者。盡集講堂。爾時阿難。奉佛敕已。如佛所命。勅諸比丘。盡集講堂。時諸比丘。各來集已。阿難詣佛。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。諸比丘僧。依王舍城迦蘭陀竹林者。皆來集在講堂之中。唯願世尊。宜知是時。爾時世尊。即往講堂。於衆僧前。敷座而坐。佛告比丘。有如意珠頂髮聚落主。來至我所。頂禮我已。而作是言。我於往日。在王宮殿。與諸輔相。共議講論。沙門之法。爲應捉持金等錢寶。爲不捉耶。時彼衆中。有一人言。假令沙門。捉持錢寶及金銀等。有何過咎。但捉無苦。復有人言。沙門之法。法不應捉金等錢寶。如斯二人。其語不同。此二人言。何者稱法。我即答言。沙門釋子。不應捉持金等錢寶。時聚落主。而作是言。我於昔時。於彼衆中。亦作是語。如斯沙門。得捉金等。及以錢寶。亦應恣令受於五欲。時彼村主。聞我所說。歡喜而去。佛告諸比丘。汝等當知。彼如意珠頂髮聚落主。於衆人前。作師子吼言。沙門法。不應受取金銀錢寶。汝諸比丘。從今已後。若有所須。欲捉之者。當作草木及捉糞穢。寧捉糞穢。不捉寶物。時諸比丘。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在瞻波國竭城祇洹池岸。時聚落主。號王頂髮。來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告之曰。此世間中。多有衆生。依二種法。一貪欲樂。二名習於無益身事。非聖之法。徒受無益損減。習於欲樂。是名下賤繫累之法。受欲樂者。凡有三種。云何爲三。

○(已)一○* ○(No.99(910)) ○集二習○ ○(設)十令 ○(欲)一○ ○語十(佛告聚落主) ○於二于 ○○(No.99(911)) ○錢二財 ○(爲)一○ ○彼非二非故 ○於二以 ○實二財 ○(佛)一○ ○住二依 ○坐二立 ○斯一是 ○(No.99(912)) ○彼二實 ○

來阿羅呵。作大虛妄鄙賤之業。今自知罪。誠心懺悔。善法增長。惡事退滅。我今懺汝。受汝懺悔。令汝善法增長。常不退失。時閉口姓聚落主。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在那羅乾陀城寶

*疊林中。爾時閉口姓聚落主。而作是念。我今欲見沙門瞿曇。不見我師尼乾陀者。不得往彼。即時往詣尼乾陀所。頂禮其足。在一面坐。時尼乾陀即告之曰。今我教汝。作二種難。令彼瞿曇既不得吐。又不得嚙。閉口姓。即問之曰。阿闍梨。以何二難。能令瞿曇。不得吐。嚙。復告之曰。汝當往詣彼瞿曇所。作如是言。汝可不為利益安樂一切衆生。汝亦讚嘆利益安樂一切衆生之法。若言不為利益安樂一切衆生。與世凡愚。有何差別。若言我欲利益安樂衆生。何不一切等同說法。云何而有不為說者。時聚落主。受其教已。往詣佛所。粗相問訊。在一面坐。即白佛言。汝實不欲利益安樂諸衆生耶。豈不常讚如是法乎。佛告之曰。我於長夜。常欲利益一切衆生。亦恒讚嘆如是之法。閉口姓言。若如是者。何不為諸衆生等同說法。有不說者。佛告之曰。我今問汝。隨所樂答。譬如世人。有三種田。有一上田良美。沃壤。極為上好。第二田者。適處其中好。第三田者。曠野邊遠。沙鹵鹹惡。有諸田夫。先於何田。而下種子。閉口姓言。為利益者。先種良田。望獲大利。佛告之言。若良田盡。次種何田。閉口姓言。次種中者。種中田已。次種下田。亦復擲子。亦望後時少有所獲。

佛告之曰。欲知上田。如我弟子。諸比丘比丘尼。我為說法。初中後善。成於已利句義。微妙滿足。利益具足。清白顯發梵行。彼比丘比丘尼。聽我法已。依止我住。歸依於我。依憑於我。我為舟主。而濟渡之。我為開眼。令得親瞻。住於安樂。彼等聞已。各作是言。佛為我說我等咸當盡心修行。便於我等長夜利益得義得樂。彼中田者。如我弟子。優婆塞優婆夷。我為說法。初中後善。成就已利句義。微妙滿足。利益具足。清白顯發梵行。彼優婆塞優婆夷。聽我法已。依止於我。歸依於我。依憑於我。我為舟主。而濟渡之。我為開眼。令得親瞻。住於安樂。彼等聞已。各作是言。佛為我說我等咸當至心修行。便於我等。長夜利益得義得樂。欲知下田。沙鹵惡者。如諸外道。我亦為說初中後善。乃至顯發梵行。彼諸外道。各能聽受。隨其所樂。乃至一句。解其義趣。亦為彼等。於長夜中。救濟利益。得義得樂。時閉口姓。聞佛所說。而作是言。希有瞿曇。善說美喻。佛告之曰。為成斯義。更說譬喻。如世人有三種瓮。有一水瓮。堅完不損。無有孔裂。亦無滲漏。其第二瓮。亦完不破。無有孔裂。少有滲漏。第三瓮者。亦破亦漏。彼人注水。應先何器。對曰。先於不破漏者。完器滿已。注第二器。其第二器。雖完不破。然小滲漏。復復告言。滿是瓮已。更注何處。其第三瓮。雖復漏破。亦應注水。為未漏間。暫得用故。其第一瓮。喻我弟子。諸比丘比丘尼。我為說法。乃至令其得義得樂。其第二瓮。喻我弟子。諸優婆

塞優婆夷。我為說法。乃至得義得樂。其第三瓮。喻諸外道。我為說法。若少聽受。乃至令其得義得樂。時閉口姓聚落主。聞佛所說。心生驚怖。憂愁厭惡。身毛為豎。起禮佛足。而作是言。我今誠心。向佛懺悔。我其愚癡。猶如嬰兒。所作不善。面於佛前。虛妄不實。下賤妄語。唯願哀愍。聽我懺悔。佛告之曰。知汝至心。汝實知罪。實知愚癡。猶如嬰兒。所作不善。汝於如來阿羅呵所。虛妄下賤。作斯妄語。汝今知罪。誠心懺悔。善法日增。惡事退滅。今我懺汝。受汝懺悔。令汝善法增長。常不退失。時閉口姓聚落主。聞佛所說。歡喜奉行。頂禮而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住那羅健陀城寶疊林中。爾時結集論者聚落主。作是思惟。我今不應往見尼乾。當到佛所。作是念已。尋往詣佛。問訊已訖。在一面坐。爾時佛告結集論者聚落主。彼尼乾陀若提之子。為諸弟子。說何等法。時聚落主。白佛言。世尊。彼尼乾陀。常作是說。若作殺業。隨殺時多。必墮惡趣。入于地獄。偷盜邪淫。及妄語等。亦復如是。隨作時多。必墮地獄。爾時世尊。告聚落主。若如尼乾之所說者。衆生都無墮墮惡趣。入于地獄。所以者何。如尼乾說。若作殺業。隨殺時多。必墮惡趣。入于地獄。偷盜邪淫。及妄語等。亦如是者。一切衆生。殺生時少。不殺時多。若以時多。入地獄者。殺生時少。不殺時多。是故不應墮惡趣中。入于地獄。偷盜邪淫。及妄語等。亦復如是。作業時少。不作時多。

別譯雜阿含經卷第八

失譯人名今附秦錄

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚為熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

住阿練若處 寂滅修梵行
日常食一食 顏色極和悅
爾時世尊復說偈言

不愁念過去 亦不求未來
現在正智食 緣欲為存身
欲於未來世 追念過去事
六情皆怡悅 是以顏色和
如新生茅草 剪之置日中
凡夫自焦乾 其事亦如是
天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
久捨於嫌畏 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚為熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

諸有憍慢人 終不可調習

詐現修禪定 放逸在空林
由是放逸故 不能度死岸

爾時世尊復說偈言

捨慢常入定 別想盡知法
一切處解脫 不放逸空林
由不放逸故 能度彼死岸

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
怖畏久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚為熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

云何於晝夜 福業常增長
如法而持戒 何人趣天道
爾時世尊復說偈言

種植園苑林 洪流置橋船
曠野造好井 要路造客舍
是人於日夜 福業常增長
正法淨持戒 如是趣天道
天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。時此天光。甚為熾盛。遍照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

云何得大力 并獲於妙色
施何得安樂 何緣得淨眼
云何一切施 願為我說之
爾時世尊以偈答曰

施飲食得力 施衣得盛色
施乘得安樂 燈明得淨目
星宅一切施 如法教弟子
能作如是施 是名施甘露
天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光熾盛。遍照祇洹。悉皆大明。爾時此天。禮佛足已。却坐一面。而說偈言

世間天及人 飲食生歡喜
世間都無有 飲食不生喜
爾時世尊復說偈言

若有能信施 使心極清淨
今世若後世 飲食福隨逐
爾時此天。聞佛所說。白佛言。世尊。實為希有。善說斯偈。復白佛言。世尊。我憶過去有

一人王。名曰遲緩。然彼國王。於四城門。施於飲食。城中及市。亦施飲食。時王夫人。白於王言。王今作福。願聽我等助王為福。王聞其言。以城東門所施之食。迴與夫人。王之太子。亦白父言。父母修福。我亦樂修。王聞其言。以

○(人名)六字一○(今)一○(No. 99 (995)) 二○(No. 99 (996)) 三○(No. 99 (997)) 四○(No. 99 (998)) 五○(No. 99 (999)) 六○(天及二及天)

城南門所施之食。迴與太子輔相後來。啓白王言。王今修善。夫人太子。皆修福業。唯願聽我助修福業。王聞其言。以城西門所施之食。迴與輔相。時有諸臣。復白王言。夫人太子及以輔相。咸修福德。我等今者。亦樂助修。王聞其言。即以北門所施之食。迴與諸臣。時國中。人。復白王言。夫人太子輔相。咸修福德。願聽我等助修福業。王聞其言。復以布施。迴與人民。時典施人。白於王言。王之所有。於四城門及以布施。悉皆迴與夫人太子輔相。相大臣國中人民。斷於王施。兼竭庫藏。王即答言。先所與者。已爾與盡。自今已後。他方小國所可貢獻。半入庫藏。半用修福。世尊我。於爾時。長夜修福。我於長夜。獲得勝報。常懷喜樂。所受福報。無有窮盡。不見邊際。如我所受。得大果報。乃知世尊善說斯偈。時遲緩天子。聞佛所說。歡喜踊躍。頂禮佛足。還于天宮。

如遠至他國 誰為可親者
於其居家中 復以誰為親
於其資財中 復以誰為友
若至後世時 復以誰為親
爾時世尊說偈答曰
若遠至他國 行伴名為親
於自居家中 慈母最為親
於生財利所 眷屬乃為友

能修功。福者 是名後世親
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天。聞佛所說。歡喜而去。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。普照祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言
人生壽不定 日日趣死徑
無常所侵奪 壽命甚短促
老來侵壯色 無有救護者
恐怖畏向死 作福得趣樂
爾時世尊以偈答言
人生壽不定 日日趣死徑
無常所侵奪 壽命甚短促
老來侵壯色 無有救護者
恐怖畏向死 欲得寂滅樂
應捨世五欲 不宜深生著
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天。聞佛所說。歡喜而去。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。遍照祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言
四時不暫停 命亦日夜盡
壯年不久住 恐怖死來至
爾時世尊以偈答言
四時不暫停 命亦日夜盡
壯年不久住 恐怖死來至
爾時此天。聞佛所說。歡喜而去。

為於涅槃故 應當勤修福
爾時世尊以偈答言
四時不暫停 命亦日夜盡
壯年不久住 恐怖死來至
見於死生苦 而生大怖畏
捨世五欲樂 當求於寂滅
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天。聞佛所說。歡喜而去。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時夜中有一天子。光色倍常。來詣佛所。威光顯赫。遍于祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言
當思於何法 應棄捨何法
修行何勝事 成就何等事
能渡駛流水 得名為比丘
爾時世尊以偈答言
能斷於五蓋 棄捨於五欲
增上修五根 成就五分法
能渡駛流水 得名為比丘
天讚偈言
往昔已曾苦 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天。聞佛所說。歡喜而去。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言
爾時世尊以偈答言
四時不暫停 命亦日夜盡
壯年不久住 恐怖死來至
見於死生苦 而生大怖畏
捨世五欲樂 當求於寂滅
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天。聞佛所說。歡喜而去。

●相二圖● ●於一全● ●(No. 99(1000)) ●福二德● ●(No.99(1001)) ●~S. 1. 1. 4. Accenti. ●當二常● ●(No. 99(1002))
●波二度● ●(No.99(1003))

誰於睡名寤 誰於寤名睡
云何染塵垢 云何得清淨
佛以偈答言

若持五戒者 雖睡名為寤
若造五惡者 雖寤名為睡
若為五蓋覆 名為染塵垢
無學五分身 清淨離塵垢

天復說偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天聞佛所說歡喜而去
阿練若憍慢 修福日夜增
云何得大力 何物生歡喜
遠至強親逼 日夜有損減
思惟及眠寤

●(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。照于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

若人有子孫 則便生歡喜
財寶及六畜 有則皆歡喜
若人受身時 亦復生歡喜
若見無身者 則無歡悅心
爾時世尊以偈答言

若人有子孫 則能生憂惱
財寶及六畜 斯是苦惱本
若復受身者 則為憂惱患
若不受身者 則名寂滅樂

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天聞佛所說歡喜而去

●(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有三種不調之馬。一切世人。現悉知之。或有馬行步驕疾。然無好色。是則名為乘不具足。或復有馬。行步驕疾。雖有好色。是亦名為乘不具足。或有良馬。行步驕疾。然有好色。是則名為乘得具足。人亦三種。如彼三種不調之馬。此三種人。於佛教法。現所知見。何等為三。有人驕疾具足。色及可乘。然不具足。或復有人。驕疾具足。顏色具足。乘不具足。或復有人。驕疾顏色。及以可乘。悉皆具足。何者是驕疾具足。色不具足。乘不具足。如法中人。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知向盡苦道。如是知見已。斷於三結。所謂身見或取疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣。於道決定。乃至人天七生。盡于苦際。是名驕疾具足。云何色不具足。若有問難阿毘曇毘尼。不能善通。於深問難。不能了達。句味相順。不能稱說。不能如理而為具說。是名色不具足。云何可乘不具足。少於福德。所生之處。無有福德。不得利養。衣服飲食臥具湯藥。是名乘不具足。是名驕疾具足。色不具足。乘不具足。云何驕疾具足。顏色具足。乘不具足。何者驕疾具足。如法中人。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。知見是已。斷於三結。所謂身見戒取疑。斷三結已。得須陀洹。不墮惡趣。

於道決定。乃至七生人天。盡于苦際。是名驕疾具足。云何名色具足。若有問難阿毘曇毘尼。能善解脫句味相應。稱理顯說。是名色得具足。云何名為乘不具足。少於福德。不能生便有大福德。不得利養衣服飲食臥具湯藥。是名驕疾及色得具足。乘不具足。云何名為驕疾色乘悉皆具足。何等驕疾。如此法中。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。既知見已。斷於三結。得須陀洹。七生人天。不墮惡趣。是名驕疾具足。云何色得具足。若有問難阿毘曇毘尼。能為通釋句味相順。稱理顯說。是名色得具足。云何名為乘得具足。若多福德。生便有福。能得利養衣服飲食臥具湯藥。是名乘得具足。是名第三驕疾色乘。悉皆具足。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。●(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。世有三馬良善調順。或有馬驕疾具足。色乘不具。或復有馬。驕疾及色二俱具足。乘不具足。或復有馬。三事具足。人亦三差。如彼三馬。是三種人。佛教法中。現所知見。或有驕疾具足。色乘不具足。有人具足。於二不具足。一有人三事具足。何者具足於一。不具於二。如佛法中。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。斷五下分結。得阿那含。是人。不墮惡趣。云何色不具足。若有問難阿毘曇毘尼。不能解釋句味順理。不能稱說。是名色不具足。云何名為乘不具足。少於福德。不能生便有大福德。不得利養衣服飲食臥具湯藥。是名乘不具足。

●至二去● ●貳二誼● ●[No.99(1004)] ●(爾)十時● ●見無二無有● ●歡喜而去宋元明俱與卷第十二第十八經連接 ●[No.99(917)] ●如是以下為卷第十六● ●(不)十駭疾● ●可二名● ●[苦]一● ●取二誼● ●[No.99(918)]

云何第二。二事具足。一不具足。是人於佛法中。見四真諦乃至斷五下分結。得阿那含。若有問難阿毘曇毘尼。能為解演說。餘如上說。一不具足。亦如上說。是名第二。具足於二。不具足一。云何第三。三事具足。是人於佛法中。如實知已。見四真諦已得阿那含。乃至多有福德獲於利養。是名第三。三事具足。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如世間善乘之馬。凡有三種人亦如是。有三種人。其第一者。駁疾色乘。悉皆具足。若有人於佛法中。如實知見四真諦已斷於三漏。所謂欲漏有漏無明漏。解脫知見具足。盡諸有結。心得自在。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。得阿羅漢。是名駁疾具足。餘如上說。云何第二。二事具足。一不具足。於佛法中。如實知見四真諦已。乃至得阿羅漢。若通問難。餘如上說。云何第三。三事具足。是人於佛法中。如實知見四真諦已。乃至有福德。能得利養。是名三事具足。佛說是已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。如是三種善調乘馬。應為王者及王子乘。何等三種。所謂駁疾具足。色具足。乘具足。三種比丘。如彼三馬。若比丘具足三事。宜應禮拜供養合掌讚嘆。是名三事具足。云何色具足。具持禁戒。於波羅提木叉。善能護持。往返出入。具諸威儀。於

小罪中。心生大怖。堅持禁戒。無有毀損。是名色具足。云何力具足。惡法未生。能令不生。惡法已生方便。令滅善法。未生方便。令生善法。已生方便。令增廣。是名力具足。云何駁疾具足。若佛法中。如實知見四真諦已。是名駁疾具足。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。有四良馬。王者應乘。何等為四。善調駁疾。能忍善住不闕。比丘如是我就四種。當應歸依供養禮拜合掌恭敬。於世間中。無上福田。何等為四。所謂善調駁疾。能令善住不闕。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種馬。賢人應乘。是世間所有。何等為四。其第一者。見舉鞭影。即便驚悚。隨御者意。其第二者。鞭觸身毛。即便驚悚。稱御者意。其第三者。鞭觸骨肉。然後乃驚。隨御者意。其第四者。鞭徹骨肉。然後乃驚。稱御者意。丈夫之乘。亦有四種。何等為四。其第一者。聞他聚落。若男若女。為病所惱。極為困篤。展轉欲死。聞是語已。於世俗法。深知厭惡。以厭惡故。至心修善。是名丈夫調順之乘。如見鞭影稱御者意。其第二者。見於己身聚落之中。若男若女。有得重病。遂至困篤。即便命終。視斯事已。深生厭患。以厭患故。至心修善。是名丈夫調順之乘。如觸身毛稱御者意。其第三者。雖復見於

已聚落中有病死者。不生厭惡。見於己身。所有親族輔弼已者。遇病困篤。遂至命終。然後乃能於世間法。生厭惡心。以厭惡故。勤修善行。是名丈夫調順之乘。如觸骨肉稱御者意。其第四者。雖復見之所有親族輔弼已者。遇病喪亡。而猶不生厭惡之心。若身自病。極為困篤。受大苦惱。情甚不樂。然後乃生厭惡之心。以厭惡故。修諸善行。是名丈夫善調之乘。如見鞭觸骨肉隨御者意。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。馬有八種。過世間所知現在可見。何等為八。一者乘馬之人。控轡策策將即遠路。而彼惡馬。嚙銜跳躑。頓絕羈勒。破碎乘具。傷毀形體。是名馬過。其第二者。御者乘之。不肯前進而此惡馬。騰躍阻制。破碎乘具。其第三者。御者乘之。不肯若路但踰坑塹。其第四者。若乘之時。不肯前進。更却行。其第五者。都不畏於御乘之人。鞭策之痛。其第六者。御馬之人。以鞭策之方便。距地三足。雙立。其第七者。御馬之人。意欲馳驟。返更臥地。不肯進路。其第八者。御馬之人。意欲令行。而返停住。於佛法中。修學丈夫。亦有如是八種過患。何等為八。若比丘同梵行者。有見聞疑事覺觸己身。即語彼言。汝於今者。稚小無智。不善不了。汝今應當覺觸餘人。云何乃欲覺觸於我。汝自有過。反舉他事。如是之人。一猶第馬。其第二者。見他比丘有見聞疑罪同梵行者。即便語彼。有罪人言。汝於

○(阿)一○ ○(No. 99 (919)) ○若一善○ ○(No. 99 (920)) ○木二未○ ○心二不○ ○(No. 99 (921)) ○(No. 99 (922)) ○至二志○ ○(No. 99 (924)) ○乘二乘○ ○(No. 99 (925)) ○返一反○

今者犯如是罪時有罪人復語彼言。汝今自犯如是之罪。若懺悔者。然後乃可糾舉我罪。如是之人。猶第二馬所有過失。其第三者。若有比丘。作見聞疑罪。爲他所舉。便作異語。隨於愛瞋及以怖。癡心生忿怒。如是之人。猶第三馬所有過失。其第四者。若有比丘。亦復作於見聞疑罪。爲他所舉。即便語彼舉事人言。我都不憶。犯如是罪。當知此人同第四馬所有過失。其第五者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。同梵行者。而來舉之。時犯罪人。即攝衣鉢。隨意而去。其心都無畏忌。衆僧及舉事者。當知斯人。同第五馬所有過失。其第六者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。同梵行者。而舉其事。時犯罪人。即便於彼高處而坐。與諸長老比丘。諍論道理。舉手大喚。作如是言。汝等諸人。悉皆自犯見聞疑罪。而更說我犯如是罪。當知斯人。同第六馬所有過患。其第七者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。清淨比丘。糾舉其事。彼有罪人。嘿然而住。亦復不言。有罪無罪。惱亂衆僧。當知斯人。同第七馬所作過失。其第八者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。清淨比丘。發舉其事。彼犯罪人。即便捨戒。退失善根。罷道還俗。既休道已。在寺門邊住立一面。語諸比丘。我今還俗。爲滿汝等所願以不。汝今歡喜極快樂不。當知是人。同第八馬所有過患。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八種馬。爲賢

所乘。所言賢者。轉輪聖王。何等爲八賢乘所生。是名第一賢馬之相。其第二者。極爲調善。終不惱觸其餘凡馬。是名第二賢馬之相。其第三馬。所食之草。不擇好惡。悉盡無遺。是亦名爲賢馬乘相。其第四者。有穢惡物。生不淨相。大小便處。終不於中。止住眠臥。是名第四賢馬乘相。其第五者。能示御者惡馬之過。能教御者治於惡馬。所有。疹態。是亦名爲賢馬之相。其第六者。能忍重擔。而不求輕。恒作是念。我常見於餘馬擔時。當爲伐之。是名第六賢乘馬相。其第七者。常在道中。初不越逸。道雖微。淺。明了知之。是名第七賢馬之相。其第八者。病雖困篤。乃至臨終。力用不異。是名第八賢乘馬相。丈夫賢乘。亦有八事。何等爲八。其第一者。若有比丘。善持禁戒。具足威儀。往返人間。無所毀犯。設誤犯於微小罪者。心生大畏。持所受戒。猶如瞽者。護除一日。當知是人。同彼初馬生賢乘處。其第二者。若有比丘。具足善法。終不惱觸同梵行者。共住安樂。如水乳合。當知是人。同第二馬。生於賢處。其第三者。復有比丘。受飲食時。不擇好惡。悉食無餘。當知斯人同第三馬。生於賢處。其第四者。若有比丘。見諸惡法。不清淨者。心生厭患。悉皆遠離。三業不善。呵責惡法。鄙陋下賤。當知是人。同第四馬。生於賢處。其第五者。若有比丘。既犯罪已。親於佛前。陳已過罪。亦復於梵行所說。自發現病。當知是人。同第五馬。生於賢處。其第六者。若有比丘。具足學戒。見同梵行。諸比丘等。於戒有犯。心每

念言。我當修學。令無所毀。當知斯人。同第六馬。生於賢處。其第七者。若有比丘。行八正道。不行邪徑。當知此人。同第七馬。不行非道。生於賢處。其第八者。若有比丘。病雖困篤。乃至欲死。精勤無懈。志性堅固。不可輕動。恒欲進求。諸勝妙法。心無疲倦。當知是人。同第八馬。至死盡力。生於賢處。佛教法中。能得真寶。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在那提迦國。梵室迦精舍。爾時世尊告大迦旃延。定意。莫亂。當如善乘。調攝諸根。勿同惡馬。諸根馳散。猶如惡馬繫之槽上。唯念水草。餘無所知。若不覺生諸惱害。種種惡覺。由斯而生。以是事故。不知出要。終不能識欲之體相。若復有人。就好睡眠。以常眠故。多起亂想。種種煩惱。從之生長。以是義故。不知出要對治之法。若復有人。多生掉悔。以其常生掉悔心。故於諸法相。不能分明。當知掉悔爲散亂因。以是因緣。不知出要對治之法。若復有人。多生疑心。以疑心故。於諸法中。猶豫不了。以斯義故。不知出要對治之法。如善乘馬繫之槽上。其心都不思於水草。不絕糲。譬如有人。心無欲結。但有淨想。以不染著是欲想故。亦復不生掉悔。疑等睡眠之蓋。以其不生五蓋之心。因緣力故。便知出要對治之法。比丘。如是不依於彼地水火風。亦復不依四無色定。而生禪

法。不依此世。不依他世。亦復不依日月星辰。不依見聞。不依識識。不依智知。不依推求。心識境界。亦不依止覺知。獲得無所依止。禪若有比丘。不依如是諸地禪法。得深定。故釋提桓因。三十三天。及諸梵衆。皆悉合掌恭敬。尊重。歸依是人。我等今者。不知當依何法。則而得禪定。爾時尊者薄迦梨。在佛後立。以扇扇佛。即白佛言。世尊。云何比丘。修諸禪定。不依四大及四無色。乃至不依覺觀之想。若如是者。諸比丘等。云何而得如是禪定。釋提桓因及諸大衆。合掌恭敬。尊重讚嘆。得斯定者。而作是言。此善男子。丈夫中上。依止何事。而修諸禪。佛告薄迦梨。若有比丘。深修禪定。觀彼大地。悉皆虛偽。都不見有真實地。想。水火風種。及四無色。此世他世。日月星辰。識知見聞。推求覺觀。心意境界。及以於彼智不及處。亦復如是。皆悉虛偽。無有實法。但以假號。因緣和合。有種種名。觀斯空寂。不見有法。及以非法。爾時世尊。即說偈言。

汝今薄迦梨 應當如是知
習於坐禪法 觀察無所有
天主僑尸迦 及三十三天
世界根本主 大梵天王等
合掌恭敬禮 稽首人中尊
咸皆稱斯言 南無善丈夫
我等不知汝 依憑何法則
而得是深定 諸人所不了
說斯法時。大迦旃延。遠塵離垢。得法眼淨。薄迦梨比丘。煩惱永滅。不受後生。盡諸有結。時

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

惡馬調順馬 賢乘三及四
鞭影并調乘 有過八種惡

迦旃延離垢 十事悉皆竟

○(三) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林。時釋摩男往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。云何名為優婆塞義。唯願如來。爲我敷演。佛告釋摩男。在家白衣。歸依三寶。以是義故名優婆塞。汝即其人。時釋摩男。復白佛言。世尊。云何名優婆塞信。佛告釋摩男。於如來所。深信。安心。安住。信中。終不爲彼沙門婆羅門。若天若魔。若梵若人。不信所壞。是名優婆塞信。時釋摩男。復白佛言。云何優婆塞戒。佛告釋摩男。不殺不盜。不淫不欺。及不飲酒等。是名優婆塞戒。又問。云何施具足。佛告釋摩男。優婆塞法。應捨慳貪。一切衆生。皆悉爲彼貪嫉所覆。以是義故。應離慳貪。及嫉妬意。生放捨心。躬自施與。無有疲厭。是名施具足。又問。云何智慧具足。佛告釋摩男。優婆塞。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。知此四諦。決定明了。是名慧具足。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○取及疑網等。斷三結已。成須陀洹。更不復受三塗之身。於無上道。生決定信。人天七返。盡諸苦際。入於涅槃。是名優婆塞得須陀洹。又問。云何而得斯陀含果。佛告摩訶男。斷三結已。薄淫怒癡。名斯陀含。又問。云何而得阿那含果。佛告摩訶男。若能斷三結及五下分。成阿那含。時摩訶男及五百優婆塞。聞此法已。心生歡喜。而白佛言。世尊。甚爲希有。諸在家者。獲此勝利。一切咸應作優婆塞。時摩訶男及諸優婆塞。作是語已。禮佛而退。諸比丘等聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林。時釋摩男往詣佛所。修敬已畢。在一面坐。而白佛言。世尊。云何名優婆塞。具丈夫志。廣說如上。復當云何滿足諸行。佛告摩訶男。優婆塞。雖具足信。未具禁戒。是名有信。不具於戒。欲求具足信戒之者。當勤方便。求使具足。是名信戒滿足。優婆塞。佛復告摩訶男。優婆塞雖具信戒。捨不具足。爲具足故。勤修方便。令得具足。時摩訶男。白佛言。世尊。我於今者。具信戒捨。具足三支。佛告摩訶男。雖具三事。然不數往僧坊精舍。以是因緣。名不具足。應勤方便。數往塔寺。時摩訶男。言諸優婆塞。我今應當具足信戒。及以捨心。詣於塔寺。佛告摩訶男。若能具足信戒捨心。數詣塔寺。親近衆僧。是名具足。佛告摩訶男。雖復具足如上四事。若不聽法。名不具足。摩訶男言。我能聽法。佛復告摩訶男。雖能聽經。若不受持。亦名不具。雖能受持。不解其義。亦名不具。雖

解義趣。而未能得如說修行。亦名不具。若能具足信戒捨心。數往塔寺聽法。受持解其義趣。如說修行。是則名爲滿足之行。摩訶男。雖復具足信戒捨心。數詣塔寺。親近衆僧。然猶未能專心聽法。是亦名爲行不具足。以斯義故。應當方便專心聽法。雖能聽法。若不受持。亦名不具。是故應當受持正法。雖能受持。若不解義。亦名不具。是故應當解其言趣。雖解義。味。若復不能如說修行。亦名不具。是故應當如說修行。若能具足信心持戒及捨心等。數往僧坊。專心聽法。受持莫忘。解其義趣。信戒捨心。往詣塔寺。聽受經法。受持不忘。解其義趣。若復不能如說修行。是亦名爲不具足也。摩訶男。優婆塞。以信心故。則能持戒。以持戒故。能具捨心。具捨心故。能往詣僧坊。往詣僧坊故。能專心聽法。專心聽法故。則能受持。能受持故。解其義趣。解其義趣。能如說修行。能如說修行故。動作方便。能令滿足。時摩訶男復白佛言。世尊。云何優婆塞。具足幾支。自利未利於他。佛告摩訶男。具足八支。能自利益未利於他。何等爲八。優婆塞。自己。有信。不能教他。自持淨戒。不能教人。令持禁戒。自修於捨。不能教人。令行布施。自往詣塔寺。親近比丘。不能教人。往詣塔寺。親近比丘。自能聽法。不能教人。令聽正法。自能受持。不能教人。受持。自能解義。不能教人。令解其義。自能如說修行。不教他人。如說修行。是名具足八支。唯能自利不能利他。時摩訶男復白佛言。具足幾法。能自利益。亦利於他。佛告

之曰。若能具足十六支者。如是之人。能自他利。自生信心。教人令得。自行受持。教人受持。自行捨心。亦復教人。令行捨心。身自往詣僧坊塔寺。亦復教人。往詣僧坊。親近比丘。自能聽法。亦復教人。令聽正法。自能受持。亦復教人。令受持法。自解義趣。亦復教人。解其義味。自如說行。亦復教人。如說修行。若能具足十六支。此則名爲自利利他。如斯之人。若在利利衆。若婆羅門衆。若居士衆。若沙門衆。隨所至處。能爲此衆。作大照明。猶如日光。除諸闇冥。當知是人。甚爲希有。佛說是已。釋摩男禮佛而退。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在迦毘羅國尼拘陀林。爾時釋摩男。往詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。而白佛言。世尊。此迦毘羅人民熾盛。安隱豐樂。我常在中。每自思惟。若有狂象奔車。逸馬狂走之人。來觸於我。我於爾時。或當忘失念佛之心。或復忘失念法。當復自念。言。若當忘失三寶心者。命終之時。當生何處。入何趣中。受何果報。佛告之曰。汝當爾時。勿生怖畏。命終之後。生於善處。不墮惡趣。不受惡報。譬如大樹初生長時。恒常東靡。若有新伐。當向何方。然後墜落。當知此樹必東向倒。汝亦如是。長夜修善。若墮惡趣。受惡報者。無有是處。時釋摩男。聞佛所說。頂禮佛足。還其所止。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛在迦毘羅國尼拘陀林。爾時釋摩男。往詣佛所。頂禮佛足。在一

面坐。而白佛言。世尊。若有比丘。在於學地。所作未辦。常欲進求阿羅漢果。入於涅槃。云何比丘。修習幾法。盡諸有漏。心得無漏。心得解脫。慧得解脫。於現在世。獲其果證。得無漏戒。決定自知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。佛告摩訶男。若有比丘。在於學地。未得無學。意恒進求。欲得涅槃。常修六念。譬如有人。身體羸瘦。欲食美饌。爲自樂故。諸比丘等。亦復如是。爲涅槃故。修於六念。何等爲六。一者念於如來應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。當于爾時。無有貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。以直心故。得法得義。得親近佛。心生歡喜。以歡喜故。身得猗樂。以身樂故。其心得定。以得定故。想家及已親族。於此二人。無怨憎想。心常平等。住法流水。入於定心。修念佛心。趣向涅槃。是名念佛。二者念法。所謂法者。卽是如來所有功德。十力無畏。必趣涅槃。應當至心觀察。是法。智者自知。聖弟子者。應修念法。爾時離於貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。以直心故。得義得法。以親近法。心生歡喜。以歡喜故。身得猗樂。得猗樂故。其心得定。以得定故。於怨憎所。其心平等。無有愛瞋。住法流水。入於定心。修念法觀。趣向涅槃。是名念法。三者念佛。所謂念佛者。如來弟子。得無漏法。能爲世間。作良福田。何等名爲良福田耶。有向須陀洹。有得須陀洹已。有向斯陀含。有得斯陀含。有向阿那含。有得阿那含。有向阿羅漢。有得阿羅漢。是則名爲良祐

○(名)一○ ○(法)二○ ○(得)二信○ ○(坊)十(塔寺)○ ○(支)十(者)○ ○(No. 99 (930), No. 125 (41.1)) ○(時)十諸○ ○(No. 99 (931)) ○(常)二當○ ○(進)求二求進○ ○(爲)十(得)○ ○(故)一○

福田。具戒定慧解脫解脫知見。應當合掌恭敬其人。以念僧故。得法得義得親近僧。心生歡喜。生歡喜故。乃得快樂。得快樂故。其心得定。以得定故。於怨憎所。其心平等。無有貪欲。瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。住法流水。入於定心。修念僧觀。趣向涅槃。是名念僧。云何念戒。所謂不壞戒。不缺戒。不雜戒。無垢戒。離諸禁戒時。即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見。離諸惡故。得法得義。得親近戒。心生歡喜。以心喜故。乃得快樂。心。得樂故。其心得定。以得定故。於怨憎所。其心平等。清淨質直。住法流水。入於定心。修念戒想。是名念戒。云何念施。念已所施。護得善利。一切世間。為憍嫉所覆。我於今者。得離如是憍嫉之垢。住捨心中。於一切物。心無憍情。持用布施。既布施已。我心應喜。猶如大祠。分己財物。捨與他人。若能如是修施心者。於現世中。得法得義。得親近施。無有貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。應生歡喜。以歡喜故。身得快樂。身快樂故。其心得定。以心定故。於怨憎所。心無高下。住法流水。入於定心。修念施想。是名念施。云何念天。所謂四天王。三十三天。炎摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。此諸天等。若當信心。因緣力故。生彼天者。我亦有信戒施聞慧。亦復如是。以此功德。生天上者。我亦具有如是功德。當生彼天。念如斯天。以念天故。離於貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。於現世中。得法得義。得親近天。心生歡喜。心歡喜故。身

得快樂。得快樂故。其心得定。心得定故。於怨憎所。心無高下。住法流水。入於定心。修念天想。是名念天。摩訶男。若有比丘。住於學地。所作未辦。常欲進求阿羅漢果。入於涅槃。應當至心修是六念。以能修習。斯六念故。盡諸有漏。心得解脫。慧得解脫。於現在世。獲其證果。即得證已。作是唱言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。時摩訶男及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(三)爾時世尊。在迦毘羅衛國尼拘陀林。夏坐安居。爾時衆多比丘。於夏欲末。在講堂中。為佛縫衣。諸比丘等。縫衣已訖。作是思惟。我等於今。縫衣已訖。當逐佛遊行。時釋摩男。聞諸比丘。縫衣已訖。欲隨佛遊行。聞斯語已。即往佛所。稽首禮足。在一面坐。而白佛言。世尊。我今身心甚為重鈍。迷於諸方。雖復聽法。心不甘樂。所以者何。我聞諸比丘等。縫衣已訖。當隨佛遊行。即生念言。何時當復還見世尊及以修心。諸比丘等。佛告之曰。我及比丘。雖去餘處。汝若恒欲見於如來及比丘者。應以法眼至心觀察。常修五事。何等為五。所謂以具信故。能隨順教。非是無信。能隨順教。持淨戒故。能隨順教。非是毀禁。能隨順教。以多聞故。能隨順教。非以少聞。能隨順教。非以憍慢能行布施。以捨心故。能行布施。非以愚癡能修智慧。以慧心故。能識法相。是故摩訶男。若欲見佛及比丘者。恒應修習如是五事并六念法。若如是者。我及比丘。便常在目前。所謂僧者。名為和合。時摩訶

男。聞佛所說。歡喜禮足而去。

○(四)如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀園林中。爾時摩訶男釋。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。如我解佛所說之義。獲定心故。而得解脫。若如是者。為先得定後解脫耶。為先解脫後得定耶。定與解脫。為俱時耶。所未會得所未會行。過去未來。所未曾生。現在亦無。爾時世尊默然不答。第二第三。亦如是問。如來默然。悉皆不答。時尊者阿難侍如來側。以扇扇佛。于時阿難。作是念。今釋摩訶男。以此甚深之義。諮問世尊。世尊。今者。所患始除。氣力尚微。未堪說法。我當為彼。略說少法。令其還去。時尊者阿難。作是念已。即語釋摩男。如來所說。說於學戒。亦說於彼無學之戒。說於學定。亦說於彼無學之定。說於學慧。亦說於彼無學之慧。說學解脫。亦說於彼無學解脫。時摩訶男白阿難言。云何如來說於學戒及無學戒。學定無學定。學慧無學慧。學解脫無學解脫。阿難言。如來聖衆。住戒持波羅提木叉。具足威儀。行所行處。於小罪中。心生大怖。具持禁戒。是則名為持戒具足。厭於欲惡及諸不善。離生喜樂。入於初禪。乃至入第四禪。是名為禪。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。如是知見。斷五下分結。身見戒取疑欲愛瞋恚。彼斷五下分結。便得化生。即於彼處。而得涅槃。名阿那含。更不還來至此欲界。是則名為學戒學定學慧解脫。復次更於異時。盡諸有漏。得於無漏心得解脫。慧得解脫。現法取

證。逮得無生自知。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不復受有。當于爾時。得無學戒。無學定。無學慧。無學解脫。摩訶男。以是緣故。佛說於學及以無學。時摩訶男。聞其所說。歡喜頂禮而去。時摩訶男。既去不遠。佛告阿難。此迦毘羅衛國。諸比丘等。頗共諸釋講論如是深遠義不。阿難白佛。此迦毘羅衛。諸比丘等。每與諸釋共論如是甚深之義。佛告阿難。迦毘羅衛比丘。與諸釋等。獲大善利。能解如是聖賢慧眼。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼

俱陀園林中。時龜手釋。往詣摩訶男所。語摩訶男言。如來說須陀洹。有幾不壞信。摩訶男釋答言。如來說須陀洹。人有四支不壞信。所謂於佛不壞信。於法不壞信。於僧不壞信。聖所。授戒得不壞信。龜手釋言。汝今不應說言。如來說四不壞信。所以者何。如來唯說三不壞信。所謂於三寶所得不壞信。第二第三。亦作是說。摩訶男亦作是答。汝莫說言三不壞信。如是。如來實說四不壞信。二人紛紜。各執所見。不能得定。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。請決所疑。時摩訶男白佛言。世尊。彼龜手釋。來至我所。作是言。如來為說幾不壞信。我即答言。如來說於四不壞信。所謂三寶聖所。授戒。龜手釋言。如來唯說三不壞信。云何言四。所謂三寶。第二第三。亦作是說。第二第三。我亦答言。如來說四。實不說三。彼之所說。我不能解。我之所說。彼亦不解。時龜手釋。即從坐起。白佛言。世尊。假設

佛不教我。僧不教我。比丘尼。優婆塞。優婆夷。若天。若魔。若梵。此諸人等。都不教我。向於佛者。我亦一心迴向於佛。法僧亦然。佛告摩訶男言。龜手釋作如是語。汝云何答。摩訶男白佛言。世尊。若如是者。我更無答。異於佛法。更無善處。離於佛法。更無真處。無異處善。無異處真。佛復告摩訶男。汝從今日。應如是解。具足四事。名不壞信。所謂於佛法僧聖所。念戒。龜手釋。以不解故。作如是語。即問佛說。即得解了。時摩訶男。及龜手釋。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

○(四) 爾時佛在迦毘羅衛國尼。俱陀園林

中。當爾之時。彼國諸釋。集講論處。既集坐已。於其中間。各共談論。語摩訶男言。無有前後。汝意謂誰以為後耶。龜手釋者。如來說彼得須陀洹。於人天中。七生七死。得盡苦際。彼龜手釋。毀犯禁戒。飲彼酒漿。佛尚記言。得須陀洹。若如是者。有何前後。復語摩訶男言。汝可往詣於世尊所。問如斯義。時摩訶男釋。尋如其言。即往佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。迦毘羅衛。集講論處。於其中間。作如是論。語我言。誰為前後。時龜手釋。其命已終。如來說彼得須陀洹。於人天中。七生七死。得盡苦際。彼龜手釋。毀犯禁戒。飲放逸漿。若記彼得須陀洹。當知是即無有前後。佛告之曰。皆稱我為善逝世尊。作是語者。亦名善逝。稱善逝故。生善逝心。賢聖弟子。生正直見。稱言善逝。復次摩訶男。如來弟子。一向歸佛。亦復歸依法僧三寶。得疾智。利智。厭離智。道智。

不墮地獄餓鬼畜生及餘惡趣。得八解脫。獲於身證。具八解脫。住於具戒。以智慧見。盡於諸漏。是則名為得俱解脫阿羅漢也。復次摩訶男。賢聖弟子。亦如上說。慧解脫阿羅漢。不得八解脫。復次摩訶男。一向歸佛。餘如上說。身證阿那含成就。八解脫。未盡諸漏。復次摩訶男。一向歸佛。餘如上說。不墮地獄餓鬼畜生。不墮惡趣。如來教法。彼隨順不逆。是名見到。復次摩訶男。賢聖弟子。一向歸佛。餘如上說。佛所教法。彼隨順解脫。是名信解脫。復次摩訶男。若信佛語。欣尚歡喜。忍樂五法。所謂信精進念定慧。是名賢聖弟子。不墮三塗。是名堅法。復次賢聖弟子。信受佛語。然有限量。忍樂五法。如上所說。是名賢聖弟子。不墮三塗。是名堅信。摩訶男。我今若說婆羅樹林。能解義味。無有是處。假使解義。我亦記彼得須陀洹。以是義故。龜手釋。我當不記彼得須陀洹。所以者何。彼龜手釋。不犯性重。犯於遮戒。臨命終時。悔責所作。以悔責故。戒得完具。得須陀洹。人少有所犯。悔責完具。何故不記彼龜手釋得須陀洹。摩訶男釋。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

云何優婆塞 得果一切行
自輕及住處 十一與十二
解脫并舍離 龜手為第十
別譯雜阿含經卷第八

別譯雜阿含經卷第九

失譯人名今附秦錄

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

不生歡喜園 終不能得樂
是三十三天 名稱滿世間
常是彼天人 之所居住處
爾時世尊以偈答曰

汝如小嬰愚 非爾智所及
如斯之妙法 乃是羅漢語
諸行斯無常 是生滅之法
其生滅滅已 寂滅乃為樂
天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮
○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

能捨於家業 斷諸一切法
常教授於他 不名善沙門
爾時世尊以偈答曰
夜叉汝當知 若諸種姓中

有遭苦難者 諸有有智人
不應不感彼 善逝以大悲
安慰而教導 羅漢法應爾
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮
○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

若有賢善人 能具修慚愧
譬如彼良馬 不為憍慢惡
爾時世尊以偈答曰
一切世間人 少能修慚愧
能遠離諸惡 猶彼調乘馬
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮
○(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

不善知己法 好欲習他法
是名睡不寤 有時必得痛
爾時世尊以偈答曰
既善知己法 不喜習他教
漏盡阿羅漢 棄惡就正法

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮
○(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

不善調於法 依止於異見
是名睡不寤 有時或得痛
爾時世尊以偈答曰
於法善調順 不依止邪見
度愛之彼岸 佛知已涅槃
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮
○(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

比丘得羅漢 盡諸有漏法
如是滅結者 住於最後身
偽說言是我 偽說言非我
爾時世尊以偈答曰
比丘得羅漢 盡諸有漏法
如斯滅結者 住於最後身
內心終不著 我及以非我
隨順世俗故 亦說我非我

隨順世俗故 亦說我非我

○夾註(片本…準)一〇〇 〇人名今附秦錄一〇〇 〇(今)一〇〇 〇(No. 99 (576)) 〇於二子一〇〇 〇二言一〇〇 〇棄捨二捨離一〇〇 〇(No. 99 (577)) 〇(No. 99 (578)) 〇(No. 99 (579)) 〇(No. 99 (580)) 〇(No. 99 (581-582))

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

獨園。爾時羅睺羅阿脩羅王。手障於月。時月

天子。極大驚怖。身毛爲豎。往詣佛所。頂禮佛

足。即說偈言

如來大精進 我今歸命禮

能於一切處 悉皆得解脫

今遭大難難 願作我歸依

世間之善近 應供阿羅漢

我今來歸依 如來慈世間

使彼羅睺羅 自然放捨我

爾時世尊說偈答曰

月處虛空中 能滅一切闇

有大光明照 清白悉明了

月是世明燈 羅睺應速放

羅睺聞偈已 心中懷戰慄

流汗如沐浴 即速放彼月

時跋羅滿盧旃。見阿脩羅王速疾放月。即說

偈言

汝何故驚懼 速疾放於月

身汗如沐浴 掉動如病者

時阿脩羅復說偈言

我聞佛說偈 若不放月者

頭當破七分 終不見安樂

時跋羅滿盧旃復說偈言

佛出未曾有 見者得安隱

阿脩聞說偈 即時放於月

獨園時有一天光色倍常。來詣佛所。身光顯

照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈

言

汝手爲有枉 及有幹桡。不

不處於牢獄 乃至繫閉不

爾時世尊以偈答曰

我都無手桡 及以諸桡械

羈繫。閉等 一切皆永滅

夜叉汝當知 我脫如是事

天復以偈問曰

云何名爲枉 云何是桡械

云何是羈繫 云何爲繫閉

佛復以偈答曰

母即名爲枉 婦名爲桡械

子名爲羈繫 愛名爲繫閉

我無母之枉 亦無妻桡械

無有子羈繫 復無愛繫閉

天復說偈言

善哉得無枉 亦無有桡械

善哉無羈繫 無繫閉亦善

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

聚落之中。有一天神。來至佛所。而問佛言。汝

憂愁耶。佛言。我無所失。何故憂愁。天神復

言。汝歡喜耶。佛答之曰。我無所得。何故歡

喜。復言。沙門。汝不憂愁不歡喜耶。佛言。誠如

所言。天即說偈言

比丘汝云何 得無煩惱耶

汝無少歡喜 獨坐於林野

是處難忍樂 而汝於今者

不爲不忍樂 之所覆蔽障

爾時世尊以偈答曰

我都無煩惱 安住得解脫

亦無有歡喜 不樂所不亂

天神應當知 是故能獨住

天神復以偈問言

比丘汝今者 何故無煩惱

云何無歡喜 而獨住林野

不爲彼不樂 之所覆蔽障

歡喜即煩惱 煩惱即歡喜

我無喜煩惱 天神應當知

天神復說偈言

比丘快善哉 而無諸煩惱

亦無有歡喜 無歡喜善哉

善哉處閑獨 不樂所不亂

天神復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

聚落之中。有一天神。來至佛所。而問佛言。汝

憂愁耶。佛言。我無所失。何故憂愁。天神復

言。汝歡喜耶。佛答之曰。我無所得。何故歡

喜。復言。沙門。汝不憂愁不歡喜耶。佛言。誠如

所言。天即說偈言

比丘汝云何 得無煩惱耶

汝無少歡喜 獨坐於林野

是處難忍樂 而汝於今者

不爲不忍樂 之所覆蔽障

①見二已② (No. 99(583)) ③明二問④ ⑤二樂⑥ (No. 99(584)) ⑦二幹⑧ ⑨不二械⑩ ⑪二械⑫ ⑬二大⑭ (No. 99(585)) ⑮二大⑯ (No. 99(586))

獨園時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言。

端坐百牟錢 頭上亦火然
應勤思方便 而斷於欲結

爾時世尊以偈答曰

端坐百牟錢 頭上亦火然
念覺之比丘 應勤思方便
而斷於邊見 及以吾我見
天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言。

天女侍左右 毘舍闍充滿
愚癡黑闇林 云何得過去

爾時世尊以偈答曰

正直名為道 無畏名方便
無聲名快樂 能覆善覺觀
慚愧為拘勒 念為諸翼從
智慧為善乘 正見為引導
男子若女人 能乘是乘者
必捨棄名色 離欲斷生死

天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言。

九門四輪轉 內盛滿重銅
深淤泥之中 云何而得去

爾時世尊以偈答曰

斷於喜愛結 及以欲貪惡
拔於愛根本 然後安隱出

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言。

云何外結髮 內亦有結髮
世界俱結髮 我今問瞿曇
云何令結髮 作於不結髮

爾時世尊以偈答曰

堅持立禁戒 修心及智慧
勲行於精進 具念名比丘
速能令結髮 作於不結髮

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮。

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言。

出家甚為難 極難難可見
愚者作沙門 多有諸事難
怖畏憊怠者 常無歡喜心
云何而得行 於彼沙門法
不能禁其心 數生不歡喜
想欲得自在 云何而除滅

爾時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺 譬如龜藏六
比丘無所依 亦不惱害彼
比丘入涅槃 都無有譏論

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言。

睡眠臥厭頻申 頻申而不樂
飲食不調適 并心下疲劣
五事來覆障 不得見賢道

爾時世尊以偈答曰

若人睡以厭 頻申而不樂
飲食不調適 并其心下劣
精進捨五事 後必見聖道

天復以偈讚言

○然二結* ○見一身 ○日二言 ○[No. 99 (587)] ○拘一原 ○夏二夏 ○[No. 99 (588)] ○去二去 ○[No. 99 (599)] ○結二結 ○結二結 ○[No. 99 (600)] ○心二見 ○[No. 99 (598)] ○臥一臥 ○頻申二頻申 ○夏二夏 ○道二道

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛
所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一
面。而說偈言

池水云何竭

有何流還返

世間之苦樂

何處都消盡

爾時世尊以偈答曰

眼耳與鼻舌

并及於身意

名色都消盡

如是池枯竭

盡於諸結業

世間之苦樂

於斯盡無餘

亦無有還返

天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛
所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一
面。而說偈言

牟尼之世雄

猶如伊尼延

少食不嗜味

寂然處林坐

我今有少疑

欲問於瞿曇

苦從誰出要

云何解脫苦

苦於何處盡

願為決所疑

爾時世尊以偈答曰

世間有五欲

意第六顯現

除斷於喜欲 遠離一切苦
是名苦出要 亦名苦解脫
斯處名盡滅 是事汝當知

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛
所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一
面。而說偈言

都無所緣繫 又無安足處
甚深洪流中 誰能不沈沒
誰有勤精進 能度瀑駛流

爾時世尊以偈答曰

淨持於禁戒

修智及禪定

觀察內身念

難度而得度

得離於欲結

出過色有使

盡於歡喜有

如是能履深

而不為沒溺

能度瀑駛流

天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。赫然大明。遍于祇
洹。來詣佛所。頂禮足已。在一面坐。問言。瞿
曇。汝今能知一切衆生所著所縛。及知一切
衆生得解脫者并淨解脫不。爾時世尊即告

天曰。我實盡知一切之所縛著。及得解脫盡
解。脫淨解脫者。天復問言。瞿曇。云何能知
一切衆生之所縛著得解脫盡解脫淨解脫
耶。佛復告言。我盡觀見。有汝天當知今我
之心。得善解脫。得解脫故。能知衆生之所縛
著得解脫盡解脫淨解脫。亦悉知之。天即讚
言。善哉善哉。瞿曇。知縛著。乃至能知得淨解
脫。天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(十) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛
所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一
面。而問佛言。瞿曇。汝為能度瀑駛流耶。爾時
世尊答言。實爾。天言。瞿曇。如此駛流。深廣
無際。傍無攀緣。中無安足。而能得度。甚為奇
特。佛言。實爾。天復問曰。瞿曇。汝今云何於此
駛流。無可攀挽。無安足處。而能得度。佛答天
曰。若我懈怠。必為沈沒。若為沈沒。必為所
漂。若我精進。必不沈沒。若不沈沒。不為所
漂。我於如是。大洪流中。無可攀挽。無安足
處。而能得度。此大駛流。天即讚言。善哉善哉。
比丘於此駛流。無所攀挽。而能得度。甚為希
有

天復以偈讚言

我昔已曾見

婆羅門涅槃

久捨於嫌怖

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

解脫) 見二喜 1267 深二對 可二有 1268 結二界 緣二攀緣 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300

牟錢及天女 四轉輪鬘髮

睡厭極難盡 伊尼延駛流

無縛著解脫 而能得濟度

②(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯

照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

世間常驚懼 衆生恒憂惱

未得財封利 及已得之者

於得不得中 能無喜懼心

如斯之等事 唯願爲我說

爾時世尊以偈答曰

若有智慧者 苦行攝諸根

棄捨一切務 除如此等人

更無出生死 若不捨諸務

常處於生死 驚畏而怖迫

憂愁等諸患 苦惱所纏逼

若捨於一切 能除上諸患

則離於生死 憂怖等諸惡

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

②(九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

誰得色最勝 誰乘和合逝

當於其處住 習學何事業

是何等種類 而能供養天

爾時世尊以偈答曰

持戒有智慧 善能修己者

念禪不放逸 除去四熱惱

正法意解脫 如此得上色

美妙獲最勝 和合斯乘道

應形彼處住 習學於善法

若有如是人 名知供養天

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

②(十) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

羅吒國商估 財產極巨富

各各相貪利 貪求無厭足

爲財產鬪諍 愛欲結流*漂

如斯之等類 誰能捨欲愛

爾時世尊以偈答曰

棄捨於衆緣 妻子及六畜

一切所翫愛 除去欲貪癡

捨欲而出家 此能斷欲結

永捨於一切 *漂沒及諍訟

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

②(十一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時佛告諸比丘。於往昔時。俱薩羅國。

有五百乘車。而以爲伴。行到曠野。險難之

處。無有水草。有五百賊。尋逐其車。規欲擄

掠。時有天神。住曠野中。知賊欲劫。而作是

念。我今當往詣彼車所。我當問之。彼若能答。

當爲救護。設有不通。我當放捨。思惟是已。尋

即來到行客車前。身光遍照五百乘車。盡皆

大明。即便以偈問商估言

誰於寤者名爲睡 誰於睡者名爲寤

誰能解達如斯義 宜知是時應答我

時商估中。有優婆塞。於三寶所。深得淨信。歸

佛法僧。於佛法僧。得了決定。無有狐疑。又於

四諦。亦無疑心。已得見諦。獲於初果。晨朝早

起。正身端坐。繫念在前。高聲誦經。誦法句

偈。及波羅。緣。種種經偈。彼優婆塞。說偈答

言

我於寤者名爲睡 我於睡者名爲寤

我知斯事悉明了 是故今者以偈答

爾時天神以偈問言

汝今云何作是言 我於寤者名爲睡

我於睡者名爲寤 云何。如此而答我

優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅漢

彼稱爲寤我名睡 不知苦習及滅道

我於彼睡名爲寤 天神汝今應當知

天神復說偈問言

善哉於寤名爲睡 汝能善解答我問

久來不見法兄弟 今得相見大歡悅

②今爾衆伴爲汝故 一切安隱得歸還

①[No.99(566)]. ②[No.99(597)]. ③[No.99(582)]. ④於衆緣二衆緣。⑤[No.99(590)]. ⑥險二險。⑦探二探。⑧勸。⑨。⑩緣二緣。⑪如二知。⑫習二集。⑬今二爾。⑭

佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○(二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。乃往古昔。輸波羅城。有優婆塞。所居住處。諸優婆塞。咸共集會。於其堂上。○欲之過。欲現外形。如露白骨。又如肉段。衆鳥競逐。欲如蠶毒。亦螫亦汚。又如火坑。亦如疥人。向火。癢痛。愈增其疾。又如向風執炬。逆走。若不捨。必爲所燒。亦如夢幻。又如假借。亦如樹果。又如。鉞戟。欲爲不淨。穢惡充滿。如食不消。曠臭可惡。雖復共集種種言說。○欲之過。然其還家。各自放逸。時優婆塞。所集堂神。而作是念。諸優婆塞。集會此堂。說欲過患。及其還家。嗜欲滋甚。不名清淨。不依法行。我今爲彼。作諸觸惱。令其覺。○飛。作是念已。時彼堂神。於優婆塞集會之時。卽說偈言。

優婆塞集論

說欲是無常

汝等還自爲

欲流所沈沒

譬如深淤泥

老牛墜在中

如今我觀察

優婆塞衆多

多聞持禁戒

唯說一欲過

言欲是無常

但空有是言

實無棄欲心

貪著男女相

貪著名非法

汝等宜捨棄

於佛教法中

應如法修行

爾時。天神。說如是偈。諸優婆塞。聞是偈已。皆悉解悟。厭惡於欲。剃除鬚髮。信家非家。出家學道。勤行精進。修戒定慧。悉皆獲得阿羅漢果。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉

行

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時須達多長者。有少因緣。從舍衛國。至王舍城。詣護彌長者家。見其家中。竟夜不睡。破薪。然火。辦諸供具。安置高座。敷諸床榻。須達多長者。見是事已。作是思惟。今此長者。施設供具。爲欲結婚。歡樂宴會。爲欲屈彼頻婆娑羅王。及大臣乎。復更思念。若諸國王。及以官屬。婚姻宴會。而此長者。不應躬身。而自栖。執於勞苦。然火作食。必有勝人。不審是誰。我今當問。思惟是已。卽以所念。問於長者。時護彌長者。卽答之曰。我亦不爲婚姻歡會。亦不願請頻婆娑羅王。及大臣等。而爲此會。我於明日。將欲詣佛。及比丘僧。故設斯供。須達多長者。初問佛名。身毛爲豎。驚喜問言。云何名佛。護彌答言。釋種出家。剃除鬚髮。成於無上正眞之道。號曰爲佛。○須達又問。云何名僧。長者答曰。若利利子。剃除鬚髮。○逐佛出家。婆羅門種。居士種。首陀羅種。如是之等。信家非家。隨佛出家。是名爲僧。我於今者。請佛及僧。須達多問言。今日如來。爲可見不。護彌答言。如來近在迦蘭陀竹林。爾今小待。佛當自來受我供養。時須達多。內心踊躍。思觀世尊。便小睡眠。眠已尋寤。天猶未曉。意謂平旦。卽便早起。趣於城門。然彼城門。初夜後夜。二時常開。時須達多。既至門下。見城門開。謂天已曉。卽出門外。欲詣佛所。先以念佛。故有光明。來照其身。到城外已。見一天祠。卽時繞祠。恭敬禮拜。還復黑

聞。心自念言。天大黑闇。若人非人。或能害我。當還入城。時尸婆天神。放光照曜。乃至祇洹。悉皆大明。天神卽語須達多言。汝可前進。不宜退還。爾時天神。卽說偈言。

假使百匹馬 載滿衆珍寶
并及百金人 以持用布施
如是展轉施 遍滿閭浮提
不如有一人 發心向佛所
舉足行一步 十六分中一
假使雪山中 所有大力象
其數足滿百 金寶莊拔身
其體甚殊大 其行極迅疾
暴逸倍有力 滿載諸雜寶
以此用布施 不如向佛所
一步之功德 十六分中一
假使劍摩耆 所出之寶女
顏容甚端嚴 其數足滿百
環珞以嚴身 眞金爲首飾
頭著寶珠璫 以此用布施
所得之功德 不如向佛所
舉足行一步 十六分中一
是故我勸爾 於此莫退還

時須達多。卽問之曰。汝是誰耶。天神答言。我是汝昔日親舊善身摩納。於舍利弗大日連所。臨終之時。生歡喜心。命終生天。得爲北方天王毘沙門子。我於如來弟子所。發心隨喜。尙獲此福。況復佛也。時須達多。復自念言。今此天神。稱讚乃爾。以此量之。必知彼人功

○(No. 99 (501)) ○河二河 ○摩二摩 ○意二意 ○弟二弟 ○半 ○薪二薪 ○論二論 ○天二天 ○(No. 99 (592)) ○食二食 ○須達十(多) ○逐二逐 ○是二此 ○(竹)十林 ○開二開 ○祠二祠 ○二二 ○以此二此 ○

一〇〇 別譯雜阿含經卷第九

◎日=言(●) ◎野二星(●) ◎[No. 99 (503)] ◎擾二維(●) ◎據二威(●) ◎煉二拷(●)(●)*, 烤(元)* ◎念二命(●)

善修身口意 住於最後身
爾時彼天開佛所說歡喜頂禮而去

常驚恐顏色 羅吒國估客
輸波羅須達 須達多生天

首長者生天 又有無煩天
別譯雜阿含經卷第九

別譯雜阿含經卷第十

○丹本第十
八卷初准

失譯人名今附秦錄

○(二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時憍子梵志往詣佛所。慰問如來在一面坐。白佛言。世尊。我有少疑。將欲請問。汝若多聞願垂聽察。佛告憍子。若有所疑。隨汝所問。憍子問曰。身之與我爲是一耶。佛言。如此之事。我所不答。又問。身我異耶。佛言。如此之事。我亦不答。憍子復言。今我問汝。我身一耶。汝不見答。身我異耶。汝復不答。如斯等問。尚不見答。云何而能記諸弟子死此生彼。天人之中。汝若記彼死此生彼。寧可不是身留於此。我往於彼五道之中。若如斯者。身之與我則爲別異。佛告梵志。我說有取記彼受生。若無取者。則無受生。復此憍子。譬如彼火有取則然。若無取者。火則不然。憍子言。瞿曇。我亦見火無取而然。佛告憍子。汝見何火無取而然。憍子復言。譬如見大火。甚爲熾盛。猛風絕炎離火見然。佛告憍子。如此絕炎。亦復有取。憍子言。離火見然。以何爲取。佛

言。如斯絕炎。因風而然。以風取故。炎得暫停。以風力故。絕炎可見。憍子言。瞿曇。火尚可爾。人則不然。所以者何。身死於此。意生於彼。於其中間。誰爲其取。佛言。當於爾時以愛爲取。愛取因緣。衆生受生。一切世間。皆樂於取。一切皆爲取所愛樂。一切悉皆以取爲因。衆生見取。則生歡喜。一切衆生皆入于取。如來阿羅呵以無取故。而得成於無上正覺。憍子言。我於今者。大有所作。欲還所止。佛言。梵志。宜知是時。爾時憍子問佛所說歡喜奉行

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時憍子梵志往詣尊者大目連所。既到彼已。問訊尊者在。一面坐。爾時憍子梵志問目連曰。何因緣故。若沙門婆羅門。來問於佛。死此生彼。乃至非生非不生。默然不答。其餘沙門婆羅門。若見有人來問難者。隨意爲說。我昔曾問沙門瞿曇。死此生彼。默不見答。死此生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼。非不生彼。悉不見答。如斯之義。其餘沙門婆羅門。皆悉答之。沙門瞿曇爲何事故默然不答。目連對曰。其餘沙門婆羅門。不知色從因生。不知色滅。不知色味。不知色過。不知色出要。以不能解如是義故著色。我生彼色。我不生彼著色。我亦生彼。亦不生彼著色。我非生彼。非不生彼。受想行識。亦復如是。如來如實知色從因生。色從因滅。知色味。知色過。知色出要。如來如實知故。色生彼心無取著。乃知色非生非不生。亦不取著。受想行識。亦復如是。

如斯之義。甚深無量。無有邊際。非算數所知。無有方處。亦無去來。寂滅無相。爾時憍子梵志問尊者目連所說歡喜奉行

○(四) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時憍子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。世尊。以何因緣。諸餘沙門及婆羅門。若有所問。皆稱順答。說我死此生彼。我死此不生彼。我死此亦生彼。亦不生彼。我非生彼。非非生彼。憍子復言。瞿曇。如斯之難何故不能稱順而答。佛告之曰。諸餘沙門婆羅門。不知色從因生。不知色滅。不知色過。不知色味。不知色出要。以不能知色從因生。乃至不知色出要故。而於色我死此生彼。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼。非非生彼。悉皆取著。受想行識。亦復如是。復告憍子。如來不爾。知色因。知色滅。知色味。知色過。知色出要。如實知之。如來如實。能知色因。色滅。色過。色味。色出要。能知色。我死此生彼。乃至非生非非生彼。悉皆不著。受想行識。亦復如是。佛告憍子。是故此義甚深廣大。無量無邊。非算數所及。復告憍子。以是因緣。諸餘沙門婆羅門等。不達義趣。隨問強答。若問如來我色生彼。不生彼。亦生彼。亦不生彼。非生彼。非非生彼。以無義理置而不答。我已生彼。乃至非生。非非生。悉皆不答。憍子言。希有瞿曇。汝及弟子。義與義句。及與句味。所說之事。等無差別。憍子復言。我於異時。至沙門目連所。我於爾時以此句味。問彼目連。彼以此

○又三人(一) ○十(光明皇后願女) ○第十二第十八(一) ○夾註(丹本准) ○(人名) ○(今) ○(No.99(957)) ○(No.99(958)) ○(No.99(959a)) ○按二難

義句味而答於我瞿曇。汝今所可宣說。與彼無異。是故我今稱為希有。如此教法。昔所未有。亦未曾說。義理相順。善答斯問。瞿子梵志聞佛所說。歡喜而去。

（三）爾時尊者。曾提迦旃延在那提城群寔迦所住之處。爾時瞿子梵志以緣事故。往詣彼城。既至彼已。營事已訖。即便往彼尊者。曾提迦旃延所。相問訊已在一面坐。白尊者言。我有所疑。欲相諮問。汝若閑裕。聽我所問。願為解說。尊者告言。瞿子我聽汝問。然後乃知。瞿子問言。以何因緣故。諸餘沙門婆羅門。有人來問。死此生彼。死此不生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。為以此問。色死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理故。置不答乎。尊者告言。我今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所從生。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無相。及盡滅法。如來寧可說死此生彼。乃至說非生彼。非非生彼耶。瞿子言。迦旃延。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生。是色是無色。是想是無想。此等諸法。皆至無餘盡滅。無想盡處。是等諸法。無有因緣。如來云何而當說之。瞿子聞已。心懷歡喜。問尊者言。汝為佛弟子。從來久近。尊者答言。我為佛弟子。始過三年。瞿子言。迦旃延。汝獲大利。能於眾中。身口智慧辯才如是。於少時中。能具斯事。實為希有。瞿子言。

我今緣事。欲還所止。尊者言。宜知是時。瞿子梵志聞尊者語。歡喜而去。

（四）如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時瞿子梵志往詣佛所。問訊佛已却坐。一面。白佛言。世尊。我有少疑。今欲諮問。若有閑裕。願為解說。佛言。隨意問難。瞿子言。以何緣故。諸餘沙門婆羅門等。有人來問。死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。以斯問。死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理故。置而不答。佛告瞿子。吾今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所從生。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無想。及盡滅法。我寧於此無因緣等。盡滅法中。說死此生彼。乃至說非生彼。非非生彼耶。瞿子復白佛言。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生。是色是無色。是想是無想。斯等諸法。皆至無餘盡滅。無想盡處。如是諸法。無有因緣。吾當云何而能答之。爾時瞿子聞佛所說。心生歡喜。而作是言。希有瞿曇。汝今弟子。說義句味。等無差別。瞿子復言。我於異日。以少緣事。曾至于彼那提城群寔迦所住之處。問沙門曾提迦旃延。如斯之事。彼以此義。而答於我。然義句味。及其文字。與今所說。等無有異。都無錯謬。是故我今稱為希有。如此教法。昔所未有。亦未曾說。義理相順。善答斯問。瞿子梵志聞佛所說。歡喜而去。

（五）如是我聞。一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林。彼時瞿子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。瞿曇。一切眾生。為有我。不。佛默然不答。又問。為無我耶。佛亦不答。爾時瞿子作是念。我會數問沙門瞿曇。如是之義。默不見答。爾時阿難侍如來側。以扇扇佛。彼時阿難聞其語已。即白佛言。世尊。何故瞿子所問默然不答。若不答者。瞿子當言。我問如來。都不見答。增邪見耶。佛告阿難。於先昔彼問一切諸法。若有我者。吾可答彼。瞿子所問。吾於昔時。寧可不於一切經說無我耶。以無我故。答彼所問。則違道理。所以者何。一切諸法。皆無我故。云何以我。而答於彼。若然者。將更增彼昔來愚惑。復次阿難。若說有我。即墮常見。若說無我。即墮斷見。如來說法。捨離二邊。會於中道。以此諸法。壞故不常。續故不斷。不常不斷。因是有是。因是生故。彼則得生。若因不生。則彼不生。是故因於無明。則有行生。因行故有識。因識故有名色。因名色故有六入。因六入故有觸。因觸故有受。因受故有愛。因愛故有取。因取故有有。因有故有生。因生故有老死憂悲苦惱眾苦聚集。因是故有果滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅盡。則大苦聚滅。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（六）如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者。曾提迦旃延在那提城群寔迦所住之處。爾時瞿子梵志以緣事故。往詣彼城。既至彼已。營事已訖。即便往彼尊者。曾提迦旃延所。相問訊已在一面坐。白尊者言。我有所疑。欲相諮問。汝若閑裕。聽我所問。願為解說。尊者告言。瞿子我聽汝問。然後乃知。瞿子問言。以何因緣故。諸餘沙門婆羅門。有人來問。死此生彼。死此不生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。為以此問。色死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理故。置不答乎。尊者告言。我今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所從生。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無相。及盡滅法。如來寧可說死此生彼。乃至說非生彼。非非生彼耶。瞿子言。迦旃延。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生。是色是無色。是想是無想。此等諸法。皆至無餘盡滅。無想盡處。是等諸法。無有因緣。如來云何而當說之。瞿子聞已。心懷歡喜。問尊者言。汝為佛弟子。從來久近。尊者答言。我為佛弟子。始過三年。瞿子言。迦旃延。汝獲大利。能於眾中。身口智慧辯才如是。於少時中。能具斯事。實為希有。瞿子言。

林爾時瞿子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。問佛言。瞿曼。汝頗作是見。作是論。世界是常。唯我解了。餘人不知。作是說。不。佛告瞿子。我不作是見。不作是說。唯我能知。餘人不解。瞿子又問。汝若不作如是說者。一切世界悉無常耶。佛告瞿子。我不作如是說。言。世界無常。唯我能知。餘人不解。瞿子又問。汝頗復作如是論言。世界亦常無常。唯我能知。餘人不解。作是說耶。佛告瞿子。我不作如是說。言。一切世界。亦常無常。唯我獨了。餘人不知。瞿子又問。汝頗復作如是說。言。一切世界非常非無常。非常非無常。唯我能解。餘人不知。作是說耶。佛告瞿子。我不作如是說。言。一切世界。非常非無常。非常非無常。唯我能知。餘人不解。瞿子復問。世界有邊。世界無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。非有邊非無邊。身即是命。命即是身。身異命異。衆生神我。死此生彼。爲有爲無。亦有亦無。非有非無。非有非無。瞿曼。汝今作是說耶。佛告瞿子。我不作是見。不作是論。說言。世界有邊無邊。乃至非有非無。瞿子復言。瞿曼。汝今於斯法中。見何過患。不取一見。佛告瞿子。我不言世界是常。唯此事實。餘皆愚闇。彼見結障。彼見所行及所觀處。彼見塵埃垢穢不淨。見結與苦俱能爲害。能與憂惱。能令行人受鬱。熾熱。生諸憂患。若與見結相應。即是。瞿曼。亦名無聞。亦名凡夫。能令生死迴流增長。復告瞿子。世間常無常。亦常無常。非常非無常。世界有邊及以無

邊。亦有邊。亦無邊。非有邊非無邊。衆生神我。死此生彼。若有若無。亦有亦無。非有非無。非有非無。非有非無。若有人計斯見者。名爲。瞿曼。亦名無聞。亦名凡夫。增長生死煩惱垢污。能令行人受鬱。熾熱。生諸憂患。無有安樂。以是義故。我於此見。無所執著。瞿子又問。汝若不計如是見者。汝今所計。爲是何見。佛告瞿子。如來世尊。於久遠來。諸有見者。悉皆除捨。都無諸見。雖有所見。心無取著。所謂見苦。聖諦。見苦集諦。見苦滅諦。見至苦滅道諦。我悉明了。知見是已。視一切法。皆是貪愛諸煩惱結。是我我所。名見取著。亦名憍慢。如斯之法。是可患厭。是故皆應當斷除之。既斷除已。獲得涅槃。寂滅清淨。如是正解脫。諸比丘等。若更受身於三有者。無有是處。瞿子言。瞿曼。汝於今者。見何因緣。說無生處。佛告瞿子。我還問汝。隨汝意答。譬如有人於汝目前。然大火聚。汝知是火然。不知此火聚。在汝前滅。汝知滅不。若復有人。來問汝言。此火滅已。爲至東方。南西北方。乃至下方。亦復如是。斯諸方中。爲至何處。若如是者。當云何答。瞿子言。瞿曼。若人問我當如實答。若有草木及牛馬糞。此火與薪相得。便然不滅。草木牛糞。若都盡者。此火則滅。不至方所。佛告瞿子。如是如是。若言色是如來受想行識。是如來者。無有是處。何以故。如來已斷如斯色故。受想行識。亦復如是。皆悉已斷。譬如有人斷多羅樹。斷已不生。如來亦爾。斷五陰已。不復受生。寂滅無想。是無生法。瞿子言。

瞿曼。我於今者。樂說譬喻。唯願聽說。佛告之曰。隨汝意說。瞿子即言。譬如去於城邑聚落不遠。平博之處。有婆羅林。是婆羅林已百千年。枝葉悉墮。唯實實在。汝今瞿曼。亦復如是。已斷一切煩惱結縛。四倒邪惑。皆悉滅盡。唯有堅固真法身在。瞿曼。當知我今緣務。將欲還歸。佛言。宜知是時。瞿子梵志聞佛所說。歡喜而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時瞿子梵志來詣佛所。問言。瞿曼。若有愚癡。起如是見。作斯論言。世間是常。唯此事實。除則無實。乃至我不生彼。非非生彼。佛告瞿子。不知色者。作是見。作是論說。言。世間色悉皆是常。自執此見。以爲真實。謂諸餘者。以爲虛妄。常無常。亦常亦無常。非常非非常。世間有邊無邊。非有邊非無邊。非有邊非無邊。身一神一。身異神異。我死此生彼。死此不生彼。我死此亦生彼。亦不生彼。我死此非生彼。非非生彼。受想行識。亦復如是。瞿子言。瞿曼。若有智者。不取是見。不取是論。亦復不應起如此見。作如斯論言。世界是常。此見爲是。餘見爲非。佛告瞿子。若能知色。解其性相。如斯等人。不起是見。不作是論。言。世界常無常。亦常亦無常。非常非非常見。亦復如是。世界有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非有邊。亦復如是。身一命一。身異命異。我死此生彼。死此不生彼。亦生彼亦不生彼。非非生彼。非非生彼。亦復如是。受想行識。亦如上說。若了知識。解其性相。如斯等人。不起是見。不

作是論言。識是常。此見爲是。餘見爲非。識爲無常。亦常亦無常。非常非非常見。亦復如是。識有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非有邊。亦復如是。身一命一。身異命異。我死此生彼。死此不生彼。亦生彼亦不生彼。非生彼非不生彼。亦復如是。不知者。如知者說。見者不見者。如知者說。解不解。亦如上說。通徹不通徹。亦如上說。有相無相。亦如上說。其義深淺。亦如上說。寤寐不寤寐。亦如上說。瞿子梵志聞佛所說。歡喜而去。

○(六) 如是我聞。一時佛在王舍城。爾時瞿子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。瞿。我有少疑。若蒙聽察。乃敢發問。佛默然不答。第二第三。亦如是問。第二第三。佛亦默然。瞿子言。瞿。我於長夜。與汝親厚。我有少問。唯願答我。佛作是念。瞿子梵志長夜已來。稟性質直。無有諂僞。請有所問。皆求解故。不爲惱亂。吾當聽之。若阿毘曇毘尼。隨其所問。佛告瞿子。悉汝所問。諸有所疑。無得疑難。瞿子白佛言。瞿。一切世間有不善不。佛答言有。又問。頗有善不。佛答言有。瞿子言。瞿。願爲我說善不善法。令我解了。佛告瞿子。吾能多種說善不善。今當爲汝略說其要。佛復告瞿子。欲爲不善。離欲爲善。瞿子愚癡。是名不善。離瞿子愚癡。是名爲善。殺生不善。離殺爲善。偷盜邪淫妄語惡口。兩舌貪恚邪見。是名不善。離如是等正見爲善。吾爲汝說三種不善。三種善。十種不善。十種善。復告瞿子。若我弟子。解此三種善不善。及十種善

不善。如實能知。便能離欲。瞿子愚癡亦能永盡。貪欲諸惡都滅無餘。能盡貪欲愚癡故。諸欲漏都盡。以盡漏故。成就無漏。心得解脫。慧得解脫。於見法中。自身解了。證知得法。自知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。瞿子白佛。頗有一比丘。於佛教法。成就無漏。心得解脫。慧得解脫。於見法中。自身解了。證知得法。自知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。爲有是不。佛告瞿子。得是法者。不但一二。及以三四乃至五百。多有比丘。心得解脫。慧得解脫。於現法中。自身取證。瞿子復問。佛教法中。頗有一比丘尼。心得解脫。慧得解脫不。佛告瞿子。我教法中。比丘尼等。得斯法者。非一二三乃至五百。其數衆多。瞿子又問。除彼比丘及比丘尼。頗有一優婆塞。度疑彼岸以不。佛告瞿子。我佛法中。諸優婆塞度疑彼岸。非一二三乃至五百。其數衆多。斷五下分結。成阿那含。不還欲界。瞿子又問。除比丘比丘尼修梵行者。除優婆塞。頗有一優婆夷。除於疑悔。度疑彼岸不。佛告瞿子。我佛法中。得斯法者。非一二三乃至五百。其數衆多。斷五下分結。成阿那含。不還欲界。瞿子梵志復白佛言。置比丘比丘尼并優婆塞優婆夷修梵行者。是佛法中。頗有優婆塞。獨在居家受五欲樂。度疑彼岸不。佛告瞿子。是佛法中。非一二三乃至五百。其數衆多。如斯等人。乃與男女群居。逼近共住。香華瓔珞。著細細衣。用好旃檀衆妙雜香。以塗其身。受畜金銀種種珍寶。奴婢僮僕。其數衆多。處斯憒鬧逼隘之

中。能斷三結。得須陀洹。決定必至於三菩提。盡諸苦際。極鈍根者。任運七生。不。至三惡人天流轉。自然得盡諸苦邊際。瞿子又問。且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者。又置優婆塞。在欲得須陀洹。頗有女人。在佛教法。作優婆夷。在於欲中度疑彼岸者不。佛告瞿子。我佛法中。諸優婆夷。在欲度疑。非一二三乃至五百。其數衆多。諸優婆夷。雖處居家。如優婆塞。斷於三結。得須陀洹。瞿子言。瞿。汝於菩提。已得正覺。設當修梵行。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。處欲優婆夷。處欲優婆夷。若如是等。不具道行。便爲支不滿足。瞿子言。瞿。汝今既得成等正覺。得果比丘比丘尼修梵行。優婆塞優婆夷。處欲優婆塞處欲優婆夷。悉獲果證。於佛教法。是名具足。瞿子復言。瞿。我今樂說譬喻。願聽我說。佛告之曰。隨汝意說。譬如天降大雨。隨下水流。注于大海。汝之教法。亦復如是。男女長幼。及以衰老。蒙佛法雨。於長夜中。盡趣涅槃。善哉。瞿。善哉。妙法。善哉。能入佛教法者。瞿子言。我今相問。設得出家修梵行者。爲久近成。佛告瞿子。若有外道異學。於佛法中。求出家者。先剃其鬚髮。滿足四月。於衆僧中。心意調濡。然後受戒。不必盡爾。亦隨人心。瞿子梵志聞佛語已。心生喜樂。若蒙出家。得受戒者。假設四年。我尚爲之。況四月也。佛告瞿子。吾先爲汝說二種人。不必一切悉皆如是。瞿子言。瞿。先者實作是說。佛告比丘。汝等今者與彼瞿子。剃髮受戒。爾時比丘。受佛勅已。即剃其

髮并與受戒。如比丘法。尊者犢子。精勤修道。於半月。具於學地。知法到法。見法覺法。既得學果。知已解已。得證法已。尊者犢子作是念。我今應詣佛所。作是念已。即往佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。我於學地。都還知已。唯願世尊。重為我說。令我聞法。心得解脫。佛告犢子。汝若速求。心得解脫。應修二法。當學二法。增廣二法。言二法者。所謂智定。若能如是。修習增廣。是則名為知種種界。通達諸界。知無數界。佛告犢子。比丘。若欲離欲惡不善者。有覺有觀。入於初禪。慈悲喜捨。空處識處。不用處。非想非非想處。亦復如是。犢子。欲得須陀洹斯陀含阿那含者。悉皆應學如是二法。欲學身通。欲知他心智。欲知宿命。欲得天眼耳。欲得漏盡智。應修二法。增廣二法。知種種界。通達諸界。知無數界。尊者犢子聞佛所說。歡喜頂禮而去。大悲如來。種種因緣教導。犢子受佛教已。於閑靜處。獨坐精勤。心不放逸。常處禪定。所以族姓子。剃除鬚髮。正欲為修無上梵行故。於現法中。自身取證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。時衆多比丘往至佛所。爾時尊者犢子見諸比丘。即問之言。汝等欲何所至。比丘答言。我等將詣佛所。親近供養。犢子比丘語諸比丘言。汝等今者往至佛所。因以我語問訊世尊。起居輕利。少病少惱。并可為我白世尊言。犢子比丘已報佛恩。為法供養。順佛所行。時衆多比丘往至佛所。禮佛足已在

一面坐。白佛言。世尊。尊者犢子比丘。稽首世尊足下。問訊世尊。起居輕利。少病少惱。犢子比丘。又作是言。為我白佛。我已修行。隨順佛說。世尊所行。我已具得。佛告比丘。先汝有。天來至我所言。犢子比丘已得羅漢。我已先知。天在後導。汝等今者復在天後。爾時世尊記彼犢子已成羅漢。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

身命及目連 希有迦旃延
未曾有有我 見及於愚癡
犢子所出家
別譯雜阿含經卷第十

別譯雜阿含經卷第十一

九卷第十

失譯人名今附秦錄

如是。如是我聞。一時佛住王舍城。時有梵志。厥名優陟。來詣佛所。問訊佛已。在一面坐。即問佛言。瞿曇。一切世界為有邊耶。為無邊耶。佛告優陟。如斯等問。吾初不答。優陟言。瞿曇。我問世界有邊無邊。悉不見答。若然者。汝常說法。解釋問難。為何所答。佛言。優陟。吾於諸法。悉善知已。為聲聞弟子。分別正道。斷除衆苦。盡其邊際。優陟言。瞿曇。汝於諸法。悉善知已。為聲聞弟子。說於正道。斷除衆苦。盡其邊際。若如是者。汝所得道。為一切人盡行是道。為有多少而行斯道。爾時如來

默然不答。第二第三亦如是問。如來默然。悉不加報。爾時阿難執扇侍佛。以扇扇佛。聞彼優陟所語已。即語之言。汝後所問。與前無異。是以世尊默然不答。汝我且為汝說。一方喻譬。如邊守有城。牆壁牢實。欄楯窓牖。悉皆堅固。街巷里陌。官府市肆。周障布置。不相干錯。而此城中。唯一門。時守門人。聰明智慧。有大念力。善能分別客舊諸人。識者聽人。不識則遮。時城中人。欲有出者。不知出要。周匝遍觀。更無孔穴。唯此一門。乃從求出。而此守門智慧之人。雖不具知城中種類。然知其中將出城者。皆由此門。如是優陟。如來亦爾。雖不具悉思惟分別。然知出入。皆由此門。如來亦然。知過去苦現在未來苦之邊際。皆由斯道。得盡於苦。優陟梵志聞佛所說。歡喜而去。

如是。如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者富那在靈鷲山。多諸異學外道梵志。來至其所。問訊尊者富那。在一面坐。白尊者富那言。我等皆聞。沙門瞿曇說衆生斷更不受生。此事云何。尊者答曰。如我解佛所說義者。佛終不說衆生死已更不復有死。此生彼佛實不見衆生之相。所以者何。凡夫妄想。以有慢故。言有衆生。如來斷慢。讚歎斷慢。故無衆生想。時諸外道聞尊者說。不生歡喜。亦不嫌毀。即便還歸。其去未久。富那即便往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。在一面立。以諸外道所問。具白世尊。是諸外道皆言。世尊說衆生斷更不受生。此事云何。我即答言。

①說二正②修二修③道二道④第十二第十八⑤第十一第十九⑥水註(丹本)准⑦(人名)一⑧(今)一⑨(No.99(965))⑩言二告⑪於二子⑫(然)一⑬佛二阿難⑭(No.99(966))

如我解佛所說義者。佛終不說衆生死已更不復有死此生彼。佛實不見衆生之想。所以者何。凡夫妄想。以有慢故。起於衆生。如來斷慢。讚歎斷慢。是故不起於衆生想。富那復言。我爲外道作如是說。將不違佛所說教法。致於謗毀生增減耶。爲同世尊之所宣說。爲當異耶。爲如法說。爲不如法。爲似法說。不似法說。不爲同佛法者。所譏呵耶。佛告富那。汝說真實。非爲毀謗。不增不減。如我所說。等無差別。是如法說。非非法說。無有同佛法者。能譏呵汝。何以故。從本已來。一切皆爲我慢所害。衆生煩惱。皆因我慢。而得生長。喜樂我慢。不知我慢。以不知故。譬如循環不知端緒。亦如亂織莫知其首。亦如麻。繩。亦如軍衆。被破壞時。擾攘亂走。衆生於何擾亂不定。此世他世。流轉不止。生死流轉。不能得出。復告富那。如是我慢。一切衆生。無盡盡滅。無相。至於盡滅。悉皆散壞。若知如是。於人世界。天世界。魔世界。梵世界。沙門婆羅門。天人大衆之中。長夜得義。救拔得樂。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(一〇) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者阿難於是夜中。詣多跋河。脫其衣裳。置于岸上。入河澡浴。著一浴衣。即出于水。待自身乾。時有外道。名具迦那提。往至彼河。尊者阿難聞彼行聲及。嚙咳聲。外道亦聞尊者之聲。外道問言。汝爲是誰。阿難答言。我是沙門。沙門甚多。汝今爲是何等沙門。阿難答言。我是釋子。外道言。我欲問難。汝若閑

暇聽我所問。阿難答言。欲問便問。聽已當知。外道問言。我死此生彼。以不。阿難言。如來不說。又問。我死此不生彼。亦生亦不生。非生非不生。彼不。阿難又言。如斯等問。佛悉不答。外道言。我今問汝。死此生彼。乃至非生非不生。悉不見答。汝寧不知如此事乎。阿難言。如是之事。我悉知見。非不知見。外道言。汝所知見。爲何謂也。阿難答言。我所知見。見彼處所。見衆生行。乃至知見彼所從生。知見結業。舉動所作。見煩惱結。如墨聚集。無聞凡愚。與見結相應。順於未來長處生死。我所知見。其事如是。豈可謂爲不知見乎。外道俱迦那即問之曰。汝名何等。阿難答言。我名阿難。外道復言。善哉善哉。大師弟子。我今乃至共相談論。而不知汝乃是阿難。我若知汝。終不能得共相抗對。時彼外道聞阿難所說。歡喜而去。

○(一一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者須達多。好欲詣佛親近供養。復作是念。我若往彼。日時故早。如來猶未從禪定起。我今應先至彼外道所住之處。即往其所。既至彼已。共相慰問。在一面坐。異學外道問須達言。汝可爲我說。彼沙門瞿曇爲作何見。須達答言。如來所說。我不能及其所知見。在吾分外。外道言。汝若不知佛之所見。頗復能知比丘見不。須達答言。如斯之事。我亦不知。外道復言。汝若如是。竟何所見。若少所見。請聞其說。須達復言。汝當先說汝之所見。然後我當自說所見。爾時外道語須達言。

我所見者。衆生之類。是常是實。餘皆妄語。復有外道語須達言。我之所見。一切無常。唯此爲實。餘皆妄語。又復有言。亦常無常。非常非無常。唯此爲是。餘皆妄語。世界有邊。世界無邊。亦有邊。亦無邊。非有邊。非無邊。身即是命。命即是身。身異命異。衆生神我。死此生彼。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。如是長者。我所見者。死此非生彼。非不生彼。時諸外道各自說已所見已。語須達言。仁者當說。須達答言。如我所見。一切衆生。悉是有爲。從諸因緣和合而有。言因緣者。即是業也。若假因緣和合有者。即是無常。無常即苦。苦即無我。以是義故。我於諸見。心無存著。汝諸外道。作如是言。一切諸法。常。唯此爲實。餘皆妄語。如此計者。乃是衆苦之根本也。以貪著斯諸邪見者。與苦相應。能忍大苦。於生死中。受無窮苦。皆由計有。世界是常。乃至死後非生於彼。非不生彼。如斯諸見。實是有爲。業集因緣之所和合。以此推之。當知無常。無常即苦。苦即無我。復有外道語須達言。長者。衆生若是業集。因緣和合而有。悉皆無常。無常即苦。苦即無我。若如是者。汝今亦復作諸苦本。與苦相應。於生死中。受無窮苦。須達答言。我先已說。一切諸見。心無所著。是故我今亦復不著如斯之見。時彼外道。讚須達言。如是長者。汝亦應當作如是說。爾時須達於彼外道異見衆中。作師子吼。令諸外道邪見之心。皆悉息已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。以己所見。共外道談論。向如來說。佛即讚言善。

哉應當如是摧諸外道。令墮負處。應熾盛正法之論。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時長爪梵志往詣佛所。在一面坐而作是言。如我今者。於一切法。悉不忍受。佛告長爪梵志。汝於諸法。悉不忍者。見是忍不。長爪復言。如此之見。我亦不忍。佛告長爪梵志。汝若不忍如是見者。何故而言。我於諸法。悉皆不忍。誰爲汝出不忍之語。佛復告。大姓。汝若知若見。不忍是見。即斷是見。已棄是見。譬如有人。既嘔吐已。若如是者。於餘見中。即不次第。便爲不取。便是不生。長爪梵志復作是念。汝所言我已斷是見。已棄是見。譬如人吐便於諸見。無有次第。不取不生。佛告長爪。若如是者。多有衆生。同汝所見。亦復如是。論者諸有異道。沙門婆羅門。若捨是見。更不受異見。是名少智。極爲微薄。亦名愚癡。梵志當知。世間衆生。皆依三見。初言我忍一切。第二言一切不忍。第三言我少忍少不忍。賢聖弟子。觀察初見。能起貪欲瞋恚愚癡。常爲如是三毒纏縛。不得遠離。能生患害。能生結使。不得解脫。意樂於欲守護縛者。是名爲忍。若不忍者。能生貪欲瞋恚愚癡。常爲如斯三毒所纏。不能遠離。獲得解脫。意樂於欲。常爲愛取守護縛者。是名不忍。若見少忍少不忍。亦復如是。忍如上忍中說。不忍如上不忍中說。賢聖弟子。若說言忍。便爲與彼二見共諍。若言不忍。亦復與彼二見共諍。若言少忍少不忍。

亦與二見共諍。以己所見違於他故。便起諍論。若起諍論。必相毀害。以共諍論生毀害故。以見是過生諸諍論故。便棄是見。不受餘見。以是義故。能斷是見。棄離是見。猶如人吐。

於諸見中。無有次第。不取不生。賢聖弟子。若言忍及以不忍。少忍少不忍亦有是過。如是梵志。此色顯現四大所成。賢聖弟子。見是身無常。既見無常。便能離欲。見此身滅。即便捨離。若見身無常。便能離身欲。便離身愛。離身窟宅。除身決定想。梵志當知。受有三種。苦受樂受不苦不樂受。如此三受。以何爲因。云何爲習。因何而生。從何處出。以觸爲因。因觸生習。習從觸生。因觸所生。若觸滅則受滅。離熱得涼。譬如日沒。身邊命邊受身邊時。知是身邊。受命邊時。知是命邊。如實而知。無有錯謬。賢聖弟子。若受樂受。知身必壞。若受苦受。不苦不樂受。知身必壞。若受樂受非和合受。受苦不苦不樂受。亦復如是。云何名爲與受不和合。所謂貪欲瞋恚愚癡。不與生老病死而共和合。憂悲苦惱。衆苦聚集。爾時尊者舍利弗。出家半月。侍如來側。以扇扇佛。手時如來爲說斷。於離欲之法。時舍利弗如是觀察。諸法無常。即便離欲。證成。棄捨諸見。無生漏盡。心得解脫。長爪梵志。於諸法中。得法眼淨。如上所說。既得信心。即白佛言。唯願世尊。聽我出家。爾時如來即聽出家。既出家已。勤修精進。得阿羅漢道。

○(四) 如是我聞。一時佛在王舍城須摩竭陀池岸。爾時奢羅浮梵志。在大衆中。而作是言。

我知釋子所說教法。我所知見。勝彼釋子。當于爾時。有衆多比丘。入城乞食。見奢羅浮梵志在彼池岸。聞其所說。作如是言。我知釋子所有法教。我所知者。出過於彼。時諸比丘聞此語已。還至僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我等今日入城乞食。食訖。已還歸於其中。路經須摩竭陀池。彼池岸上。有一梵志。名奢羅浮。在大衆中。唱如是言。我知釋子所有教法。我所知者。出過於彼。善哉世尊。唯願當往彼池岸。爾時如來默然許之。與諸比丘前後圍遶。往詣於彼。須摩竭陀池。時奢羅浮遙見佛來。即便從坐起。敷置高座。尋白佛言。可就此坐。佛即便就座。坐已而告之曰。汝實作是言。我知釋子所有法教。我所知者。出過於彼。如是說不。時彼梵志默然而住。佛復告曰。何故默然而不答我。汝若解者。隨汝意說。若不解者。吾當爲汝分別宜說。令汝具足。汝今若能具足說者。吾助爾喜。梵志當知。世若有人說言。如來非阿羅呵三藐三佛陀者。如是說者。我稱善哉。當問彼言。汝以何事說言如來非阿羅呵三藐三佛陀。此衆生等。於理不決。不能正答。更說世間其餘談論。以諸雜語問錯其中。憍慢矜高。生毀害心。以不能答如斯問故。默然而住。慚愧低頭。失於機辯。奢羅浮。汝今亦爾。設復有人作如是言。沙門瞿曇能善顯示是有過法。如是說者。我亦稱善。當問於彼。以何智知如斯之事。彼不能答。更說其餘世間談論。錯亂其中。辭窮理屈。慚愧低頭。默然而

談論。錯亂其中。辭窮理屈。慚愧低頭。默然而

住。失於機辯。亦如汝今無有異也。若復說言。沙門瞿曇。所有弟子。無善迴向。不具持戒。我亦稱善。而問於彼。汝以何法。驗知斯事。彼不能答。更說世間其餘談論。錯亂其中。辭窮理屈。慚愧低頭。默然而住。失於機辯。汝今亦爾。當于爾時。奢羅浮同梵行者。語奢羅浮。汝今何故默然不答。汝昔日時。恒於大衆多人之中而言。我所知見。出過瞿曇所有教法。汝今宜問沙門瞿曇。云何乃使沙門瞿曇反問。於汝。詰汝使說。作如是言。汝所說者。若能具足。吾助爾喜。稱慶善哉。如其不具。吾當爲汝分別宣示。令得具足。時奢羅浮聞斯語已。亦復默然。無所陳說。爾時世尊在須摩竭陀池岸。作師子吼已。即從坐起。還王舍城。佛去不久。彼諸同行種種呵責。作如是言。汝於今者。如截角牛在屏處吼。汝亦如是。於閑靜處。作師子吼。於沙門瞿曇前。默然無所說。亦如童女欲作男子聲。然不能作。還爲女聲。汝亦如是。欲學瞿曇作師子吼。而不能成。亦如雌野干欲作師子吼。然其出聲故作野干。終不能成師子之聲。諸同行者。如是種種呵責奢羅浮已。各四散而去。

●(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時有梵志。名曰重巢。居在於彼須摩竭陀池岸上。於彼衆中作是唱言。我所說偈。若有人能具足分別。顯示其義。我當爲其而作弟子。時諸比丘食時已到。著衣持鉢。入王舍城大第乞食。乞食已訖。即便還歸於其中。路經須摩竭陀。池岸聞彼梵志作是語已。即還僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。須摩竭陀池岸有重巢梵志。作如是語。我所說偈。若有人能具足分別。顯示其義。我當爲彼而作弟子。唯願世尊。往至彼池。爾時如來默然許之。與諸比丘前後圍遶。往詣彼池。爾時重巢梵志。遙見佛來。即從坐起。敷置高座。語佛言。瞿曇。可就此座。于時如來即就其座。而告之曰。云汝自言。我所作偈。若有人能具足分別。顯示其義。我當爲彼而作弟子。爲有是不。梵志對曰。實爾。瞿曇。佛復告曰。汝所作偈。今當爲我誦其章句。吾當爲汝分別解說。爾時重巢梵志復敷高床而坐其上。自說偈言。

若是比丘 釋種子者 應當如法
清淨活命 不宜燒害 於諸衆生
宜應遠離 不善諸法 守意清淨
謹所受戒 如是調伏 隨順定智

爾時世尊以偈答曰
若稱如是外 隨順而履行
於善丈夫中 汝得爲最勝
比丘處閑靜 清淨自調順
不惱害衆生 遠離一切惡
如是調伏者 隨順於定智
柔和善。濡心 身口不造惡
能攝三業者 亦名順定智
爲世福田故 持鉢諸家乞
檢心修念處 謙下處卑劣
除欲棄貪求 故獲無所畏

爾時重巢梵志聞斯偈已。即生念言。沙門瞿

曇實知我心。我今宜應歸依三寶。作是念已。即白佛言。唯願如來。聽我出家。佛即聽許。出家爲道。受具足戒。便成沙門。精勤修習。斷諸煩惱。得阿羅漢諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。當於是時。摩竭提國諸外道輩。相與聚集。須摩竭陀池上。作斯論言。此是婆羅門諦。此是婆羅門諦。爾時如來在於精舍。以禪淨天耳。聞其所說。即從定覺。往詣於彼須摩竭陀池上。諸婆羅門遙見佛來。悉從座起。爲佛敷座。白佛就座。佛即就坐。而告之曰。汝等聚集作何談論。諸婆羅門各白佛言。瞿曇當知。我等今日共相聚集。作是說言。此是婆羅門諦。此是婆羅門諦。佛告之曰。如是如是。我昔求道初成正覺。已證知覺。取要言之。一切世間不過三諦。吾當分別。何等爲三。所謂一切不殺。此語是實。非虛妄說。此事若實。應勤精進。於諸衆生。恒生慈心。此是婆羅門初諦。我知是已。廣爲人說。復次婆羅門。一切苦集是生滅法。如斯之言。真實不虛。此事若實。應勤精進。於其中間常宜修心作生滅相。應如是住。是名婆羅門第二諦。我以知此生滅相故。成等正覺。常爲衆生。說如是法。復次婆羅門第三諦者。離我我所。真實無我。若離如是三法相者。便能遠離一切諸惡。此事若實。應勤精進。求離衆惡。應如是住。佛說是已。衆多外道。聞佛所說。默然而坐。爾時世尊而作是念。斯愚癡人。常爲諸魔之所覆蔽。是大衆中乃至無有一人能信斯語。生志學想。修持梵

●於汝一汝法● ●(而)一● ●(No.99(971)) ●(進)一● ●云一聞● ●城二摩● ●滿一故● ●諸二諸● ●(No.99(972))
No.125 (26.S)) ●坐二住●

行于時如來作斯念已。從坐起去。佛去不久。爾時須摩竭陀池神。而說偈言

譬如畫水欲求迹 下種園地求苗稼

如以芳香熏臭穢 水漫注波求濡弱

吹彼鐵杵求妙聲 如於盛冬求野馬

彼諸外道亦如是 難聞妙法不信受

爾時諸婆羅門聞此池神說是偈已。競隨佛後求索出家。佛即聽許。既出家已。精勤修道。得阿羅漢果。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

爾時尊者阿難。在拘睺彌國瞿師羅園。時有梵志。名曰闍陀。詣阿難所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。汝以何事。於彼沙門瞿曇法中。出家學道。阿難答言。我今為欲斷惡生善。以是義故。於佛法中。出家學道。梵志復言。斷何等惡。阿難答言。我今欲為斷除貪欲瞋恚愚癡。梵志復言。汝等亦知斷除貪欲瞋恚愚癡耶。阿難答曰。唯佛法中。有斷如是貪欲瞋恚愚癡之法。禁制身心。梵志又言。如此貪欲瞋恚愚癡。有何過患。汝等法中禁制之耶。阿難對曰。欲愛染著能生惱亂。於現在世。增長惡法。憂悲苦惱。由之而生。未來世中。亦復如是。瞋恚所著。愚癡所著。能壞己心。亦壞他心。自他俱惱。於現在世。增長諸惡。未來世中。亦復如是。增長諸惡。復次若有染著此貪欲者。能令衆生盲無慧眼。貪欲因緣能令智慧微弱。損滅諸善。不趣涅槃。不得三明及六神通。離菩提道。如貪欲瞋恚愚癡亦復如是。我等見斯貪欲瞋恚愚癡。有如

是過患。以是義故。禁斷貪欲瞋恚愚癡。梵志又問。頗復有道修集增廣。能斷貪欲瞋恚愚癡耶。阿難答言。有八聖道。所謂正見正語正業正命正方便正定正念正志。能斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃。梵志復言。如斯之道。極為甚善。修集增廣。能斷貪欲瞋恚愚癡。阿難當知。我今緣務極為繁多。今欲還歸。阿難告曰。宜知是時。梵志聞阿難所說。歡喜而去

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。于時如來。為舍利弗。種種說法。示教利喜已。默然而住。時舍利弗。見佛默然。即從坐起。頂禮佛足。還其所止。未到所住處。道逢梵志。名曰優陟。問舍利弗從何處來。舍利弗言。梵志當知。我於今日。詣世尊所。聽法來還。優陟復言。汝今故未難於教法。猶如嬰兒未離乳耶。舍利弗言。我今聽法。無有厭足。不同嬰兒。何以故。嬰兒轉大。則離母乳

優陟復言。我已久離離法教誨。舍利弗言。如汝法中。雖復教誨。無有義利。行於非道。不名乘出。不至菩提。是壞敗法。無有一法可恃怙者。汝之師尊。非是如來阿羅呵三藐三佛陀。汝今宜應速疾離彼邪師教法。譬如犢牛。志性輕躁。好為抵突。加復少乳。所生犢子。其形甚小。數數離母。隨意放逸。如汝師尊。無義教法。亦復如是。志性輕躁。所有教法。無有義利。所有弟子。稚小無智。遠離其師。隨意放逸。各自說言。我已離於教誨。誠之

法。如來法中。有義教誨。有義教誨。有善乘出。趣向菩提。不為邪見之所破壞。有諸善法。而可恃怙。我之世尊。是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。諸弟子等。隨逐不捨。猶如善牛。志性不輕。不為抵突。加復多乳。其犢身體。日日長大。隨逐其母。終不捨離。優陟梵志。讚舍利弗。善哉善哉。汝獲善利。所受教誨。是出世法。趣向菩提。有善乘出。至於涅槃。不可沮壞。有所依憑。汝師世尊。是如來阿羅呵三藐三佛陀。作是語已。各還所止

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有梵志。名曰優陟。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。瞿曇於昔日時。諸外道等。相與聚集。彼大講堂。作種種論。沙門瞿曇。在於閑靜。修攝其心。智慧辯才。我於是時。亦共論議。作如是言。此相應。此不相應。譬如老牛。加復無目。我等亦爾。所有教法。甚為鄙陋。盲無慧眼。沙門瞿曇。有大智慧。在於閑靜。修攝其心。瞿曇。汝今云何教諸弟子。佛告之曰。我佛法中。童男童女。共相聚會。歡娛燕會。隨意遊戲。是名相應。譬如有人。年過八十。頭白面皺。牙齒墮落。然猶歌舞。作木牛馬。作於琵琶。彈箏篳篥。亦作小車及踰毬戲。如斯老人。作如是事。名不相應。其有見者。當名此人。為作智人。為作癡人。梵志對曰。如是之人。名為癡愚。無有智慧。佛告之曰。我佛法中。相應相順。如童子戲。梵志當知。聖賢法中。如童子戲。優陟白佛。云何比丘。修集善法。佛告之曰。比丘之法。應當遠離諸惡不

①波二波② (No. 99 (973)) ③ (次)十復④ (愚)十癡⑤ 惡法一諸惡⑥ 己二自⑦ (No. 99 (974)) ⑧ 優陟二憂陟⑨ ⑩ 優二憂⑪ ⑫ 波二波⑬ ⑭ 抵二抵⑮ ⑯ 抵二抵⑰ ⑱ (有義教誨)一⑲ (No. 99 (975)) ⑳ 歡娛燕一娛歡⑳ 意二意

屏處極毀罵
百千種誹謗
面前而讚歎
言是善好人
實能辨諸事
詐僞而不實
智者應當知
此是怨詐親

譯雜阿含經卷第十二

失譯人名今附秦錄

⑨(三) ⑩ 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。時⑪有比丘尼。名曰曠野。於其晨朝。

作是念。今蘇摩比丘尼著衣持鉢。

①沒一復②至一往③(兩)十時④辨二陰⑤智一如⑥〔No.99(979)〕⑦床一巢⑧第十一—第十九⑨〔No. 99(1198)〕⑩如是以下連續卷第六第四經終內外二不施放無此經圖等⑪有十(一)⑫且一日⑬廣一慈⑭愛一受⑮漢三陰⑯〔No. 99 (1199)〕

乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。爾時波句。化作遼羅門。在路側立。而作是言。阿梨耶欲何所至。比丘尼答言。我今欲詣彼寂靜處。爾時波句。即說偈言

仙聖之所得 斯處難階及
非汝鄙穢智 獲得如是處

時比丘尼。作如是念。此爲是人。是非人乎。而欲惱我。入定觀衆。知是波句。即說偈言

女相無所作 唯意修禪定
觀見於上法 若有男女相

可說於女人 於法無所能
若無男女相 云何生分別

斷除一切愛 滅諸無明闇
遠證于盡滅 住於無漏法

以是故當知 波句墮負處
爾時波句。而作是念。蘇摩比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時翹舍憍曇彌比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於天住。爾時魔王波句。作是心念。沙門瞿曇。在於舍衛國祇樹給孤獨園。有比丘尼。名翹舍憍曇彌。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於天住。作是念已。化作摩納。欲爲擾亂。即說偈言

汝今者何爲 懷憂坐樹下
歎歎而流淚 將不喪子乎

獨處於林中 欲求男子耶

時比丘尼。而作是念。此爲是誰。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。而欲爲我。作大擾亂。入定觀察。知是魔王。即說偈言

我斷恩愛已 無欲無子想
端坐林樹間 無愁無熱惱

斷除一切愛 滅諸無明闇
遠得於盡滅 安住無漏法

以是故當知 波句墮負處
爾時波句。而作是念。翹舍憍曇彌比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時蓮華色比丘尼。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。并洗足已。入得眼林。坐一樹下。端坐思惟。住於天住。爾時魔王。而作是念。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園。蓮華色比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林中。坐一樹下。住於天住。我當爲其而作擾亂。作是念已。化作摩納。往至其所。而說偈言

娑羅樹下坐 如華善開敷
獨一比丘尼 汝今坐禪耶

更無第二伴 能不畏愚癡
爾時。蓮華比丘尼。即作是念。此爲是誰。擾亂於我。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入定觀察。知是波句。即說偈言

百千姦僞賊 皆悉令如汝
不動我一毛 故獨無所畏

爾時魔王復說偈言
我今自隱形 入汝腹中央

或入汝眉間 令汝不得見
時比丘尼復以偈答

我心得自在 善修如意定
斷絕大繫縛 終不怖畏汝

我已吐諸結 得拔三垢根
怖畏根本盡 故我無所畏

我今住於此 都無畏汝心
汝軍衆盡來 我亦不怖畏

斷除一切愛 滅諸無明闇
遠得於盡滅 安住無漏法

以是故當知 波句墮負處
爾時波句。而作是念。蓮華色比丘尼。善解我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時石室比丘尼。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。爾時魔王。而作是念。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園。中有石室比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。我當爲其而作擾亂。作是念已。化作摩納。往至其所。而說偈言

衆生是誰造 衆生造作誰
云何名衆生 衆生何所趣

時石室比丘尼。聞是偈已。而作是念。此爲是誰。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入定觀察。知是魔王。以偈答言

衆魔生邪見 謂有衆生想
假空以聚會 都無有衆生

譬如因衆緣 和合有車用

○於二子(二) ○(No.99(1200)) ○作二爲(三) ○(No.29(1201)) ○至二入(至)一(一) ○耶那(二) ○(財)一(一) ○蓮華十(色) ○(三) ○盡滅二滅盡(三) ○(No.99(1202))

陰界入亦爾 因緣和合有

業緣故聚。會 業緣故散滅

斷除一切愛 滅諸無明闇

速得於盡滅 安住於無漏

以是故當知 波旬墮負處

爾時魔王。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂

愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有比丘尼。名曰。鼻哩。在舍衛國王

園精舍。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖

洗鉢。收攝坐具。向得眼林。於時魔王。而作是

念。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園。有

*鼻哩比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗

鉢。收攝坐具。向得眼林。我當爲其而作擾

亂。作是念已。化爲摩納。卽於路側。而說偈言

誰造於色像 色像造作誰

色像從何出 色像何所趣

是比丘尼聞斯偈已而作是念。此爲是誰。惱

亂於我。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入

定觀察。知是魔王。說偈報言

色像非自作 亦非他所造

衆緣起而有 緣離則散滅

譬如。殖種子 因地而生長

陰界諸入等 和合是色像

因苦故生長 因苦故散壞

斷除一切愛 滅諸無明闇

速得於盡滅 安住無漏法

以是故當知 波旬墮負處

愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時毘闍耶比丘尼。從王園精舍。著衣

持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼

林。坐一樹下。住於天住。爾時魔王。而作是

念。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園王園

精舍。毘闍耶比丘尼著衣持鉢。入城乞食。食

訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於

天住。我當爲其而作擾亂。作是念已。化爲摩

納。往詣其所。而說偈言

汝今極盛壯 我年亦復少

五欲共歡娛 放意而受樂

何以獨坐此 而不與我俱

時比丘尼。聞是偈已。而作是念。此爲是誰。來

惱於我。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入定

觀察。知是魔王。說偈報言

作樂縱歌舞 及餘五欲樂

盡迴用與汝 非我之所宜

人間一切樂 并及天五欲

盡迴用與汝 都非我所宜

我斷一切愛 滅諸無明闇

速得於盡滅 安住無漏法

以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂

愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時有一比丘尼。名曰折羅。於其晨朝。

著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。入

魔王。作是念言。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給

孤獨園。中有一比丘尼。名曰折羅。於其晨朝。

著衣持鉢。入城乞食。食已洗鉢。收攝坐具。入

得眼林中。在一樹下坐。入於天住。我今當往

而作擾亂。爾時魔王。作是念已。化摩納形。往

至其所。而語之言。阿利耶。欲生何處。比丘尼

言。如我今者都無生處。爾時摩納。卽說偈言

有生必得樂 生。必受五欲

汝受誰教勸 言不用復生

折羅比丘尼說偈報言

生者必有死 衆苦所纏縛

一切苦應斷 是以不求生

具眼牟尼尊 說斯真諦法

苦因生於苦 皆應捨離之

修聖八正道 安隱趣涅槃

世尊教導我 我樂是教法

我證知彼法 是故不樂生

斷除一切愛 滅諸無明闇

速得於盡滅 安住無漏法

以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂

愁悔恨。慚愧還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時優婆塞折羅比丘尼。住王園精舍。

於其晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已。

洗鉢洗足。攝持坐具。詣得眼林。在一樹下。正

身端坐。入於天住。爾時魔王。作是念言。今瞿

曇沙門。在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍。

○合二集○

○(No.99(1203))

○鼻哩二鼻哩○

○許二莊○

○折二羅○

○(No.99(1204))

○(No.99(1205))

○必二便○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

○(No.99(1206))

○優二婆○

鉢入舍衛城乞食。食訖洗足。收攝坐具。詣得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。我今當往而作壞亂。作是念已。化作魔納。即往其所。問比丘尼言。阿利耶。欲何處受身。比丘尼答曰。我無受身處。爾時摩納。即說偈言

切利及炎摩 兜率與化樂
他化自在天 是處極快樂
汝應願樂彼 受於勝妙事
優波折羅比丘尼復說偈言

切利及炎摩 兜率與化樂
他化自在天 諸處雖受樂
不離於我見 必為魔所縛
世間皆動搖 彼亦歸還謝
無有諸凡夫 離魔之境界
世間皆熾然 世間皆烟出
離於動搖者 我樂如此處
斷除一切愛 滅諸無明闇
速得於滅盡 安住無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時魔王。而作此念。此比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮。

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時王園精舍。有一比丘尼。名曰動頭。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。乞食已。洗鉢洗足。攝持坐具。詣得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。爾時魔王。作是念言。瞿曇沙門。在舍衛城祇樹給孤獨園。有一比丘尼。名曰動頭。於其晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已。洗鉢洗足。收攝坐具。入得眼林中。

在一樹下。正身端坐。入於天住。我今欲往而壞亂之。作是念已。化作魔納。往詣其所。語比丘尼言。九十六種道。汝樂何道。比丘尼答言。此道我都不樂。爾時波旬。即說偈言

受誰教剃髮 自號比丘尼
不欲樂外道 汝為甚愚癡
動頭比丘尼復說偈言

此外諸異道 衆為邪見縛
種種諸見縛 終竟墮魔網
釋種大世尊 無比之丈夫
一切種中勝 降魔坐道場
悉過一切上 諸事皆解脫
能調盡有邊 彼佛教於我
是我之世尊 我樂彼教法
我今知彼已 盡除諸結漏
斷除一切愛 滅諸無明闇
速得於滅盡 安住無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮。

曠野素彌 蘇瞿曇 華蓮石室
及毘羅 毘闍折羅 憂波折羅

第十名動頭 此下并本
如是是我聞。一時佛在薩婆國竭闍池岸。爾時世尊月十五日。在僧前坐說戒。當於是夜。月初出時。婆耆耆在彼衆中。作是念言。我今欲以月為喻讚歎於佛。作是念已。從座而起。合掌向佛言。世尊。我今欲有所說。唯願善逝垂哀聽許。佛告婆耆耆。聽汝所說。尊者

婆耆耆。即說偈言

猶如盛滿月 無雲處空中
光明照世界 一切皆樂見
釋迦牟尼尊 世間大導師
端嚴甚殊特 名聞悉充滿
月出白蓮榮 日現紅蓮敷
從佛受化者 譬如華敷榮
開彼宿善根 悉令見道跡

時婆耆耆說此偈已。歡喜踊躍。還于所止。

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數大眾圍遶而為說法。爾時尊者憍陳如。適從餘處來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。時尊者婆耆耆。亦在會中。作是念言。我今欲在佛前以偈讚憍陳如。作是念已。從坐而起。白佛言。世尊。唯願聽我少有所讚。佛告婆耆耆。隨汝所說。尊者婆耆耆。即說偈言

上座比丘憍陳如 安處實語住利樂
常樂空閑寂靜處 聲聞所求佛教法
悉皆遠得不放逸 有大威德具三明
知心差別諸善根 如來長子憍陳如
歸命稽首禮世尊

時婆耆耆說此偈已。歡喜踊躍。還于所止。

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利佛在講堂中。為衆說法。言音滿足。能使聽者心意喜樂。言辭正直。聞者開解。心無所為。所說辯了。諸比丘衆。至心聽受。聽者悅豫。尊重恭敬。至心憶念。等同歡喜。聽受其法。

①魔二縛② (No. 99 (1207)) ③已二訖④ ⑤來二悉⑥ ⑦悅二恨⑧ ⑨蘇二提⑩ ⑪瞿曇十(彌)⑫ ⑬及十(與)⑭ ⑮憂二復⑯
⑰第十名動頭十(無述仙人汝今喪子華散於上衆生誰造汝上壯年欲生何處受身) ⑱十(光明皇后願文) ⑲(此下...
卷)七字一 ⑳ (No. 99 (1208)) ㉑ 如是是我聞以下為卷第七 ㉒ (別譯雜阿含經卷第七)十如 ㉓ (No. 99 (1209)) * ㉔ (No. 99 (1210)) ㉕ 辭二詞 ㉖ 憍二憍

爾時尊者婆耆耆。在於會中。心作是念。我欲以偈讚舍利弗。作是念已。即正衣服。從坐而起。合掌白舍利弗言。唯願尊者聽我所說。爾時尊者告婆耆耆言。若有所說。悉聽汝意。即說偈言。

善哉舍利弗 明知道非道
爲諸比丘僧 略廣而宣說
此優波室駛 出於微妙音
聞者皆悅豫 出聲和雅妙
可樂甚可愛 大眾聽無厭

時婆耆耆說此偈已。歡喜踊躍。還于所止。

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城住龍山側。與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。心得解脫。爾時尊者目連。觀察時坐。五百比丘。皆離愛欲。爾時世尊在衆僧前。敷座而坐。當於爾時。月半說戒。時尊者婆耆耆亦在衆中。而作是念。我今在於佛前。欲有讚說。即從坐起。整其衣服。合掌向佛。而作是言。唯願世尊聽我所說。佛言婆耆耆。隨汝所說。爾時尊者婆耆耆。即說偈言。

無上之商主 在於龍山側
智慧能撫慰 五百比丘僧
目連神足者 觀察五百心
知此諸比丘 咸斷欲結使
一切皆具足 牟尼大聖尊
能度於苦岸 世間最後身
我今歸命禮 瞿曇之大師

○(四) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林。夏坐安居。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。正智心得解脫。唯除一人。如來記彼現身盡漏。於七月十五日。自恣時到。佛於僧前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等當知我是婆羅門。於般涅槃。受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。悉從我。我口而生。是我法子。從法化生。我今欲自恣。我身口意。無過失不。爾時尊者舍利弗。在衆中坐。從坐而起。整其衣服。合掌向佛。白佛言。世尊。如佛所說。我是婆羅門。於般涅槃。受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。悉從我。我口而生。是我法子。從法化生。我等不見如來身口有少過失。何以故。世尊能使不調者調。不寂滅者使得寂滅。苦惱之者能。使安隱。未入涅槃者。使得涅槃。如來是知道者。是說道者。是說道者。是導道者。將來弟子相續不絕。世尊教法。次第修。道。恒相教習。隨順正法。常應擁護親愛善法。我等不見世尊若身口意有少過失。舍利弗言。世尊自恣。說我若身口意有所闕短。垂哀教勸。

佛告舍利弗。我不見汝有少過失。何以故。汝舍利弗。堅持淨戒。多聞少欲知足。遠離憒闐。樂於閑靜。有精進具足。定心智慧。疾智捷智。展轉智有大種智。別智。唯除如來諸餘智慧。無能及汝深遠之智。成就實智。示教利喜。心無嫉妬。見他有能。示教利喜。隨喜讚歎。若爲四衆比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。說法無有

疲厭。是故汝今若身口意無有少過。舍利弗。白言。世尊。願見是五百比丘。於身口意有少過不。佛告舍利弗。我不見五百比丘於身口意有少過失。何以故。是五百比丘。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心得解脫。以是義故。我不見是五百比丘若身口意有少過失。

舍利弗復白佛言。世尊。終不識彼小闕。亦不見五百比丘若身口意有少過失。世尊。此五百比丘。幾具三明。幾得俱解脫。幾得慧解脫。佛言。此比丘衆中九十比丘。具於三明。有百八十。得俱解脫。其餘之者。盡慧解脫。舍利弗言。此五百人離諸塵垢。無有腐敗。悉皆貞實。爾時婆耆耆。在彼衆中。而作是念。佛今自恣。我今欲說讚自恣偈。婆耆耆。合掌向佛。白佛言。世尊。唯願聽我所說。佛言。婆耆耆。隨汝所說。婆耆耆。即說偈言。

此十五日清淨朝 五百比丘同共處
皆悉斷於結使縛 盡於後有之大仙
誠心親近淨世尊 悉得解脫離後有
斷於生死所作辦 諸漏已盡滅掉悔
除貪憍慢斷有結 拔愛毒箭滅愛有
人中師子離諸取 盡諸有結滅怖畏
如似轉輪大聖王 群臣翼從而圍遶
遊行大地至巨海 譬如闢戰得大勝
無上商主弟子衆 悉具三明滅於死
斯等皆是佛真子 離諸垢穢純清淨
如日親友今敬禮

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

○正二卷 ○婆耆耆十(者) ○波婆二(婆耆耆) ○(No.99(121)) ○大一本 ○(No.99(121), No.26(121)) ○欲十(說) ○白
佛二佛白 ○使十(得) ○(導)一 ○種智二智種 ○(諸)十法 ○白十(佛) ○婆耆耆十(合) ○(者) ○(者) ○同
共二共同 ○掉二調 ○主二王 ○(No.99(121))

獨闍爾時尊者婆耆在空靜處。時欲檢心。繫念思惟。卒起異想。生不喜樂。即自覺知。我於今者。便失善利。夫出家者。名為難得。若有是心。不名難得。我今便為退失善心。得于惡心。今當說心多諸過惡說厭患偈。時彼尊者。即說偈言

棄捨樂諸著 及不樂著者
捨衣貪嗜覺 不造煩惱。林
欲枝下垂布 衆生樂緣著
能斷於欲。林 是名為比丘
不垂下著欲 無林名比丘
第六意出覺 然此欲覺者
世間所樂著 若得出覺意
能離非結著 不樂於勝欲
樂出龜惡言 不名為比丘
樂嗜於受身 因見聞意識
想著生五根 能離欲想著
不受塗汚辱 是名得解脫
大地及虛空 世間有色處
悉皆歸散壞 一切同盡滅
知見是事已 行法已決定
諸處不生受 質直不諂偽
雖求念存身 為有所利益
若能如是者 同彼入涅槃

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆與阿難俱。著衣持鉢。入城乞食。見一女人。年在盛壯。容貌端正。便起欲想。爾時婆耆。尋自覺知。極自呵責。我今名為不得出家之利。我之壽命。極為難得。

若生是心。名為不善。寧捨壽命。不作欲想。我於今者。不名出家。何以故。見於盛壯端正女人。即起愛心。若生此心。非我所宜。即向阿難。而說偈言

為欲結所勝 熾然於我心
唯願為我說 除欲善方便
爾時阿難即說偈言
起於顛倒想 能熾然其心
淨想能生欲 應修不淨觀
獨處而坐禪 速滅於貪欲
莫數受燒然 當觀察諸行
無常無有樂 并及無我法
安心念此身 多厭惡生死
修習正智慧 除七慢結使
若知斷慢已 苦則有邊際

此下并本第八卷六後

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來至佛所。威光顯照。遍于祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言

云何義利勝 誰為最親友
衆生依何等 而得自濟活
修造何事務 而能得聚斂
爾時世尊以偈答曰

種田為義利 妻為最親友
衆生依熱苗 而得自濟活
若能勤作者 斯業勝聚斂
爾時天復說偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言

愛中子第一 財中牛第一
明中日第一 淵中海第一
爾時世尊以偈答言
所愛無過身 能教第一財
慧為第一明 兩為第一淵
爾時天復說偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

於其二足中 刹利最為勝
於彼四足中 牛最為勝者
若於娶妻中 童女為最勝
於諸兒息中 長子為最勝
爾時世尊以偈答曰
兩足最勝正覺是 四足中勝善乘是
娶妻中勝貞女是 兒子中勝孝者是
爾時天復說偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

○(一) 一○ ○時二將 ○林二枝 ○著二著 ○林二枝 ○(No.99(1214)) ○婆耆十(著) ○覺知二知覺 ○婆二憍 ○然二憍 ○當二當 ○邊際下無夾註(十字)而連橫卷第十三始 ○(No.99(1005)) ○如是以下連橫第八卷第十一經終歡喜而去 ○利勝二勝利 ○日二日 ○(No.99(1006)) ○(No.99(1007))

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物生爲勝 何物入地勝
種子何者勝 擲種誰爲勝
時有天子。先身從種田中得因。以爲名。以偈答言

苗稼生爲勝 子入地第一
擁護於耕牛 見擲種爲勝
爾時彼天。語此天言。我不問汝。我欲問佛。復以偈問佛

何物生爲勝 何物入地勝
種子何者勝 擲種誰爲勝
爾時世尊以偈答言

明生最勝苗 無明滅爲勝
親近供養佛 擲種僧最勝
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

六愛生世間 六觸能和合

六愛能得有 六情生諸苦
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

云何劫世間 云何名苦惱
云何是一法 世間得自在
爾時世尊以偈答曰

意劫將諸趣 意苦惱世間
意名爲一法 世間得自在
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物縛世間 云何得解脫
斷於何等法 得至於涅槃
爾時世尊以偈答曰
欲縛於世間 捨欲得解脫
能斷於愛縛 是名得涅槃
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物覆世間 何物能圍繞
何物縛衆生 云何世間住
爾時世尊以偈答曰

老能覆世間 死能爲圍繞
愛縛於衆生 如法住世間
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物迷世間 何物和合有
何物污衆生 云何豎於幢
爾時世尊以偈答曰

無明迷世間 愛著和合有
瞋污染衆生 我慢豎爲幢
天復以偈問言
何誰無蓋障 何誰斷於欲
誰出於污染 請能倒大幢
爾時世尊以偈答曰

○(234-235) [No. 99 (1008)] ○名十(喜) ○喜二日 ○生世間二世間生 ○愛二受 ○[No. 99 (1009)] ○名二明 ○[No. 99 (1010)] ○[No. 99 (1011)] ○[No. 99 (1012)] ○誰二物 ○愛著二著我 ○欲二愛 ○

如來無蓋障 正智得解脫

彼無有蓋障 能盡于愛結

出離於塵垢 傾於我慢幢

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。却坐一面。而說

偈言

人財何者勝 修行何善行

能得快樂報 味中何最勝

云何諸壽中 壽命得最勝

爾時世尊以偈答曰

於諸財物中 信財第一勝

如法修善行 能獲快樂報

於諸滋味中 實語為第一

於諸壽命中 慧命為最勝

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

人於生死中 何者是二伴

誰為教授者 歸向涅槃道

比丘樂何法 而斷於結縛

爾時世尊以偈答曰

於諸生死中 信為第二伴

智慧如教授 能樂涅槃者

斷諸結使縛 是則名比丘

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

何善能至老 何善最安住

何寶為第一 何物賊不劫

爾時世尊以偈答曰

持戒善至老 信最為安住

智慧人勝寶 福財賊不劫

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求

云何於生死 流轉不解脫

爾時世尊以偈答曰

愛生于衆生 意馳於諸塵

一切有命類 輪轉於生死

恒受於諸苦 云何得解脫

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求

於生死輪轉 何者為怖畏

爾時世尊以偈答曰

衆生從愛生 心意馳不停

衆生處生死 苦為大怖畏

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求

生死常輪轉 何者大怖畏

爾時世尊以偈答曰

愛能生衆生 意識馳諸塵

衆生處生死 業為大怖畏

●于一於● ●(No.99(1013)) ●十(赫然大明)● ●(No.99(1014)) ●(No.99(1015)) ●勝寶二寶勝● ●(No.99(1016)) ●于一
於● ●諸二出● ●(No.99(1017)) ●(No.99(1018))

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久捨棄 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

云何名非道 何物日夜逝

梵行誰爲垢 誰惱害世間

云何名深洛 而能不用水

唯願佛世尊 爲我分別說

爾時世尊以偈答曰

欲名爲非道 人命日夜逝

女爲梵行垢 亦惱害世間

專修梵行者 潔淨勝彼水

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

何物爲第一 諸物中最勝

云何在處處 而得於最上

有何一種法 於世間自在

爾時世尊以偈答曰

於諸世物中 四陰名最勝

善於彼處處 皆得爲最上

四陰名一法 於世間自在

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

偈爲何者初 云何爲分別

偈何所依止 偈以何爲體

爾時世尊以偈答曰

偈以欲爲初 字爲偈分。別

偈依止於名 文章以爲體

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一

面。而說偈言

以何知王車 云何知於火

云何分別國 云何知女人

爾時世尊以偈答曰

以饗知王車 以烟知有火

以主知有國 以夫別女人

爾時此天以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

○信及第二及至老

○種種生世間 非道最上勝

偈爲何者初 別車爲第十

別譯雜阿含經第十二卷

別譯雜阿含經卷第十三

丹本第七卷 六張已後准

○失譯人名今附秦錄

○(四〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有長者。請佛及僧施設大會。爾時世

尊與諸大眾圍遶。至彼大長者家。時彼尊者

婆耆者。於僧直次守于僧房。當於爾時有多

女人詣彼僧坊。時女人中有一端正美色之

者。時婆耆者見斯事已。爲色壞心生於欲

想。復自思念。我今妄想失於大利。期於非

利。人身難得。命終亦然。若生是心。名爲不善

事。捨壽命不作欲想。我於今者。不名出家。何

以故。見於少壯端。正女人。不自制心。便生欲

想。我今當說厭惡之患。即說偈言

我今捨俗累 住於出家法

無明欲所逐 將失本善心

如牛食他苗 甘味無制者

五欲亦如是 貪嗜無慚愧

若不禁制者 必害善法苗

譬如利利子 具習諸伎藝

○捨棄一棄捨 ○(No. 99(1019)) ○於一子 ○(No. 99(1020)) ○於諸二諸於 ○(No. 99(1021)) ○第二段 ○(No. 99(1022))
○信及第二及至老二(信財及第二持戒善至老)五言二句 ○補釋二補釋 ○第十二卷二卷第八 ○(別譯一准)經題並夾註二
十字一 ○(失譯一錄)譯說一 ○(No. 99 (1215)) 如是以下八經連讀卷第十二第十七經終者則有違礙大行 ○見二親
○期二新 ○愧二恥 ○伎二技

設有善射術 具滿一千人
如是刹利子 戰鬪力勝彼
比丘念具足 如彼刹利子
當持智慧力 斷滅於欲覺
既除欲覺已 快樂常寂滅
我親佛前聞 二種之親友
趣向涅槃道 是我心所樂
我修不放逸 處林住空寂
我熱讚於心 是名立正法
後必趣於死 若得涅槃時
當知是惡心 云何能見我

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆耆。於有德者謙順柔軟。諸比丘所。心生憍慢。尋自覺知呵責於己。我極失利都無饒益。人身難得出家難遇。我既得之不能謹慎。輕於出家輕於受命。以己智能輕蔑於彼。謙順柔軟有德比丘。我今當說厭惡慢心。即說偈言

汝悉捨諸慢 不應自貢高
莫以慢自退 後悔無所及
一切諸衆生 皆爲慢所害
爲害墮地獄 是故我今者
不應恃才辯 而生憍慢心
若遠憍慢者 能捨諸障蓋
淨心懷恭恪 獲得於三明
謙卑如是者 名得念比丘
橋陳如舍利 龍脇及自恣
不樂及欲結 出離及憍慢

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時尊者婆耆耆。獨處閑靜善能修己。勤行精進終不放逸。住如是地遠得三明。時尊者婆耆耆作是念。我今獨處閑靜遠得三明。我欲讚己所得三明。即說偈言

我昔如荒醉 經歷諸城邑
遊行得值佛 卽蒙大福利
瞿曇大慈愍 爲我說正法
我聞正法已 卽得清淨信
思惟出家者 世間大導師
導化無不善 男女及長幼
中年及老病 佛曰是親友
能示善方所 衆生無明盲
將導示其門 云何名爲門
所謂四真諦 從因則生苦
從苦得出家 見於八正道
拔出諸衆生 安隱趣涅槃
我修不放逸 林野空寂處
獲得於三明 作佛教已訖

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。我今欲演說四句偈法。汝等至心諦聽諦聽。我今當說。云何名爲四句義

善說最爲上 仙聖之所說
愛語非龜語 是名爲第二
實語非妄語 是名爲第三
說法不非法 是名爲第四
是名演四句 四句之偈義

爾時婆耆耆在衆會中。而作是念。佛今演於四句之法。我今欲於一句以一偈讚。爾時婆

耆耆卽從座起。合掌向佛白佛言。世尊。我今婆耆耆欲有所說。唯願聽許。佛告之言。恣聽。汝說。爾時婆耆耆。卽說偈言

諸有所說不惱己 亦不害他名善說
常當愛語令他喜 亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說 必得安樂趣涅槃
能斷諸苦讚善說 實語甘露最無上
實語應語得大利 安立實說善丈夫

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。世有良醫能治四病。應爲王師。何謂爲四。一善能知病。二能知病所從起。三者病生已善知治愈。四者已差之病。令更不生。能如是者名世良醫。佛亦成就四種之法。如來至真等正覺無上良醫。亦拔衆生四種毒箭。云何爲四。所謂是苦是苦。習是苦滅是苦滅道。佛告比丘。生老病死憂悲苦惱。如此毒箭非是世間醫所能知。生苦因緣及能斷除。亦不知老病死憂悲苦惱因緣及能斷除。唯有如來至真等正覺無上良醫。知生苦因緣及以斷苦。乃至知老病死憂悲苦惱。知其因緣及以斷除。是以如來善能拔出四種毒箭。故得稱爲無上良醫。爾時尊者婆耆耆在彼會坐。作是念言。我今當讚如來所說拔四毒箭喻法。卽從座起合掌向佛。而說偈言

我今歸命佛 慇於群生類
最上第一尊 能拔出毒箭
世有四種醫 能治四種病
所謂療身疾 能拔兒眼毒箭

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

○彼=故 (No.99(1216)) ①實=嘆 (No.99(1217)) ②慈=悲 ③思惟=善觀 ④曰=是 ⑤示=不 ⑥經=處 ⑦四句義十(法) ⑧樂= ⑨(No.99(1220)) ⑩病=患 ⑪習=集 ⑫深=契

者婆者奢告富匿言。汝可往詣於世尊所。如我婆者奢。頂禮世尊足下。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。無諸苦不。爾時富匿受尊者教。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。合掌白佛言。世尊。婆者奢比丘在毘舍佉講堂中。病疹困篤。而語我言。往世尊所。稱我名字。頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。無諸苦不。爾時富匿復白佛言。此婆者奢。或因因疾。即入涅槃。唯願世尊。屈意往彼。如來默然受富匿語。爾時富匿即還詣尊者婆者奢所。白言。和上。我問訊已。復啓世尊。婆者奢或因因病。入于涅槃。世尊默然聽受我語。爾時世尊從禪定起。即往毘舍佉講堂婆者奢所。時婆者奢遙見佛來。自力欲起。佛告之曰。不須汝起。爾時世尊別敷座坐。告婆者奢。汝今身體苦痛。爲可忍不。能飲食不。時婆者奢白言。此痛轉增。無有瘳損。今我所患。譬如力士捉停人髮。攪之。搥揉捺。我患頭痛。亦復如是。又如大力殺牛之人。以刀刺腹。割其腸肚。我患腹痛。亦復如是。又如瘦人爲有力者。強捉火炙身。體焦。然我苦體痛。亦復如是。我於今日。欲入涅槃。我於最後。欲讚於佛。佛告之曰。隨汝所說。即說偈言。（本無少偈）

本如酒醉四句讚（本無少偈） 龍脇拔毒箭 尼
羅陀劫寶入涅槃 讚大聲聞 婆
者奢滅盡

（三）如是我聞。一時佛遊俱薩羅。還至舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納名曰極慢。其所承籍七世以來父母。真正博通多聞。既自

①病一疾②③ ④錦一錦⑤ ⑥決一決⑦ ⑧如來乃第三壽身重病五官四句重出⑨，而其中六作⑩ ⑪有上二上尊⑫ ⑬呼一吁⑭
 ⑮野一野⑯ ⑰[No. 99 (1221)] ⑱野十(林)⑲ ⑳諸者十(者)㉑ ㉒上二向㉓ ㉔城一林㉕ ㉖[No. 99 (933)] ㉗目十(健)㉘
 ㉙無二無㉚ ㉛將二憐㉜ ㉝知一如㉞ ㉟[No. 99 (934)] ㊱杜一如㊲ ㊳護二護㊴ ㊵續一滅㊶ ㊷然二燃㊸ ㊹[本
 無少偏]一㊺ ㊻無二云㊼ ㊽以諸者著滅盡為卷第七㊾ ㊿十(光明皇后願文)㊿ [No. 99 (92)] 如是以下十一經及卷末記
 宋元明俱無

讀誦亦教他人。其所聞者聞則能持。四圍陀典已達其趣。婆羅乾陀論。及與聲論。毘伽羅論。戲笑之論。毘陀羅論。善解法句義趣通達如是種種諸論。容貌端正才藝過人難可儔匹。衆生豪族又處富貴。自恃才力生大憍慢。於父母所不生敬順。及和上阿闍梨師長親屬斯不敬禮。時極慢摩聞佛從俱薩羅至舍衛國祇樹給孤獨園。將往佛所而作是念。我至彼時若沙門瞿曇接待我者。我當問訊。若不問我當默然還。爾時摩納作是念已。即詣佛所。于時世尊大眾圍遶而爲說法。極慢摩納雖往於彼。如來當時聊不顧視。時彼摩納默作是念。沙門瞿曇都不以我而運於懷。尋欲歸依爾時世尊知其心念。即說偈言

爲義來至此 未得便欲還
何不使獲得 稱汝所來心

極慢摩納作是思惟。沙門瞿曇知我所念。即生信心欲禮佛足。佛告摩納。我錄汝心不必禮敬所爲已足。爾時大眾觀斯事已怪未曾有。咸作是言。沙門瞿曇有大神足。此極慢摩納於已父母和上阿闍梨所尙無恭敬。今見瞿曇能自謙下恂恂恭順。爾時極慢摩納見諸大眾言。吾暫止在一面坐端身正意。而說偈言

當於何等所 不應起憍慢
復更於何所 而當生謙讓
孰能却衆苦 何者與利樂
供養何者勝 爲賢智所讚

爾時世尊以偈答言

供養於父母 以空淨滿月
敬順兄諸親 和上阿闍梨
及餘尊長等 於彼不應慢
宜當自謙下 都應悉恭敬
若見憂惱者 應爲除諸苦
亦與其快樂 普皆應供養
若斷貪欲瞋 并離愚癡者
漏盡阿羅漢 正智得解脫
於斯上人所 除慢不自高
應當向歸依 合掌而敬禮

爾時世尊爲極慢說諸法要。乃至不受後有。餘如波羅蜜經中說。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○(三) 如是我聞。一時佛遊俱薩羅。至舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優竭提舍利婆羅門施設大祀。七百牛王繫之於柱。犂牛犢子犂殺羊等。如是種種所有畜生不可稱計。在祀場中處處繫之。設諸餽饌種種飲食。爾時餘國諸婆羅門。聞彼設祀悉來雲集。時優竭提舍利婆羅門。聞佛從俱薩羅到舍衛國祇樹給孤獨園。欲往佛所作是念言。我今設祀所作會具。當問瞿曇。將不少耶。時婆羅門乘羽葆車。所著衣裳上下純白。提三岐金叉。持金藻盥滿中淨水。諸摩納衆圍遶左右。餘國種種諸婆羅門亦爲翼從。來詣佛所問訊已訖。在一面坐具白佛言。世尊。我於今者設斯大祀。繫七百牛王及諸畜生。乃至餘國婆羅門等悉來雲集。辦具已訖欲設大祀。願佛教我滿足有勝無少減不佛言。婆羅門。汝爲祀主

大施求福亦大得罪。繫三種刀斯名不善。作於苦因亦得苦報。得於苦利受報亦苦。云何名爲三種刀。意口身刀也。何名意刀。汝若祀時意業不善。殺諸畜生以爲大祀。是名堅於意刀。何者口刀。汝欲祀時而作是言。我於明日當殺爾許種種生命。是名堅於口刀。云何名爲身刀。汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於呪願。是名堅於身刀。佛言。又有三種火。最勝最妙宜應謹慎亦當恭敬。非汝所事邪見火也。何謂爲三。一名恭敬火。二名苦樂俱火。三名福田火。云何名爲恭敬火。應當供養尊重恭敬擁護父母。何以故。父母求子終祀神祇然後得子。父母赤白和合成身生育長養。以是之故名恭敬火。如是之火應正供養。與衆快樂令無乏苦。云何名爲苦樂俱火。若族姓子。起於精勤積集錢財。於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供給所須與其利樂。如是等輩皆同苦樂。是名苦樂俱火。云何名爲福田火。若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲。能斷瞋恚解脫瞋恚。能斷愚癡解脫愚癡。如是等沙門婆羅門名福田火。上趣諸天能招樂報。此名福田火。是以族姓子。應當至心供養恭敬使得快樂。又有三種火必應滅之。何者三火。所謂貪欲愚癡瞋恚火。不如世間火有時須然有時須滅。爾時世尊。即說偈言

恭敬俱福田 此三火應祀
若勤心供養 獲得三種樂
云何爲三樂 施戒及修定

三種之果報 人天涅槃樂

若人於一切 善解於方法

於祠祀時節 能養其眷屬

供養應供者 能供養應供

終竟必獲得 永離災患處

爾時優婆塞舍利婆羅門問佛所說。即語烏
答摩納汝可往詣彼祠場中。先所繫養諸畜
生等。以係祀者今悉散放隨逐水草。盡其壽
命莫作拘礙。烏答摩納言。和上如所教勅我
能爲之。即往祠場宣告諸人。我受優婆塞
利教勅。一切畜生悉皆解放任意令去。烏答
摩納往祠場所。未久之間如來於後即爲優
竭提舍利婆羅門。如諸佛法爲說法要示教
利喜。時婆羅門即受禁戒乃至見諦。餘如突
羅閣品中所說。時優竭提舍利婆羅門即整
衣服頂禮佛足。白佛言。世尊。唯願明日與諸
大眾往祠場中受我供設。爾時世尊默然受
請。時婆羅門問佛所說。又見受請歡喜而去。
時婆羅門至祠場已。通夜辦具種種餽饌。乃
至數座又具淨水。後日晨朝往詣佛所白佛
言。時到。爾時如來與諸大眾著衣持鉢往詣
祠場。在衆僧前數座而坐。時婆羅門親佛大
衆寂然坐定。手行淨水施設種種餽饌飲食。
食訖攝鉢。時婆羅門在世尊前數座而坐。願
樂聽法。爾時如來。即爲呪願

於諸大祀中 祠祀火爲上

婆羅門書中 薩婆底爲上

一切國土中 人王最爲上

百川衆流中 海水最爲上

列宿麗于天 月光最爲上

一切衆明中 日光最爲上

十方世界中 佛爲第一尊

爾時世尊爲婆羅門。種種說法示教利喜。從
座而去

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時有摩納名僧伽羅。往詣佛所問訊
佛已在一面坐。即白佛言。世尊。云何觀察不
善丈夫。佛言。譬如觀月。又問。云何觀察善勝
丈夫。佛復答曰。亦如觀月。爾時摩納復白佛
言。云何不善丈夫觀之如月。佛言。不善丈夫
如十六日月光漸減圓滿轉虧。乃至於盡損
滅不現。如佛法中不能信心受持禁戒。少所
讀誦若修少施。於其後時懈怠不勤。漸失信
心毀犯禁戒。復不布施親近惡友。不至僧坊
諸受於法。不聽法故身口意業造於不善。以
造惡故身壞命終墮於惡道。是故當知惡丈
夫者。猶如彼月漸漸損減乃至滅盡。又問。云
何善勝丈夫亦復如月。佛言。譬如初月光明
熾然漸漸增長。至十五日圓滿具足。如佛法
中能有信心修行禁戒。習於多聞修於布施。
却除邪見修於正見。於佛法中得純信心。堅
持禁戒善修多聞。能施不慳具於正見。信心
持戒多聞惠施以漸增長。是善丈夫身口意
行。親近善友具修諸善。身壞命終得生天上。
是故當知善丈夫者亦復如月。爾時世尊。即
說偈言

譬如盛滿月 處於虛空中
圓光甚暉曜 映蔽於諸星

亦如具信人 戒聞捨貪嫉

於諸嫉妬者 如月蔽衆星

時僧伽羅摩納問佛所說誦讀而去。諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時有婆羅門名曰生聽。往詣佛所問
訊已訖在一面坐。即白佛言。我曾聞人說。世
尊言但施於我莫施餘人。但施我弟子莫施
他弟子若能施我及我弟子得大果報。若施
他人及餘弟子不得果報。實說是不將非世
人誹謗者乎。佛言。此實虛妄誹謗於我。都無
此語。若如是說作二種難。一者遮難。二者受
者得減損難。若如此說作大損減。身壞命終
墮三惡道。汝今應知。乃至洗鉢之水我尚說
言。施與虫蟻獲大福報。況於施我實作是語。
施持戒者得福甚多。施破戒者得福甚少。爾
時世尊。即說偈言

一切布施處 我常生讚歎
破戒得福少 持戒獲大果
黑白亦青牛 生贖各差別
駕用取其力 不擇其產種
人亦復如是 剎利婆羅門
毘舍首陀羅 眞陀羅富且
能持於淨戒 施之得大果
如似麋麻幹 捨之取珍寶
愚無智者 未曾聽聞法
不能修梵行 施之獲少果
若親近賢聖 正覺及聲聞
能信於善逝 信根立堅固

生處恒尊貴 最後得涅槃

爾時生聽聞佛所說歡喜奉行

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入城乞食。有一老婆羅門。提杖持鉢而行乞食。時佛見已語婆羅門言。汝今極老。何以提杖持鉢而行乞食。婆羅門言。我有七子各為妻妾。分財等與我今無分。為子驅故而行乞食。佛告之言。我今為汝說偈。汝能於大眾中說此偈不答言。我能。爾時世尊。即說偈言

生子太歡喜 為之聚財寶
各為娶妻子 而便驅棄我
此等無孝慈 口言為父母
如彼羅刹子 垂死驅棄我
譬如馬槽壓 滿中置穀粒
少馬無敬讓 驅隔於老者
此子亦如是 無有愛敬心
棄我使行乞 不如杖愛我
我今捉此杖 御狗及羊馬
行則佐我力 閑夜為我伴
指水知深淺 若跌扶杖起
蒙杖除多聞 是杖愛念我

婆羅門受此偈已誦讀使利。爾時七子在大會中。時婆羅門於大眾中而作是言。汝等今當聽我所說。大眾默然。即說上偈。七子慚愧起來抱父各共修敬。將父歸家置本坐處。諸子各出妙饔二張奉上於父。時婆羅門即作是念。我今得樂。是瞿曇力。瞿曇即是我阿闍梨。婆羅門法。法應供養和上阿闍梨。選最好

衣往至佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。世尊。我今家中得諸利樂是汝之恩。我經書中說。阿闍梨者應與阿闍梨分。和上者應與和上分。瞿曇。汝今是我阿闍梨。應憐愍我受我此衣。爾時世尊以憐愍故為受是衣。婆羅門踊躍從座而起。歡喜而去

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊著衣持鉢入城乞食。時有一老婆羅門。提杖持鉢而行乞食。遙見佛已往至佛所而作是言。我提杖持鉢從他乞食。汝亦乞食。我之與汝俱是比丘。爾時世尊。即說偈言

不必從他乞 得名為比丘
雖具在家法 正修於梵行
福果及惡報 俱斷無相著
乾竭諸有結 是名比丘法

佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時王舍城北有耕作婆羅門名豆羅闍。爾時世尊於其晨朝著衣持鉢往至彼所。時婆羅門遙見佛來。即至佛所白言。世尊。我種作人耕種而食不從人乞。瞿曇。汝今亦可耕種而食。佛言。我亦耕種而食。時豆羅闍婆羅門。即說偈言

汝自說知耕 未見汝耕時
汝若知耕者 為我說耕法
爾時世尊說偈答言
吾以信為種 諸善為良田
精進為調牛 智慧為轅輻

三六

慚愧為犁具 念為御耕者
身口意調順 持戒為轅子
耕去煩惱穢 甘雨隨時降
芸耨為善心 大獲善苗稼
趣向安隱處 可以剋永安
吾所耕如是 故得甘露果
超昇離三界 不來入諸有

婆羅門言。汝耕實是耕無上之勝耕。婆羅門聞是偈心生信解。盛滿鉢飲食來用奉佛。佛不受。餘如上豆羅闍婆羅門所說。乃至不受後有

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘名曰梵天。遊行央伽國。來到瞻波至健伽池邊。後日晨朝著衣持鉢入瞻波城。次第乞食到於本家。爾時尊者梵天母在中門中。以蘇米胡麻以投火聚望生梵天。尊者梵天在門中立。其母不識。爾時毘沙門天王敬信梵天。即與無數夜叉之眾乘虛而行。見梵天母祠祀於火不見其兒。唯見道人。不謂己子。毘沙門天王即為其母。而說偈言

婆羅門家女 梵天去此遠
祀火望梵世 斯非其逕路
不解趣梵天 勤苦事火為
梵天中梵天 在汝門中立
都無有取著 亦無所養育
遠離諸惡趣 結使塵不著
遠離諸欲求 不染汚世法
如龍象善調 而無所惱觸

勝念之比丘 心善得解脫

如是應真者 今來受汝供

汝應然意燈 淨心速施與

爾時其母聞毘沙門說心即覺悟。母即施食

與梵天食已。爲其作照明。後世安樂因

●(三)如是。我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時有一婆羅門。往詣佛所。問訊佛已

在一面坐。白佛言。世尊。世人稱汝爲佛陀佛

迭。如是之名從何而生。婆羅門說偈問言

佛陀是勝名 名生津濟義

爲父母制名 故名汝爲佛

爾時世尊。以偈答曰

今我哀愍汝 當爲分別說

所以有是稱 汝今善諦聽

佛知過去世 未來世亦然

現在普悉知 諸行壞滅相

明達了諸法 應修者悉修

應斷盡斷除 以是故名佛

總相及別相 分別解了知

一切悉知見 是故名爲佛

婆羅門當知 無量劫觀察

諸行之苦惱 受生必終沒

遠塵離垢習 拔毒箭煩惱

得盡生死際 以是故名佛

婆羅門聞佛所說。歡喜奉行

●(三)如是。我聞。一時佛在憍薩羅國遊行。至

沙林聚落。爾時世尊捨於道次。在一樹下。正

身端坐。繫念在前。時有一婆羅門。姓曰煙氏。

在佛後來。見佛跡中。手輻輪相。怪未曾有。即

自思惟。我未見人有如是跡。我當推尋。是何

人跡。作是念已。即尋其跡。住至佛所。瞻仰尊

顏。容色悅豫。觀者信敬。諸相寂定。心意亦定。

得最上調心寂滅之寂。身真金色。猶如金樓。

即白佛言。世尊。汝當得天也。佛言。婆羅門。

我不得天也。婆羅門言。當得阿修羅。爲得龍

捷。闍婆夜叉。緊那羅。摩睺羅伽也。佛言。我皆

不得。婆羅門言。汝得人也。佛言。我不得人

也。婆羅門言。我問汝。爲得天及龍阿修羅。捷

闍婆夜叉。緊那羅。摩睺羅伽及人。汝皆言不

得。爲何所得也。爾時世尊。即說偈言

我非天龍阿修羅 緊那摩睺乾闥婆

亦非夜叉及以人 我漏已盡斷煩惱

我雖調馴如龍象 終不爲他所制御

不爲他制斷疑故 斷愛解脫離諸趣

一切盡知斷後生 如芬陀利善開敷

處於水中得增長 終不爲水之所著

清淨香潔人所樂 八法不汚如蓮華

我亦如是生世間 同於世法不染著

無量劫來常觀察 諸行所緣受苦惱

諸受生者皆終沒 遠塵離垢斷衆習

拔出毒箭斷煩惱 皆得盡於生死際

以是之故號之爲佛。煙姓婆羅門聞佛所說。

歡喜而去

慢慢踴躍。生聽極老。比丘種作。及

梵天。佛陀。輪相爲第十

●(三)如是。我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林。爾時世尊著衣持鉢。入城乞食。到火姓達

賴殊婆羅門家。爾時火姓達賴殊於中門前

祀祠於火。佛來至門。達賴殊遙見佛來。而語

之言。住旃陀羅。莫來至此。佛告之言。汝識

旃陀羅。知旃陀羅法不。婆羅門答言。不識不

知旃陀羅。旃陀羅法。汝識旃陀羅。知旃陀羅

法耶。佛告之言。我識旃陀羅。知旃陀羅法。時

婆羅門於坐處起。爲佛敷座。而白佛言。汝爲

我說旃陀羅法。爾時世尊。即坐其座。而說偈

言

惡性喜瞋久嫌恨 爲人剛惡懷憍慢

行於倒見及幻惑 當知此是旃陀羅

含忿嫉妬好惡欲 難可調化無慚愧

行如是者旃陀羅 傷害胎生及卵生

心無慈愍害生類 傷殘毀害於四生

當知是此旃陀羅 若人賣物涉道路

聚落空處有財寶 悉能劫奪并害命

行如是者旃陀羅 造行衆惡無悔恨

是則名爲旃陀羅 捨自己妻及姪女

邪姦他婦無所避 如是亦名旃陀羅

於己種姓及親友 如是之處造邪惡

不擇好惡而姦淫 如是亦名旃陀羅

以理問義爲倒說 如是亦名旃陀羅

自欺己德毀訾他 貪著我慢下賤行

如是亦名旃陀羅 橫加誹謗極愚癡

爲小利故生誹謗 如是亦名旃陀羅

自己有過推與他 專行欺誑誘毀人

如是亦名旃陀羅 多有財寶饒親族

自食好美與他惡 如是亦名旃陀羅

己到他家得美食 他若來時與他惡

如是亦名旃陀羅 父母衰老離盛壯

而不孝順加供養 如是亦名旃陀羅
父母兄弟及姊妹 罵詈惡口無遜弟
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
中時垂至不施與 更加罵詈而瞋恚
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
貧窮乞匄請向家 不與飲食亦不施
如是亦名旃陀羅 毀罵於佛及聲聞
出家在家加毀罵 如是亦名旃陀羅
竟非羅漢詐稱是 於天人中爲殘賊
生於大家婆羅門 章陀典籍悉通利
數數造作諸惡業 種姓不能遮誘毀
亦不能遮地獄報 現前爲人所罵辱
未來之世墮惡趣 生旃陀羅須陀延
得好名稱必不聞 又得盛樂生梵處
種姓不能遮梵處 現在稱歎終生天
我今爲汝顯示說 如是之事應當知
種姓不是婆羅門 種姓不是旃陀羅
淨業得作婆羅門 惡行得爲旃陀羅

聽我出家得及道次。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。即得具戒。如出家法。於空靜處。獨己精修。所以族姓子。剃除鬚髮。被服法衣。者爲正修。無上梵行。故族姓子。梵行已立。所作已辦。不受後有。成阿羅漢。得解脫樂。而說偈言

我昔迷正真 愚惑造邪行
不識清淨道 又不知死路
妄想生橫計 劬勞承奉火
空爲虛妄事 徒損無所獲
今遇天中天 黑闇蒙惠光
獲得樂中樂 具戒得三明
於佛教法中 所作皆已訖
本雖婆羅門 實是旃陀羅
今日眞實是 淨行婆羅門
遠離於淤泥 淨自澡浴已
過韋陀彼岸

別譯雜阿含經卷第十三

自稱婆羅門者。下十一經。皆丹藏所無。於大本經中亦無同本異譯者。然其文相不異。當經前後。則丹藏無者。脫之耳。故此仍之 癸卯歲高麗國大藏都監奉勅影造

別譯雜阿含經卷第十四

卷本第十
卷初准

失譯人名今附秦錄

如是是我聞。一時佛在王舍城耆尼山中。有一天女。名求迦尼婆。本是波純提女。光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光曜耀。普照

此山悉皆大明。頂禮佛足。在一面坐。即說偈言

口意宜修善 不應作諸惡
身不以小惡 加害於世間
觀欲空無實 修於念覺意
設自不樂苦 莫作損滅業
爾時世尊讚。天曰。善哉善哉。如汝所說
口意宜修善 不應作衆惡
身不以小惡 加害於世間
觀欲空無實 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損滅業

時波純提女聞佛所說歡喜頂禮。即於坐沒還于天宮

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿難告諸比丘。我今欲演四句之法。咸當善受。至心諦聽。憶持莫忘。云何名爲演四句法

口意宜修善 不應作諸惡
身不以小惡 加害於世間
觀欲空無實 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損滅業

時有一婆羅門。去阿難不遠。聞說斯偈。即便思惟。如此偈義。義味深遠。非是人作。必是非人之所宣說。當往問佛。作是念已。時婆羅門即詣佛所。問訊已訖。在一面坐。白佛言。瞿曇。我從阿難聞說此偈。如我思惟。此偈句義。非人所作。佛告婆羅門。實爾實爾。實是非人之所宣說。非人所造。我於往時。在王舍城耆尼山中。求迦尼婆天女。來詣我所。頂禮我已。在

●第十四=第十 ●夾註〔丹本…准〕 ●〔人名…秦錄〕 ●〔今〕 ●〔No.99(1270)] ●天+(女) ●自不=不自 ●〔No.99(1271)]

一面坐即說斯偈。而斯偈者實非人說。時婆羅門聞佛所說。歡喜而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城耆尼山中。時求迦尼婆天。本是波純提女。身光晃曜。猶如電光。淳誠至信。歸依三寶。來詣佛所。在一面坐。以此光明普照此山。悉皆洞然。求迦尼婆天女。即說偈言。

我今以種種 讚詠佛法僧
今但略宣說 隨意所樂足

口意宜修善 不應造衆惡
身不以小過 加害於世間

觀欲性相空 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損滅業

爾時世尊告天女言。如是如是。如汝所說。求迦尼天女。聞佛說已。歡喜頂禮。於此處沒還於天宮。

○(三) 如是我聞。一時佛在毘舍離北獼猴彼岸精舍之中。時波純提天女。抽離天女。光色倍常。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。時此二天女放大光明。遍照獼猴及毘舍離。悉皆大明。時抽離天女。即說偈言。

世尊婆伽婆 無上等正覺
在於毘舍離 住於大林中

求迦尼婆天 井及於抽離
波純提女等 稽首尊足下

我住昔曾聞 能善稱說法
牟尼世尊者 今現在演說

諸有生護毀 如斯深法者
是則名愚癡 後必墮惡趣

有能讚聖法 成就具於念
是名有智者 後必生善處

時求迦尼婆天女。復說偈言。

口意宜修善 不應造衆惡
身不以小惡 加害於世間

觀欲性相空 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損滅業

爾時世尊告天女言。如是如是。如汝所說。時天女等。聞佛說已。歡喜而去。

○(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。於其夜中來詣佛所。威光大明。遍照祇洹。頂禮既已。退坐一面。而說偈言。

不觸者勿觸 觸者必還報
以如是事故 不應妄有觸

若非津濟處 不應作渡意
可瞋而不瞋 清淨無結使

若欲惡加彼 惡便及己身
如逆風揚土 塵來自益身

欲以瞋加彼 彼受必還報
是二竝名惡 兩俱不脫患

若瞋不加報 能伏於大怨
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光顯熾盛。容色殊常。來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而說偈言。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。威容光赫。顏色殊常。來詣佛所。既頂禮已。退坐一面。而說偈言。

不以言說故 得名爲沙門
此實趣向道 成就堅履跡

若有勇健者 能深修禪定
獲得於解脫 壞於魔結縛

作及不作業 二俱稱實說
詐僞無誠信 智者所棄捐

己身實無得 虛讚以自憍
詐僞虛誑說 世間之大賊

爾時世尊。以偈答曰。不知他心行
不顯己功德 能度世間愛

知已復涅槃 爾時此天聞佛偈已。而白佛言。我於今者。實有罪過。唯願聽我誠心懺悔。時佛默然。天復說偈言。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。威容光赫。顏色殊常。來詣佛所。既頂禮已。退坐一面。而說偈言。

我今說罪悔 汝不受我悔
懷惡心不善 不捨於怨嫌

世尊以偈。復答天曰。

○(No.99(1273)) ○求迦尼十(婆) ○(No.99(1274)) ○(No.99(1275)) ○故二度 ○及己身二來及己 ○(No.99(1276)) ○獲二要 ○(No.99(1277)) ○得二德 ○以二已 ○情二窮 ○我今二今我

說罪言懺悔 內心實不滅
云何除嫌隙 云何而得善
天又說偈重問曰

人誰無慳過 人誰無誤失
何誰離愚癡 何誰常具念
爾時世尊以偈答曰

如來婆伽婆 正智得解脫
彼無諸慳過 亦復無得失
彼已離愚癡 能具於正念
天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

○(三七) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多友瞿迦梨。往詣佛所。在一面立。佛告瞿迦梨。汝於舍利弗有緣莫生嫌想。舍利弗目連。淨修梵行。心意柔軟。汝莫生嫌。根。長夜受諸苦惱。瞿迦梨言。我信佛語。我隨於佛。然舍利弗目連。實有惡欲。惡欲於彼。實得自在。彼隨惡欲。佛復告瞿迦梨。汝今勿於彼二人所生嫌恨心。如是至三。而瞿迦梨雖聞佛言。惡心不改。捨佛而去。去佛不遠。身生惡瘡。初如芥子。須臾之頃。猶如豆許。復漸長大。如毘梨果。身體爛潰。膿血流出。身壞命終。墮大蓮華地獄。時有三天光色倍常。於其夜中來至佛所。頂禮佛足。在一面立。第一。天白佛言。世尊。瞿迦梨是夜命終。第二天言。墮大蓮華地獄。第三天即說偈言
夫人人生世 斧在口中 由其惡言

自斬其身 應讚而毀 應毀而讚
口出綺語 後受苦殃 綺語奪財
是故小過 謗佛聖賢 是名大患
受苦長遠 具滿百千 入尼羅浮
及三十六 入阿浮陀 乃至墮彼
五阿浮陀 誹謗賢聖 口意造惡
入斯地獄

時彼三天禮佛足已。還於天宮
爾時佛告諸比丘。汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短。以不。比丘白言。願為我說。我等聞已。信受憶持。爾時世尊告諸比丘。二十法利。胡麻得波羅。捺。滿溢一車。有長壽人。足滿百年。取其一粒。如是胡麻一切。盡此阿浮陀地獄所得壽命。猶故未盡。此二十阿浮陀。成。一尼羅浮陀。二十尼羅浮陀。一呵吒吒。二十呵吒吒。一喉。二十喉。一連華地獄。二十連華地獄。一大蓮華地獄。瞿迦梨比丘。以謗舍利弗目連故。墮是大蓮華地獄中。佛告諸比丘。被燒焦柱。尚不應謗。況情識類。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。威顯晃曜。遍照祇洹。來詣頂禮。退坐一面。而說偈言
云何輕賤他 及不輕賤他
爲他所輕賤 以何爲首目
我今問如來 大仙爲我說
爾時世尊以偈答曰
善知不輕賤 不知名輕賤
樂法名恭敬 慢法名不恭

不近善知識 是名不敬首
樂行於非法 親友生怨嫉
與怨爲親友 是爲不敬首
如有婦女人 履行不貞良
好與姦淫通 作於無理行
男子違禮度 其義亦復然
如是等名爲 輕賤之元首
斗秤欺誑人 巧僞不均平
苟且懷貪利 是名輕賤首
博弄相侵欺 損喪錢財盡
如是等名爲 輕賤之首目
嗜睡著美味 早眠而晚起
懈怠於事務 而復喜瞋恚
如斯之等人 亦名輕賤首
耳瑣及銀釧 擊蓋錦履履
貧窮自嚴飾 是名輕賤首
財物既珍少 愛著情愈濃
雖生利利種 冀求得王位
如是愚癡人 是名輕賤首
財寶其業大 多眷屬親友
自食於美味 不分施與他
受他好飲食 及得財寶利
彼來至己家 都無報答心
乃至不與食 是名輕賤首
乃至不與食 衰老既至已
父母年朽邁 終不知供養
自食於甘美 是名輕賤首
如斯之等人 親屬并姊妹
父母及兄弟 是名輕賤首
打罵出惡言

○而二如○ ○阿二阿○* ○(No. 99(1278)) ○(根)一○ ○聖賢一賢聖○ ○條一條○ ○人二天○ ○盡一滿○ ○(No. 99(1279))
○諸十(佛所)○ ○理二聖○ ○錢二環○ ○展二履展○ ○其二基○ ○食二身○

沙門婆羅門 中時來至家
不請不施食 是名輕賤首
沙門婆羅門 及貧窮乞食
罵辱不施食 是名輕賤首
謗佛及聲聞 出家在家人
爲此非法事 是名輕賤首
實非是羅漢 自稱是羅漢
天人婆羅門 沙門中大賊
若爲如是者 是多輕賤首
如斯之等類 爲他所輕賤
世間可輕賤 我悉知見之
宜應遠捨離 如怖畏嶮道
天復以偈讚言
我昔已曾見 婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天顏容輝赫。光色甚明。遍于祇
洹。來詣佛所頂禮足已退坐一面。而說偈言
誰名爲敬順 誰名爲陵逸
誰名爲敬順 誰名爲陵逸
爾時世尊以偈答曰
男子若敬順 女人必陵逸
男子若陵逸 女人必敬順
女人若愚戲 如小兒弄土
天復以偈讚言
我昔已曾見 婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天身光晃曜。猶如電光。遍照祇
洹。赫然甚明。來詣佛所頂禮足已退坐一面
而說偈言
覺觀意欲來 遮止應遮止
一切盡遮止 不造生死塵
爾時世尊以偈答曰
覺觀意欲來 遮止應遮止
不應一切遮 但遮惡覺觀
惡惡應遮止 遮止能遮止
若能如是者 不爲生死遮
天復以偈讚言
我昔已曾見 婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天身光晃曜。遍照祇洹。來詣佛
所。禮佛足已退坐一面。而說偈言
云何得名稱 云何得財業
云何得名稱 云何得親友
爾時世尊以偈答曰
持戒得名稱 布施得財寶
實語得稱譽 普施衆皆親
天復以偈讚言
我昔已曾見 婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天光顏晃曜。赫然甚明。遍于祇

洹。來詣佛所頂禮佛足退坐一面。而說偈言
云何生爲人 如見極明了
集諸財寶利 多少義云何
爾時世尊以偈答曰
先學衆技能 次集諸財寶
集財爲四分 一分供衣食
二分營作事 一分俟匱乏
種田是初業 商估是爲次
蕃息養牛群 羔牛并六畜
復有諸子息 各爲求妻婦
出女并姊妹 及六畜家法
調和得利樂 不和得苦惱
作事令終訖 終不中休廢
智者善思惟 深知於得失
善解作不作 勤修於事業
如河歸大海 日日常增長
如蜂採衆華 如彼蜂增長
晝夜聚財業 不與邊遠人
財不寄老朽 勢力勝己者
惡人作鄙業 與如是等人
終不以財寶 債索時忿諍
與財爲親厚 失財失親友
怪哉財義利 不應作非法
但如法聚財 端嚴極熾盛
丈夫如法作 又復惠施人
既能自衣食 命終得生天
調適不失度
天復以偈讚言
我昔已曾見 婆羅門涅槃

○與二與○ ○[No.99(1250)] ○一與二○ ○[No.99(1281)] ○惡二意○ ○[No.99(1282)] ○[No.99(1283)] ○如二知○ ○技
二伎○ ○求二取○ ○日二言○

久棄捨嫌怖 以度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。乃往古昔俱薩羅國。有一善彈琴人。名俱舍羅。涉路而行。時有六天女。各乘宮殿陵虛而行。天等出宮語此人言。舅可爲我彈奏清琴。我當歌舞。時彈琴人觀其容貌光明異常。生希有想。問言。姊妹。作何功德得生斯處。爾先爲我說其先因。我當爲爾彈奏清琴。天女答曰。汝今但當爲我彈琴。我於歌中自說往緣。時俱舍羅於六天前即鼓琴。時第一天女而說偈言

諸能以上衣 用施於他人
人中生尊勝 處天如我今
身如真金聚 光色甚熙怡
天女有數百 我爲最尊勝
施於所愛物 其福勝如是

第二天女復說偈言
若以諸上味 備饌飲食施
生人爲男女 男女中最勝
若生於天上 猶如我今日
以捨所愛故 隨意受快樂
汝觀我宮殿 乘空自在行
身如真金聚 光顏甚殊妙
天女有數百 我爲最尊勝
施上味飲食 獲勝報如是

第三天女復說偈言
若以勝妙香 布施而修福
生人得尊勝 處天如我身

以捨所愛故 隨意受快樂
汝觀我宮殿 乘空自在行
身如真金聚 光顏甚殊妙
天女有數百 我爲最尊勝
以施勝香故 獲勝報如是

第四天女復說偈言
我本人中時 孝事難舅姑
罵詈施惡言 我悉能忍受
是故於今者 獲得此天身
以能孝順故 隨意受快樂
汝觀我宮殿 乘空自在行
身如真金聚 光顏甚殊妙
天女有數百 我爲最尊勝
以能孝事故 獲勝報如是

第五天女復說偈言
我於先身時 屬人爲婢使
奉侍於大家 隨順不瞋戾
精勤不懈怠 早起而晚臥
若於大家所 得少飲食時
分施於沙門 及與婆羅門
是故得天身 隨意受快樂
汝觀我宮殿 乘空自在行
身如真金聚 光顏甚殊妙
天女數百中 我爲最尊勝
處賤修福田 獲勝報如是

第六天女復說偈言
我於先身時 得見於比丘
及以比丘尼 生大歡喜心
彼教我精勤 得聞彼說法

一日受齋法 是故今生天
隨意受快樂 汝觀我宮殿
乘空自在行 身如真金色
光顏甚殊妙 天女數百中
我爲最尊勝 汝今且觀我
以用善教故 獲勝報如是

時彈琴者復說偈言
我今極善行 可樂薩羅林
我今見天女 晃曜如電光
見聞如斯事 還歸造功德
爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常來。至佛所頂禮佛足。在一面坐。是天威德光明熾盛。普照祇垣。悉皆大明。彼天爾時即說偈言

云何起必壞 云何遮不生
云何捨所畏 云何成法樂
爾時世尊以偈答曰

瞋恚起時滅 貪欲生必遮
棄無明無畏 證滅最爲樂
棄悲捨貪欲 出於諸結使
不著於色名 觀諸法空林
欲爲生死根 欲能生諸苦
斷欲得解脫 諸苦亦復然
苦得解脫故 苦本亦解脫
要惡無智者 放逸不觀苦
是故沒苦海 纏縛無窮已
智者檢亂心 不宜著諸欲
夫爲放逸行 能壞禪定樂

是故應攝想 勿得著欲染
譬如巨富者 守護其珍寶

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖已棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

○(二六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時有。天光色倍常。來至佛所頂禮佛足。在一面坐。是天威德光明熾盛。普照祇洹。悉皆大明。彼天爾時即說偈言

雖到於五塵 不名為貪欲
思想生染著 乃名為貪欲

欲能縛世間 健者得解脫

爾時世尊以偈答曰

欲性本無常 斷滅則悟道
著欲生繫縛 永不得解脫

若以信為伴 不信莫由起
名稱轉增長 壽終得生天

若復斷除欲 不數數受有
不還來生死 永入於涅槃

知身空無我 觀名色不堅
不著於名色 從是而解脫

亦不見解脫 及以非解脫
哀愍利群生 廣饒益一切

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

○(二七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時有天光明倍常。來至佛所頭而禮佛。在一面坐。而說偈言

應共誰止住 復應親近誰
從誰所受法 得利不生惡

爾時世尊以偈答曰

應共善人住 親近於善者
從彼人受法 得利不生惡

應共善人住 親近於善者
從彼人受法 智者得利樂

從彼人受法 智者得名譽
親近於善者 從彼人受法

親近於善者 從彼人受法
親近於善者 從彼人受法

親近於善者 從彼人受法
親近於善者 從彼人受法

親近於善者 從彼人受法
親近於善者 從彼人受法

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

○(二八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時有天光明倍常。普照祇洹。悉皆大明。來詣佛所頂禮佛足。却坐一面。而說偈言

貪吝貧窮苦 皆由不惠施
若欲求福德 智者應施與

爾時世尊以偈答曰

可怖莫過貪 貧乏恒飢渴

恐貧不布施 不施畏甚大
今世若後世 飢窮苦難計

若得少能施 得多亦能施
生時得快樂 壽終得生天

難施而能施 是名難作業
愚者俱命終 諸佛賢聖法

愚者墮地獄 受於種種苦
智者生人天 乃可得解脫

貧窮猶拾活 以用養妻子
淨心割少施 共福無有量

說百千大。祀不及貧布施
大祀有鞭打 侵掠他財寶

種種苦惱人 以成大祀業
以惡取財寶 衆皆不歡悅

如是不淨施 及以小淨施
受報有好醜 終不非法求

如法聚財物 正直而施與
得財捨用施 正直者受取

具戒修禪定 猶如大海水
福聚布四方

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

○(二九) 如是我聞。一時佛在王舍城毘婆山側

七葉窟中。時佛為。法陀羅刺脚極為苦痛。如來默受。雖復苦痛無所請求。爾時有八天子。

能知一切法 利益諸世間
一切諸難中 何物最為難
唯願大仙尊 爲我分別說

爾時世尊以偈答曰

於他得自在 忍彼觸惱難
貧窮能布施 危厄持戒難
盛年處榮貴 捨欲出家難

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

獨園時有一天來詣佛所。威光晃曜赫然大明。頂禮佛足退坐一面。而說偈言

車爲云何生 誰將車所至
車去爲遠近 車云何損滅

爾時世尊以偈答曰

從業出生車 心將轉運去
去至因盡處 因盡則滅壞

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

獨園時有一天光色倍常來詣佛所。身光晃曜遍照祇洹悉皆大明。時此天子却坐一面。而白佛言。世尊。須多蜜奢鉢陀女生子。佛言斯是不善。非是善也。爾時此天。卽說偈言

子生世言樂 生子極欣慶
父母漸老朽 何故說不善
我知生子者 必有愛別離

爾時世尊以偈答曰

陰聚和合苦 是名與諸苦
是故我說言 不當作善想
不善作善想 不愛作愛想
苦作於樂想 放逸所極熱

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

獨園時有一天光顏曜曜。威色倍常赫然大明。來詣祇洹頂禮佛足在一面而坐。而說偈言

云何自思算 不爲煩惱覆
云何復名爲 永離於衆數

爾時世尊以偈答曰

若善算計者 二漏不流轉
名色永已滅 彼名離衆處
總數不覆藏 已去於總數

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

獨園時有一天光色曜曜赫然大明。來詣祇洹頂禮佛足退坐一面。而說偈言

何物重於地 何物高於空
何物疾於風 何物多草木
持戒重於地 憍慢高於空
心念疾於風 亂想多草木

爾時世尊以偈答曰

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

獨園時有一天威顏晃曜光色殊常。來詣祇洹赫然大明。頂禮佛足退坐一面。而說偈言

修行何戒行 復作何威儀
有何功德力 造作何業行
具足何等法 得生於天上
願世尊悲愍 爲我開顯說

爾時世尊以偈答曰

我今爲汝說 汝當至心聽
諸欲生天者 先當斷殺生
善修於禁戒 守攝於諸根
不害有生類 便得生天上
不盜他財物 彼與樂受取
斷於奸盜心 便得生天上
不奸他婦女 度邪淫彼岸
自足己妻色 便得生天上
爲利自己身 亦欲利於彼
并爲財利故 遠離諸放逸
實語不虛妄 便得生天上
除去於兩舌 不聞亂彼此

①物二佛②〔No.99(1295)〕③云云④⑤〔No.99(1296)〕⑥〔而〕一⑦想一緣⑧〔No.99(1297)〕⑨二漏
二三漏⑩〔No.99(1298)〕⑪〔No.99(1299)〕⑫大二法⑬曰二言⑭欲二用⑮得二往

樂出和合語	便得生天上	諷刺觸惱故	聞者生欣悅	得生于天上	不談無益事	便得生天上	不生貪利想	不起愚癡心	慈心不害物	向於群生類	便得生天上	能修信施者	具足得正見	如斯衆善法	悉能修行者	天復以偈讚言
以此因緣故	斷於龜惡言	吐辭皆柔軟	以是業緣故	除斷於綺語	知時而說法	若聚落曠野	於他財物所	便得生天上	不挾怨憎心	心無怒害想	信業及果報	二事俱生信	便得生天上	白淨十業道	必得生天上	

別譯雜阿含經卷第十五

③失譯人名今附秦錄

○三六 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一天子名曰因陀羅。光色倍常。於其夜中來詣佛所。身光曜曜。遍照祇洹。赫然大明。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言。

云何不知壽 云何覺了壽

云何貪著壽 云何繫縛壽

爾時世尊。以偈答曰。

色不能知壽 行不覺了壽

貧著己身壽 愛壽爲繫縛

時因陀羅天子。復說偈言。

如佛之所說 色非壽命者

云何共意識 而得成身聚

世尊復以偈答曰

誠依歌羅羅 歌羅羅最初

歌羅羅生胞
從胞生肉段

肉段生堅_五柳 從_五柳生五胞

從胞生髮爪 由是生五根

男女相別異 遷變不暫住

以是因緣故 云何有壽命

時彼天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰釋迦。光色倍常。於其夜中來詣佛所。身光輝耀。遍照祇洹。赫然大明。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言。

斷於一切結 當捨衆事務

若有教授他 不名善沙門

夜叉應當知 諸種苦惱逼

智者宜悲愍 說法而教導

不應放捨彼墜墮於苦道

羅漢懷慈慧 救拔無過咎

時釋迦天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天

如是。我聞。一時佛在舍衛國祇樹

國時有天子名曰最勝長者。神光輝赫。

瓶。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言。

常學說善偈

恒樂空靜處 寂定於諸根

爾時世尊。以偈答曰。

常學說善偈 親近敬沙門

恒樂空靈寂處 寂定於心竟

四時最勝長者天子聞佛所說歡喜頂禮

天宮

如是。我聞。一時佛在舍衛國祇樹

獨園。時有₂₂一天名曰尸毘威光顯曜顏

常。遍于祇洹赫然大明。頂禮佛足却坐。

而說偈言

應共誰止住 宜與誰和合

於誰得正法 獲勝無過惠

爾時世尊。以偈答曰。

應共賢聖住 宜與賢和合

從賢諮正法 獲勝無憾過

①於二子⊙ ②而二如⊙ ③快一快⊙ ④其二其⊙ ⑤陀二贊⊙ ⑥不分卷於此⊙ ⑦不分卷於此⊙ ⑧夾註〔丹本…准〕一⊙ ⑨譯號〔失
 誤一錄〕一⊙ ⑩〔No. 99 (1300)〕 ⑪却二過⊙ ⑫辨二陳* ⑬~S. 10. 2. Sakka. ⑭坐一西二一面坐⊙ ⑮當二常⊙ ⑯善
 二善⊙ ⑰〔No. 99 (1301)〕 ⑱通照二照通⊙ ⑲寂二解⊙ ⑳〔爾〕十時⊙* ㉑〔No. 99 (1302)〕 ㉒一天二天子⊙ ㉓止住二住
 止⊙ ㉔〔No. 99 (1303)〕

頂禮佛足却坐一面。而說偈言

修禪至盡處 食草雞鹿戒

成就於棄樂 逮得於四禪

爾時世尊以偈答曰

雖復修彼禪 猶在生死網

能具正念者 獨處心懷怕

遠離於生死 如鴿出網羅

時月自在天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(100) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰毘。毘威光炳曜赫然大明。來詣祇頂禮佛足却坐一面。而說偈言

諸親近佛者 無不得歡喜

咸令一切人 樂於汝法教

能令修學者 獲得不放逸

爾時世尊以偈答曰

此法善教。誠 知時不放逸

於魔得自在 魔不得其便

時毘。毘天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(101) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名般闍維。光色曜耀赫然甚明威儀。詳序。來詣佛所頂禮佛足退坐一面。而說偈言

在家纏衆務 出家甚寬博

牟尼由專精 從禪出覺了

廓然而大悟 開發顯大智

爾時世尊以偈答曰

雖處衆緣務 亦能獲得法

能具念力者 由能專定故

唯有明智人 逮證於涅槃

時般闍維天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(102) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名須尸摩。與其眷屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊告阿難言。世若有人。能稱實說。彼當應言。舍利弗。比丘持戒多聞。少欲知足。樂於閑靜。精勤修定。有大念力。成就智慧。速疾智利。智善知出要。深解出乘。滿足實智。阿難白佛言。世尊。誠如聖教。若稱實說。彼應當言。舍利弗。比丘持戒多聞。最爲第一。乃至成就實智。時諸天子聞於如來及與阿難讚舍利弗。天之容貌轉復端嚴。其身光曜倍更殊常。遍照祇頂赫然大明。時須尸摩天子。顏貌威光轉熾盛。已合掌向佛。而說偈言

舍利弗多聞 咸稱爲大智

持戒善調順 世尊所讚歎

舍利弗多聞 咸稱爲大智

持戒善調順 世尊所讚歎

世尊復以偈答曰

舍利弗多聞 咸稱爲大智

持戒善調順 世尊所讚歎

獨闕。時有天子名曰赤馬。光色倍常。來詣佛所。頂禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。當於何處而能有不生老死。不沒不出。衆生盡處。如是邊際。爲可知不

爾時世尊告赤馬天子言。不生老死既不終沒。亦不出生。無有人能行至邊際。亦無有能往詣於彼盡其界限。時赤馬天子白佛言。世尊。世尊所說甚善。希有。不生老死。乃至無能得其邊際。所以者何。念我過去。曾爲仙人。號名赤馬。斷於欲結。得世五通。神力駿疾。過於日月。舉足一躍。能渡大海。而作是念。我今神力駿疾如是。我當行盡衆生邊際。我於爾時志欲尋求衆生邊故。心意惓惓。都無閑暇。唯除洗手并飲食時及大小便。於百年中。竟不能得衆生邊際。而便命終。以是故。知如來善說。不生老死。不出不沒。欲往於彼。知其邊際。都無是處。佛告赤馬天子。曰。如是如是。若有不生老死。不出不沒。衆生邊際。實無是處。若欲知者。衆生邊際。即是涅槃。若盡苦際。是即名爲得其邊際

爾時世尊即說偈言

雖有是神力 終無有能得

行盡衆生邊 若不得邊際

何能盡苦際 是故我牟尼

得名善知世 唯有勝智人

能曉了邊際 梵行已得立

正智衆生邊 度邊之彼岸

時赤馬天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(103) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。當于爾時有六天子。本是外道六師徒黨。一名難勝。二名自在。三名顯現。四名決勝。五名時起。六名輕弄。此六天子咸於其夜來詣佛所。在一面坐。斯諸天光倍勝於常。遍照祇頂赫然大明。爾時難勝即說偈言

沒。亦不出生。無有人能行至邊際。亦無有能往詣於彼盡其界限。時赤馬天子白佛言。世尊。世尊所說甚善。希有。不生老死。乃至無能得其邊際。所以者何。念我過去。曾爲仙人。號名赤馬。斷於欲結。得世五通。神力駿疾。過於日月。舉足一躍。能渡大海。而作是念。我今神力駿疾如是。我當行盡衆生邊際。我於爾時志欲尋求衆生邊故。心意惓惓。都無閑暇。唯除洗手并飲食時及大小便。於百年中。竟不能得衆生邊際。而便命終。以是故。知如來善說。不生老死。不出不沒。欲往於彼。知其邊際。都無是處。佛告赤馬天子。曰。如是如是。若有不生老死。不出不沒。衆生邊際。實無是處。若欲知者。衆生邊際。即是涅槃。若盡苦際。是即名爲得其邊際

爾時世尊即說偈言

雖有是神力 終無有能得

行盡衆生邊 若不得邊際

何能盡苦際 是故我牟尼

得名善知世 唯有勝智人

能曉了邊際 梵行已得立

正智衆生邊 度邊之彼岸

○(100) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰毘。毘威光炳曜赫然大明。來詣祇頂禮佛足却坐一面。而說偈言
○(101) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名般闍維。光色曜耀赫然甚明威儀。詳序。來詣佛所頂禮佛足退坐一面。而說偈言
○(102) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名須尸摩。與其眷屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊告阿難言。世若有人。能稱實說。彼當應言。舍利弗。比丘持戒多聞。少欲知足。樂於閑靜。精勤修定。有大念力。成就智慧。速疾智利。智善知出要。深解出乘。滿足實智。阿難白佛言。世尊。誠如聖教。若稱實說。彼應當言。舍利弗。比丘持戒多聞。最爲第一。乃至成就實智。時諸天子聞於如來及與阿難讚舍利弗。天之容貌轉復端嚴。其身光曜倍更殊常。遍照祇頂赫然大明。時須尸摩天子。顏貌威光轉熾盛。已合掌向佛。而說偈言
○(103) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。當于爾時有六天子。本是外道六師徒黨。一名難勝。二名自在。三名顯現。四名決勝。五名時起。六名輕弄。此六天子咸於其夜來詣佛所。在一面坐。斯諸天光倍勝於常。遍照祇頂赫然大明。爾時難勝即說偈言

可譏毀比丘 四時自禁制
見聞其住已 是人離諸惡

自在天子復說偈言

苦行可譏毀 檢攝於己身
斷惡口忿譚 苦樂同世尊
於其法主所 不造作衆惡

顯現天子復說偈言

斬截及傷害 祠祀火燒等
皆無善惡報 迦葉之所說
決勝天子復說偈言

尼乾若提子 常說如是言
長夜修苦行 斷除於妄語
離羅漢不遠 墮於世尊數

爾時世尊以偈答言

從今令汝等 獨己若多衆
我觀皆鄙穢 悉同於死尸
云何以野干 同彼師子王
汝尊裸形衆 極惡喜妄語
如斯外道等 彼去羅漢遠

時有天子復說偈言

作彼苦行者 深爲可譏毀
雖處於閑靜 徒爲勞苦事
願當擁護彼 爲其作教導
必趣於色有 生梵世歡喜

爾時世尊復以偈答

世界所有色 此處及他處
并在虛空中 有大光明者
如是等一切 悉入魔網^⑩權
譬如捕魚師 以網掩衆魚

又有一天復說偈言

說有及欲過 并諸癡幻惡
一切悉斷除 讚歎斷欲結
應向彼禮拜 供養以稱讚
所以如是者 彼卽世尊故

有一天子復說偈言

說有及瞋過 并諸癡幻惡
一切悉斷除 讚歎斷瞋結
應向彼禮拜 供養以讚歎
所以如是者 彼卽世尊故

時一天子復說偈言

說有及癡過 并諸癡幻惡
一切悉斷除 讚歎斷癡者
說有憍慢過 并諸慢幻惡

時一天子復說偈言

說有憍慢過 并諸慢幻惡
一切悉斷除 讚歎斷憍慢
說有諸見過 并諸見幻惡

時一天子復說偈言

說有諸見過 并諸見幻惡
一切悉斷除 讚歎斷見者
說有愛著過 并諸愛幻惡

有一天子復說偈言

說有愛著過 并諸愛幻惡
一切悉斷除 讚歎斷愛者
王舍城諸山 毘富羅最上

大地諸山中 雪山王最上

四方諸世界 上下及四維

一切天人中 如來最爲尊
時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜頂禮還
于天宮

因陀羅問壽 斷於一切結

說善稱長者 尸毘問共住
速疾問邊際 婆蹉諸大喜
大喜毘問 般闍羅捷持
須深摩問第一有外道問諸見
如是是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰摩佉來詣佛所光色熾
盛赫然大明禮佛足已却住一面而說偈言

害誰安隱眠 害誰不憂愁
滅何等一法 爲聖所稱歎

爾時世尊以偈答曰
害瞋安隱眠 害瞋得無憂
瞋害之毒根 害瞋傷害人
滅是等一法 賢聖所稱歎

爾時摩佉聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰彌佉來詣佛所威光顯
耀赫然大明頂禮佛足已却坐一面而說
偈言

云何於世間 顯發於照明
何者是無上 第一之照明
如是甚深義 願佛爲我說
爾時世尊以偈答曰

於一切世間 凡有三照明
云何三照明 所謂日月火
能於晝夜中 處處爲照明
天上及人間 唯佛無上明

時彌佉天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

⑩ 擒捕 ⑪ 擒捕 ⑫ 擒捕 ⑬ 擒捕 ⑭ 擒捕 ⑮ 擒捕 ⑯ 擒捕 ⑰ 擒捕 ⑱ 擒捕 ⑲ 擒捕 ⑳ 擒捕 ㉑ 擒捕 ㉒ 擒捕 ㉓ 擒捕 ㉔ 擒捕 ㉕ 擒捕 ㉖ 擒捕 ㉗ 擒捕 ㉘ 擒捕 ㉙ 擒捕 ㉚ 擒捕 ㉛ 擒捕 ㉜ 擒捕 ㉝ 擒捕 ㉞ 擒捕 ㉟ 擒捕 ㊱ 擒捕 ㊲ 擒捕 ㊳ 擒捕 ㊴ 擒捕 ㊵ 擒捕 ㊶ 擒捕 ㊷ 擒捕 ㊸ 擒捕 ㊹ 擒捕 ㊺ 擒捕 ㊻ 擒捕 ㊼ 擒捕 ㊽ 擒捕 ㊾ 擒捕 ㊿ 擒捕
深二尸 ① [No.99(1309)] ② 數二樓 ③ 詐二維 ④ [No.99(1310)] ⑤ [No.99(1311)]

獨園。時有天子名曇摩尸。來詣佛所威光輝赫遍于祇洹。却坐一面。而說偈言

婆羅門今者 斷三有欲結
不願求諸有 竟何爲所作
爾時世尊以偈答言

婆羅門無作 念作已終訖
涉水足盡底 以至干彼岸
若足不盡底 不能到彼岸
手足必運動 是名有所作
以此爲方喻 以明無作義
曇摩汝當知 已盡於諸漏
住於最後身 諸有愛欲過
一切悉斷除 超渡生死海

爾時曇摩天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(111) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名多羅健陀。來詣佛所光顏頤赫明遍祇洹。却坐一面。而說偈言

斷除於幾法 棄捨於幾法
增進修幾法 比丘成幾法
凡修除幾法 得度於駛流
爾時世尊以偈答曰

除五欲受陰 棄捨於五蓋
增進修五根 成就五分身
如是之比丘 超渡生死海

爾時多羅健陀天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(112) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰迦默。來詣佛所光色輝

赫明照祇洹。禮佛足已却坐一面。而白佛言。世尊。云何名爲難爲難作

爾時世尊以偈答曰
學者爲難作 具足於戒定
得離衆緣務 恬靜而快樂
爾時迦默天子復白佛言。誠如聖教。默靜爲難。爾時世尊復以偈答

迦默汝今者 難得而欲得
晝夜修定意 必能安靜默
時迦默復白佛言。心意難定。世尊復以偈答
定攝擾亂心 決定根難住
壞於死網網 能獲於聖智
迦默復白佛言。深險道。難難何由得濟。渡世尊復以偈答

非聖必墮險 顛墜莫由過
賢聖履險途 安隱從中度
爾時迦默聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(113) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰迦默。來詣佛所光明赫然遍照祇洹。禮佛足已却坐一面。而說偈言

貪欲及瞋恚 以何爲根本
樂不樂恐怖 爲是而誰耶
○(114) 提母乳 意覺從何生
爾時世尊以偈答曰
從愛至我心 如尼拘陀樹
根繫從土生 然後入于地
各各於異處 愛著生於欲
亦如摩樓多 纏縛覆林樹
若知其根本 夜叉當捨離

能渡生死海 度更不受有

時迦默天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(115) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰栴檀。來詣佛所光顏熾盛明照祇洹。却立一面。而說偈言

我今問瞿曇 種別大利智
除去諸障礙 知見悉明了
止住於何處 爲習何法教
於後世不畏 得善之果報
爾時世尊以偈答曰

除棄口意惡 身不行非善
若處於居家 布施如流水
信心數受戒 攝念分財與
天當住此處 習學如上事
若能勤心行 後世都無畏

時栴檀天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○(116) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰栴檀。來詣佛所光顏熾盛明照祇洹。却立一面。而說偈言

云何度駛流 晝夜恒精進
如此駛流中 濤波甚暴急
無有攀挽處 亦無安足地
誰能處深流 而不爲漂沒
爾時世尊以偈答曰
一切戒完具 定慧充其心
思惟內心念 此能度難度
除去於欲想 度有結使流
盡於喜愛有 處深不沈沒
時栴檀天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

○竟何爲一蓋爲何 ○(No.99(1312)) ○斷三有欲結 ○(No.99(1313)) ○學者爲難作 ○(No.99(1314)) ○提母乳 ○(314-315)(No.99(1315-1316)) ○立二生 ○(No.99(1317)) ○心二身 ○(No.99(1318)) ○度二處 ○(No.99(1319))

○(三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰迦葉。身光倍常來詣佛所。出光明遍照祇洹。却坐一面。而白佛言。比丘。我今欲說比丘勝利。佛告迦葉。恣汝所說。爾時迦葉即說偈言

比丘能具念 心得善解脫
諸欲有所求 速得無垢處
能知於世間 有垢及無垢
捨離一切有 亦無諸著積
是名為比丘 有勝利功德

時迦葉天子說此偈已。歡喜頂禮還于天宮。○(三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有。一天名曰迦葉。光色倍常。即於其夜來詣佛所。身光顯照遍于祇洹。却坐一面。而白佛言。比丘大德。我今亦復欲說比丘所得功德。佛言。迦葉。隨汝意說。迦葉即說偈言

比丘能具念 心得善解脫
願求得涅槃 已知於世間
解有及非有 深知諸法空
是名為比丘 離有獲涅槃
時迦葉天子說此偈已。歡喜頂禮還于天宮

摩伽問所害 彌伽諮照明
曇摩誦應作 多羅詢所短
極難及伏藏 迦默決二疑
實智及渡流 梅檀之所說
無垢有非有 斯兩迦葉談

此中意大因陀羅夜又與上因陀羅天子所說不異以其重故而不傳次意將迦夜又與上釋迦天子不別亦爾

○此下并本第十二卷初

○(三八) 如是我聞。一時佛遊摩竭提國。將欲向彼嚧默夜又宮中。時嚧默夜又往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。白佛言。世尊。唯願如來及比丘僧。於今日夜在我宮宿。爾時世尊默然許之。時嚧默夜又為欲安置佛徒眾故。即時化作五百宮殿。床敷臥具皆悉備足。又復化作五百火爐。中火熾然都無烟氣。請佛詣宮奉以上房。五百比丘以次取房。爾時如來入房坐已。嚧默夜又在二面立。而說偈言

得正憶念樂 憶念正亦樂
志念常不忘 正念得安眠
正念得寶樂 不害不杖捶
不勝亦不負 於一切衆生
普皆生慈愍 離一切怨憎
斯乃為大樂 更無有過者

時嚧默夜又說此偈已。歡喜頂禮而還。○(三九) 如是我聞。一時佛在白山。爾時尊者象護為佛侍者。於時世尊夜中經行。天降微雨電光晃曜。時天帝釋即便化作琉璃寶堂以覆佛上。作是事已。來詣佛所頂禮佛足。如來經行猶未休止。時彼國人若小兒啼泣不時止者。輒以薄俱羅鬼而以惡之。然諸佛常法。師不入室。弟子不得在前入房而先眠睡。爾時象護作是心念。今夜既久世尊不眠。我當作薄俱羅鬼恐其令眠。作斯念已。尋便反

被俱羅鬼至經行道頭。而語佛言。沙門沙門。薄俱羅鬼來。爾時佛告象護。汝甚愚癡。以薄俱羅鬼恐怖於我。汝寧不知如來久斷驚懼

毛髮一切畏耶。時釋提桓因見聞是已。白佛言。世尊。佛法之中亦有如是出家人也。佛告天帝。憍尸迦。瞿曇種姓極為寬廓多所容納。如是之人。不久亦當得清淨法。爾時世尊即說偈言

若於自己法 具行婆羅門
到于彼岸者 盡諸有結漏
若於自己法 具行婆羅門
名到于彼岸 觀諸受滅沒
若於自己法 具行婆羅門
到于彼岸者 觀因之盡沒
若於自己法 具行婆羅門
能度于彼岸 觀結使寂滅
若於自己法 具行婆羅門
度于彼岸者 觀生老病死
若於自己法 具行婆羅門
度于彼岸者 能度毘舍闍

薄俱羅彼岸

爾時帝釋聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮。○(四〇) 爾時尊者阿那律從佛遊行。至彼摩竭提國鬼子母宮。時阿那律中夜早起。正身端坐誦法句偈及波羅延大德之偈。又復高聲誦習其義及修多羅等。時鬼子母所愛小子。字寶伽羅。啼泣墮淚。時鬼子母慰撫子言。道人誦經汝莫啼泣。即說偈言

汝寶伽羅止爾聲 聽道人誦法句偈
聽足偈已除彼戚 獲得清淨能守禁
汝寶伽羅止爾聲 聽道人誦法句偈
聽是偈已得不殺 汝寶伽羅止爾聲

○(No. 99 (1317)) ○諸實是有著 ○(No. 99 (1318)) ○一天二天子 ○比丘十(比丘) ○短二斷 ○智二知 ○(前)十不
盡 ○且以不盡為卷第十一終 ○此下...卷初九字一 ○(No. 99 (1319)) 以如是為卷第十二初 ○皆悉二悉著 ○食二食
○(No. 99 (1320)) ○取二睡 ○反二返 ○被二被 ○有結二結有 ○于彼岸二彼岸者 ○(No. 99 (1321))

聽道人誦法句偈

聽是偈已得實語

汝實伽羅止爾聲

聽道人誦法句偈

聽是偈已離鬼胎

是故汝應止啼聲

●(三) 如是我聞。一時佛在摩竭提國富那婆

修夜叉母宮。佛於其夜在彼宮宿。其子夜叉

婆修。及女。優怛羅。夜中啼泣。其母爾時慰

撫男女欲令不啼。即說偈言

富那婆修

及優怛羅

汝等今者

宜止啼聲

佛之世雄

所說法要

使我得聞

非父非母

能脫苦惱

唯有世尊

善巧說法

能令聞者

永離諸苦

一切衆生

隨於欲流

沒生死海

我欲聽法

斷斯欲流

富那婆修

及優怛羅

是故汝等

宜應默然

時富那婆修。即說偈言

我今隨母教

更不生音聲

小妹優怛羅

爾今亦默然

願聽彼沙門

說於微妙法

佛於摩竭提

人中最高上

廣爲諸衆生

演說斷苦法

說苦能生苦

說苦出要道

說賢聖八道

安隱趣涅槃

善哉聞沙門

所說法之要

母以偈答

汝是知見者

所說稱我心

汝善讚歎彼

世間之導師

以汝等默故

令我見四諦

優怛羅後時

亦當見四諦

●(三) 如是我聞。一時佛遊摩竭提國。至摩

尼行夜叉宮。時摩尼行夜叉共諸夜叉。不

在己宮集於餘處。有一女人。持好香華并

齋美酒。來至於此夜叉宮中。爾時世尊處彼

宮坐諸根寂定。時此女人見於如來在宮中

坐。顏色悅豫志意湛然。諸根寂定得上調心。

譬如金樓。見斯事已。即生此念。我於今者便

爲現見摩尼行夜叉。時此女人前禮佛足而

說偈言

汝實應供養

請與我所願

使汝得賢善

此摩竭提人

咸從汝求願

汝常稱其心

能與福慶祐

汝今稱我願

令我現在樂

來世得生天

爾時世尊以偈答曰

汝慎莫放逸

而生於橋慢

常當樂信戒

汝當自化度

請求摩尼行

彼將何所爲

未若汝自修

生天之業緣

時彼女人聞斯偈已。復作是念。彼必不是摩

尼夜叉。乃是瞿曇沙門。即此女人款以香花

酒瓶屏於一處。頂禮佛足合掌向佛。而說偈

言

云何能獲得

現樂後生天

趣向於何事

能得受快樂

當作何業行

我今問瞿曇

云何今得樂

命終得生天

施與調諸根

能生於快樂

正見賢善俱

親近於沙門

正命自活者

何用生。于彼

三十三天中

彼即苦羅網

汝除於欲愛

至心聽我說

我今當爲汝

說無塵垢法

汝諸夜叉衆

善哉聽甘露

爾時世尊。即爲說法。示教利喜。如諸佛法。說

施論戒論生天之論。欲爲不淨出世爲要。佛

知其心志意調順。爲說四諸苦集滅道。女人

意。聽聞法信悟。如新淨。無易受染。即於座

上見四聖諦法。知法逮得於法。盡法崖底斷

於疑網。渡疑彼岸不隨於他。即起禮佛合掌

而言。世尊。我已得出。我已得出。我盡形壽

歸依三寶成就。不殺。時此女人聞法歡喜。頂

禮而去

●(三) 如是我聞。一時佛遊摩竭提國。至箭

毛夜叉宮於夜止宿。時箭毛夜叉與諸夜叉

餘處聚會。不在宮中。時箭毛同伴其名為炙

此炙夜叉見佛在於箭毛舍中。詣箭毛夜叉

所而語之言。汝得大利。如來至真等正覺。今

在汝宮於中止宿。箭毛夜叉言。彼云何在我

宮宿。時夜叉復語之言。彼雖人類實是如來

至真等正覺。箭毛復言。我今還宮足自別知

爲是如來至真等正覺爲非是耶。箭毛夜叉

聚會既訖。尋還己宮。以身欲觸佛身轉遠

即問佛言。沙門。今者爲驚懼耶。佛言。我不

畏。汝觸極惡。箭毛復言。沙門。我今問難。汝

若解釋甚善無量。若不答我當破汝心。令熱

沸血從面而出。又拔汝膊擲置婆耆河岸。佛

言。我不見世間若天魔梵沙門婆羅門。有能

●(No.99(1322)) ●優二愛● ●生二出● ●苦二樂● ●(No.99(1323)) ●汝二此● ●次行十 (爾時世尊以偈答曰) 八字●
●于二於● ●聽二聽● ●(No.99(1324))

令我心意顛倒。破我之心而出沸血。能拔我
膊擲置于彼婆耆岸者。爾時箭毛。即說偈言

貪欲瞋恚 以何爲本 樂及不樂
怖畏毛豎 爲是何耶 彼意覺者
住在何處 嬰孩小兒 云何生便
知捉於乳

爾時世尊以偈答曰

愛從以我生 如尼拘陀樹
欲愛隨所著 亦如摩樓多
纏縛尼拘樹 夜叉應當知
若知其根本 必能捨棄離
如彼根本者 能度生死海
度於有駛流 更不受後有
時箭毛夜叉聞佛所說。心開意解歡喜踊躍。
即受三歸

如是是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時優婆夷有一男兒。受持八戒於戒
有缺。以犯戒故鬼著而狂。時優婆夷。即說偈
言

十四十五日 及以月八日
如來神足月 清淨持八戒
修行不缺減 鬼神不擾亂
我從羅漢所 得聞如是事
時有夜叉。而說偈言
十四十五日 及以月八日
神足月齋日 持戒不毀缺
具受八支齋 鬼神不擾亂
汝於羅漢所 所聞皆稱實
我今必當放 夜叉作是語

毀成鬼擾。弄 若有所毀缺

現在鬼神惱 將來獲惡果

受戒如執刀 急緩俱能傷

智者須善提 得中則無害

不持法沙門 後受地獄苦

如彼拙用刀 必傷於其手

善提者不傷 能護沙門法

後必得涅槃 夜叉捉兒竟

捉已尋復放 時彼優婆夷

尋語其子言 汝今當聽我

夜叉之所說 諸有遲緩業

梵行不清淨 邪命并諂曲

彼不成大果 譬如拙用刀

必自傷害手 善持沙門法

後必近涅槃 如似善捉刀

不自傷其手

爾時優婆夷爲子種種說是法已。其子尋即
生於厭惡。既厭惡已便求出家。剃除鬚髮即
著法服。年少出家不能深樂出家之法。以不
樂故便還歸家。時優婆夷遙見子來舉手大
喚。而說偈言

舍既被燒 烟炎熾盛 善出諸物
何以復來 而欲入火 舍既焚燒
烟焰熾盛 何緣復來 欲被燒害

爾時其子復說偈言

一切世人死 必應悲號哭
現在若不見 亦復應啼泣
母今以何故 如彼餓鬼哭
其母復說偈言

汝以先捨欲 出家爲沙門

汝今欲還家 恐爲魔所縛

我今以是故 是以哭於汝

時優婆夷 如是種種 呵責其子

使生厭惡

爾時其子即向阿練若處。精勤修道晝夜不
廢。獲阿羅漢

如是是我聞。一時佛遊摩竭提國。往至於

彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿。時彼夜叉

與諸夜叉。餘處聚會不在己宮。時有夜叉名

曰驢駒。見於如來在曠野宮宿。即往於彼曠

野鬼所。而語之言。汝獲大利。如來至真等正

覺在汝宮宿。曠野答言。彼人云何在我宮宿。

時驢駒夜叉復語之言。雖是人類。實是如來

至真等正覺。曠野復言。汝審實是如來至

真等正覺。爲非是耶。爾時曠野聚會已訖還

於己宮。既見佛已。而作是言。出去沙門。如來

爾時以彼住處。隨語出。復語佛言。沙門還

入。佛斷我慢復隨語入。第二第三。語佛出入。

佛悉隨之。第四亦言。沙門出去。佛言。汝已三

請。我於今者不爲汝出。曠野即言。我欲問

難。汝若解釋當聽汝坐。若不答我。當令汝心

意倒錯。又破汝心使熱沸血從面而出。挽汝

之膊擲置婆耆河岸。佛言。不見世間若天若

魔若梵沙門婆羅門有能以我如汝語者。汝

欲問者隨汝所問。時曠野鬼。即說偈言

一切財寶中 何者最爲勝
修行何善行 能招於樂報
於諸美味中 何者最爲勝

於諸壽命申
爾時世尊以偈答曰
何者壽命勝

於諸人中財
修行於法者
信財第一勝
能得於快樂
實語最美味
智慧壽命勝

時曠野夜又復說偈言
誰渡於駛流
誰得於清淨
誰能捨離苦
誰能捨離苦
誰能捨離苦

爾時世尊以偈答曰
信能渡駛流
不放逸渡海
精進能離苦
智慧能清淨

曠野夜又復說偈言
云何能得信
云何能得財
云何得名稱
云何得善友

爾時世尊復以偈言
阿羅漢得信
行法得涅槃
順行所應作
精勤能聚財

實語名遠聞
汝可廣請問
誰邊得實語
離我誰有法

九十六種道
誰法有不害
能具調順者
沙門婆羅門

爾時曠野復說偈言
何須更問彼
大精進顯示
善分別說法

我今念汝恩
令我今得見
無上大商主
隨所行來處

顯示於正法
時曠野夜又聞佛所說
歡喜踊躍歸依三寶
并受禁戒爲佛弟子

○(三三)如是我們聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林爾時王園精舍有比丘尼名曰毘哩
時彼國人一切共爲俱蜜頭星會七日七
夜歡娛聚集無有延請比丘尼者時有夜叉
於彼毘哩比丘尼所生信敬心知諸國人都
無請者於里巷中說斯偈言

王舍城諸人
毘哩比丘尼
寂然入善定
成就於雄法

行者實是雄
而此比丘尼
善能修諸根
寂滅到涅槃

永離於塵垢
如斯大德人
宜勤加供養
汝等今云何

時彼城中諸優婆塞聞是偈已各持衣服及
諸餽饈而來施與彼比丘尼于時夜叉見諸
人等各各供養復說偈言

毘哩比丘尼
斷除一切結
優婆塞有智
能施於彼食

以施彼食故
得大福增長
斷一切結使
優婆塞有智

能施毘哩衣
以施彼衣故
得大福增長
○(三三)如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林時王園精舍有比丘尼名曰白淨爾時國
人一切共作俱蜜頭星會七日七夜歡娛聚
集無有請彼比丘尼者時有夜叉於白淨比

丘尼所生信敬心知諸國人都無請者於里
巷中說斯偈言

王舍城諸人
一切皆醉眠
不請比丘尼
修於諸根者

白淨白淨法
比丘尼善定
永離於塵垢
寂滅到涅槃

如斯大德人
宜勤加供養
汝等今云何
都無命請者

時彼城中諸人聞是偈已各持衣食施比丘
尼于時夜叉又見得衣食復說偈言

白淨比丘尼
斷除於愛結
優婆塞有智
能施於彼食

以施彼食故
獲於無量福
白淨比丘尼
斷除於慳貪

優婆塞有智
能施於彼衣
以施彼衣故
獲於無量福

○(三三)如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林時二夜叉一名七岳二名雪山此二夜叉
共爲親友而作誓言若汝宮中有妙寶出當
語於我若我宮中有妙寶出亦當語汝時雪

山夜叉宮中有千葉蓮花大如車輪紺琉璃
瑩金剛爲鬘雪山夜叉觀斯事已即便遣使
語彼七岳言我宮中有是異物汝可來觀爾
時七岳夜叉聞是語已即作心念如來世尊
近在無遠可便詣雪山夜叉所言我當必詣
彼往看寶華作是念已即復遣使言我此中
有如來至真等正覺在此現形汝宮雖有如
是寶華爲何所益爾時雪山夜叉聞其使語
侍從五百夜叉往詣于彼七岳夜叉所止宮

○波一慶◎ 〇言一答◎ 〇順一候◎ 〇曠野十(鬼)◎ 〇所一解◎ 〇(No.99(1323)) 〇(毘哩)一〇 〇(蜜一者)◎ 〇(No.99(1327))
〇(蜜一者)◎ 〇(者二人)◎ 〇(於彼一慶衣)◎ 〇(No.99(1329)) 〇(使一便)◎

中雪山夜叉向於七岳而說偈言

十五日夜月 圓足極淨明

聞命將徒衆 今故來相造

應當親近誰 誰是汝羅漢

七岳夜叉說偈答曰

如來世所尊 王舍城最上

說於四諦法 斷除一切苦

說苦從因生 能生苦名習

賢聖入正道 趣向於寂滅

彼是我羅漢 汝當親近之

雪山夜叉復說偈言

普於群生類 若有慈等心

於愛不愛覺 爲得自在不

七岳夜叉復以偈答

心意極調柔 於諸群萌類

了知一切法 爲世大導師

於愛不愛覺 心皆得自在

雪山夜叉復說偈言

若能真實語 終不虛妄言

慈愍衆生類 除斷於殺生

遠離於放逸 於禪而不空

七岳夜叉復說偈言

終不虛妄語 遠離於殺害

常捨諸放逸 佛無不定時

雪山夜叉復說偈言

若不著於欲 心無諸擾亂

爲有法眼耶 盡於愚癡不

七岳夜叉復以偈答

能捨諸煩惱 得於解脫不

超出欲淤泥 心淨無擾亂

法眼甚清徹 得盡於愚癡

永離衆結使 獲得於解脫

雪山夜叉復說偈言

誰無別離惱 誰能不綺語

誰見物不貪 誰不生想見

七岳夜叉復以偈答

久斷愛別苦 未曾無義言

除捨貪欲心 永無邪見想

雪山夜叉復說偈言

頗具於諸明 戒行清淨不

爲能盡諸漏 不受後有耶

七岳夜叉復以偈答

明行悉具足 持戒行清淨

久斷諸結漏 永不受後有

雪山夜叉復說偈言

如來三業中 頗具衆善行

汝今得遵行 讚歎真實法

七岳夜叉復以偈答

如來身口意 具足衆善行

明達悉充備 我讚真實法

雪山夜叉復說偈言

牟尼天世雄 踰如伊梨延

少食不著味 仙聖處林禪

我等可共往 禮敬瞿曇尊

爾時七岳夜叉共雪山等。將千夜叉同時俱

往。既到佛所。各整衣服合掌敬禮。而說偈言

婆伽婆世雄 佛陀兩足尊

爾時雪山七岳等說此偈已。在一面坐。雪山

夜叉以偈問佛

云何苦出要 云何捨離苦

世尊爲我說 苦於何處盡

爾時世尊以偈答曰

五欲意第六 於此處離欲

解脫於諸苦 斯是苦出要

如斯解脫苦 卽於苦處滅

汝今問於我 爲汝如是說

雪山夜叉復以偈問

云何池流迴 何處無安立

苦樂於何處 滅盡無有餘

爾時世尊以偈答曰

眼耳鼻舌身 意根爲第六

此處池流迴 此無安立處

名色不起轉 此處得盡滅

雪山夜叉復以偈問

云何世間生 云何得和聚

幾爲世間受 幾事爲苦求

爾時世尊以偈答曰

世間從六生 因六得和集

從六生於受 六事恒苦求

雪山夜叉復以偈問

云何修善法 晝夜不懈怠

云何度駛流 無有安足處

亦無所攀緣 處深不沈沒

爾時世尊以偈答曰

一切戒無犯 智慧具禪定

此能度難度 遠離欲和合
捨諸有結使 盡於歡喜有
如是人名爲 處深不沈沒

雪山夜叉復以偈問 誰能捨於苦
誰能度於流 孰能越大海
誰能捨於苦 云何得清淨

爾時世尊以偈答曰 信能度駛流
精進能捨苦 不放逸越海
汝詣諸沙門 智慧能使淨
各各種種別問 及諸婆羅門
誰能說實捨 誰有知法者
離我誰能說

雪山夜叉復以偈問 我今聞佛說
何須種種別問 沙門婆羅門
世雄善顯示 具實分別說
七岳恩深重 能使我得見
無上大導師 我今所至處
城邑及聚落 在在并處處
日夜常歸依 如來三佛陀
法中之正法 一千諸夜叉
心各懷踊躍 皆合掌向佛
咸求爲弟子 歸依佛世尊

○(三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林。爾時尊者舍利弗大日健連在靈鷲山。時
舍利弗新剃髮竟。晨朝早起正身端坐以衣
覆頭。當于彼時有二夜叉一名爲害。二名復
害。爾時復害見舍利弗。語爲害言。我於今者
欲以拳打刺頭沙門。爲害答言。而此比丘有

大神德。汝勿爲此。長夜受苦。第二第三亦如
是。復害故欲以拳打舍利弗。以不用其所
諫曉故。乃至以身躬自抱提。爾時復害惡心
熾盛。雖聞他諫。乃至抱提都。不從順。即以
拳打舍利弗頭。既打之已。復害夜叉語爲害
言。今打比丘。便爲燒煮於我。汝今應當救拔
於我。作是語時地自開裂。現身陷入無間地
獄。爾時尊者大目犍連。去舍利弗坐處不遠
坐一樹下。尋聞打於舍利弗聲。往詣尊者舍
利弗所。而語之言。不能堪忍受如是苦。將無
驚怖散壞身耶。舍利弗言。我身忍受都無。苦
痛亦不散壞。尊者即讚歎言。實有神德。假令
復害以手打彼者。聞此山。猶當碎壞。而舍利
弗都無異相。斯二尊者作是語時。爾時世尊
畫在房坐。以淨天耳遙聞其言。即說偈言

正心如大山 安住無動搖
諸所可染著 染不染著法
遠離於愛樂 所謂愛樂者
即是塵欲法 若來加惱觸
不報惱觸者 是名不惱觸
若如是修心 終不受於苦

爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行
因陀羅釋迦。毗摩。白山。寶迦。羅。富那婆修。
曼遮尼羅。箭毛。受齋曠野。及雄淨。七岳并
雪山。害及於無害。是名第十。四
別譯雜阿含經卷第。十五

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

別譯雜阿含經卷第。十六 ○丹本第十
七卷初准

失譯。人名。今附秦錄

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(三) 爾時世尊在毘舍離獼猴跋岸大講堂
中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛
所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此
諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當爲彼如應說法。令諸
比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之
曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知
其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛
結所使纏繫其頸。生死長遠流轉無窮。過去
億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問
汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘
白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死
身所出血多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。
善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截
耳。或時截足鐵鉤。頸頭及以斬項。所出之血
無量無邊。又受牛馬騾驢駝猪雞犬豕種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出
血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。
復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白
佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。
爲當是苦爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛
復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖
弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。
佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

○(No. 99(1330)) ○不二無 ○苦痛二痛苦 ○羅富二富羅 ○(四)一 ○十五二二二 ○十六二七 ○大註(丹本...准)
一 ○(人名)一 ○(今)一 ○(No. 99(987)) ○諸二欲 ○源二取 ○二所 ○

獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠無有邊際。無有能知其根。源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死無有窮已。過去億數所受衆苦。一切無有能得知者。佛告比丘。汝觀世間喜樂之衆。受上樂者。汝等決定應作是念。我從過去以來受如此樂。數受斯樂亦皆敗失。如是生死長遠餘如上說。汝等今者當作是學。勤修方便斷於後有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠餘如上說。若見衆生受極苦憂愁懊惱。當作是念。我從昔來無量劫中。亦受如是無量苦惱。生死長遠餘如上說。汝等比丘當作是學。應勤方便斷於後有。莫作起有因緣。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠餘如上說。汝等比丘。若見有人心生驚怖身毛爲豎。當知前身曾作怨害。是故生死長遠餘如上說。汝等比丘應作是學。當勤方便斷於後有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠餘如上說。若見衆生自然愛樂。起於欲心。心極親愛。汝等當知。先身之時必爲父母兄弟妻子。或作和。上阿闍梨師長所尊。是故當知。生死長遠餘如上說。汝等比丘應作是學。勤修方便斷於後有。莫作生有因緣。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

說。歡喜奉行。

○(三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一婆羅門。往詣佛所問訊世尊。在一面坐。白佛言。世尊。未來當有幾佛出世。佛答之言。未來當有恒河沙諸佛出現於世。時婆羅門問佛所說。作是念。我當於未來佛所修梵行。迴還不遠。復作是念。我竟不問過去之世幾佛出世。作是念已。還至佛所白佛言。世尊。過去之世幾佛出世。佛答之曰。過去有無量恒河沙諸佛已出於世。時婆羅門復作是念。過去未來諸佛出世我不值遇。今得值佛云何空過。我當於佛法中出家學道。即起合掌白佛言。世尊。唯願慈愍聽我出家。於佛法中修行梵行。佛即聽許。尋得出家。既出家已。獨處閑靜精勤修習。斷於生死得阿羅漢。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤山足。佛告諸比丘。若有一人於一劫中流轉受生。收其白骨若不毀壞積以爲聚。如毘富羅山。賢聖弟子隨時聞如實知苦聖諦。如實知苦集。知苦滅。知趣苦滅道。如是知見已斷於三結。所謂身見戒取疑。名須陀洹。不墮惡趣。決定菩提趣於涅槃。極至七生七死。得盡苦際。說是事已。復說偈言。

一人一劫中 流轉受生死
積骨以爲聚 集之在一處
使不毀敗壞 猶如毘富羅
若觀四真諦 正智所察察
說苦因從生 苦滅八聖道

安隱趣涅槃 流轉生死輪

任運過七生 得盡於苦際

時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。頂禮而去。

血淚及母乳 土丸如豆粒
恐怖及彼愛 恒沙及骨聚

○(三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。生死長遠亦如上說。爾時衆中有一比丘。從坐而起整衣服。合掌向佛白佛言。世尊。劫爲久近。佛告比丘。吾可爲汝敷演而說。恐汝不解。比丘白佛。頗可方喻。佛說不。佛言。可作方喻以鐵爲城縱橫正等高一由旬。設盛芥子滿中流溢。假設有人百年之中取一芥子。城中芥子可得都盡。劫之邊際不可得知。復告比丘。劫之長遠其喻如是。如斯長劫百千億萬。乃至百億萬。苦惱無量無邊。龜羅痛苦意所不喜。猶如聚沫。血。滯受身。數受地獄餓鬼畜生惡趣之中人中惡趣。是故應斷後有。宜勤方便遠離諸有。汝等比丘當作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠餘如上說。於彼衆中有一比丘。即從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言。世尊。劫爲久近。佛告比丘。可爲汝說汝不能解。比丘白佛。爲可作方喻以不。佛言。可作方喻。佛告比丘。如有硬石無有孔穴共同一體。縱廣高下滿一由旬。假使有人以細羅縠衣。或初摩細。滑或以細縠。百年一拂令其壞盡。劫猶未盡。是故我說劫之長

○(No.99(943)) ○(No.99(944)) ○(No.99(945)) ○上一偈 ○(No.99(946)) ○(No.99(947)) ○(No.99(948)) ○(No.99(949)) ○(No.99(950)) ○(No.99(951)) ○(No.99(952)) ○(No.99(953)) ○(No.99(954)) ○(No.99(955)) ○(No.99(956)) ○(No.99(957)) ○(No.99(958)) ○(No.99(959)) ○(No.99(960)) ○(No.99(961)) ○(No.99(962)) ○(No.99(963)) ○(No.99(964)) ○(No.99(965)) ○(No.99(966)) ○(No.99(967)) ○(No.99(968)) ○(No.99(969)) ○(No.99(970)) ○(No.99(971)) ○(No.99(972)) ○(No.99(973)) ○(No.99(974)) ○(No.99(975)) ○(No.99(976)) ○(No.99(977)) ○(No.99(978)) ○(No.99(979)) ○(No.99(980)) ○(No.99(981)) ○(No.99(982)) ○(No.99(983)) ○(No.99(984)) ○(No.99(985)) ○(No.99(986)) ○(No.99(987)) ○(No.99(988)) ○(No.99(989)) ○(No.99(990)) ○(No.99(991)) ○(No.99(992)) ○(No.99(993)) ○(No.99(994)) ○(No.99(995)) ○(No.99(996)) ○(No.99(997)) ○(No.99(998)) ○(No.99(999)) ○(No.99(1000))

遠邊際難得。劫之久近其喻如是。如是長劫數百數千數萬數千億萬。衆生於斯長劫之中受大苦惱。能離痛苦意所不喜。如似聚沫。血。滯所受。數受地獄餓鬼畜生入於惡趣。是故汝等。當斷後有。勤修行道離於諸有。緣應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆中有一比丘。從坐而起整衣服。長跪合掌白佛言。世尊。從昔已來多少劫過。佛告比丘。吾可說之。汝不能解。比丘白佛言。可作方便喻說不。佛言。可作方便。假設有人年滿百歲。於一日中晨起日中及日暮。三時各憶百千劫事。如是日日憶念滿足百年。猶不能得過去劫數邊際。劫數長遠亦復如是。衆生於是長遠劫中。受衆苦極能離痛苦。心不生惡。數受地獄餓鬼畜生入於惡趣。是故比丘。應斷後有。勤修方便離諸有。汝等比丘。應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。乃至過去億數之劫不可得知。於此大地無有不是汝等故身生處死處。復告比丘。生死長遠邊際難知。汝等比丘。應勤方便斷離諸有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。乃至如上所說。復告比丘。此世間中無有一人不作汝父母兄弟姊妹妻子眷屬及以和上阿闍梨所

尊之者。此世間中無一衆生不殺害汝爲汝怨。亦復無有一衆生等不食於汝身肉之者。如是無始生死。餘如上說。是故比丘。應勤方便斷離諸有。當作斯學。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如天雨既至於地。即便生泡速生速滅。生死之法速生速滅。亦復如是。無始生死長遠若斯。是故比丘。應勤方便斷離諸有。當作是學。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。如死生長遠。如上所說。復告比丘。天雨密緻如縛掃等。東西南北及以四維間無空處。東方無量世界衆生熾盛安樂。無量世界悉皆碎壞。無量世界衆生滿中。無量世界悉皆空虛。無有衆生在中居住。南西北方四維上下亦復如是。生死無始。餘如上說。是故比丘。當勤方便斷離諸有。應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。如上所說。乃至無始生死。亦如上說。復告比丘。譬如擲杖。或根著地或頭著地。或墮不淨穢惡之處。或復墮於清淨之處。一切衆生亦復如是。爲無明所覆。或生天上及在人中。或墮地獄餓鬼畜生。或復墮於阿修羅有。以是義故生死長遠。廣說如上。是故比丘。當斷諸有。應如是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如五輻車輪其有力者旋轉速疾。一切衆生亦復如是。爲無明覆輪轉五道。所謂人天地獄餓鬼及以畜生。如是無始生死。是故比丘。當斷諸有。應作善法。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(十) 如是我聞。一時佛在王舍城毘富羅山下。爾時世尊告諸比丘。諸行無常是生滅法。無有住時不可保信。是懷敗法。以是義故。汝諸比丘。於諸行所應知止足生厭惡想。離於愛欲而求解脫。復告比丘。此毘富羅山。往昔之時名曰婆耆半閼。爾時此城名帝彌羅。彼時人民壽四萬歲。諸人民等欲上此山。經於四日然後乃能至彼山頂。時世有佛。號迦孫如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爲諸弟子而說法要。初中後善其義深遠。其語巧妙純一無雜。具足清白梵行之相。比丘當知。爾時婆耆半閼山相。於今已滅。人民盡死。是佛世尊入涅槃後人壽轉減。以是義故。諸行無常是生滅法。無有住時不可保信。是懷敗法。是故比丘。於諸行所應知止足生厭惡想。離於愛欲而求解脫。復告比丘。乃往昔時此山名曰朋迦。于時此城名阿毘迦。時彼世人壽三萬歲。此諸衆生若欲上山。經於三日便得往還。時世有佛世尊。號迦那含牟尼如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時如來昔爲大衆演說法要。所演說者初中後善。其義深遠其語巧妙。具足清

○(No. 99(950)) ○(言)一○ ○(時)十諸 ○(No. 99(951)) ○(行)一○ ○(No. 99(952)) ○(若亦復無有一衆生等汝不食其肉血之者)十七字 ○(No. 99(953)) ○(No. 99(954)) ○(死生)二生 ○(No. 99(955)) ○(No. 99(956))

淨顯發梵行之相。比丘當知。彼佛世尊入涅槃後人民轉滅。于時山相於今已滅。滅人民死盡。是故比丘。諸行無常是變易法。不可恃怙。會歸磨滅。汝等應當於諸行所宜知止足生厭惡想。離於愛欲而求解脫。佛復告諸比丘。乃往古昔此山名曰善邊。爾時國土名曰赤馬。于時人民壽二萬歲。當爾之時有佛出世。號曰迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。廣為大衆敷演分別諸法秘奧。其所說者初中後善。其義深遠其語巧妙純一無雜。具足清白梵行之相。比丘當知。善邊山名於今已滅人皆終沒。彼佛世尊入般涅槃人命轉滅。以是義故。諸行無常是變易法。無有住時。不可恃怙。會歸磨滅。是故宜應於諸行所生於止足厭惡之想。離於愛欲而求解脫。此山今復名曰富羅。而斯國土名摩竭提。是中衆生壽命百年或增或減。此諸衆生若欲上山。須臾之頃即便往還。我釋迦文出現於世十號具足。爲衆演說無量經典。其所說者初中後善。其義深遠其語巧妙純一無雜。具足清白梵行之相。復告比丘。此山名字并及國人。不久亦當悉皆滅盡。我亦不久當入涅槃。以是義故諸行無常。是變易法。無有住時。不可恃怙。會歸磨滅。是故比丘。宜應至心於諸行所生止足想厭惡之心。離於愛欲而求解脫。爾時世尊即說偈言

婆耆半閼帝彌羅 阿毘迦羅朋伽迦
善邊之山亦馬國 毘富羅山摩竭提

諸山悉滅人亦終 佛入涅槃壽命滅
以是義故。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

城山過去 無地方所 衆生無不是
施雨滂雨如縛掃筆 擲杖還轉輪

毘富羅 此下與丹本
第二十卷准

爾時衆多比丘在俱薩羅園竹林中
夏坐安居。彼園林中有天神住。天神愁念而作是言。今僧自恣月十五日已復欲去。更有天神即問之言。汝今何故愁憂如是。即說偈言

天神汝今者 何以懷愁憂
淨戒諸比丘 今日當自恣
得遇如是事 宜應自欣悅

彼林天神。以偈答曰
我亦知彼等 今日當自恣
非是無慚愧 同諸外道等
斯等皆精勤 具有慚愧者
收斂衣鉢已 自恣各散去
比丘既散已 此林空無人
更無所聞見 是故我愁憂

時諸比丘既自恣已。各散出林還其所止。爾時天神見其四散心懷憂慘。即說偈言
諸比丘去已 但見遊居處
牟尼諸弟子 多聞有知見
善能具分別 種種清淨說
如斯持法人 今者安所詣

時餘天神復說偈言
此諸比丘等 四散道不同

有向摩竭提 或有詣跋耆
亦復有向彼 毘舍離國者
此阿練若處 集會諸比丘
譬如野鳥鹿 栖止無恒所
此諸比丘等 捨樂於緣務
常求空閑處 靜坐得安樂

於中止住晝日睡眠。時彼林中有天神作是念言。今此比丘處林而睡。甚非所宜。非沙門法。汚辱此林。我於今者當覺悟之。作是念已。即往其所。嚙咳彈指。而說偈言

咄比丘汝起 無得嗜睡眠
如是睡眠者 竟有何義利
身遭極重病 云何而安眠
毒箭中汝心 求拔云何眠
汝既能出家 捨離衆緣務
當滿本願求 勿爲睡所覆
憂苦無覺了 失於昔所願
欲體性無常 掉動不停住
陶息不可保 凡夫愚惑著
汝今已出家 離於在家縛
云何離縛已 而復樂眠睡
若未斷愛欲 其心未解脫
未得最上智 不具斯事者
不名爲出家 云何安睡眠
欲稱出家法 應當勤精進
晝夜不懈倦 堅固求涅槃
所求既未獲 出家爲何眠
慧識却無明 盡於諸漏結

①減一減②③減二減④⑤上二上⑥⑦以毘富羅爲卷第十七終⑧來註此下...准⑨⑩(No.99(1331))⑪爾時以下爲卷第二十⑫⑬(No.99(1332))⑭是福二寶⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

負而去。比丘見已。復說偈言。

斯人入池中 斬拔花根子

狼籍而踐踏 重擔而齋歸

何故不遮彼 語言汝盜取

天神說偈答言

彼人入池者 恒作於惡業

譬如乳兒母 而著於黑衣

雖有諸。寢睡 都不見汚辱

汝如白淨衣 易受其點汚

是故止制汝 不能遮于彼

惡人如衣黑 造惡不識呵

鮮白上有點 猶如蠅脚等

世人皆共見 設諸賢智人

有少微細過 其喻亦如是

珂貝上黑點 人皆遠見之

若斷結使者 諸業皆潔淨

有如毛髮惡 人見如丘山

比丘復說偈言

天今利益我 爲欲拔濟故

隨所見我處 數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財 而用市我得

又不。彼他國 虜掠見擒獲

損益汝自知 誰逐汝覺悟

汝今應自付 諸有損益事

爾時尊者十力迦葉。在俱薩羅國。拈

泥窟中。有一獵師名連迦。去尊者不遠。鹿

羆。獵爾時尊者憐愍獵師爲其說法。彼不解

法。尊者迦葉指端出光。獵師雖見亦不厭離

如此惡事。但自思念。鹿來入羆爲不入羆。爾時。猶泥窟神。而說偈言。

獵師處深山 少智盲無目

非時。又所說 從自失其言

假令汝十指 一時都出光

終不能令彼 得見於四諦

彼都無智故 造作諸非法

不樂及睡眠 厭離。倒淨想

安住閻利那 誦習花迦葉

爾時跋耆子。遊俱薩羅國。止彼林。

時彼國人一切皆作拘。蜜提大會。七日七夜。

爾時跋耆子見是事已。心小退壞。即說偈言

我在林樹間 譬如彼棄木

我今如棄木 獨處寓空林

今日到滿月 誰苦劇於我

爾時天神知其所念說偈問言

汝今處空林 云何似棄木

地獄美切利 天慕汝亦然

爾時有一比丘。在俱薩羅止住彼林。

修持禁戒。已爲滿足。更不求勝。時彼天神。即說偈言

不應以持戒 多聞及禪定

住於空靜處 未盡諸漏結

不應作是事 用智自損滅

遠離凡夫法 逮得菩提樂

爾時俱薩羅國有一比丘。號曰龍興。

住止彼林。好樂家法。晨入聚落。日暮乃還。爾

時天神作是念言。此年少比丘。親近憒闍。朝

往來還。我於今者。爲作覺悟。即說偈言

去時何太早 迴還何遲暮

瞻形觀相貌 如似在家者

數數常往返 苦樂同世俗

龍興汝當知 宜應自思量

勿貪著居家 以損清淨行

汝今慎勿爲 無自在所牽

爾時復有衆多比丘。在俱薩羅國止住

彼林。衆多比丘。掉動不停。少於慚恥。輕躁。俱

戾。識念不定。心意惶惶。諸根馳散。爾時天神

作是念。比丘之法。不應如是。斯甚不善。我當

爲其說覺悟偈。即說偈言

瞿曇諸弟子 正命用自活

乞食及住時 常思於無常

於彼住坐臥 亦復思無常

已自難將養 *俱戾心馳散

譬如世俗人 食訖皆睡眠

棄於自己舍 親近著他家

如爲人所迫 強逼作沙門

無實無信心 亦不求出家

強著僧伽梨 如老牛駕犁

爾時諸比丘。即答之言。今者汝欲護我等耶。

天神說偈答言

我不見種姓 亦不稱名字

我今敬禮僧 譏毀作過者

若能住精進 我今亦禮足

爾時俱薩羅國有一比丘。林中止住。

與一長者共爲親友。是時長者有一兒。婦年

少端正。時此比丘。少共語言。衆人皆謗謂爲

①疑二誼②或二被③(No.99(1339))④猶二酒⑤⑥四二極⑦疎⑧⑨又二有⑩倒二到⑪(No.99(1340))⑫實二
⑬林⑭林⑮(No.99(1341))⑯新二開⑰(No.99(1342))⑱(No.99(1343))⑲俱二俱⑳憒二憒㉑
彼二行⑳見二實㉒(No.99(1344))

中而自刑戮。天神念言。彼比丘實無過患。於此林中若自刑害甚為非理。我當令其使得覺悟。時此天神。即便化作彼兒婦形至比丘所。比丘見已。即向化婦而說偈言。

如市在四衢 甚為寬博處

●唯有染污語 三四人衆中

親近生誹謗 汝知是事已

宜應速疾去 勿得此間住

時化天神。復說偈言。

出家應忍受 讖毀誹謗言

謗語是不實 不宜生愁惱

空聲不著已 但是虛妄語

自省無過咎 不應生惱苦

聞謗而恐畏 云何處深林

譬如彼野鹿 終身行不立

能忍諸音聲 善惡上中下

有識之●佳人 成就具正行

不以他語故 得名賊牟尼

汝今自審已 既無諸過咎

賢聖及諸天 亦知汝無過

時化天神說是偈已。即於其處隱沒不現。彼時比丘晝夜精勤心不懈怠。斷除煩惱得成羅漢。

別譯雜阿含經卷第十六

雜阿含經

附吳魏二錄

○聞如是。一時佛在拘薩國。多比丘俱行往竹中。一竹中止。行。止際中柏樹間。在時伽婆婆羅門。姓爲蒲盧。一竹外多犁者共會飯。能五百犁。是時佛念日尚早。今居前一竹中行到伽婆家。多犁者飯時會。佛便至伽婆家會處。伽婆見佛從來已見爲說如是。我爲自犁自種。已自犁自種爲食。卿具譚行者。可犁可種。已犁已種當食。佛報伽婆說如是。我亦犁亦種。已犁已種當食。伽婆報佛如是。雖佛說如是。我爲犁爲種。已犁已種當食。我不見卿種具若牛若犢若犍若。授。鄧。但言伽婆種從後說絕。我不見種具。說種具令我知種。佛報。信爲種。行爲水。慧爲牛。慚爲犁。心爲鄧。意爲金。身守口守食爲墾。至誠治不止爲竟。精進不舍穢行行爲安隱。行不復還已行無有憂。如是已種從是致甘露。如是種一切從苦得脫。便伽婆滿器飯至佛上。眞佛能伽婆實佛大伽。願取我飯哀故。佛報說如是。已說經故不可食。行者自知是法已問。佛說經常法如是。增法不必從是望道。但結盡疑索意止。是飯食飲供養祠如是。地入與中大福。婆羅門復白佛。我今爲是食與誰。佛報如是。無有世間若天若魔若梵若沙門一切

令是飯食不能得消。但佛亦得道者。持是飯行。至無有虫水便投中。若空地無有草掘埋。婆羅門已受佛言便行。無有虫水投中。已投中須出燃沸大沸作聲。譬喻如掃鐵赤葉鐵一日在火燒。便投水便熱。出。氣出沸大沸有聲。如是已婆羅門持飯著水中。便烟出然沸大沸作聲。婆羅門驚怖毛起。便持頭面著佛足作禮言。我可從佛得作沙門。離惡受教。誠從佛受行。佛言。可淨行道已。從是婆羅門從佛受教。誠竟。佛法到得不著道。佛說如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時生聞婆羅門。到佛已到爲問佛起居。一處坐已。一處坐生聞。爲佛說如是。聞佛說是但應與我布施。不可與奇布施與我布施大福。與奇布施不大福。但與我弟子布施。莫與奇弟子布施。與我弟子布施大福。與奇弟子布施不大福。若如是說者。爲如是爲與我布施。與我弟子布施爲大福。設如是說者爲不屬佛不論議。爲是佛言。不如說不。爲法說不。不犯法不。爲無有得長短不。佛告婆羅門。若人說佛說如是。但與我布施莫與奇。與我弟子布施莫與奇。與我弟子布施大福。與奇弟子布施福少。如是言不如言。爲說我論議。亦不如言亦非法諸有法論議。何以故。我不說如是爲與我布施莫與奇。至如上說。若有說如是。便壞三倒道。布施家壞福。受者壞德。亦自壞意。若有湯釜亦。湯杆器。人持至園中棄園中意生。若園中虫從食

令虫身安隱從是活。從是因緣我說能致福。何復問與人。我但說。與持戒者福大。不持戒者福少。婆羅門報佛。我亦說如是。持戒者福大。不持戒者福少。一切應與布施隨可意。不持戒者少福。持戒者福大。若黑白亦赤黃亦所行孔雀牛。亦爾所是身案本從生。態力從聚。善惡從出。但案行莫視色人亦如是所有身生。亦道人亦城中人伽婆亦猶死人種。是爲各有身從是生。持戒者能得度世。與是爲大福。癡不及者不開離受與是少福。莫事不知者。但事知者多。慧道弟子。道弟子多信有枝根本。有因緣從因緣上天。有因緣從因緣墮惡道。有因緣從因緣度世。如是皆從因緣。便生聞婆羅門從坐起。持頭面著佛足下。從今爲歸佛持戒。佛說如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有緣隔閡壯年婆羅門。至佛所。已至與佛共相問。已問一處坐。已坐爲問佛。如是持何等分別觀惡人。佛報言。譬喻惡人如月。復問佛。若人欲分別惡人持何等觀。譬喻惡人如月。復問佛。何等爲不慧人如月。譬喻二十九日。月明亦減色亦減。方亦減見亦減。在中夜過爲減行。有時月爲一切索盡不復現如月盡時。愚癡亦如是。爲從所得道者。聞經教。誠慧信已得。不奉行不受聽不著心。捨離教不著行。便信滅戒滅聞滅施滅慧滅中夜過亡。是婆羅門有一時令所愚人者。一切盡一切不現所得好法。譬如月盡時二十九日。如是見愚癡者譬喻月。復問佛。欲知慧

○經十(一卷)○(天譯)十附○(失譯人名)十附○①~Sn. 4, S. 7. 2. 1. Kasi. (No. 99. (98), No. 100 (264)) ①止上○
 ②授+授○ ③鄧=新○ ④我今二今我○ ⑤出二滿○ ⑥滅二氣○ ⑦該二夜○ ⑧~A. III. 57. Vacchagotta. (No. 99
 (95), No. 100 (261)) ⑨[莫與...施]七字一○ ⑩[與我弟子布施]六字十六○ ⑪[莫與]十與○ ⑫滿二體○ ⑬杆二五○
 ⑭經二義○ ⑮坐二座○ ⑯(No. 99 (94), No. 100 (260)) ⑰在+(在)○

者行說。譬喻月十五日明亦增方亦增見亦

增。復一時爲月一切增具止。十五日時亦如是。慧者所道德言如法行便得信。從得信聽

事著意不捨離。所教合聚。便得增信增戒增聞增施增慧增高。敢言便中夜增滿。亦有一

時增所。是智慧者一切行得具足所行淨教

*誠。譬喻月十五日明月時至。明慧人見如是。婆羅門。譬喻月從移說絕辭。譬如月明

在中行。一切天下星宿從明所勝。信聞者亦爾。能布施無有慳。難捨世間一切爲從布施

明。譬如雷鳴雲電俱多含水濕地。信聞者亦如是。能布施無有慳。便從飲食滿設說復與

便有聞聲如天雨墮。便多福沍與者得。如雨珍寶穀。名聞亦得天上。已有德行後世

在天上。便降。隔。爾從坐起。持頭面著佛足禮。從今受佛教。誠行。佛說如是

。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。一時佛在優。墮羅國。河名。屈

然。在邊尼拘類樹適得道時自念。人行道一

聖令行者。從憂澁苦不可意。能得度滅亦致

正法。何等爲正法。爲四意止。何等爲四意

止。若比丘身身止行。自意知從世間癡不

可意。能離外身身相觀止。內身外身身相觀止行。自意知從世間癡不可意。能離痛

得道。已得道便能滅老病死憂惱。便能得度

苦。亦得要梵。便知我所念。譬如健人。申

臂屈復。申。梵如是從天上止我前。已止便

說我如是如佛念如佛言。道一聖令得清淨。

令得離憂澁苦不可意。能得度滅能致正法。

能致四意止。身身觀止行自意知從世間癡

不可意離。外身身相觀止。內身外身身相觀止行。自意知從世間癡不可意離。痛

意法亦如是。若行者從四意離便從法行離。

已從法行離便從行道離。已從行道離便離

甘露。已離甘露便不得離生死憂惱。亦不得離苦。亦不得苦。要是爲知是行方

便

願足在水中一聖。令。自佛說我正行。但受

是言當爲使自計。爲一聖生死憂要。出道

教爲哀故。已上頭得度世亦從是。今度後

度亦從是。是本清淨無爲。亦從是生死盡。從若干法受依行。是道眼者說。佛說如是

便梵思惟念。是何以無有悲意。便自梵說是

絕

不可量欲量。爲是故世間少慧。不可量欲

作量。如是世間自覆蓋

便梵行至佛已到爲佛足下禮一處止。已一

處止。自梵爲佛說。是我爲自光明。夜亦已

明爲至佛。已至是時火神足行。我便思惟念。

尙早至見佛。我已到見佛火神足。我便念令

我居前。行俱披犁比丘調達部。我爲便至俱

披犁比丘調達部。已至俱披犁比丘調達部。

我便告。俱披犁俱披犁。持好心向舍利弗目

*乾連比丘。亦同道行者。便言。卿爲誰。我

言梵。便報我。佛說卿阿那含不。我言是。便

報若何因緣得來到是。我便思惟念。咄是何

以無有悲意

不可量欲量

爲是故世間少慧

不可量欲

作量

如是世間自覆蓋

便梵行至佛已到爲佛足下禮一處止

已一

處止

自梵爲佛說

是我爲自光明

夜亦已

明爲至佛

已至是時火神足行

我便思惟念

尙早至見佛

我已到見佛火神足

我便念令

我居前

行俱披犁比丘調達部

我爲便至俱

披犁比丘調達部

已至俱披犁比丘調達部

我便告

俱披犁俱披犁

持好心向舍利弗目

*乾連比丘

亦同道行者

便言

卿爲誰

我言梵

便報我

佛說卿阿那含不

我言是

便

報若何因緣得來到是

我便思惟念

咄是何

以無有悲意

不可量欲量

是故世間少慧

不可量欲量

說量

從是世間自覆蓋

佛說如是

。聞如是

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

佛告比丘

一時佛在優

墮羅國

河名

屈

然

在邊尼拘類樹適得道時自念

人行道一

聖令行者

從憂澁苦不可意

能得度滅亦致

正法

何等爲正法

爲四意止

何等爲四意

止

若比丘身身止行

自意知從世間癡不

可意

能離外身身相觀止

內身外身身相觀止行

自意知從世間癡不可意

能離痛

意法亦如是

若行者從四意離便從行法離

已從行法離便從行道離

已從行道離便離

甘露

已離甘露便不得離生死憂惱

亦不得離苦

亦不得苦

要是爲知是行方

便

願足在水中一聖

令

自佛說我正行

但受

是言當爲使自計

爲一聖生死憂要

出道

教爲哀故

已上頭得度世亦從是

今度後

度亦從是

是本清淨無爲

亦從是生死

盡

從若干法受依行

是道眼者說

佛說

如是

。聞如是

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

佛告比丘

一時佛在優

墮羅國

河名

屈

然

在邊尼拘類樹適得道時自念

人行道一

聖令行者

從憂澁苦不可意

能得度滅亦致

正法

何等爲正法

爲四意止

何等爲四意

止

若比丘身身止行

自意知從世間癡不

可意

能離外身身相觀止

內身外身身相觀止行

自意知從世間癡不可意

能離痛

意法亦如是

若行者從四意離便從行法離

已從行法離便從行道離

已從行道離便離

甘露

已離甘露便不得離生死憂惱

亦不得離苦

亦不得苦

要是爲知是行方

便

願足在水中一聖

令

自佛說我正行

但受

是言當爲使自計

爲一聖生死憂要

出道

教爲哀故

已上頭得度世亦從是

今度後

度亦從是

是本清淨無爲

亦從是生死

盡

從若干法受依行

是道眼者說

佛說

如是

○聞如是。一時佛在王舍國竹園烏陵。在是時有婆羅門名爲不信重。在王舍國居。便不信重念如是。是俱譚沙門王舍國止竹園。今我今行至俱譚沙門。俱譚沙門所說經。我當爲一切却語不信。便不信重從王舍國出到佛所。是時佛爲非一百衆會周匝坐遍說法經。佛見不信重從遠欲來。已見便止不說經。不信重已到佛問訊一處坐。已一處坐。不信重爲佛說。是勸佛說經我欲聞。佛報言。婆羅門不信重。

重是法不應。亦不解言者。亦彼意亂者。亦悉欲諍者。若爲意離諍。意者亦諍。能合悲諍。如是者能解法語。便不信重從坐起。頭面著佛足下禮已覺。已覺爲愚爲癡爲不曉爲不工爲持惡意來。向如來無所著。如有覺欲却語不欲信。從今自悔過本守。自歸佛自歸法自歸比丘僧守本。佛說如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告舍利弗。我亦曾卒說弟子法。我亦具說。但爲難得解者。舍利弗便白佛。曾卒說亦可。弟子法具說亦可。弟子法會有解者佛便告舍利弗。當學如是。身識俱外一切思想。我的是我所。憍慢使便不復有。所意解所。慧解。自見法自解自知得行。是身識俱外一切思想。我的是我所。憍慢使便不復有。若舍利弗比丘。是身識俱。亦外思想一切。我的是我所。憍慢使便不復有所意解得慧解。見法慧行自見自知求行止。是名爲舍利弗比丘無

所著漏索盡至學度世。我爲是故說是言。從後說絕。

度世說不致。壞欲欲思想。意不可俱爾。亦除曉睡。亦還結疑。觀意除淨。本起思惟法。已說度世慧。亦說壞癡。佛說如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。是身有肌膚髓血肉含滿屎尿。自視身見何等好。常有九孔惡病。常不淨。常渴可足。常與怨家合爲至老死。亦與病俱。何以不。惡身會當墮會當敗。以棄葬地中不復用。爲狐狼所噉。何以見不慚。誰說貪姪。如佛言。少可多自心觀是。如屠。杆屠。机爲骨聚。如然火如毒藥痛爲癢。癢人惹爲喜不自知。何不畏羅網貪姪爲癢哉。錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求。命在呼吸本亦自少。極壽百餘歲亦苦合。觀是誰爲可者。如時過去便命稍少命日俱盡。如疾河水。如日月盡。命疾是過去人。命去不復還。如是爲不可得人死時命去。設使若干財索天琦物。亦一切有死時對來亦不樂。亦不可厭。亦不可樂。亦不可自樂。無餘但自善作。無有餘所自作善所自然。若以知見死當有何等人可隨貪姪。設使久壽設使亡去會當死。何以意索俱。何以故。不念靜極意愛兒兒已死啼哭不過十日。已十日便忘之。愛兒婦亦爾。爲家室親屬知識亦爾。以苦生致財物。死時人會棄。自愛身命在索棄亂。亦入土下但爲陰去。生熟隨人如樹菓實。已見

如是有爲人意。隨中。天下一切萬物一人得不自足。若得一分當那得自厭。無有數世五樂自樂遍之。當爲何等益人。已達苦索受罪人意。爲是有所益。不欲受靜索爲。蛇自身如多少亦爾。如多少亦爾。如病爲大小亦苦。如骨無有肉狗得藏之不厭。如是欲狗習是亦難得。已得當多畏之是習所不久人亦墮惡。如人見夢已悟。不復得貪姪。亦如是劇夢爲有樂。如黑惡如。飢肉如樹菓實實少末多亡。爲增結爲惡作本道家常不用是人。在天上舍樂。亦天上色樹。亦在端正如苑園。亦得天上王女。已得人不厭天上五樂。今當那得天下厭。爲取二百骨百骨百二十段。爲筋。爲九孔常漏。爲九十三種。爲百病極。爲肉血和。爲生革肌。爲中寒熱風。爲屎尿。爲千虫。皆從身起。中亦有千孔亦有劇。爲親已壞他。爲從是不淨出。從鼻中涕出。從口涎唾出。從腋下流汗出。從孔處屎尿出。如是皆從身出劇。塚間死人誠可惡劇。舍後可惡劇。爲所有不淨種。爲從是本來如金塗。餘爲衣故香粉脂澤赤紫紺黛。爲癡人見是。是亂意如畫瓶如坑覆以草。人所抱愛後會悔。比丘跪拜受教如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。比丘聽受教。佛便說。是比丘人有四因緣。貪愛有輕重從是離道。比丘。譬一人有四婦。第一婦爲夫所重。坐起行步動作臥息未曾相離。沐浴莊飾飯食五樂常先與之。寒暑飢渴摩順謹視。隨其所欲未曾與諍。

○聞二問 ○者二意 ○(我)是是 ○(我)是是 ○(No. 614. 身體) ○酒二洗 ○惡二厭 ○復十(任) ○杆二五 ○机二機 ○樂二樂 ○兒二兒 ○爲二爲 ○菓二菓 ○此二此 ○悟二悟 ○夢十(如夢) ○飢二飢 ○肌二肌 ○菓二菓 ○末二末 ○王二王 ○涕二涕 ○澤二澤

子當爲受行精進爲得道

○(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有是比丘一法。爲一法相行。想念多作。爲身得息。爲意所念。所待能止。無有餘。但念點行法念俱行。何等一法。爲一法相習安般守意。若比丘安般守意。爲習爲念。念爲多住。便身得息。意亦所念。所待便止。無有。便點念法行滿具行。是爲比丘所一法。爲一法相便相行相多爲身得息。爲意相念相待。便止無有餘。但點行法念增滿行。若比丘。是一法比丘能行能使念能多作得。墮道。佛說如是。

○(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有二力得上頭道。何等爲二。力。謂曉制力。謂意護力。何等爲曉制力。者是。聞有道真弟子。爲是學身惡行爲得惡福。今世後世我身行惡。我當自身犯。亦爲燒他人所無所道人所同道。亦爲犯戒。十方人亦說我惡。我亦隨不吉語言。我亦身敗便墮地獄中。是爲身惡行謂惡福。今世惡如是。後世亦惡如是。便身惡棄爲身。好念淨除身。到不犯。如是身犯行心犯行。是名爲曉制力。何等爲行念力者。若所守致。若自守歸。若所止念行力。謂行之自到爲念。致求。如是名爲念行力道。說之如是。比丘歡喜起作禮。

○(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有三力。何等三力。一者。信力。二者。精進力。三者。點力。信力爲何等。在有道弟子爲佛道無有能壞意。得佛恩行

止。說佛如是語。如諦無所著。諦覺點要。得樂天下父。如是到佛棄惡到點行。或是名爲信力。精進力爲何等。在有比丘已生惡意斷故。求欲行求爲精進爲受正意。未生惡意不更起。未生善意爲求生。已法意爲止不忘不減。日增日多行念滿欲生求受精進制意出。是名精進力。點力爲何等。若有比丘是苦習如諦知是。習苦是苦。習是苦盡是苦要受。是名爲點力。佛告比丘。比丘已聞受行如說。

○(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四力。何等爲四力。一者。意力。二者。精進力。三者。不犯力。四者。守力。意力爲何等。若有比丘知善惡濁如至誠知。亦知犯亦知不犯。亦知可行亦知不可行。亦知非亦知增。亦知白亦知黑。亦知從得濁如諦知。是名爲意力。精進力爲何等。在有比丘在有濁所惡說。所犯說。所不可說。所黑說。不用進人說。如是樂爲棄之。若所爲濁好說。不犯說可習說可說白說所道說。如是樂濁。爲行爲貪欲。爲行爲精進。爲受意爲制意。是名爲精進力。不犯力爲何等。在有比丘爲不犯身受行止。爲不犯口。爲不犯心受行止。是名爲不犯力。守力爲何等。謂四輩。何等爲四輩。一爲攝。二爲布施。三爲相哀。四爲相助善行。是名爲守力。佛說如是。○(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。人有五力令女人歡男子。何爲五力。一者。色。二者。端正。三者。多男兄弟。

四者。家豪。五者。多財產。何等爲色。謂女人不良。已不良便不欲治生。當瞋恚不欲持家。是女人自謂端正無比。自謂多男兄弟強。自謂豪貴家。自謂多財產。如是女人爲不良。若有女人良無有女色。大真便爲持兩善教。已受兩善教便欲治產。不欲瞋恚。便欲習持家。如是者不用端正。故爲是人但心爲人耳。不用多男兄弟強。不用家豪貴自貢高。不用多財產適等耳。便爲受教。已教善持之不懈。便欲治生。心和不欲瞋恚。便不棄家事。便欲治生憂持家。如是爲良良女人意。佛說如是。

○(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者不聞俱相類相聚相應相可。多聞者多聞俱相類相聚相應相可。慳者慳俱相類相聚相應相可。布施者布施俱相類相聚相應相可。黠者黠俱相類相聚相應相可。癡者癡俱相類相聚相應相可。多欲者多欲俱相類相聚相應相可。少欲者少欲俱相類相聚相應相可。難持者難持俱相類相聚相應相可。易持者易持俱相類相聚相應相可。難給者難給俱相類相聚相應相可。易給者易給俱相類相聚相應相可。不足者不足俱相類相聚相應相可。足者足俱相類相聚相應相可。不守者不守俱相類相聚相應相可。守者守俱相類相聚相應相可。佛說比丘如是。點人當分別是因緣可行者當爲行。不可行者當爲莫行。

○(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

○~S. 54. 1. Ekadhamma. (No. 99 (802-803)). ○想一相 ○便一但 ○讀一隨 ○~A. II. 2. 1. Bala. (No. 99 (661)).
○聞一聞 ○到一教 ○教一利 ○得一行 ○習一集 ○~A. IV. 5 ○力二力 ○cf. No. 125 (35.4) ○謂二
爲 ○二二 ○~S. 14. 17-24. Asaddha &c. (No. 99 (449-450), No. 111). ○(俱)一 ○相聚相應相可相應相可相
家 ○~S. II. 2. 3. Devā. (No. 99(1105), No. 100 (34)).

聞佛告比丘。天上釋爲故世在人中有七願。爲如。至命爲如求就爲所從本故爲釋。何等爲七。到命要當爲父母孝。到命要當爲見老爲禮。當爲不出口。焰言。當爲隨意法語言。當爲至命要不怒譏安語。當爲至命要不誠語至誠喜至誠止。常信不欺天下。當爲至命要天下慳。我當爲意中不隨慳家中。行布施放手常與所求。名好布施。布施等分爲是釋。天王故世在人中爲是七願。說爲至命要具行就爲從是本釋釋得。從後說絕。

爲孝父母 姓中有老人禮 不炎說隨意說
譏妄言棄 從慳自出諦不怒喜行言

爲是故能得上天。在所人欲行是當爲天上禮如是。佛說如是

③聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛便以爪甲頭取土已取。便告比丘。
比丘。知是云何何等爲多爪頭。土。何如地土
多。比丘可便報。佛爪甲上土少不可比地土。
無有比亦非百倍。亦非千倍。亦非萬倍。亦
非億倍。亦無有數。亦無有數喻亦無聚。亦
不可說譬喻。是地土甚多。佛便告比丘。如
是人所不知。智黠眼行如地土。如是人所爲
智黠眼行如爪上土。如是人所爲智黠眼行。
如是可學智黠眼行無有過。黠生當爲自活
如是比丘欲行道者可學。佛說如是。

（三）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。身爲無有反。復。身不念恩。若有小痛因作病。舉身并痛。常隨意所欲得。眼與好色。耳與好聲。鼻與好香。舌與美味。

身與細軟。養身如是。捨人壞敗。身不欲度人。何以故。不盡隨戒法。但作罪。佛便告比丘。過世有王名爲大華。欲死時說言。咄當用身作何等。養護百歲盡力如是。一死事來身便壞敗。如是身爲無有反復。便知是爲若當用爲視養。有劇如怨家。身自求罪。已得小痛便見憂態。常與最好五樂。久視之會當老病死。比丘可念而不忘是。已知是當行教人。佛教如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛使告比丘。師子齊生王從自處出。已自處出便欠。已欠便視便四面觀。便三反師子聲行。便所意至處便行。已見有山河中深疾過使難度。便師子在從是邊河自止。便度邊作識觀意念。從是下到識處出已。已便下。若師子王所識直不得出便復還。復度不得復還。常欲得識處出。至死師子王不止不行不置。所識不得故亦如是。所有癡人不誦受所學聞。便爲人聚行說到人牽出。所癡人亦不置癡態行。亦不欲所。不誦受經所要。若如是便豔人可覺是。是我當爲學經力力行。我當爲學問力。我當爲精觀行力。我當爲不放。師子王死態難出。覺少人欲爲道。當學如是。佛說如是。

四三聞如是。一時佛在王舍國講堂中。在時
名爲阿遼輪子婆羅門至佛。已至爲僞惡口
惡罵佛劇罵訶止。佛便爲婆羅門阿遼輪子
說經譬喻。若人無有惡爲持惡口說向。清白
行無有。惡癡人從是致殃。譬如人逆向風末

鹿來坐。卽時婆羅門阿遮輪子。爲持頭而著足曰。知過受悔如癡如愚。如不解如不了名爲愚癡者。爲度世者。持弊惡口罵亦數諫爲佛當爲愚癡人故受悔過。從今自守不復犯。佛報言。已婆羅門悔過如愚如癡如不解不了爲罵如來惡喙。已見復悔自說自守後不敢犯。是道行中望增進不減。若已見自悔過自現不匿現守本不復犯。婆羅門便自歸佛。因佛說如是。

○聞如是。一時佛在王舍國時。有婆羅門名爲不侵行者。至佛所與佛談一處坐。已一處坐。不侵行者向佛說如是。我名爲不侵。佛報言。如名意亦爾。爾乃婆羅門應不侵。從後說絕。

若身不侵者 口善意亦然
如是名不侵 無所侵爲奇

即不侵行者從坐起。持頭面著佛足下。從今持教。雷誡不復犯五戒。佛說如是。

16(三)佛說七處三觀經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便呼比丘。七處爲知三處爲觀。疾爲在道法。脫結無有結意。脫從黠得法已。見法自證道。受生盡行道意。作可作不復來還。佛問比丘。何等爲七處善爲知是常聞比丘色如本諦知。亦知色習亦知色盡亦知色滅度行。亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠。如是痛癢思想生死識如本知。識習識盡識盡受行本知。亦知識味亦知識苦亦知識出要。亦知識本至誠。何等爲色如諦知。所色爲四本

①至=到②口=中③炎=焱④放=施⑤炎=焱⑥⑦~S. 20. 2. Nakhasikha. (No. 99(1256)). ⑧土=上⑨倍=億⑩復=覆⑪開=開⑫~S. 7. 1. 3. Asurindika. (No. 99(1151), No. 100(74)). ⑬[佛]—⑭~S. 7. 1. 5. Ahimsaka. (No. 99(1156), No. 100(79)). ⑮成=時⑯誠=成⑰~S. 22. 57. Sattatthāra. (No. 99(42), No. 150(1)). ⑱開=開

No. 103, Cn. 99 (80), No. 104

佛說聖法印經

●天竺名阿迦婆摩文圖

西晉月氏國三藏竺法護譯

問如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。聽諸比丘。唯諾受教佛言。當為汝說聖法印。所應威儀。現清淨行。諦聽善思念之。佛言。比丘。假使有人。說不求空。不用無想。欲使興發。至不自大禪定之業。未之有也。設使有人。慕樂空法。志在無想。興發至要。消除自大憍慢之心。禪定之業。此可致矣。輒如道願。普有所見。所以者何。慕樂於空。欲得無想。無慢自大見。於慧業皆可致矣。何謂比丘聖法印者。其聖法印。所可更習。至清淨見。假使比丘。處於閑居。若坐樹下空閑之處。解色無常。見色本無。已解無常。解至空無。皆為。悅。無我無欲心則休息。自然清淨而得解脫。是名曰空。尚未得捨憍慢自大。禪定清淨所見業也。雖爾得致柔順之定。即時輒見除諸色想。聲想香想。以故謂言至於無想。故曰無欲。尚未得消自大憍慢。至於禪定清淨見也。其心續存柔順之定。彼則見除所有貪婬瞋恚愚癡。是故名曰無欲之定。尚未得除自大憍慢。至於禪定清淨見也。心自念言。吾我起滅。從何所興。思惟解知其吾我者。所因習味分別諸識。皆從因緣而致此業。從是因緣致有神識。復自

念言。此諸因緣。為有常乎。為無常耶。復自念言。因緣所合致神識者。此皆無常。無有根本。此神識者。依。猶無常而有妄想。故有緣起十二因也。皆歸於盡。無常苦空毀壞別離。離欲滅盡。曉了是者。乃知無本。得至降伏。消一切起。得入道行。是乃遠致除於自大無慢放逸。禪定之業。現清淨行。是則名曰。由聖法印。清淨之業。從始至終。究竟本末。佛說如是。諸比丘。聞莫不歡喜。作禮而去。

佛說聖法印經

元康四年十二月二十五日。月支菩薩沙門曇法護。於酒泉演出此經。弟子竺法首筆受。今此深法普流十方大乘常光

No. 104, (No. 103, No. 99 (80)).

佛說法印經

●西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師。臣施護奉 詔譯

爾時佛在舍衛國。與苾芻眾俱。是時佛告苾芻眾言。汝等當知。有聖法印。我今為汝分別演說。汝等應起清淨知見。諦聽諦受。如善作意。記念思惟。時諸苾芻。即白佛言。善哉世尊。願為宣說。我等樂聞。佛言。苾芻。空性無所有。無妄想。無所生。無所滅。離諸知見。何以故。空性無處所。無色相。非有想。本無所生。非知見所及。離諸有著。由離著故。攝一切法。住平等見。是真實見。茲芻當知。

空性如是。諸法亦然。是名法印

復次諸苾芻。此法印者。即是三解脫門。是諸佛根本法。為諸佛眼。是即諸佛所歸趣故。是故汝等。諦聽諦受。記念思惟。如實觀察

復次苾芻。若有修行者。當往林間。或居樹下。諸寂靜處。如實觀察。色是苦。空是無常。當生厭離。住平等見。如是觀察。受想行識。是苦。空是無常。當生厭離。住平等見。諸苾芻。諸蘊本空。由心所生。心法滅已。諸蘊無作。如是了知。即正解脫。正解脫已。離諸知見。是名空解脫門

復次住三摩地。觀諸色境。皆悉滅盡。離諸有想。如是覺香味觸法。亦皆滅盡。離諸有想。如是觀察名為無想解脫門。入是解脫門已。即得知見清淨。由是清淨故。即貪瞋癡皆悉滅盡。彼滅盡已。住平等見。住是見者。即離我見及我所見。即了諸見。無所生起。無所依止

復次離我見已。即無見無聞。無覺無知。何以故。由因緣故。而生諸識。即彼因緣。及所生識。皆悉無常。以無常故。識不可得。識既空。無所造作。是名無作解脫門。入是解脫門已。知法究竟。於法無著。證法寂滅。佛告諸苾芻。如是名為聖法印。即是三解脫門。汝諸苾芻。若修學者。即得知見清淨。時諸苾芻。聞是法已。皆大歡喜。頂禮信受。佛說法印經

●〔天竺名阿迦婆摩文圖〕九字一● ●〔月氏國〕一● ●譯十〔天竺名阿迦婆摩文圖〕九字一● ●〔一〕一● ●〔二〕一● ●〔三〕一● ●〔四〕一● ●〔五〕一● ●〔六〕一● ●〔七〕一● ●〔八〕一● ●〔九〕一● ●〔十〕一● ●〔十一〕一● ●〔十二〕一● ●〔十三〕一● ●〔十四〕一● ●〔十五〕一● ●〔十六〕一● ●〔十七〕一● ●〔十八〕一● ●〔十九〕一● ●〔二十〕一● ●〔二十一〕一● ●〔二十二〕一● ●〔二十三〕一● ●〔二十四〕一● ●〔二十五〕一● ●〔二十六〕一● ●〔二十七〕一● ●〔二十八〕一● ●〔二十九〕一● ●〔三十〕一● ●〔三十一〕一● ●〔三十二〕一● ●〔三十三〕一● ●〔三十四〕一● ●〔三十五〕一● ●〔三十六〕一● ●〔三十七〕一● ●〔三十八〕一● ●〔三十九〕一● ●〔四十〕一● ●〔四十一〕一● ●〔四十二〕一● ●〔四十三〕一● ●〔四十四〕一● ●〔四十五〕一● ●〔四十六〕一● ●〔四十七〕一● ●〔四十八〕一● ●〔四十九〕一● ●〔五十〕一● ●〔五十一〕一● ●〔五十二〕一● ●〔五十三〕一● ●〔五十四〕一● ●〔五十五〕一● ●〔五十六〕一● ●〔五十七〕一● ●〔五十八〕一● ●〔五十九〕一● ●〔六十〕一● ●〔六十一〕一● ●〔六十二〕一● ●〔六十三〕一● ●〔六十四〕一● ●〔六十五〕一● ●〔六十六〕一● ●〔六十七〕一● ●〔六十八〕一● ●〔六十九〕一● ●〔七十〕一● ●〔七十一〕一● ●〔七十二〕一● ●〔七十三〕一● ●〔七十四〕一● ●〔七十五〕一● ●〔七十六〕一● ●〔七十七〕一● ●〔七十八〕一● ●〔七十九〕一● ●〔八十〕一● ●〔八十一〕一● ●〔八十二〕一● ●〔八十三〕一● ●〔八十四〕一● ●〔八十五〕一● ●〔八十六〕一● ●〔八十七〕一● ●〔八十八〕一● ●〔八十九〕一● ●〔九十〕一● ●〔九十一〕一● ●〔九十二〕一● ●〔九十三〕一● ●〔九十四〕一● ●〔九十五〕一● ●〔九十六〕一● ●〔九十七〕一● ●〔九十八〕一● ●〔九十九〕一● ●〔一百〕一● ●

五陰譬喻經

後漢·安息三藏安世高譯

聞如是。一時佛遊於摩勝國。度河津見中大沫聚隨水流。即告比丘言。諸比丘。譬如此大沫聚隨水流。目士見之觀視省察。即知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。沫無強故。如是比丘。一切所色去來現在。內外龜細好醜遠近比丘。見此當熟省觀。其不有虛無不實。但病但結但瘡但偽。非真非常為苦為空為非身為消盡。譬如比丘天雨。滂水一泡適起一泡即滅。目士見之觀視省察。即知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。泡無強故。如是比丘。一切所痛去來現在。內外龜細好醜遠近。比丘見知當熟省觀。其不有虛無不實。但病但結但偽但瘡。非真非常為苦為空為非身為消盡。所以者何。痛之性無有強。故譬如比丘夏季盛熱日中之炎。目士見之觀視省察。即知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。炎無強故。如是比丘。一切所想去來現在。內外龜細好醜遠近。比丘見是當熟省觀。其不有虛無不實。但病但結但瘡但偽。非真非常為苦為空為非身為消盡。所以者何。想之性無有強。譬如比丘人求良材擔斧入林。見大芭蕉鴻

直不曲。因斷其本斬其末。劈其葉。理分分別而解之。中了無心何有牢固。目士見之觀視省察。即知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。彼芭蕉無強故。如是比丘。一切所行去來現在。內外龜細好醜遠近。比丘見此當熟省觀。其不有虛無不實。但病但結但瘡但偽。非真非常為苦為空為非身為消盡。所以者何。行之性無有強。譬如比丘幻師與弟子於四衢道大人衆中。現若干幻化作群象群馬車乘步從。目士見之觀視省察。即知不有虛無不實無形化盡。所以者何。幻無強故。如是比丘。一切所識去來現在。內外龜細好醜遠近。比丘見此當熟省觀。其不有虛無不實。但病但結但瘡但偽。非真非常為苦為空為非身為消盡。所以者何。識之性無有強。於是佛說偈言。

沫聚喻於色 痛如水中泡
想譬熱時炎 行爲若芭蕉
夫幻喻如識 諸佛說若此
當爲觀是要 熟省而思惟
空虛之爲審 不視其有常
欲見陰當爾 眞智說皆然
三事斷絕時 知身無所直
命氣溫煖識 捨身而轉逝
當其死臥地 猶草無所知
觀其狀如是 但幻而愚貪
心心爲無安 亦無有牢強
知五陰如此 比丘宜精勤

是以當晝夜 自覺念正智
受行寂滅道 行除最安樂
佛說如是比丘聞皆歡喜
五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

東晉·西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時婆迦婆在阿迦國。所造觀也。恒水側。與大比丘衆五百人俱。時有大聚沫爲水所漂。世尊見已告諸比丘。汝等頗見此沫聚爲恒水所漂不。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。此沫聚若有目士。諦觀察之思惟分別。彼人見已。諦觀察之思惟分別。空無所有。無來無往亦不堅固。此水聚沫何可依怙。如是諸所有色。過去當來現在。若龜若細若遠若近。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人見已。諦觀察之思惟分別。空無所有。無來無往。空無所有亦不堅固。此色陰有何堅固。譬如夏雨有泡現。或有生者。或有滅者。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人已見諦觀察之思惟分別。空無所有。無來無往。亦不堅固。猶如此水。沫有何堅固。如是此身中痛。當來過去現在。若龜若細若好若醜若遠若近。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。覺知空無所有。無來無往亦不堅固。此痛陰中有何堅固。譬若夏後日日正中。無

①安世三藏 ②三藏法師 ③安息三藏 ④法師 ⑤譯 ⑥(故) ⑦(所) ⑧(所) ⑨(所) ⑩(所) ⑪(所) ⑫(所) ⑬(所) ⑭(所) ⑮(所) ⑯(所) ⑰(所) ⑱(所) ⑲(所) ⑳(所) ㉑(所) ㉒(所) ㉓(所) ㉔(所) ㉕(所) ㉖(所) ㉗(所) ㉘(所) ㉙(所) ㉚(所) ㉛(所) ㉜(所) ㉝(所) ㉞(所) ㉟(所) ㊱(所) ㊲(所) ㊳(所) ㊴(所) ㊵(所) ㊶(所) ㊷(所) ㊸(所) ㊹(所) ㊺(所) ㊻(所) ㊼(所) ㊽(所) ㊾(所) ㊿(所)

有雲野馬熾盛。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。則覺知空無所有。無來無往亦不堅固。此野馬有何堅固。如是諸所有想。過去當來現在。若龜若細若好若醜若遠若近。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此想陰中有何堅固。譬如有人從城郭村落出。求堅固彼器。便往大叢樹中。若見芭蕉樹生茂盛好。人見者歡喜。獨生無枝葉。若斷其根作三四段。在處皮處皮剝。却欲求實不可得。況欲得堅固。彼有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此芭蕉樹有何堅固。如是諸所有行。過去當來現在。若龜若細若好若醜若遠若近。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。覺知空無所有無來無往亦不堅固。此行陰有何堅固。譬如瞋慧幻師及幻師弟子在衆人前自現幻術。若有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此幻術有何堅固。如是諸所有識。過去當來現在。若龜若細若好若醜若遠若近。彼有目士而諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此識陰有何堅固。爾時世尊便說偈言

色如彼聚沫 痛如彼水泡
想如彼野馬 行如芭蕉樹
識如彼幻術 最勝之所說
若能諦觀察 思惟而分別

空亦無所有 若能作是觀
諦察此身中 大智之所說
當滅此三法 能捨除去色
此行亦如是 幻師不真術
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說水沫所漂經

No. 107. (No. 99 (377))

佛說不自守意經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘。應唯然。佛言。聽說自守亦不自守。比丘便叉手從佛聽。佛告比丘。幾因緣不自守。若眼根不閉守。若眼。隨色。隨意。便決。已意決便更苦。已更苦便不得定意。已不得定意便不知至誠。如有已不知便不見。如有。已不知已不見如有。便不捨結亦不度疑。已不捨結不度疑。便屬他因緣。異知已異知。便苦不安隱。如是說。耳亦爾。鼻亦爾。口亦爾。身亦爾。意亦爾。如是行名為不自守。佛復告比丘。幾因緣自守。若眼根自守。止眼。識不隨色。意便不決。已意不決便更樂。已更樂便得定意。已得定意便諦如有知諦如有見。已諦如知諦如見。便捨結亦度疑。便不信不至誠。便慧智。便意樂安隱。六根亦如是說。如是名為自守。所說自守不自守如是。佛說如是。皆歡喜受。

佛說不自守意經

No. 108. (No. 99 (311)).

佛說滿願子經

附東晉錄

聞如是。一時佛遊摩竭羅無種山中。與大比丘俱。比丘五百。爾時尊者那耨。瞋時從宴坐起往詣佛所。偏袒右肩右膝著地。稽首足下叉手白佛。善哉世尊。為我且講要法。我當奉行令身長夜安隱無極。佛言。諦聽善思念之。那耨應唯然世尊。佛告那耨。目見好色可眼之物。所可愛樂貪欲之。耳貪好聲鼻。誠好香。舌知美味。身著細滑更樂可意。愛於所欲慕於貪求。假使比丘欣樂然可心處。其中已貪住則樂迷惑。從是致患憂惱之。假使那耨比丘。目見色者。可眼之物不以歡樂。心不處中。惱患則除。耳鼻口身意亦復如是。是為粗舉要法。佛之教誨以誠勸汝。今欲所遊。那耨白佛。唯然世尊。有一國名首那和蘭。國欲勝。欲遊彼國。佛言。彼國凶惡志懷。不能柔和喜聞亂人。假使彼國異心凶人罵毀辱。當云何乎。假使彼國異心惡人罵毀辱我。我當心念。愛我敬我。尚原赦我。手不推我。佛言。假使。授汝當奈之何。那耨白曰。當心念言。尚復愛我。敬我。善柔和。不以瓦石而打擲我。佛言。假使以瓦石打擲汝。當奈之何。那耨白曰。其國人善仁和溫雅。不以

①隨色②隨聲③隨香④隨味⑤隨觸⑥隨法⑦隨智⑧隨慧⑨隨定⑩隨慧⑪隨智⑫隨慧⑬隨定⑭隨慧⑮隨智⑯隨慧⑰隨定⑱隨慧⑲隨智⑳隨慧㉑隨定㉒隨慧㉓隨智㉔隨慧㉕隨定㉖隨慧㉗隨智㉘隨慧㉙隨定㉚隨慧㉛隨智㉜隨慧㉝隨定㉞隨慧㉟隨智㊱隨慧㊲隨定㊳隨慧㊴隨智㊵隨慧㊶隨定㊷隨慧㊸隨智㊹隨慧㊺隨定

No. 110. (No. 109, No. 99 (379)).

佛說三轉法輪經

三藏法師義淨奉制譯

如是我聞。一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊告五苾芻曰。汝等苾芻。此苦聖諦於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦集滅道苦滅道聖諦之法。如理作意能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是應知。於所聞法。如理作意能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是應斷。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是應證。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是應修。

於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是已知。於所聞法如理作意能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是已斷。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是已證。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是已修。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。若我於此四聖諦法未了三轉十二相者。眼智明覺皆不得生。我則不於諸天

魔梵沙門婆羅門一切世間。捨離煩惱心得解脫。不能證得無上菩提。

汝等苾芻。由我於此四聖諦法解了三轉十二相故。眼智明覺皆悉得生。乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間。捨離煩惱心得解脫。便能證得無上菩提。

爾時世尊說是法時。具壽憍陳如及八萬諸天。遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如。汝解此法不答言已解。世尊。汝解此法不答言已解。善逝。由憍陳如解了法故。因此即名阿若憍陳如。阿若是解了義。

是時地居藥叉聞佛說已。出大音聲。告人天曰。仁等當知。佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中。廣說三轉十二行相法輪。由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益。令同梵行者速至安隱涅槃之處。人天增盛阿蘇羅減少。由彼藥叉作如是告。虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉於剎那頃盡六欲天。須臾之間乃至梵天普聞其響。梵眾聞已復皆遍告廣說如前。因名此經為三轉法輪。時五苾芻及人天等。聞佛說已。歡喜奉行。佛說三轉法輪經。

佛說三轉法輪經

No. 111. (No. 99 (449-450), No. 101 (20)).

佛說相應可經

西晉沙門法炬譯

佛在舍衛國諸比丘。比丘即到。佛告比丘。

比丘應唯然從佛聞。佛便說。是不聞者不聞者俱相類相類相應相可。多聞者多聞者俱相類相類相應相可。貪婬者貪婬者俱相類相類相應相可。不貪婬者不貪婬者俱相類相類相應相可。瞋恚者瞋恚者俱相類相類相應相可。不瞋恚者不瞋恚者俱相類相類相應相可。愚癡者愚癡者俱相類相類相應相可。慧者慧者俱相類相類相應相可。布施者布施者俱相類相類相應相可。慳貪者慳貪者俱相類相類相應相可。少欲者少欲者俱相類相類相應相可。多欲者多欲者俱相類相類相應相可。持戒者持戒者俱相類相類相應相可。難給者難給者俱相類相類相應相可。易給者易給者俱相類相類相應相可。知足者知足者俱相類相類相應相可。不知足者不知足者俱相類相類相應相可。知足者知足者俱相類相類相應相可。不自守者不自守者俱相類相類相應相可。自守者自守者俱相類相類相應相可。佛說。比丘。如是慧人當分別是因緣。可行者行之。不可行者莫行。佛說如是。比丘受行著意。佛說相應可經。

No. 112. (No. 99 (784-785)).

佛說八正道經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛

告諸弟子。聽我說邪道亦說正道。何等爲邪道不諦見不諦念不諦語不諦治不諦求不諦行不諦意不諦定。是爲道八邪行。

何等爲道八正行。一者諦見。諦見爲何等。信布施信禮信祠信善惡行自然福信父母信天下道人信求道信諦行信諦受。今世後世自點得證自成便相告說是爲諦見。

第二諦念爲何等。所意棄欲棄家不瞋恚怒不相侵。是爲諦念。

第三諦語爲何等。不爾舌不傳語不惡罵不妄語。是爲諦語。

第四諦行爲何等。不殺盜淫。是爲諦行。

第五諦受爲何等。是聞有道弟子法求不可非法。飯食床臥病瘦正法求不可非法。是爲諦受。

第六諦治爲何等。生死意共合行所精進行出力因緣。行乃精進不厭意持。是爲諦治。

第七諦意爲何等。生死行合意意向意念不妄不共意求。是名爲諦意。

第八諦定爲何等。生死意合念止相止謹已止聚止。不可爲。不作所有罪。不墮中。庭。是名爲諦定。

比丘。所有道弟子。當受是八種行諦道。如說行可得道八行覺。諦見者信布施後世得其福。信禮者見沙門道人作禮。信祠者懸繒燒香散花然燈。信所行十善是爲自然得福。信父母者信孝順。信天下道人者喜受經。信求道者爲行道。信諦行者斷惡意。信諦受者不犯戒。今世後世自點爲得點。能教人得證。

自成者能成人。能成他人便相告說。是名爲諦見知。如是便自脫亦脫他人。

第二諦念所意起者爲失意。欲棄家者爲念道。不瞋恚怒者爲忍辱。不相侵者當正意。

第三諦語者。不惡罵不犯口四過。但說至誠道品諦要。

第四諦行者不殺盜淫而行誠信。

第五。諦不墮貪者。但求一衣一食爲賤。醫第六諦治者爲向三十七品經。

第七諦意者日增三十七品經不離意。

第八。諦止者不。忘因緣。止者常還意謹。已止者一切無所犯。聚止者得福道。佛說如是。皆歡喜受。

佛說八正道經

No. 113. (No. 99 (887)).

佛說難提釋經

堂樹間會坐。爲佛作衣。今佛不久夏竟。已夏盡。佛自說。三月已竟作衣已當到多人處。我聞是即愁憂。所食不覺味。諸方不分別。所聞善法不復念。所作世間業不復著。所以者何。甚久乃復得見佛并清淨行比丘。難提釋言已竟。佛便報難提。釋難提。若見我身若不見我身。若見清淨行比丘。若不見清淨行比丘。常當行內五法。何等五。一者意常當有信捨不信心。二者常當清淨行捨不清淨行。三者常當樂布施捨慳貪。四者常當有慧捨癡。五者常當多聞莫樂不聞。難提。是爲內五事。已當復有六念。何等六。一念佛。二念法。三念比丘僧。四念戒。五念施與。六念天。

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時佛行在俱舍梨園。樹名尼拘類。是時多聚會比丘在迦梨講堂。樹間會坐。爲佛作衣。今佛不久夏竟。夏已盡佛自說。三月已竟作衣已。當到多人處。便難提釋聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐。爲佛作衣。今佛不久夏竟。夏已盡佛自說。三月已竟作衣已。當到多人處。難提釋已聞如是。便到佛所。已到爲佛足禮便坐一處。已坐難提釋白佛言。如是我聞。多聚會比丘在迦梨講

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德。難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱。爲

◎(是)一◎ ◎行一得◎ ◎路二道◎ ◎論一◎ ◎一◎ ◎二◎ ◎三◎ ◎四◎ ◎五◎ ◎六◎ ◎七◎ ◎八◎ ◎九◎ ◎十◎ ◎十一◎ ◎十二◎ ◎十三◎ ◎十四◎ ◎十五◎ ◎十六◎ ◎十七◎ ◎十八◎ ◎十九◎ ◎二十◎ ◎二十一◎ ◎二十二◎ ◎二十三◎ ◎二十四◎ ◎二十五◎ ◎二十六◎ ◎二十七◎ ◎二十八◎ ◎二十九◎ ◎三十◎ ◎三十一◎ ◎三十二◎ ◎三十三◎ ◎三十四◎ ◎三十五◎ ◎三十六◎ ◎三十七◎ ◎三十八◎ ◎三十九◎ ◎四十◎ ◎四十一◎ ◎四十二◎ ◎四十三◎ ◎四十四◎ ◎四十五◎ ◎四十六◎ ◎四十七◎ ◎四十八◎ ◎四十九◎ ◎五十◎ ◎五十一◎ ◎五十二◎ ◎五十三◎ ◎五十四◎ ◎五十五◎ ◎五十六◎ ◎五十七◎ ◎五十八◎ ◎五十九◎ ◎六十◎ ◎六十一◎ ◎六十二◎ ◎六十三◎ ◎六十四◎ ◎六十五◎ ◎六十六◎ ◎六十七◎ ◎六十八◎ ◎六十九◎ ◎七十◎ ◎七十一◎ ◎七十二◎ ◎七十三◎ ◎七十四◎ ◎七十五◎ ◎七十六◎ ◎七十七◎ ◎七十八◎ ◎七十九◎ ◎八十◎ ◎八十一◎ ◎八十二◎ ◎八十三◎ ◎八十四◎ ◎八十五◎ ◎八十六◎ ◎八十七◎ ◎八十八◎ ◎八十九◎ ◎九十◎ ◎九十一◎ ◎九十二◎ ◎九十三◎ ◎九十四◎ ◎九十五◎ ◎九十六◎ ◎九十七◎ ◎九十八◎ ◎九十九◎ ◎一百◎

可見。爲無時可相授。可得持慧者。慧。可得出可飽。可依從法得離所處。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直念。慧弟子意已直。已直意便得義便得法。便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念法德。

難提。若慧弟子念比丘聚德。佛衆弟子爲有清淨。爲有定。爲有脫。爲有脫見慧。爲有行。爲有所得。爲是世間福田。少施得福無有量。若衆中有須陀洹。爲信有須陀洹。若衆有斯陀含。爲信有斯陀含。若衆有阿那含。爲信有阿那含。若衆有阿羅漢。爲信有阿羅漢。是爲男子四賢者八輩人中第一人之剛。爲人師。爲人中。應受恭敬者。是爲三界中最人。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直。已直意便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念法德。佛所施戒不可犯不可輕不可毀不可弄不可試。慧者從戒得定。從定便離愛。意不著世間。譬如

石破終不復合。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直。已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念戒德。難提。若慧弟子自念施與之德。快哉我已得作人。於慳貪之中能自拔。無有嫉之意。爲常樂與爲信所與。後必當得少施所得無量從施得無爲。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直。已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念施與之德。

難提。若慧弟子念諸天德。第一照頭摩賴。第二初利。第三。第四兜術。第五泥慢羅提。第六般泥迷陀忍舍和提。若從信若從清淨若從聞若從施若從慧。各有行得上是六天。我亦能行五法。若信戒聞施慧。從是因緣得生天上。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直。已直意便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從

安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是爲盡。是爲苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念諸天德。佛說如是。難提釋大歡喜受。著意常行是六念。起坐持頭面著佛足禮。
佛說難提釋經

No. 114. (No. 99 (320), No. 100 (146))

佛說馬有三相經

○出雜阿含別譯

後漢沙門支曜譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告諸比丘。善馬有三相用入官可給御。中王意得名爲官馬。何等爲三相。一者有善馬意自能走。二者有力。三者端正好色。是爲三相。善馬中入官。善人亦有三相。自得善意名聞亦豪。舉人敬難之。可受人禮能福天下。何等爲三相。有善人得意能走有力有端正好色。何等爲善人得意能走。有善人得意是苦如有知。是爲習。是爲盡。是爲道識。如是善人得意爲走。何等爲善人得意爲力。爲有弊惡應當爲斷盡力求之。精進求者意乘惡。未起弊惡不復起。未起善意當爲起。已起善意當爲止不忘減稍稍增多。行意俱善行盡力求。制意乘惡。如是善人得力。何等爲善人得意有色端正。是。問有善人得意避五樂避弊惡。能到四棄得行。如是善人得意

有色。是爲三因緣誦行。善人得意名聞爲能主舉人難之。可取禮天下如是。佛說如是佛說馬有三相經

No. 115. (No. 99 (324), No. 100 (149)).

佛說馬有八態譬人經

出離阿含別譯

後漢西域三藏支曜譯

聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。多比丘僧俱。佛告諸比丘。馬有弊惡態八。何等八。一態者解羈轡時便掣車欲走。二態者駕車跳。三態者便學前兩脚掣車走。四態者便踰車輪。五態者便人立持輓摩抄車却行。六態者便傍行邪走。七態者便掣車馳走。得渴泥抵止住不復行。八態者懸。飽餒之熱視不肯食。其主牽去欲駕之。連哈噉噉欲食不能得食。佛言。人亦有弊惡態八。何等爲八。一態者聞說經便走不欲聽。如馬解羈轡掣車走時。二態者聞說經意不解。不知語所趣向。便瞋跳。三態者聞說經便逆不受。時跳。四態者聞說經便逆不受。如馬學前兩脚掣車走時。四態者聞說經便罵。如馬踰車輪時。五態者聞說經便起去如馬人。立持輓摩抄車却行時。六態者聞說經不肯聽頭邪視耳語。如馬傍行邪走時。七態者聞說經便欲窮難。問之不能相應答。便死抵妄語。如馬得渴泥便止不復行時。八態者聞說經不肯聽。反念。淫泆多求不欲聽受。

死。入惡道時。乃遽欲學問行道。亦不能復得行道。如馬懸。飽餒之熱視不肯食。其主牽去欲駕之。乃遽哈噉噉亦不得食。佛言。我說馬八態。惡人亦有八惡態如是。諸比丘聞經歡喜。作禮而去。

佛說馬有八態譬人經

No. 116. (No. 99 (1073), 100 (12), 117, 125 (33, 5)).

佛說戒德香經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時賢者阿難閑居獨思。世有三香。一曰根香。二曰枝香。三曰華香。是三品香唯隨風香不能逆風。寧有雅香隨風逆風者乎。賢者阿難獨處思惟於義所歸不知所趣。即從坐起往詣佛所。稽首。佛足下。長跪叉手而白佛言。我獨處思惟。世有三香。一曰根香。二曰枝香。三曰華香。此三品香唯能隨風不能逆風。寧有雅香隨風逆風者乎。佛告阿難。善哉善哉。誠如汝問。有香真正隨風逆風。阿難白佛。願聞其香。佛言。若於郡國縣邑村落。有善男子善女人。修行十善身不殺盜淫。口不妄言兩舌惡口綺語。意不嫉妬。孝順父母奉事三尊。仁慈道德威儀禮節。東方無數沙門梵志歌頌其德。南西北方四維上下沙門梵志成歌共德。某郡國土縣邑村落。有善

男子善女人。奉行十善敬事三寶。孝順仁慈。道德恩義不失禮節。是香名曰隨風逆風靡不周。照十方宣德一切蒙賴。佛時頌曰。

雖有美香花。不能逆風熏。不忌名栴檀。衆雨一切香。志性能清雅。爾乃逆風香。正士名丈夫。普熏于十方。

木蜜及栴檀。青蓮諸雨香。一切此衆香。戒香最無上。是等清淨者。所行無放逸。

不知魔徑路。不見所歸趣。此道至永安。此道最無上。所獲斷穢源。降伏絕魔網。

用上佛道堂。昇無窮之慧。以此宣經義。除去一切弊。

佛告阿難。是香所布。不礙須彌山川天地。不礙四種地水火風。通達八極上下亦然。無窮之界咸歌共德。一身不殺。世世長壽。其命無橫。不盜竊者。世世富饒。又不妄遺財寶。常在施爲道根。不淫色者。人不犯妻。所在化生蓮華之中。不妄言者。口氣香好言。輒信之。不兩舌者。家常和合無有別離。不惡口者。其舌常好言辭辯通。不綺語者。人間其言莫不諸受宜用爲珍。不嫉妬者。世世所生衆人所敬。不瞋恚者。世世端正人見歡喜。除惡癡者。所生智慧靡不諸請。捨于邪見常住正道。從行所得各自自然生。故當棄邪從其真妙。佛說如是。時諸比丘聞之歡喜。作禮而去。

①出離阿含別譯②六字③西域三藏④三藏法師⑤譯⑥二⑦美⑧史⑨哈⑩合⑪經⑫漢⑬入⑭八⑮佛⑯一⑰長⑱叉⑲手⑳而㉑而㉒而㉓而㉔而㉕而㉖而㉗而㉘而㉙而㉚而㉛而㉜而㉝而㉞而㉟而㊱而㊲而㊳而㊴而㊵而㊶而㊷而㊸而㊹而㊺而㊻而㊼而㊽而㊾而㊿而①②而③而④而⑤而⑥而⑦而⑧而⑨而⑩而⑪而⑫而⑬而⑭而⑮而⑯而⑰而⑱而⑲而⑳而㉑而㉒而㉓而㉔而㉕而㉖而㉗而㉘而㉙而㉚而㉛而㉜而㉝而㉞而㉟而㊱而㊲而㊳而㊴而㊵而㊶而㊷而㊸而㊹而㊺而㊻而㊼而㊽而㊾而㊿而

世尊常自任 一切蒙其恩

汝自殺害心 亦不避惡行

爾時驚蟬髮便是念。我今作惡行耶。時驚蟬髮。便說偈言

於我發慈心 沙門說此偈

即時拾腰劍 五體歸命佛

頭面而禮足 求爲作沙門

佛言來比丘 即受具足戒

諸佛世尊常法。如諸佛世尊作是言。善來比丘。即時鬚髮自墮猶如剃頭。經七日中。若彼所著袈裟極妙細滑。若施布劫貝育越衣。則化成袈裟。世尊作是說已。善來比丘。當修梵行於我法中。無憍慢意當盡苦源本。時驚蟬髮鬚髮自墮。身著袈裟在世尊後。時世尊將驚蟬髮在後行。從開梨園詣祇洹便就座坐。時驚蟬髮爲諸尊長比丘所教訓威儀禮節。作是教訓已。所以族姓子。以信堅固出家學道修無上梵行。盡生死源梵行已立。所作已辦更不復受母胎。時驚蟬髮成阿羅漢。時尊者驚蟬髮。修阿練若行無人之處。常乞食不選擇家。著五納衣人所不利。時波斯匿集四部兵。集四部兵已出舍衛城。欲往殺賊驚蟬髮。時波斯匿王便作是念。可先往至世尊所。以此義具向世尊說。若世尊教勸者我當奉行。時波斯匿王詣祇洹步行至世尊所。夫利利王種有五相。云何爲五。謂蓋天冠朱。拂柄劍寶履屣。盡拾著一面頭面禮足在一而坐。時波斯匿王坐已。世尊問曰。王何故集四部兵。塵土塗衣來至我所。時波斯匿王

白世尊言。於此舍衛城有賊名驚蟬髮。殺害

人民無有慈心。城廓村落皆厭患之人民分

離。彼殺害人民已而取其指用作華鬘。欲往殺彼人。世尊告曰。若今王見驚蟬髮剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。王欲取云

何。王報言。當取何爲。當問訊禮敬承事供養。無有害心向。然世尊。彼兇惡人無有慈

心於衆生類。能修沙門行耶。時尊者驚蟬髮去世尊不遠結。加跌坐。直身正意繫念在

前。時世尊舉右手示驚蟬髮處。大王。此是賊驚蟬髮。時波斯匿王見驚蟬髮已。便懷恐怖

衣毛皆墮。時世尊告王波斯匿言。大王。勿懷恐怖。自到彼所自當與王語。時波斯匿王。便

往至驚蟬髮所。到已頭面禮足在一面立。時波斯匿王問驚蟬髮言。尊者驚蟬髮。今名何

等。驚蟬髮答言。大王。我名伽羅母名曼多耶尼。王報言。汝善自勉進。我今盡形壽供養尊

者伽羅。衣被飯食病瘦醫藥床臥具。無所吝惜。當當以法擁護。時波斯匿王頭面禮足繞三

匝。詣世尊所頭面禮足在一面坐。時波斯匿王白世尊言。世尊。不降伏者能降伏之。如來

皆使剛強者降伏。乃不加刀杖降伏衆生。我有衆多事欲還國。世尊告曰。今正是時隨意

所欲。時波斯匿王即從座起。頭面禮足繞三匝便退而去。時驚蟬髮。即其日著衣持鉢入

舍衛城乞食。時驚蟬髮乞食時。見一女人懷妊。欲產未得時產。見已便作是念。此衆生甚

爲苦惱。時驚蟬髮入舍衛城乞食。食後攝衣鉢澡手洗足。以尼師檀著肩上。便至世尊所

頭面禮足在一面坐。時指髮白世尊言。我向

者著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食時見一女

人懷妊欲產。然不得時產。見已我便作是念。此衆生類甚爲苦惱。世尊告曰。汝指髮往彼

女人所便語彼女人言。諸聖所生。我從聖生。以來不自憶殺害衆生命。以至誠語。使彼女

人安隱得產。爾時指髮白世尊言。此非於彼我有妄語耶。所以然者。我於此身殺害無數

百千衆生。世尊告曰。汝處俗時今處聖時。不與本同。汝指髮入舍衛城於街巷作是唱

令。諸賢當護五事。以何爲五。不殺生不與受不淫不妄語不飲酒。所以然者。殺生之報

以刀施得刀報。盜報得盜報。淫報得淫報。益姦邪。妄語報衆生口氣臭穢。飲酒報增益

衆亂。往彼女人所。到已語彼女人言。我從聖生。以來。未曾憶殺害衆生。以是真誠語使

女人安隱得產。對曰如是。世尊。時指髮到時著衣持鉢。入舍衛城乞食。於街巷作是唱

令。諸賢當護五事。至女人安隱得產。漸往至彼女人所。到已語女人言。我自從聖生。不自

憶殺害一人命。以是真誠語使女人安隱得產。時指髮說是語適竟。彼女人即得產。時

指髮食後欲出舍衛城。有一人以石打指髮身。復有一人以杖打指髮身。復有一人以刀

斫指髮身體。破時指髮頭破身血出舍衛城到世尊所。時世尊遙見指髮來。頭破血流汚

僧伽梨身體破。見已語言。忍勿發惡意。此之行報無數百千劫當入地獄中。今所受報

亦不足言。時指髮白言。如是世尊。如是如

來時指髮以和悅心即於佛前說此偈言

我忍甚堅固 無有增減心

我今聞正法 是故不懈慢

聞法亦堅固 好信佛法僧

親近善知識 諸能分別法

我曾為惡賊 名曰毘崛瞿

為水所漂溺 自歸命三佛

當歸自歸命 於法分別法

已得三達智 還得佛迹處

本為放逸行 殺害衆生命

今名至誠諦 不復殺害人

身口之所行 意亦無所害

彼名為殺者 不為人所嫉

夫年少比丘 亦應佛成。佛

此明照世間 如月雲霧消

前為姪逸行 後改不復犯

此明照世間 如月雲霧消

為水所漂沒 亦如被。練剛

巧匠解木理 智者自修身

或以加刀杖 或鞭鞭。鞭。鞭

無力亦無持 為佛所降伏

亦不希望死 亦不希望生

自觀察時節 安詳不卒暴

爾時世尊觀樂指髮便告諸比丘。汝等。頗見

比丘中如我弟子。有捷疾智聞法便解。所謂

伽羅比丘聞法便解。諸比丘言。不也世尊。爾

時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘有捷

疾智。所謂指髮比丘是。爾時諸比丘聞佛所

說。歡喜奉行

佛說毘崛瞿經

No. 120. (Nos. 98(1077), 100(10), 125

(35-0), 118, 119)

央掘魔羅經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾

時世尊。與無量菩薩摩訶薩俱。及四部衆無

量諸天龍神夜叉。乾闥婆迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽。毘舍遮負多伽那阿。毘羅桓那婆王。

日月天子阿修羅及諸羅刹。護世主四天王

魔天等俱。爾時世尊。廣說妙法度脫衆生。

名曰執劍大方廣經。初中後善。究竟顯示善

義善味純。一。清淨具足清白梵行之相。說斯

經已。舍衛城北去城不遠。彼處有村村名薩

那。有一貧窮婆羅門女名跋陀羅。女生一子

名一切世間現。少失其父。厥年十二。色力人

相具足第一。聰明辯慧。微言善說。復有異。村

名頗羅呵私。有一舊住婆羅門師。名摩尼跋

陀羅。善能通達四民陀經。時世間現從其受

學。謙順恭敬盡心供養。諸根純熟所奉持

爾時彼師暫受王請。留世間現守舍而去。婆

羅門婦年少端正。見世間現即生染心。忽忘

儀軌前執其衣。時世間現白彼婦言。仁今便

為是我之母。如何尊處而行非法。內懷愧悚

捨衣遠避。爾時彼婦欲心熾盛泣淚念言。彼

見斷絕不隨我意。若不見從要斷其命。不使

是人更餘婚娶。即以指爪自。盡其體。姪亂

彌熾自燒成病。行女人詔莊嚴其身。以繩自

繫足不離地。時摩尼跋陀羅事畢還家。見婦

自懸以刀截繩。高聲大叫而問之言。誰為此

事。時婦答言。是世間現欲行非法。強見陵

逼作如是事。摩尼跋陀先知其人有大德力。

即思惟言。彼初生日。一切利利所有刀劍悉

自拔出。利劍。卷屈墜落于地。今諸利利。皆

大恐怖。其生之日有如此。當知是人有大

德力。思惟是已。語世間現汝是惡人毀辱所

尊。汝今非復真婆羅門。當殺千人可得除罪。

世間現稟性恭順。尊重師教即白師言。嗚呼

和。上。殺害千人非我所應。師即謂言。汝是

惡人不樂生天。作婆羅門耶。答言。和。上。善

哉奉命即殺千人。還禮師足。師聞見已生希

有心。汝大惡人故不死耶。復作念言。今當

令死。而告之言。殺一一人一取指。殺千人

已取指作冠首而還。然後得成婆羅門耳。

以是因緣名央掘魔羅。即白師言。善哉和。上

受教。即殺千人少一。爾時央掘魔母念子

當飢。自持四種美食送往與之。子見母已

作是思惟。當令我母得生天上。即便執劍欲

前斷命。去舍衛國十由旬少一丈。於彼有樹

名阿輪迦。爾時世尊以一切智。如是知時如

願王來。央掘魔羅見世尊來。執劍疾往作是

念言。我今復當殺是沙門瞿曇。爾時世尊示

現避去。時央掘魔羅而說偈言

住住大沙門 白淨王太子
我是央掘魔 今當稅一指
住住大沙門 無貪染衣士

○漢二卷 ○佛二律 ○清二節 ○練二練 ○智二知 ○調二調 ○(劉)十宋 ○(宋天)譯 ○一 ○藏十(法師) ○破
二疏 ○清二疏 ○村二村 ○熟二熟 ○執 ○正二政 ○爪二爪 ○蓋二蓋 ○建二建 ○聚二聚 ○
黑 ○卷二卷 ○令二時 ○皆 ○皆二成 ○異二和 ○上二上 ○覺十(羅) ○自二自 ○美二美
○句二延 ○

住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔	住住大沙門	我是央掘魔
過膝膺長臂	今當稅一指	離欲鳥王藏	今當稅一指	膝骨密不現	今當稅一指	手足赤銅甲	今當稅一指	輕舉蹶虛足	今當稅一指	迦陵頻伽聲	今當稅一指	橋吉羅妙音	今當稅一指	百億勝光曜	今當稅一指	諸根善調伏	今當稅一指
十力悉具足	今當稅一指	善持四真諦	今當稅一指	說八道饒益	今當稅一指	三十二相具	今當稅一指	八十種妙好	今當稅一指	永滅諸愛欲	今當稅一指						

我是央掘魔	今當稅一指	我是央掘魔	莫令我起瞋	我是央掘魔	今當稅一指	我是央掘魔	未曾見奇特	我是央掘魔	今當稅一指	我是央掘魔	修羅囚陀羅	我是央掘魔	降是三憍慢	我是央掘魔	汝是何等人	如是極疾行	及我未下刀	知時宜速住	住住大沙門	不聞我名耶	我是央掘魔	今當速輪指	住住大沙門	共諸衆生類	若有聞我名	一切皆怖死	何況面見我	而得全身命	住住大沙門	汝是誰速說	爲天爲風耶	於我前疾去	住住大沙門	我今已疲乏	終不能及汝	今當稅一指	汝善持淨戒	住住大沙門	莫度我境界	宜速輪一指	爾時世尊猶如鵝王 ₆ 庠行七步師子顧視爲	央掘魔羅而說偈言	住住央掘魔	汝當住淨戒	我是等正覺	輪汝慧劍稅	我住無生際	而汝不覺知	今當輪汝稅	我是等正覺	無上善法水	汝今當速飲	永除生死渴	住住央掘魔	汝當住淨戒
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①明三淵自② ③葉二葉(葉) ④葉二葉(葉) ⑤足三空(空) ⑥如三汝(汝) ⑦佳三佳(佳) ⑧輸三現(現) ⑨摩三群(群)

五十六

[illegible]

[illegible]

我是等正覺 輸汝慧劍稅

汝當捨利刀 疾來歸明智

莫隨惡師慧 非法謂爲法

應管至藥味 然後深自覺

一切畏杖痛 莫不愛壽命

取己可爲營 勿殺勿教殺

如他己不異 如己他亦然

取己可爲營 勿殺勿教殺

莫作羅刹形 人血常塗身

人血塗利劍 不宜恒在手

速捨首指靈 離是二生業

二生非法求 是則惡羅刹

羔羊於母所 猶向知孝養

哀哉汝可惡 爲惡師所誤

揮手奮利劍 而欲害所生

汝今所造業 惡逆過禽獸

殺害甚羅刹 兇暴難修羅

永入弊魔黨 長與人類分

咄哉惡逆者 母恩世難報

懷任十二月 將護盡胎養

既生常鞠育 長夜忍苦穢

今且觀汝母 血淚盈目流

忘身愛念汝 躬自持食來

風吹髮蓬亂 塵土塗汚身

手足悉龜坼 衆苦集朽形

久受飢渴惱 寒暑亦備經

逼切心狂亂 愁毒恒怨嗟

爾時彼母見佛世尊與央掘魔羅往反苦論

子心降伏縱身垂臂念其子故說偈白佛

久失寶藏今還得 塵穢壞眼今明淨

哀哉我子心迷亂 常以人血自塗身

極利刀劍恒在手 多殺人衆成屍聚

當令此子隨順我 今敬稽首等正覺

多人見罵難聽聞 汝子如是切責我

爾時世尊告央掘魔羅此樹下者是汝之母

生育之恩深重難報云何欲害令其生天

央掘魔羅非法謂法如春時焰渴鹿迷惑汝亦

如是隨惡師教而生迷惑若諸衆生非法謂

法命終當墮無擇地獄央掘魔羅汝今疾來

歸依如來央掘魔羅其怖莫畏如來大慈是

無畏處等視衆生如羅喉羅救療衆疾無依

作依如來安隱是歸息處諸無親者爲作親

善諸貧乞者爲作寶藏失佛道者示無上道

爲諸恐怖而作覆護爲諸漂溺而作舟梁汝

當疾捨利劍出家學道頂禮母足悔過自洗

至誠啓請求聽出家濟度汝母離三有苦今

輸稅汝出家具足汝今當飲甘露法水汝久

遊惡道迷亂疲倦今當休息汝是稅主我亦

稅主爲守道王於一切衆生常受其稅令得

超渡生死有海爾時央掘魔羅即捨利劍如

一歲嬰兒捉火即放振手啼泣時央掘魔羅

捨擲振手發聲呼叫亦復如是如人熟眠

蛇卒留脚即時驚起振手遠擲央掘魔羅速

捨指鬘亦復如是爾時央掘魔羅如離非人

所持自知慚愧血出遍身淚流如雨譬如有人

爲蛇所螫良醫爲呪令作蛇行央掘魔羅

宛轉腹行三十九旋亦復如是然後進前頂

禮佛足而說偈言

奇哉正覺第一慈 調御人師爲我來

令我得度無知海 愚癡闇冥濟波惑

奇哉正覺無上悲 調御人師爲我來

度我生死曠野難 種種煩惱棘刺林

奇哉正覺第一喜 調御人師爲我來

令我得度諸迷惑 邪見虎狼禽獸難

奇哉正覺第一捨 調御人師爲我來

令我得度無擇獄 永離熾然無量苦

無依怙者爲作依 無親厚者爲作親

集衆惡業趣大苦 今爲我來作歸依

爾時世尊告央掘魔羅汝今可起速往母所

至誠悔過求聽出家爾時央掘魔羅從佛足

起往至母所圍旋多匝五體投地至誠懺

悔悲感大叫即向其母而說偈言

嗚呼慈母我大過 集諸惡業成罪積

隨惡師教行暴害 殺人一千唯少一

我於今日歸依母 亦復歸依佛世尊

我今稽首禮母足 唯願哀慈聽出家

爾時彼母說偈答言

我今已聽汝 出家爲後世

我亦求如來 出家受具足

奇哉難思議 如來無有譬

佛今度我子 普哀諸世間

如來妙色身 功德無倫匹

我今少稱歎 最勝天中天

爾時世尊以偈答言

善哉善女人 當得無間樂

今可聽汝子 於我前出家

汝今年衰老 出家時已過

●二樂● ●二手● ●任二妊● ●忘二亡● ●所二所● ●今二今● ●疾二病● ●法二度● ●呼二呼● ●號二號●
●二● ●有二是● ●令我二我今● ●令二今● ●爾二遠● ●投二布● ●唯二情● ●

但當深信樂 以法自酥息

汝今且小待 波斯匿王至

爾時天帝釋將諸天衆姪女眷屬。放身光明照舍衛國。見央掘魔羅與佛相抗力屈心變摧伏歸悔發大歡喜而說偈言

奇哉十力雄 調御無與等

降伏央掘魔 常血塗身過

檀那因陀羅 阿修羅羅刹

兇暴夜叉鬼 及餘諸惡人

那伽緊那羅 大力迦樓羅

彼聞央掘魔 恐怖皆閉目

何況人中王 見而不恐怖

彼初出生時 龍神咸振懼

一切諸刹利 鎧解刀劍落

何況人中王 見而不恐懼

如是兇惡業 如來悉調伏

佛力不思議 智慧境亦然

奇哉央掘魔 善住無染戒

梵行甚清淨 猶如真金山

奇哉我今日 快得善法利

我今當施與 央掘魔羅衣

唯願爲我受 世尊哀愍故

今施央掘魔 沙門隨法服

是大乞士王 世尊善觀察

爾時帝釋白央掘魔羅言。唯願大士。受此

天衣以爲法服。時央掘魔羅謂帝釋言。汝是

何等蚊蚋小蟲。我豈當受不信之施。汝是何

等貪欲之驢。未度生死業苦長流。自性羸羸形何能施衣。當知汝是自性羸羸形。何能施人

無價之衣。譬如國王有千力士。未見怨。時

便已斷地。何能與彼敵國大王千力士戰。如

是我受無價衣者。何能降伏億煩惱魔及自

性魔。我當斷除無量煩惱如佛所教。十二

頭陀沙門行法我應當學。汝非天王無異生

盲。汝天帝釋。不知差別。何等名爲兇暴惡

業。汝是蚊蚋。安能知我是兇惡人耶。嗚呼

帝釋。汝知央掘魔羅是兇惡人。又能解知

佛法正義。何等沙門初始出家。習無價衣

耶。汝都不知出家淨法。嗚呼帝釋。汝是如

來正法外人。如來長子上座迦葉。有摩尼等

八萬寶庫及餘寶藏其數無量。并餘種種無

價寶衣棄之如唾。出家學道行沙門法。受行

十二頭陀苦行。何故不習無價之衣爲放

逸耶。上座迦葉。棄捨種種甘饍之食。捨肉

味食。受持修行不食肉法。家家乞食不惡

惡想。始終常一苦樂無變。其所乞處有種種

人。或言無者。或罵辱者。答言安樂。然後捨

去心不傾動。若言有者不生貪喜。答言安樂。

受之而去心不傾動。若以大財施來僧者。於

未來世衆僧受用。一一寶藏無有窮盡。以何

等故不奉施僧。而自分付餓鬼貧窮孤獨乞

丐。帝釋。沙門法者不多積聚。乃至鹽油亦

不受畜。是沙門法。奴婢田宅若賣若買諸不

淨物非沙門法。是在家法。若施若受諸不淨

物。悉皆如臭。汝大愚癡癡。如是等輩今當

調伏。如治穢穢害毒苗者。我之所殺作指蠶

者。彼等悉是壞法衆生。無有一人是比丘比

爾時帝釋謂央掘魔羅。不害相者是則爲法。

如來等視一切衆生如羅喉羅。云何聽許調

伏惡人。央掘魔羅言。害與不害差別之相。

汝云何知。如幻士方便他所不知。如是菩薩

如幻境界。汝佛法外人。云何能知害與不害

各有二種。有聲聞不害。有菩薩不害。汝小蚊

蚋。云何能知二種不害。汝之境界及菩薩境

界差別之相。猶如蚊蚋翼覆於虛空。譬如沙門

非人所持。爾時大衆應守護不。帝釋答言。

應當守護。問言。若因護死誰應得罪。帝釋

答言。淨除害心無得罪者。央掘魔羅言。如

是調伏諸惡象類。若令彼死守護之人無得

罪者。當得無量殊勝功德。如是害不害相差

別難知。是名菩薩不害。問言。譬如良醫療

治病人以鈎鈎舌。彼若死者醫有罪不。答言

無也。彼良醫者多所饒益。除有害心。問言。

如是調伏諸惡象類。若令彼死爲有罪不。答

言無也。當得無量殊勝功德。除有害心。問

言。譬如弟子從師受學。因教而死師有罪不。

答言無也。除有害心。問言。如是威德衆生

明顯衆生。惡象類者見之而死。有過罪不。

答言無也。除有害心。是故帝釋。汝不知善

業惡業差別之相。不知沙門非沙門差別之

相。諸惡象類壞正法者應當調伏。如上座迦

葉等八十大聲聞。乃至億耳。一切皆捨諸大

寶藏。出家學道於正法中少欲知足。比丘何

須習無價衣。是等一切剃髮除慢。孤遊持

鉢乞食活命著壞色衣。如是比丘云何放逸。

○時二賊○ ○佛二來○ ○學二現○ ○有二

○過二○ ○成二○ ○振二○ ○價二○ ○寂二○ ○

○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○伏二○ ○計二○ ○

越小戒如。犂牛愛尾守護不捨如鳥伏子。如折牙象無。復形好。彼復何須。習無。價衣。汝正法外人慎勿復語。如彼外道旃陀羅輩。畢竟不入二生衆中。汝亦如是。是正法外旃陀羅也。汝小蚊蚋默然無聲。

央掘魔羅經卷第一

央掘魔羅經卷第二

宋·天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時婆娑世界主梵天王。放大光明照舍衛國。一心合掌頂禮佛足。供養如來及央掘魔羅已。而說偈言。

奇哉我今見大戰 如二雄猛師子鬪
奇哉調御天人師 如來善調央掘魔
譬如毒蛇見呪師 吹氣放毒不怖畏
師即調伏令寂靜 三界大師亦如是
調伏兇惡央掘魔 我今稽首三界尊
大神通力不思議 我今稽首自在王
大天所建甚奇特 以法建立央掘魔
所爲最勝無可譬 是故名曰無譬尊
央掘魔今爲勝業 住戒調伏極寂靜
身心安隱無所畏 猶如自性真金色
純淨極妙闍浮金 唯願如來哀受施
令央掘魔服天衣 當令我得大菩提
彼服此衣護梵行 究竟清淨心不動
爾時央掘魔羅謂梵王言。汝是何人多言兩舌。言央掘魔羅習近我衣久持梵行。而見毀

辱汝是惡梵非梵。梵像。汝蚊蚋來所言梵者。梵有何義。云何名爲世間梵業。我豈服習蚊蚋之衣而修梵行。我亦不作。備作之人。我亦不能隨他所欲。我亦不爲負債之人。如申頭

羅申頭羅者外國幻人作飛人速往速反。汝小蚊蚋亦復如是。往受梵樂還來墮此。不知菩薩受生真實功德。非法爲法。如汝等輩不覺生死迷惑輪轉。嗚呼梵天。汝真知善惡言。央掘魔羅大作惡業。汝蚊蚋惡梵爲何所知。應當修學菩薩所行。爾時梵王答央掘魔羅言。汝現殺人一千少一。今猶見汝強梁不息。乃至

鵬鷺不敢近。汝此非強梁者。何處更有真強梁耶。此非惡魔者。何處更有真惡魔耶。央掘魔羅。汝莫放逸。所作惡業方便除滅。善哉如來真爲大悲。乃能度此央掘魔羅等兇暴衆生。

爾時央掘魔羅謂梵王言。惡梵蚊蚋汝將何去。汝復當於何處迷轉。不知善惡衆生死墮惡道。譬如有人行至叢林。夜見樹上有螢火蟲驚怖而還。語城中人言彼林被燒。時有衆人俱往視之。見是螢火知非林燒。今汝惡梵亦復如是。唱言我癡。而自欺誑及欺餘人。汝及餘人後自當知是幻聚。譬如癡人行至叢林見無愛樹華。謂呼是火恐怖而歸。還入城中告衆人言。彼林被燒。衆人往見知非

是火。汝小蚊蚋亦復如是。汝及餘人後自當知善及不善。亦自當知是幻聚。莫復更出此不實言。汝當默然勿學妄語。

爾時護世四王來詣佛所。大供養佛及央掘魔設供養已。即向如來及央掘魔羅。而說偈言。

奇哉甚希有 世雄今大戰
問答第一義 慧光除癡冥
奇哉善調御 無上天人師
是故無量力 號名爲如來
第一鉢曇摩 清淨柔軟足
塵水所不污 是故稽首禮
我今歸依佛 一心請所願
當令央掘魔 受用我等鉢
央掘魔今好 猶如空中月
央掘魔莊嚴 淨戒光圓滿

爾時央掘魔羅謂四天王言。汝是何等蚊蚋小蟲。護世護世而自貢高。唱言我當施汝天鉢。而見毀辱。汝等且待觀我難事。須臾自見執持瓦器。何用如是放逸鉢爲。而以護世高自稱尊。名護世者。謂能調伏諸惡象類。非護世間護其實法。名爲護世。譬如有人聞俱耆羅聲。又見其形。尋復見鳥而生迷惑。作是說言。俱耆羅俱耆羅。汝等如是。非法爲法守護非法。如彼見鳥謂俱耆羅。汝應護法莫護世間。蚊蚋四王且各默然。

爾時惡魔波旬來詣佛所。供養佛已却住一面。向央掘魔羅而說偈言。

汝今速出家 欺誑入我城
我亦不念汝 且令出泥犁
爾時央掘魔羅。以偈答曰。
遠去賊狗魔 蚊蚋無畏說
及未被五繫 波旬宜速去

第一一○ 復一伏 〇(劉)十宋 〇天竺三藏 〇元嘉年 〇護十(法師) 〇(於攝持)十譯 〇(羅)一〇 〇梵一非 〇第二一〇 〇幻二〇 〇返二反 〇梵二梵 〇梵二 〇(及)一 〇舉二舉 〇象二象 〇日二日

莫令我須臾 左脚踏弊狗
若空無我時 自恣遊宮殿
如金翅鳥王 處在須彌頂
下觀大海中 諸龍共遊戲
菩薩金翅王 遊戲泥犁上
快飲解脫水 俯觀苦衆生
賊狗魔默然 諦聽甘露法
然後還天上 隨意恣所欲
爾時摩離首羅神爲如來及央掘魔羅設大
供養已却住一面欣敬交至以偈歎言

我今禮尊足 欣敬說伽陀
如來妙色身 譬如優鉢羅
齒白拘牟頭 目淨千葉華
智慧無染污 淨離分陀利
奇哉央掘魔 殊勝甚希有
住在凡夫地 而能降伏魔
當速成正覺 普救諸世間
爾時央掘魔羅以偈答言

汝是何卑趣 妄稱摩離羅
假名爲自在 非真自在王
汝今云何知 我住凡夫地
長牙毘舍遮 宜速答所問
形色尙醜陋 有如癩病人
而爲諸世間 廣說治癩方
自病不能救 安能療他疾
今汝小蚊蚋 癡惑亦復然
不知自趣性 云何知他心
而言央掘魔 住在凡夫地
汝不應灌頂 爾他自在王

無知且默然 須臾自當見
爾時如來所依坐樹其樹有神見央掘魔羅
心生敬信以偈歎言

疾來央掘魔 勇慧堅固士
今請服法衣 供施汝初飯
施汝及如來 當得第一果
爾時央掘魔羅以偈答言

如來未曾食 聲聞亦復然
汝今爲施誰 速說決所疑
爾時樹神以偈難言

如來常飯食 聲聞亦復然
堅固欲出家 不應作妄語
應當捨虛僞 諂曲非清淨
若人越一法 是卽爲妄語
不度於他世 無惡而不造
爾時央掘魔羅以偈答言

汝是卑下姓 今欲何所說
汝且自觀察 女人佛所毀
世間誰妄語 誰爲真實說
誰世間貪食 誰世間病死
如來悉具足 大我實功德
衆生不能知 是則爲妄語
不食而言食 是則爲妄語
彼尙無出家 況復受具足
不知隱覆說 是則爲妄語
彼尙無出家 況復受具足
我不越一法 而汝越無量
速向天中天 悔除虛妄語
爾時樹神以偈難言

汝以何因緣 說我是卑趣
未離毘舍遮 何能知男女
爾時央掘魔羅以偈答言

譬如轉輪王 珍寶莊嚴座
臭狗暫臥上 還至不淨處
汝以卑陋性 暫遊方便法
還復處女身 縱心五欲樂
汝今應方便 速捨女狗身
莫取男女相 當修空寂法
修習空法已 疾得男子性
爾時尊者舍利弗大目犍連猶如鵝王以神
通力乘虛而來來至佛所頂禮佛足却住一
面見央掘魔羅心生隨喜時大目連以偈歎
言

超哉勇慧士 善修殊勝業
宜速隨佛去 出家修淨戒
與諸梵行者 乘虛至祇園
願佛時哀許 出家受具足
普令諸世間 一切共瞻仰
陵虛猶鵝王 明淨如滿月
爾時央掘魔羅以偈問曰

云何世神通 云何神通本
神力第一尊 速說斷我疑
爾時大目犍連以偈答言

若人修淨捨 常施履屣乘
比丘持淨戒 遠離不習近
如是二因緣 疾獲神通力
爾時央掘魔羅復說偈言

嗚呼大目連 修習蚊蚋行

○時二時○ ○教二教○ ○摩二摩○ ○分二分○ ○言二言○ ○何二何○ ○教信二信○ ○言二言○
○卽二卽○ ○姓二姓○ ○語二語○ ○言二言○ ○言二言○ ○言二言○ ○言二言○ ○言二言○

不能分別知 第一眞實通
蚊蚋乘虛來 無知宜默然
常行自他利 願速安衆生
如是修方便 疾獲上神通
安慰說法者 或時遭苦難
捨身爲救護 疾獲上神通
我今當速行 廣度諸群生
至手祇陀林 當得大神通
如是無限量 所謂摩訶衍
無量復無邊 所謂諸如來
爾時央掘魔羅說此偈已。卽復說偈問舍利
弗言

云何舍利弗 世間大智慧
智慧從何生 速說決所疑
爾時舍利弗以偈答言

善護持五戒 能成大智慧
命終更受身 智慧常俱生
名聞遠流布 智慧不傾動
爾時央掘魔羅復說偈言

佛說常不滅 從是生大慧
佛說大智慧 從是說法生
嗚呼舍利弗 修習蚊蚋行
不能分別知 眞實智慧義
爾時尊者阿難來詣佛所。頂禮佛足却住一
面見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

善哉央掘魔 已修殊勝業
我今發隨喜 速通九部經
爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 多聞最第一
云何世多聞 多聞從何生
爾時阿難以偈答言

誦習九部經 離慳爲人說
從是獲多聞 總持不思議
爾時央掘魔羅復說偈言

歎說諸如來 畢竟常不滅
是名爲世間 第一最多聞
嗚呼阿難陀 修習蚊蚋行
不能分別知 多聞所入聞
爾時尊者羅睺羅來詣佛所。頂禮佛足却住
一面見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

善哉央掘魔 已修勝功德
我今發隨喜 敬戒速受持
爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 恭敬戒第一
云何爲世間 恭敬於淨戒
汝是佛愛子 速說決我疑
爾時羅睺羅以偈答言

一切佛所說 專心恭敬持
是則爲世間 第一恭敬戒
爾時央掘魔羅復說偈言

若說諸如來 世間第一常
是名爲世間 最上恭敬戒
嗚呼羅睺羅 修習蚊蚋行
不能知第一 眞實恭敬戒
爾時尊者阿那律來詣佛所。頂禮佛足却住

爾時尊者阿那律來詣佛所。頂禮佛足却住

一面見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言
奇哉央掘魔 善修殊勝業
我今發隨喜 不久得天眼
爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 天眼最第一
云何世天眼 天眼云何生
汝今當速說 決斷我所疑
爾時阿那律以偈答言

常好施燈明 說法聞化人
由是獲天眼 洞視無障礙
爾時央掘魔羅復說偈言

如來深法藏 精勤方便說
顯示不隱覆 究竟最勝眼
嗚呼阿那律 修習蚊蚋行
不能知出生 天眼勝方便
爾時尊者沙門陀來詣佛所。頂禮佛足却
住一面見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

奇哉央掘魔 善修殊勝業
我今發隨喜 宜應修忍辱
爾時央掘魔羅以偈問言

云何爲世間 成就第一忍
云何生忍辱 速說決所疑
爾時沙門陀來以偈答言

栴檀塗右臂 利刀斬左手
等心不傾動 能生最上忍
是則名世間 堪忍上調伏
爾時央掘魔羅復說偈言

若說如來藏 顯示諸世間

無。知惡邪見 捨我。須無我

言是佛正法 聞彼說不怖

離慢捨身命 廣說如來藏

是名為世間 堪忍上調伏

嗚呼沙門陀 修習蚊蚋行

不能知出生 最上忍方便

蚊蚋亦堪耐 饑渴寒熱苦

陋哉蚊蚋。忍 無知宜默然

爾時尊者滿願子來詣佛所。頂禮佛足却住

一面。見央掘魔羅心大歡喜。以偈歎言

善哉修勝業 我今發隨喜

為一切衆生 安慰演說法

爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 說法中第一

云何說法者 云何為知義

唯願說法上 時為決所疑

爾時滿願子。以偈答言

諸佛及聲聞 聖所不得法

正覺善通達 廣為衆生說

此說有何義。謂過去一切諸佛。於一切法中

極方便求。不得衆生界及我人壽命。現在未

來一切諸佛及三世一切聲聞緣覺。於一切

法中極方便求亦悉不得。我亦如是為衆生

說。離衆生界我人壽命。說無我法說空法。如

是說法

爾時央掘魔羅。謂滿願子言。嗚呼滿願。修

蚊蚋行不知說法。哀哉蚊蚋無知默然。不知

如來隱覆之說。謂法無我。墮惡趣登如熾投

火。諸佛如來所不得者。謂過去一切諸佛世

尊。於一切衆生所極方便求無如來藏不可

得。現在一切諸佛世尊。於一切衆生所極方

便求無我性不可得。未來一切諸佛世尊。於

一切衆生所極方便求無自性不可得。三世

一切聲聞緣覺。於一切衆生所極方便求無

如來藏亦不可得。此是如來偈之正義

復次諸佛如來所不得者。謂過去一切諸佛

世尊。於一切法極方便求世間之我。如指指

。稷米麻麥芥子。青黃赤白方圓長短。如是等

比種種相貌。或言在心。或臍上下。或言頭目

及諸身分。或言遍身猶如津液。如是無量種

種妄想。如世俗修我。亦言常住安樂蘇息。

如是比我一。一切諸佛及聲聞緣覺。悉皆不

正覺彼法為衆生說。此是如來偈之正義。非

如汝向妄想所說。復次諸佛如來所不得者。

謂過去一切諸佛世尊。極方便求如來之藏

作不可得。如來性是無作。於一切衆生中無

量相好清淨莊嚴。現在一切諸佛世尊。極方

便求如來之藏作不可得。如來性是無作。於

一切衆生中無量相好清淨莊嚴。未來一切

諸佛世尊。極方便求如來之藏作不可得。無

作是如來性。於一切衆生中無量相好清淨

莊嚴。三世一切聲聞緣覺。有如來藏而眼不

見。應說因緣。如羅睺羅。敬重戒故。極視淨

水見蟲不了。為是蟲為非蟲為是微塵耶。久

久諦觀漸見。細蟲十地菩薩亦復如是。於自

身中觀察自性起如是如是。無量諸性種種異

見。如來之藏如是難入。安慰說者亦復甚難。

謂於惡世極熾然時。不惜身命而為衆生說

如來藏。是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄

即是如來。如阿那律天眼第一。真實明見空

中鳥跡。與肉眼者俱共遊行。彼肉眼者所不

能見。信阿那律知有鳥跡。肉眼愚夫聲聞緣

覺。信佛經說有如來藏。云何能見佛境界

性。聲聞緣覺尚由他信。云何生盲凡夫而能

自知不從他受

我聞先佛稱說此地。於劫初時有四種味。彼

時衆生食四味者于今食土。以久習故今猶

不捨。曾於過去諸如來所修如來藏者。亦復

如是。久修習故。今猶信樂長夜修習報如來

恩又於未來說法者所聞如來藏。聞已信樂。

如彼食土。非餘衆生。彼信樂者。是如來子報

如來恩。譬如鷄鳥從久遠來無有慚愧不

報恩養。以宿習故今猶不捨。彼諸衆生亦復

如是。過去世時無有慚愧。已無慚愧今無漸

愧當無慚愧。聞如來藏不生信樂。已不信樂

今不信樂當不信樂。譬如猿猴形極醜陋。常

多驚怖其心躁動如水。以宿習故今猶

不息。彼諸衆生亦復如是。去來現在心常輕

躁。聞如來藏不生信樂。如鷄鳥晝夜見

好聞惡明。彼諸衆生亦復如是。好邪惡正不

樂見佛及如來藏。去來現在不生信樂。如彼

鷄鳥好聞惡明。如人長夜修習邪見。染諸外

道不正之說以宿習故今猶不捨。彼諸衆生

亦復如是。久習無我隱覆之教。如彼凡愚染

諸邪說。去來現在不解密教。聞如來藏不生

信樂非餘衆生。若人過去曾值諸佛。供養奉

事聞如來藏。於彈指頃暫得聽受。緣是善業

○如二智○ ○須二修○ ○頂○ ○忍二行○ ○唯二性○ ○謂二思○ ○懷二秋○ ○法二氣○ ○教一○ ○如二知○ ○佛二解○ ○來二是○ ○聞二謂○ ○說二集○ ○滿二部○

諸根純熟。所生殊勝富貴自在。是諸衆生今猶純熟。所生殊勝富貴自在。由彼往昔曾值諸佛。暫得聽聞如來藏故。於未來世聞如來藏。當復信樂如說修行。諸根純熟富貴自在。色力具足智慧明達。梵音清淨莫不愛樂。或作轉輪聖王。或爲王子。或爲大臣賢德具足。離諸慢恣。降伏睡眠精勤修學無諸放逸。及餘功德悉皆成就。或爲釋梵護世四王。斯由會聞如來之藏功德所致。身常安隱無病無惱。壽命延長人所愛敬。具足聰聞如來常住大般涅槃甘露之法。堅固安隱久住世間。隨順世間而共娛樂。知諸如來不從欲生。廣爲世間開示演說。以此智慧功德利益。在所生處子孫衆多父母長壽。常受人天一切快樂。族姓殊勝悉皆具足。斯由聞知一切衆生悉有如來常住藏故。未來現在天上人中。一切快樂常得具足。由聞如來常住藏故。若彼衆生去來現在。於五趣中。支節不具。輪轉生死受一切苦。斯由輕慢如來藏故。若諸衆生歷事諸佛親近供養。乃能得聞如來之藏。信樂聽受不起誹謗。若能如實安忍說者。當如是人。即是如來。若諸衆生多背諸佛者。聞如來藏則生誹謗。彼諸衆生自燒種子。嗚呼苦哉。不信之人於三世中甚可哀愍。諸說法者。應如是說。稱揚如來常住真實。若說法者不如是說。是則棄捨如來之藏。是人不應處師子座。如旃陀羅不應服乘大王御象。一切諸佛極方便求如來之藏生不可得。不生是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一

切諸佛極方便求自性不實不可得。真實性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性無常不可得。常性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏無恒不可得。恒性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏變易不可得。不變易性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏寂靜不可得。寂靜性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏壞不可得。不壞性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏破不可得。不破性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏痛不可得。無痛性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏老死不可得。不老死性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏垢不可得。無垢性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。如油難水不可得。如是無量煩惱覆如來性。佛性難煩惱者無有是處。而是佛性煩惱中住。如瓶中。燈瓶破則現。瓶者謂煩惱。燈者謂如來藏。說如來藏者。或是如來或是菩薩或是聲聞。能演說者隨其所堪。或有煩惱或無煩惱。滿願當知。我說是人即是正覺。能破受者憶煩惱瓶。然後則能自見其性。猶如掌中見阿摩勒果。譬如日月

密雲所覆光明不現。雲翳既除光明顯照。如來之藏亦復如是。煩惱所覆性不明顯。出離煩惱大明普照。佛性明淨猶如日月。哀哉滿願。修蚊蚋行不知說法。宜嘿疾去。

爾時孫陀羅難陀來詣佛所。稽首。佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言。

善哉央掘魔羅。已修殊勝業。宜應方便求。如來妙色身。

爾時央掘魔羅。以偈問言。

世尊稱歎汝。端政最第一。云何爲世間。端政最殊特。何因得端政。時說決所疑。

爾時孫陀羅難陀。以偈答言。

深手合十指。頂禮佛舍利。常供養病人。從是致端政。

爾時央掘魔羅。復說偈言。

佛身無筋骨。云何有舍利。如來離舍利。勝方便法身。如來不思議。未信令信樂。故以巧方便。示現有舍利。方便留舍利。是則諸佛法。世間從本來。供養梵自在。天子及天女。種種諸形像。以彼非歸依。建立舍利塔。若有諸衆生。解知是方便。因此方便智。獲致端政色。非如汝先說。妄想端政因。嗚呼孫陀羅。不知妙色門。蚊蚋色具足。無知宜默然。

●末二去● ②支二肢● ③即二節● ④燈二燈● ⑤佛二說● ⑥言二日● ⑦政二正● ⑧門二相●

爾時尊者優波離來詣佛所。稽首佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

奇哉央掘魔 已修殊勝業
我今發隨喜 汝當修淨律

爾時央掘魔羅。以偈問言
如來稱歎汝 持律中第一
云何善持律 速說決所疑

爾時優波離。以偈答言
一切惡莫作 諸善悉奉行
方便修淨心 是則善持律

爾時央掘魔羅。復說偈言
壞法毀禁戒 非律惡比丘
應當奪六物 一切資生具

逼迫加罰黜 方便令調伏
梵行所應用 斯非破戒物
譬如大國王 所寶護身刀

若在屠膾舍 法應強奪取
帝王所珍器 不應屬惡人
如是梵行者 所應受畜物

不屬壞法人 是故還攝取
是則名世間 第一善持律
不犯突吉羅 亦非非威儀

如是持律者 具足如來教
如來視一切 猶如羅喉羅
嗚呼優波離 修習蚊蚋行

不解善持律 無知宜默然
爾時文殊師利法王子來詣佛所。稽首佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言
善哉央掘魔 已修殊勝業

今當修大空 諸法無所有
爾時央掘魔羅。以偈問言
文殊法王子 汝見空第一

云何爲世間 善見空寂法
空空有何義 時說決所疑

爾時文殊師利。以偈答言
諸佛如虛空 虛空無有相
諸佛如虛空 虛空無生相

諸佛如虛空 虛空無色相
法猶如虛空 如來妙法身
智慧如虛空 如來大智身

如來無礙智 不執不可觸
解脫如虛空 虛空無有相
解脫則如來 空寂無所有

汝央掘魔羅 云何能了知
爾時央掘魔羅。復說偈言
譬如愚夫 見電生妄想

謂是琉璃珠 取已執持歸
置之瓶器中 守護如真寶
不久悉融消 空想默然住

於餘真琉璃 亦復作空想
文殊亦如是 修習極空寂
常作空思惟 破壞一切法

解脫實不空 而作極空想
猶如見電消 濫壞餘真寶
汝今亦如是 濫起極空想

見於空法已 不空亦謂空
有異法是空 有異法不空
一切諸煩惱 譬如彼雨電

一切不善壞 猶如電融消
如真琉璃寶 謂如來常住
如真琉璃寶 謂是佛解脫

虛空色是佛 非色是二乘
解脫色是佛 非色是二乘
云何極空相 而言真解脫

文殊宜諦思 莫不分別想
譬如空聚落 川竭瓶無水

非無彼諸器 中虛故名空
如來真解脫 不空亦如是

出離一切過 故說解脫空
如來實不空 離一切煩惱

及諸天人陰 是故說名空
嗚呼蚊蚋行 不知真空義

外道亦修空 尼乾宜默然
爾時文殊師利。以偈問言
汝央掘魔羅 以何因緣故

恐迫聲聞衆 輕蔑諸佛子
縱意肆兇暴 威嚴如猛虎
誰是蚊蚋行 出是惡音聲

爾時央掘魔羅。以偈答。曰
譬如貪怯士 遊行曠野中
卒聞猛虎氣 恐怖急馳走

聲聞緣覺人 不知摩訶衍
趣聞菩薩香 恐怖亦如是
譬如師子王 處在山巖中

長夜習無我 迷於隱覆教
設我野干鳴 一切莫能報
況復能聽聞 無等師子吼
爾時文殊師利以偈問言

汝是小蚊蚋 興造詣惡行
如汝是菩薩 何處更有魔
嗚呼世間人 不能自覺知
不自省己過 但見他人惡
汝央掘魔羅 爲作幾許罪
爾時央掘魔羅以偈答言

嗚呼今世人 二人壞正法
謂說唯極空 或復說有我
如是二種人 傾覆佛正法
嗚呼汝文殊 不知惡非惡
不知菩薩行 蚊蚋師子異
奇哉我能知 無長諸菩薩
文殊今諦聽 佛歎菩薩行
譬如善幻師 造作諸幻業
斷截食衆生 以示諸大衆
諸佛及菩薩 所作皆如幻
示現變自身 若生若涅槃
或於疾疫劫 施身令服食
或見作火劫 大地悉洞然
衆生有常想 示令知無常
或於刀兵劫 示現加師旅
殘賊斷衆命 其數不可量
而實無惱害 猶如幻所作
一切三千界 令入芥子中
而無一衆生 惱逼不安隱

四海須彌山 同入一毛孔
一切無惱逼 現已還本處
或以一足指 震動十方界
而不惱衆生 是則諸佛法
或爲梵釋主 護世四天王
無量衆像類 安慰諸群生
王子若大臣 聚落商人主
長者及居士 和合安衆生
或爲諸天人 轉化衆邪見
現生一切生 故名爲本生
譬如造幻師 見殺幻衆生
曾不起悲歎 嗚呼是大惡
以彼工幻師 解是幻性故
我今亦如是 現殺化衆生
爲調諸毀法 而實無所傷
如彼佛世尊 化現刀兵劫
我今亦如是 善修菩薩行
嗚呼汝文殊 修習蚊蚋行
而不志龍象 世雄大智慧
爾時世尊以一切智一切見向文殊師利以偈歎言

如央掘魔說 菩薩行如是
當知彼非凡 爲度衆生故
彼則大菩薩 雄猛如汝等
善哉汝文殊 當知彼功德
佛說是已以偈歎言
善哉巧方便 殊勝人中雄
安慰衆生故 現大精進力
我今當演說 欲成阿羅漢

如是諸功德 善業及精進
令一切衆生 究竟永安樂
爾時舍利弗白佛言世尊唯願哀愍一切衆生爲我演說將欲疾成阿羅漢者以何功德何業何精進饒益安樂一切衆生爾時世尊以偈答言

父母和合時 子來入母胎
父母心歡喜 得隨順功德
異精進光澤 世間極豐壤
王得極快樂 母致殊勝夢
子生家巨富 怨敵悉慈心
七歲入學堂 師徒無違諍
僕使皆歡喜 各勤修家業
至年滿二十 六畜悉無諍
相親如父母 香乳皆盈溢
大哉賢明子 無貪瞋嫉慢
諂曲及虛偽 過言加惱害
小兒不威儀 衆惡不善業
慈孝供二親 諸尊及師保
若見諸耆長 合掌致敬敬
懷納諸中年 幼則同遊戲
施敬善周急 子愛諸苦人
誠惡知慚愧 常慕修正法
不習戲幻術 常樂見諸佛
務誦諸經律 善學諸明處
遠酒離博奕 恭敬諸最勝
眠食知止足 不樂諸不淨
天人所愛念 一切悉欣敬
如是大功德 無量不可譬

①人二同②長二及③施二捨④見二現⑤無二爲⑥人二神⑦殺二教⑧智二知⑨從二從⑩各二及⑪廣二甚⑫金二給⑬子愛二了受⑭誠二謙⑮以二服⑯

汝莫作是說 上座大迦葉

時大目連以偈問言

如是一聞提 惡行得滿足

①欲一常②● ③一常④● ⑤(難)一⑥● ⑦出二住⑧● ⑨欲一常⑩● ⑪本出無⑫● ⑬減二說⑭● ⑮(道)+連⑯● ⑰令二今⑱● ⑲於二于⑳●
 ㊱(難)+連㊲● ㊳知三可㊴● ㊵其二其㊶● ㊷三其㊸●

是故佛世尊 無上處希有
極下處希有 所謂一闍提
邪定是闍提 正定是如來
住地諸菩薩 及聲聞緣覺

爾時世尊向央掘魔羅而說偈言

汝來央掘魔 出家受三歸

爾時央掘魔羅以偈答言

此乘是大乘 說名無礙智

一乘一歸依 佛第一義依

佛法是一義 如來妙法身

僧者說如來 如來即是僧

法及比丘僧 二是方便依

如來非方便 是第一義依

是故我今日 歸依於如來

於諸歸依中 如來真寶依

如欲食真寶 應當取真寶

捨真食虛偽 自他無利益

如是愚癡人 千醫莫能救

如是捨一依 修習方便依

是則群癡衆 千佛不能救

爾時世尊告央掘魔羅。汝當受持童真淨戒。

童真是沙彌別名戒。梵本云云。式又。

*式又。宋言。亦言。隨順無造。

爾時央掘魔羅以偈問言

云何爲童真 云何具足戒

云何眞沙門 云何爲福田

爾時世尊默然而住

央掘魔羅復說偈言

若不知一依 是第一義依

不能知二依 方便所建立

當知如是人 是世間童真

未受具足戒 云何是沙門

不知一歸依 云何淨歸依

若不知如來 是第一義依

不清淨歸依 云何爲沙門

不知眞實依 云何爲福田

於是二歸依 眞實及方便

不善知差別 是則世童眞

爾時世尊告央掘魔羅。汝當受持不殺生戒

央掘魔羅以偈答言

我今定不能 受持不殺戒

我當常受持 斷絕衆生命

所言衆生者 無量諸煩惱

若能常害彼 是名持殺戒

爾時世尊復告之言。如當受持不妄語戒

央掘魔羅以偈答言

我今定不能 受持不妄語

常於一切法 受持妄說句

受持虛妄說 是則諸佛法

所言爲妄者 一切諸法空

復有虛妄法 聲聞及緣覺

菩薩之所行 隨順世間事

復有虛妄法 我出於世間

受持具足戒 得成阿羅漢

我受諸飲食 建立他施事

或往來經行 九道流諸漏

我受用革屨 楊枝及服藥

飢渴或睡眠 剪爪剃鬚髮

身中種種患 隨病服諸藥

我當般涅槃 如薪盡火滅

如是等一切 諸餘虛偽法

乃至我方便 周行於世間

常於爾所時 不淨此妄語

今說實及諦 目連宜善聽

若實若諦者 所謂如來藏

第一義常身 佛不思議身

第一不變易 恒身亦復然

第一義靜身 妙法身眞實

如是不思議 彼身云何現

是故僞法生 則是諸佛數

離一切虛僞 是故說名佛

譬如牧牛人 犢子若死時

取皮覆餘犢 悅母令歡喜

如來亦如是 隨順世間行

若於衆人中 云現作聖像

而爲彼說法 如彼牧牛者

衆生作是念 如來同世間

如彼牧牛者 無量諸像類

種種巧方便 引導諸群生

若彼牧牛人 示餘眞犢子

彼乳則不下 是故設方便

如來亦如是 若現自性身

一切諸世間 其誰堪任見

故以巧方便 示現隨世間

普令得解脫 是則諸佛法

是故我從今 當行虛僞事

乃至殺衆生 一切虛妄際

不受離虛妄 則我戒清淨

①(來)一② ③(羅)十(羅)④ ⑤(胡)二⑥ ⑦(式)一⑧ ⑨(宋)言一宗言⑩ ⑪此云⑫ ⑬言一云⑭ ⑮(羅)二⑯ ⑰(羅)二⑱ ⑲(羅)二⑳ ㉑(宋)言一宗言㉒ ㉓此云㉔ ㉕言一云㉖ ㉗(羅)二㉘ ㉙(羅)二㉚ ㉛(羅)二㉜ ㉝(宋)言一宗言㉞ ㉟此云㊱ ㊲言一云㊳ ㊴(羅)二㊵ ㊶(羅)二㊷ ㊸(羅)二㊹ ㊺(宋)言一宗言㊻ ㊼此云㊽ ㊾言一云㊿

爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受不飲酒戒。

央掘魔羅以偈答言
我今亦不能 受持不飲酒
常受飲酒戒 長夜恒縱逸
由是大叫呼 宛轉遍五道
一向極快樂 是則名為酒
從彼大乘生 無上佛藏酒
是酒我今飲 自足勸衆生
常住不變易 歡喜歡善哉
八聲大宣唱 酣醉無終極
爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受不淫淨戒。

央掘魔羅以偈答言
我今亦不能 受持不淫戒
我當常受持 貪著他所愛
恒遊姪女舍 與彼相娛樂
三昧樂為妻 真諦法為子
慈悲心為女 以空為舍宅
無量波羅蜜 以為高廣床
侍衛諸煩惱 隱覆說為食
總持為園苑 七覺華莊嚴
法語為林樹 解脫智為菓
是等名世間 第一勝娛樂
慧者自性法 非是愚境界
爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受離不與取戒。

央掘魔羅以偈答言
我今亦不能 受持不盜戒
常受不與取 劫盜他財物
不與者菩提 無有授與者

不與而自取 故我不與取
佛坐菩提樹 不得亦不失
此是自性法 最勝無有上
爾時佛告央掘魔羅。汝今當受不歌舞戒。

央掘魔羅以偈答言
我常習舞樂 歌乾闥婆偈
宣示如來藏 嗟歎稱善哉
於彼諸佛所 聞如來常住
恒以妙音誦 大乘修多羅
猶如緊那羅 乾闥婆伎樂
無量衆妙音 供養諸經卷
若彼諸衆生 常與是供養
諸佛悉受記 未來同一號
央掘魔羅經卷第二

央掘魔羅經卷第三

宋·天竺三藏求那跋陀羅譯
爾時佛告央掘魔羅。云何為一學。央掘魔羅以偈答言。
（學）梵本云云式又譯言隨順無造亦云學即今所謂戒也

一切衆生命 皆由飲食住
是則聲聞乘 斯非摩訶衍
所謂摩訶衍 離食常堅固
云何名為一 謂一切衆生
皆以如來藏 畢竟恒安住
云何名為二 所謂名與色
是則聲聞乘 斯非摩訶衍
名及色異種 聲聞緣覺乘

解脫唯有名	不說有妙色
一切諸如來	解脫有妙色
猶如於掌中	觀察老羅果
云何名為三	所謂三種受
是則聲聞乘	斯非摩訶衍
如來第一常	聞無常生受
若聞法僧滅	是二俱受生
是名摩訶衍	所謂三受義
云何名為四	所謂四聖諦
是則聲聞乘	斯非摩訶衍
一切諸如來	第一畢竟常
是則大乘諦	非苦是真諦
一切諸如來	第一畢竟恒
是則大乘諦	非集是真諦
一切諸如來	第一不變易
是則大乘諦	非滅是真諦
一切諸如來	第一畢竟靜
是則大乘諦	非道是真諦
是大乘四諦	非苦事是諦
若苦事是諦	四趣應有諦
謂地獄畜生	餓鬼阿修羅
云何名為五	所謂彼五根
是則聲聞乘	斯非摩訶衍
所謂彼眼根	於諸如來常
決定分別見	具足無滅損
所謂彼耳根	於諸如來常
決定分明聞	具足無滅損
所謂彼鼻根	於諸如來常
決定分明嗅	具足無滅損

（今）一（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十一）（三十二）（三十三）（三十四）（三十五）（三十六）（三十七）（三十八）（三十九）（四十）（四十一）（四十二）（四十三）（四十四）（四十五）（四十六）（四十七）（四十八）（四十九）（五十）（五十一）（五十二）（五十三）（五十四）（五十五）（五十六）（五十七）（五十八）（五十九）（六十）（六十一）（六十二）（六十三）（六十四）（六十五）（六十六）（六十七）（六十八）（六十九）（七十）（七十一）（七十二）（七十三）（七十四）（七十五）（七十六）（七十七）（七十八）（七十九）（八十）（八十一）（八十二）（八十三）（八十四）（八十五）（八十六）（八十七）（八十八）（八十九）（九十）（九十一）（九十二）（九十三）（九十四）（九十五）（九十六）（九十七）（九十八）（九十九）（一百）

所謂彼舌根	於諸如來常
決定分明嘗	具足無減損
所謂彼身根	於諸如來常
決定分明觸	具足無減損
云何名為六	所謂六入處
是則聲聞乘	斯非摩訶衍
所謂眼入處	於諸如來常
明見來入門	具足無減損
所謂耳入處	於諸如來常
明聞來入門	具足無減損
所謂鼻入處	於諸如來常
明嗅來入門	具足無減損
所謂舌入處	於諸如來常
明嘗來入門	具足無減損
所謂身入處	於諸如來常
明觸來入門	具足無減損
所謂意入處	明說如來藏
不起遠逆心	淨信來入門
云何名為七	所謂七覺分
是則聲聞乘	斯非摩訶衍
大乘七覺分	猶如優曇鉢
於如來常住	七覺妙花開
云何名為八	所謂八聖道
是則聲聞乘	斯非摩訶衍
大乘八聖道	聞說如來常
經耳因緣力	終到涅槃城
如來常及恒	第一不變易
清淨極寂靜	正覺妙法身
甚深如來藏	畢竟無衰老

是則摩訶衍 具足八聖道
云何名為九 所謂九部經
是則聲聞乘 斯非摩訶衍
摩訶衍一乘 如來無礙智
云何名為十 所謂十種力
是則聲聞乘 斯非摩訶衍
大乘無量力 故佛不思議
方便隱覆說 無量修多羅
云何為一道 一乘及一歸
一諦與一依 一界亦一^①生
一色謂如來 是故說一乘
唯一究竟乘 餘悉是方便
爾時世尊歎言。善哉善哉。央掘魔羅。汝來比丘。即成沙門威儀具足如舊比丘。爾時央掘魔羅稽首佛足白佛言。世尊。我今已來尋聲即得阿羅漢果。佛又告言。汝來祇陀林廣度衆生也。爾時世尊猶如鷹王。與央掘魔羅舍利弗大目連文殊師利等大衆翼從。如盛滿月衆星圍繞從無憂樹下上昇虛空。去地七多羅樹。至舍衛城四十牛鳴。爾時央掘魔羅母。與諸天龍夜叉。乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。與大供養到祇陀林。爾時世尊猶如鷹王。入祇陀林給孤獨園昇師子座。三千大千世界地平如掌。生柔軟草如安樂國。爾時一切諸方諸大菩薩。悉皆欲來見央掘魔羅。諸佛即遣而告之曰。汝等應去。今釋迦牟尼佛。與大法戰。降大師子度無量衆。今於祇樹給孤獨園。當爲大衆說無上法。汝等佛子。應往聽受并復瞻視央掘魔羅。彼諸苦

薩從諸方來者。皆雨蓮華大如車輪。此諸衆生聞蓮華香悉離煩惱。爾時天龍夜叉。乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽及諸天女。設天供養雨種種寶。一心同聲而說偈言。

我今稽首禮	四八大人相
無量諸功德	如淨蓮花敷
眉間白毫相	明淨踰月光
我今稽首禮	牟尼上妙色
勝慈安忍德	如淨蓮花敷
眉間白毫相	明淨踰月光
我今稽首禮	第一常住身
最勝牟尼主	無上天人尊
安忍衆生上	如淨蓮花敷
眉間白毫相	明淨踰月光
我今稽首禮	第一恒功德
最勝牟尼主	無上天人尊
安忍衆生上	如淨蓮花敷
眉間白毫相	明淨踰月光
我今稽首禮	不變易功德
最勝牟尼主	無上天人尊
安忍衆生上	如淨蓮花敷
眉間白毫相	明淨踰月光
我今稽首禮	寂靜殊勝德
最勝牟尼主	無上天人尊
安忍衆生上	如淨蓮花敷
眉間白毫相	明淨踰月光
我今稽首禮	忍辱修淨戒
南無央掘魔	是故稽首禮
南無央掘魔	執持一乘道

大乘慈功德 是故稽首禮
南無央掘魔 持無量身口
持無量祕密 是故稽首禮
南無央掘魔 持無量慧光
說無量隱覆 是故稽首禮
南無央掘魔 執持無量幻
降伏無量魔 是故稽首禮
南無央掘魔 持無量涅槃
順世無量生 是故稽首禮
爾時央掘魔羅白佛言。世尊。世尊說言我住
無生際。此說有何義。云何世尊。住無生際住
解脫地。而復住此。誰能信者。願說因緣。佛
告央掘魔羅。汝今當與文殊師利俱。至北方
過一恒河沙刹。有國名無量樂。佛名無量慧
功德。積聚地自在王如來應供等正覺。在世
教化。汝等俱往問彼佛言。釋迦牟尼如來。
云何住無生際。而復住於娑婆世界。爾時文
殊師利央掘魔羅俱白佛言。唯然受教。猶如
鷹王乘神通力。往詣北方無量樂國。至無量
慧功德積聚地自在王如來所。頂禮佛足白
言。世尊。我等二人為釋迦牟尼世尊所使。從
娑婆世界來詣此土。啓問世尊。云何釋迦牟
尼如來。住無生際住解脫地。不般涅槃而住
於彼。
爾時彼佛告二人言。善男子。釋迦牟尼如來
即是我身。汝等還去語彼佛言。無量慧佛遣
我等還云。彼如來當為汝說。爾時文殊師利
等。猶如鷹王從彼而來。頂禮佛足合掌恭敬
白言。世尊奇哉。如來無量。如來無量身。如

來無量德。我等二人今見如來奇特功德。彼
無量慧自在王如來作是說言。我即彼佛。當
為汝說。唯願世尊。哀愍敷演。云何住無生
際而復住此。佛告文殊師利等言。我云何住
無量樂世界。為無量慧功德積聚地自在王
佛而復住此。莫作是說。住無生際云何住彼
而復住此。如來身無邊所為亦無邊。如來不
可稱所為亦不可稱。如來身無量所為亦無
量。央掘魔羅。云何而生不生之身。以如是
義諮問如來。如來今當為汝解說。爾時央掘
魔羅白佛言。善哉世尊。唯願為說。哀愍安
樂一切衆生。佛告央掘魔羅。我於無量百千
億劫。具足修行十波羅蜜攝取衆生。無量衆
生未發菩提心者開化令發。我於無量阿僧
祇劫。具足修行無量波羅蜜諸善根故。生不
生身。
爾時央掘魔羅。復白佛言。世尊。云何如來
身住實際而復生耶。佛告央掘魔羅。汝與文
殊師利俱。至北方過二恒河沙刹。有國名不
實電光驚。佛名毘樓遮那如來應供等正覺。
在世教化。汝與文殊師利俱往問言。釋迦牟
尼佛云何住於實際而住娑婆世界。爾時二
人受教即行。猶如鷹王陵虛而去。往詣不實
電光驚剎毘樓遮那佛所。稽首禮足。具以上
事諮問彼佛。廣說如上。文殊師利央掘魔羅
復白佛言。世尊。唯願為說。云何如來住於
實際
佛告文殊師利等言。我於無量百千億劫。具
足修行十波羅蜜攝取衆生。建立令住未曾

有樂。我從彼無量百千億劫阿僧祇波羅蜜
生實際身
爾時央掘魔羅復白佛言。世尊。云何如來住
無為際。佛告央掘魔羅。汝與文殊師利俱。至
北方過三恒河沙刹。有國名意取。佛名無
量意如來應供等正覺。在世教化。汝往問
言。云何釋迦牟尼佛住無為際。如上廣說。北
方去此過四恒河沙刹。有國名衆色莊嚴。佛
名最勝降伏。餘如上說。北方去此過五恒河
沙刹。有國名深慶。佛名深上。餘如上說。北
方去此過六恒河沙刹。有國名風。佛名如風。
餘如上說。北方去此過七恒河沙刹。有國名
金剛意。佛名金剛上。餘如上說。北方去此
過八恒河沙刹。有國名離垢光。佛名離垢上。
餘如上說。北方去此過九恒河沙刹。有國名
月主。佛名月上。餘如上說。北方去此過十
恒河沙刹。有國名日初出。佛名日初出。餘
如上說
東方去此過一恒河沙刹。有國名善味。佛名
善味上。餘如上說。東方去此過二恒河沙刹。
有國名樂頭者婆。佛名樂頭者婆光。餘如上
說。東方去此過三恒河沙刹。有國名靈熏。佛
名靈香。餘如上說。東方去此過四恒河沙刹。
有國名多摩羅鉢多羅。佛名多摩羅鉢多羅
清。涼香。餘如上說。東方去此過五恒河沙
刹。有國名月主。佛名月藏。餘如上說。東方去
此過六恒河沙刹。有國名沈香主。佛名沈香
上。餘如上說。東方去此過七恒河沙刹。有國
名末香熏。佛名末香。餘如上說。東方去此

◎除二合◎今◎彼二生◎唯二性◎身十夾註(應大無作身)◎量二並◎深二淺◎(上)十餘◎(有)一◎
涼二淨◎◎

過八恒河沙利。有國名。明照。佛名。光明。餘如上說。東方去此過九恒河沙利。有國名海主。佛名海德。餘如上說。東方去此過十恒河沙利。有國名龍主。佛名龍藏。餘如上說。

南方去此過一恒河沙利。有國名朱沙。佛名朱沙光。餘如上說。南方去此過二恒河沙利。有國名大雲。佛名大雲藏。餘如上說。南方去此過三恒河沙利。有國名電驚。佛名電。得。餘如上說。南方去此過四恒河沙利。有國名金剛慧。佛名金剛藏。餘如上說。南方去此過五恒河沙利。有國名輪轉。佛名持輪轉。餘如上說。南方去此過六恒河沙利。有國名寶地。佛名寶地持。餘如上說。南方去此過七恒河沙利。有國名虛空慧。佛名虛空等。餘如上說。南方去此過八恒河沙利。有國名調伏。佛名調伏上。餘如上說。南方去此過九恒河沙利。有國名勝藏。佛名勝藏。餘如上說。南方去此過十恒河沙利。有國名師子慧。佛名師子藏。餘如上說。

西方去此過一恒河沙利。有國名恬。佛名恬味。餘如上說。西方去此過二恒河沙利。有國名恒驚。佛名恒德。餘如上說。西方去此過三恒河沙利。有國名普賢。佛名普賢慧。餘如上說。西方去此過四恒河沙利。有國名華驚。佛名華驚上。餘如上說。西方去此過五恒河沙利。有國名無邊。佛名無邊華驚。餘如上說。西方去此過六恒河沙利。有國名賢主。佛名賢藏。餘如上說。西方去此過七恒河沙利。有國名眼。佛名眼王。餘如上說。西方去

此過八恒河沙利。有國名幢主。佛名幢藏。餘如上說。西方去此過九恒河沙利。有國名鼓音。佛名鼓自在。餘如上說。西方去此過十恒河沙利。有國名樂見。佛名樂見上。餘如上說。

西北方去此過一恒河沙利。有國名歡喜。進。佛名歡喜進。餘如上說。西北方去此過二恒河沙利。有國名嚴飾。佛名嚴飾藏。餘如上說。西北方去此過三恒河沙利。有國名因慧。佛名因慧藏。餘如上說。西北方去此過四恒河沙利。有國名行意樂。佛名行意樂上。餘如上說。西北方去此過五恒河沙利。有國名衆生聚。佛名衆生上。餘如上說。西北方去此過六恒河沙利。有國名聰明。佛名明上。餘如上說。西北方去此過七恒河沙利。有國名意樂。佛名意樂聲。餘如上說。西北方去此過八恒河沙利。有國名無量。佛名無量壽。餘如上說。西北方去此過九恒河沙利。有國名住。佛名安住上。餘如上說。西北方去此過十恒河沙利。有國名水。佛名水味上。餘如上說。

東北方去此過一恒河沙利。有國名寶主。佛名寶幢。餘如上說。東北方去此過二恒河沙利。有國名摩尼陀。佛名摩尼清。涼藏。餘如上說。東北方去此過三恒河沙利。有國名寶慧。佛名寶慧上。餘如上說。東北方去此過四恒河沙利。有國名金色。佛名金色光音。餘如上說。東北方去此過五恒河沙利。有國名網。佛名網光。餘如上說。東北方去此過六

恒河沙利。有國名金主。佛名閻浮檀上。餘如上說。東北方去此過七恒河沙利。有國名網。佛名網光。餘如上說。東北方去此過八恒河沙利。有國名淨水。佛名水王。餘如上說。東北方去此過九恒河沙利。有國名玉洲。佛名玉藏。餘如上說。東北方去此過十恒河沙利。有國名寶洲。佛名寶地。餘如上說。

東南方去此過一恒河沙利。有國名金剛積。佛名金剛慧。餘如上說。東南方去此過二恒河沙利。有國名一切覺。佛名一切覺慧幢。餘如上說。東南方去此過三恒河沙利。有國名悉檀主。佛名悉檀義勝。餘如上說。東南方去此過四恒河沙利。有國名無垢。佛名無垢琉璃。餘如上說。東南方去此過五恒河沙利。有國名不那味。佛名不那聚。餘如上說。東南方去此過六恒河沙利。有國名香味。佛名香。餘如上說。東南方去此過七恒河沙利。有國名香主。佛名香藏。餘如上說。東南方去此過八恒河沙利。有國名直行。佛名直勝。餘如上說。東南方去此過九恒河沙利。有國名無價。佛名無價上。餘如上說。東南方去此過十恒河沙利。有國名無邊周羅。佛名無邊王。餘如上說。

西南方去此過一恒河沙利。有國名無量光。佛名無量壽。餘如上說。西南方去此過二恒河沙利。有國名無量眼。佛名無量自在。餘如上說。西南方去此過三恒河沙利。有國名火炎。佛名火炎光。餘如上說。西南方去此過四恒河沙利。有國名壞闍。佛名壞闍王。餘

如上說。西南方去此過五恒河沙利。有國名調伏主。佛名調伏藏。餘如上說。西南方去此過六恒河沙利。有國名無生。佛名無生自在。餘如上說。西南方去此過七恒河沙利。有國名香主。佛名香象遊戲。餘如上說。西南方去此過八恒河沙利。有國名香篋。佛名香篋王。餘如上說。西南方去此過九恒河沙利。有國名樂讀。佛名龍樂。餘如上說。西南方去此過十恒河沙利。有國名勝鬘。佛名勝調伏上。餘如上說。

上方去此過一恒河沙利。有國名忍見。佛名一切世間樂見高顯王。神力嚴淨大誓莊嚴地自在王。一切光明積聚門。餘如上說。上方去此過二恒河沙利。有國名分陀利。佛名妙法分陀利。餘如上說。上方去此過三恒河沙利。有國名水笑華。佛名笑華王。餘如上說。上方去此過四恒河沙利。有國名無憂。佛名離一切憂。餘如上說。上方去此過五恒河沙利。有國名青蓮華。佛名寶華勝。餘如上說。上方去此過六恒河沙利。有國名波頭摩主。佛名波頭摩藏。餘如上說。上方去此過七恒河沙利。有國名鳩牟陀。佛名鳩牟陀藏。餘如上說。上方去此過八恒河沙利。有國名竹。佛名竹香。餘如上說。上方去此過九恒河沙利。有國名拘迦。尼。佛名一切勝王。餘如上說。上方去此過十恒河沙利。有國名功德河。佛名一切世間河王自在。餘如上說。下方去此過一恒河沙利。有國名師子積聚。佛名師子遊戲。餘如上說。下方去此過二恒

河沙利。有國名師子窟。佛名師子吼。餘如上說。下方去此過三恒河沙利。有國名忍作。佛名忍作華。餘如上說。下方去此過四恒河沙利。有國名勝。佛名一切生勝。餘如上說。下方去此過五恒河沙利。有國名無礙積聚。佛名號大乘遊戲王。餘如上說。下方去此過六恒河沙利。有國名頻陀。佛名頻陀山頂。餘如上說。下方去此過七恒河沙利。有國名尊重難見。佛名一切恭敬王。餘如上說。下方去此過八恒河沙利。有國名持慧。佛名持慧王。餘如上說。下方去此過九恒河沙利。有國名地慧。佛名地慧王。餘如上說。下方去此過十恒河沙利。有國名常歡喜王。佛名斷一切疑。在世教化。汝等當往問彼佛言。云何釋迦牟尼佛住廣說莊嚴際。而住娑婆世界不般涅槃。汝央掘魔羅與文殊師利俱往詣彼問如是義。彼決一切疑。如來當為汝說。以能決斷一切疑故名斷一切疑佛。

爾時文殊師利與央掘魔羅俱白佛言。世尊。善哉善哉。唯然受教。頂禮佛足。猶如鷹王。凌虛而去。至常歡喜王刹。禮斷一切疑如來足。却坐一面。白彼佛言。我等從娑婆世界釋迦牟尼佛所。普詣十方各十世界諸如來所。問如是義。云何釋迦牟尼佛。住娑婆世界不般涅槃解脫之際。彼諸如來悉答我言。釋迦牟尼佛即我等身。彼佛自當決汝所疑。釋迦牟尼佛復遣我來至世尊所。斷一切疑如來當為汝說。是故我今請問所疑。云何釋迦牟尼佛住娑婆世界而不般涅槃。彼佛答言。汝

等還去。彼佛自當決斷汝等一切所疑。如是無量釋迦牟尼如來所使。爾時二人俱發聲言。善哉善哉。唯然受教。禮彼佛足奉辭而還。至釋迦牟尼佛所。稽首作禮如是。歡喜。奇哉世尊。釋迦牟尼如來。持無量阿僧祇身。悉告我言。汝等還去。釋迦牟尼佛當決汝疑。彼佛世尊即是我身。爾時世尊告文殊等言。彼諸如來告汝等言。我即是彼如來身耶。文殊等言如是。世尊。一切如來皆作是說。爾時世尊告文殊等言。彼諸如來世界云何。文殊等言。彼諸世界無諸沙。礫平如澄水。柔軟樂觸猶如綿綿。如安樂國無諸五濁。亦無女人聲聞緣覺。唯有一乘無有餘乘。佛告文殊等言。若善男子善女人。稱彼一切諸佛名號。若讀若書若聞乃至戲笑言說。或順他人或欲自顯。若有一切恐怖事至悉皆消滅。一切諸天龍夜叉。乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽等。不能惱亂。聞則擁護閉四趣門。我說未發心者得菩提因。況清淨心若讀若誦若書若聞。央掘魔羅。如來復有奇特大威德力。四方廣應持大修多羅說。八十億佛皆是一佛即是我身。如是廣說。如是無量佛利。如是無量如來如是如來色身無量無邊。如來成就如是無量功德。云何當有若無常若疾病。如來常住無邊之身。我今當復廣說有根本。有因有緣。一切佛一切因。悉皆不樂生此世界。以此衆生不可治故。以是義故。我於此世界治不可治衆生。數數捨身故生不生身。身無作身。

主二生 尼二尸 號二名 此十過 說二說 坐二住 持二奇特 來二是 樂二樂
細二精 乾二地 方一 廣二便 說二說 大應一身 八字一

我於無量阿僧祇劫。爲護法故捨恒河沙身。一身若傷若打若壞故。生此不壞無爲之身。我於無量阿僧祇劫衆多住處。精進捨身恒河沙數。一身住無量劫精進苦行故。生不老身。我於無量阿僧祇劫。生疾疫劫爲作良藥。一身趣恒河沙劫故生無病身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲斷無量衆生飢餓之病。施大乘味故。生不死身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。除無量衆生煩惱垢汚。爲諸難事示如來藏故。生無染汚身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲除無量餓鬼飢渴之病。以一味令其飽滿故。生無漏身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於一切衆生等心愛念。如父如母如子如兄如弟故。生無罪身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人不實語者。安立大乘諸故生諸常身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人諸非法衆。安立出世間法故。生此法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人隨邪見者。安立正見故。生此第一寂靜之身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人有恐怖者。安立無畏故。生安隱身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人多憂惱者。安立無憂惱法故。生此無憂離憂之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。一切天人樂他經者。安立大尸羅威儀故。生此無離離之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生惡像顛者。攝令清淨安立正法故。

生此無羸。離羸離法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人諸貧窮者。施財法二藏安立善提故。生無災法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人隨愛欲者。安立離欲故。生此無量無惱之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。排除無量衆生諸天及人一切煩惱。如除蛇毒故。生此無患。離患法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。與無量衆生諸天及人。結法親屬世間親厚無過法親故。生無作法明顯妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生諸天及人。如法演說清淨如來藏法故。生此無所有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。安立一切諸天世人。令住如來希有秘密故。生希有身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。以佛成就無量衆生諸天及人故。生無量無邊尊勝之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲度無量衆生。於處處難姓示現受生故。生此高身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生度一切有安立善提故。生無上法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。現隨世間支節不具。令無量衆生安立善提故。生無上法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。不隱隱性如來之藏。爲一切衆生安立善提故。生此恒身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。護持淨戒。見天女魔女及世間女不起染心故。生不危脆身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。一切世間尊長女人所不起染心故。生不。崩墜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙

生。爲無量衆生諸天及人。除諸病患故。生此無邊無比之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生乃至畜生安立深法故。生深遠身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲一切天人說如來藏如虛空鳥跡。令佛性顯現故。生不可見身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。轉無量衆生諸天及人執無我見。示以離見如來藏故。生一切衆生難見之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人不害衆生安立正法故。生微細身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人生法樂故。生圓滿身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。普示天人如來之藏。如今所見文殊師利故。生不難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。解一切衆生縛安立解脫故。生極難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。天人惡趣一切諸有。普於中住。悉令安立真實解脫故。生無分身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人淨持五戒故。生無筋骨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。善發大願度一切衆生故。生一切處解脫之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。拔一切衆生諸惡見箭安立真實法故。生此寂靜不變易身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。等視一切衆生如羅睺羅。亦令他等故。生寂止身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。自修知足令他知足故。生上止身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲諸聲聞說離食知足故。生斷一切求波羅蜜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

捨離一切魚肉美食。亦教衆生令捨離故。生
美妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無
量衆生諸天及人吐一切煩惱故。生離虛僞
身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生
惡像類者。壞其住處驅出人衆。猶如。火覆
故。生破宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。
無量衆生迷惑四倒。飲以法味故。生離慢梵
身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生
如來之藏。寂靜恒道離亂過惡極令正。真故。
生寂靜捨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。
無量衆生無我佛語者。建立有我如指指月
故。生捨離身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。
無量般涅盤般涅盤。而不般涅盤般涅盤故。
生如法法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。
盡無量衆生際。極方便求如來藏垢。不可得
故。生此界身。一切衆生悉有此界
我於無量阿僧祇劫恒河沙生。演說大。乘無
礙智無我。所真實門故。生無入處身。我於
無量阿僧祇劫恒河沙生。成就無量衆生令
畏煩惱故。生善出世間上上之身。我於無量
阿僧祇劫恒河沙生。爲一切衆生而作歸趣。
無依作依無親作親故。生如萬流趣大海身。
我於無量阿僧祇劫恒河沙生。以無畏心說如
來藏經故。生安住身。我於無量阿僧祇劫恒
河沙生。捨上宮殿轉輪王位無量快樂入山
學道故。生宮殿身安樂不動。我於無量阿僧
祇劫恒河沙生。離慢。緩衆如避桁陀羅於淨
戒者乃至不同水器故。生不悔身。我於無量
阿僧祇劫恒河沙生。輕無量衆生煩惱重擔

故。生休息身照然明顯。我於無量阿僧祇劫
恒河沙生。毀皆在家如處牢獄故。生一切衆
生所求之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。
令無量衆生斷貪患癡故。生無病無畏無我
所身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量
衆生諸天及人毀皆女人娛樂煩惱猶如毒蛇
故。生此滅身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於。燈光如來
所修菩薩行聞自受記。隨順於如不謬。經故。
生舍宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。聞
如來藏一切衆生斷諸煩惱便得成佛。因其信
樂護護衆生故。生護護身。我爲菩薩時。無量
阿僧祇劫恒河沙生。作忍辱仙人。行四無量
故。生一切衆生依怙之身。我於無量阿僧祇
劫恒河沙生。常爲無量諸天世人。演說大乘
一乘無上乘無礙之智極大光明一切衆生所
趣向乘。彼聞說已。以是大乘破阿僧祇惡故。
生趣向身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。讚
歎界安隱界一切衆生第一界無垢如來藏。
無合會故。生無合會身。我於無量阿僧祇劫
恒河沙生。令無量衆生諸天及人入白淨解
脫。天舍宅故。生虛曠無限容受勝身。我於無
量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生若男若女。
作父母兄弟姊妹想故。生一切處無上父身。
我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於飢饉劫以
無量身施彼食故。生一切處離飢渴病身。我
於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生。毀
皆一闍提惡令生怖畏故。生此捨離一切有
身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。示現無量

方便身法身勝藥樹身。不增不善因故。生一
切無行寂止之身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生。度無量衆生
令滅煩惱。示其自性。如於掌中視菴羅果
故。生斷道身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。
爲無量衆生毀皆一切有如四毒蛇如空瓶
故。生離淨溜筋脈之身。我於無量阿僧祇劫
恒河沙生。爲無量衆生。滅一切有無量煩惱。
離欲滅盡涅盤故。生涅盤不動快樂之身。央
掘魔羅。我於無量阿僧祇劫。一切無際處住
而復住此。央掘魔羅。涅盤即是解脫。解脫即
是如來
央掘魔羅經卷第三

央掘魔羅經卷第四
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
爾時央掘魔羅白佛言。世尊。奇哉如來。哀愍
一切衆生。爲第一難事。佛告央掘魔羅。非
是如來爲第一難事。更有第一難事。謂於未
來正法住世餘八十年。安慰說此摩訶衍經
常恒不變如來之藏。是爲甚難。若有衆生持
諸同類是亦甚難。若有衆生聞說如來常恒
不變如來之藏。隨順如實是亦甚難。央掘魔
羅白佛言。世尊。何如爲難。佛告央掘魔羅。
譬如大地荷四重擔。何等爲四。一者大水。二
者大山。三者草木。四者衆生。如是大地荷
此四擔。央掘魔羅白佛言。如是世尊。佛告央

●火二大● ●漢二直● ●道● ●乘十(法)● ●(所)一● ●般二般● ●我二殺● ●證二證● ●攝二法● ●天二無● ●此二皆
●生二法● ●令二今● ●(對)十未● ●天竺三藏二元嘉年● ●藏十(法師)● ●跋二跋● ●(於佛部)十譯●

掘魔羅。非是大地荷四重擔。所以者何。餘復更有荷重擔者。央掘魔羅白佛言。誰耶世尊。佛告央掘魔羅。正法住世餘八十年。菩薩摩訶薩爲一切衆生。演說如來常恒不變如來之藏。當荷四擔。何等爲四。謂兇惡像類常欲加害。而不顧存亡棄捨身命。要說如來常恒不變如來之藏。是名初擔。重於一切衆山積聚。兇惡像類非優婆塞。以一闢提而毀罵之。聞悉能忍。是第二擔。重於一切大水積聚。無緣得爲國王大臣大力勇將及其眷屬說如來藏。唯爲下劣形殘貧乞堪忍演說。是第三擔。重於一切衆生大聚。窮守邊地多惱之處。衣食渴藥衆具匱乏。一切苦觸無一可樂。男悉邪。誘女人少信。城郭丘聚豐樂之處不得止住。是第四擔。重於一切草木積聚。若能荷此四重擔者。是名能荷大擔菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。於正法欲滅餘八十年。棄捨身命。演說如來常恒不變如來之藏。是爲甚難。若能維持彼諸衆生。是亦甚難。彼諸衆生聞說如來常恒不變如來之藏。能起信樂是亦甚難。

復次央掘魔羅。非是如來爲第一難事。今當更說復有難事。譬如士夫其壽無量。過無量百千億歲。以一毛端滂大海水。復過是數以一毛滂乃至將竭餘如牛跡。爲甚難不。央掘魔羅言。甚難世尊。不可稱說。佛告央掘魔羅。此不爲難更有甚難。央掘魔羅言。誰耶世尊。佛告央掘魔羅。正法住世餘八十年。若有菩薩摩訶薩。棄捨身命。演說如來常恒不

變如來之藏。是爲甚難

復次央掘魔羅。非是如來爲第一難事。更有難事。央掘魔羅。譬如士夫擔須彌山王及大地大海經百億歲。此爲大力第一難不。央掘魔羅白佛言。如是。如來境界非彼聲聞緣覺所及。佛告央掘魔羅。彼非大力非爲甚難。若以大海一塵爲百千億分。百千億劫持一塵去。乃至將竭餘如牛跡。復能擔負須彌山王大地河海。百千億劫。而彼不能於正法住世餘八十年時演說如來常恒不變如來之藏。唯有菩薩人中之雄。能說如來常恒不變如來之藏。護持正法。我說此人第一甚難。

復次央掘魔羅。譬如士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火。如是士夫爲甚難不。央掘魔羅白佛言。世尊。滅一天下火尚爲極難。況復三千大千世界是爲甚難。佛言如是。央掘魔羅。未來世中持戒衆滅犯戒衆僧。正法住世餘八十年。菩薩摩訶薩棄捨身命奴婢牛羊非法財物。種種清淨。宣說正法。演說如來常恒不變如來之藏。此何士夫。央掘魔羅白佛言。唯佛能知非聲聞緣覺。爾時護持世間淨法猶尚爲難。何況出世間上上如來常恒不變如來之藏。如彼士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火。極爲甚難。若於未來正法住世餘八十年。菩薩摩訶薩棄捨身命。演說如來常恒不變如來之藏。當知彼人卽是如來。佛告央掘魔羅。善哉善哉。善男子。我亦如是說。一切如來說彼士夫所爲難事不得邊際。

復次善男子。譬如百川入于大海別流不現。如是士夫所得智慧。一切士夫來入其中悉皆不現。

復次善男子。譬如大海不受死屍。如是士夫無諸戲行愛家病難亂非法。謗如來藏者不與同止。如是士夫極爲甚難。維持彼衆及聽法者。是亦甚難。

央掘魔羅白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。成就幾相名非新學。佛告央掘魔羅言。善男子。菩薩摩訶薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者知法。二者知思量持。三者供養父母。四者知師恩。五者厭諸惡見。六者離一切相輕慢不調伏不善不淨之物。七者不思欲乃至夢中亦不起想。八者敬重於戒。如是菩薩摩訶薩成就八相。非爲新學。

復次菩薩摩訶薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者說摩訶衍。二者分明演說如來之藏。而不厭捨。三者不貪財物。四者慈悲喜捨。五者視一切衆生猶如一子。六者近善知識。七者離惡知識。八者世利知足。菩薩成就如是八相非爲新學。復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者安慰知量。美說。二者不憍。三者煩惱微薄。四者聞一切經忍。五者降伏睡眠。六者不憍。七者精勤不放逸。八者常樂求戒。菩薩成就如是八相非爲新學。復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者真實。二者鮮淨樂習淨事。三者光澤。四者端嚴。五者遠離女人。六者遠離親族。七者聞惡恐怖彼惱亂身毛皆豎。

○勝二諸○ ○城二城○ ○正二四○ ○(如)一○ ○(於)十八○ ○火二大○ ○宣說二廣宣○ ○正二王○ ○思二思○ ○美二美○
○勝二諸○ ○城二城○ ○正二四○ ○(如)一○ ○(於)十八○ ○火二大○ ○宣說二廣宣○ ○正二王○ ○思二思○ ○美二美○

八者慈念衆生。菩薩成就如是八相非爲新學。復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者善知佛說廣說差別。二者恭敬知經者。三者知律非律差別。四者善知如來隱覆之說。五者知如來祕密。六者善知隨順世。聞事。七者善知如來常恒不變。八者善知菩薩惡非惡事。善知時方自能。菩薩成就如是八相非爲新學。成就如是四十相身念法。是菩薩非爲新學。若無四十功德若半減半。當知善男子善女人不住摩訶衍。亦不入諸菩薩數。是故菩薩行則爲甚難。彼何等勝功德。謂無欲想乃至夢中亦不起心。當知是人有一切覺支殊勝功德。

爾時文殊師利語央掘魔羅言。如來藏者有何義。若一切衆生悉有如來藏者。一切衆生皆當作佛。一切衆生皆當殺盜邪。姪妄語飲酒等不善業跡。何以故。一切衆生悉有佛性。當一時得度。若有佛性者。當作逆罪及一闍提。若有我者我界。當度一切有。是故世間無有我無有界。一切法無我是諸佛教。佛告文殊師利。一切衆生有如來藏。爲無量煩惱覆如瓶中。燈。復次文殊師利。譬如有一調伏子。迦葉如來爲授記言。却後七年當爲轉輪聖王正法治化。我亦却後七日當般涅槃。時調伏子聞。授記已歡喜踊躍。作是念言。一切智記我當得轉輪聖王。我今不疑。即白母言。與我魚肉乳酪麻豆種種美食。我當有力。彼并食雜。食。肉故。不能自活非時而死。云何文殊師利。彼佛爲妄語耶。爲非一切智耶。爲彼

實無轉輪聖王善根果報耶。文殊師利白佛言。世尊。彼本惡業故致此死。佛告文殊師利。勿作是說。彼非時死耳。非本惡業報也。文殊師利。彼佛不知先惡業報而記之耶。無先惡業今自作過以致失命耳。如是文殊師利。若男子女人作是念言。我身中有如來之藏。自當得度。我當作惡。若如是作惡者爲佛性得度耶。不得度耶。如上所說彼調伏子實有王性而不得度。所以者何。以多放逸故。佛性不度亦復如是。以彼衆生多放逸故。一切衆生爲無佛性耶。實有佛性如轉輪王報爲佛妄語耶。衆生妄語作諸放逸。以聞法放逸故。自過惡故不得成佛。文殊師利白佛言。世尊。一切衆生無本業耶。佛告文殊師利。彼有本業但少聞此經。無量阿僧祇罪皆悉除滅。所以者何。如來無量阿僧祇劫發大誓言。一切衆生未度令度。未脫令脫。以此誓願善根。如來慧日光明所照。無量阿僧祇罪皆悉除滅。復次文殊師利。譬如一切雲霧覆過。日未出時皆悉障蔽一切世間。日光少出一切世間障障悉滅。如是阿僧祇大罪積聚。乃至此經日未出時。一切衆生輪迴生死。此經日出。阿僧祇惡大闇。積聚一彈指頃。於如來常恒不變如來之藏。若戲笑說若隨順他。此及道外。若波羅夷無間惡業。阿僧祇罪須臾悉滅。所以者何。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心已是菩薩。所以者何。以如來勝願一切世間是我有故。諸未度者當令得度。化以正法悉令覺悟。是故文殊師利。聞如來名者皆爲菩薩。非

但自能速除煩惱。亦復當得我所身。文殊師利。如我偈說

我已稱說道 憂悲毒刺拔
汝等應當作 如來之所說

我說道者說何等道。道有二種。謂聲聞道及菩薩道。彼聲聞道者。謂八聖道。菩薩道者。謂一切衆生皆有如來藏。我次第斷諸煩惱得佛性。不動快樂甚可愛樂。若不斷者恒輪轉生死。我已稱說道憂悲毒刺拔。憂悲者謂煩惱義。拔刺者謂如來。我斷除無量煩惱。爲大醫王。汝等當從我受。我當示汝如來之藏。汝等應當作者。隱覆說義。如來之所說者。此生欺誑汝斯誑汝。佛出世間如優曇鉢華。得信猶如恒沙金粟。亦如盲龜值浮木孔。如是遇如來應供等正覺如來藏經。不以生死壽果欺誑。汝等。自度一切有及一切煩惱病。是故言如來之所說

精勤諸善法 折伏諸惡心
修福遲緩者 意樂著諸惡

此偈我爲聲聞說。又如來藏者極爲難得。世間無有如是難得。譬如如來之藏。當疾觀察。如是如是意樂著諸惡者。比丘自性淨。心心習惡知識過。五垢爲首衆多煩惱前後圍繞。云何五垢爲本諸煩惱圍繞。所謂貪欲瞋恚睡眠掉疑。此五垢壞心。欲淨除五垢本及諸煩惱者。當勤方便自性清淨心力。當勤方便及未謗修多羅未成一闍提。當勤方便修習自度。以是義故。說彼心無量客塵煩惱。應當疾拔其根本

◎二二不◎ ◎聞二聞◎ ◎經一淫◎ ◎經二嚴◎ ◎經二天◎ ◎金一◎ ◎肉一◎ ◎輪十(聖)◎ ◎積二廣◎ ◎道外
二外道◎ ◎得說一說佛◎ ◎便二憂◎ ◎值十過◎ ◎過二過◎ ◎惡二惡◎

意法前行 意勝法生 意法淨信

若說若作 快樂自追 如影隨形

我爲聲聞乘說。此偈意者。謂如來藏義。若自性清淨意。是如來藏勝一切法。一切法是如來藏。所作及淨信意法。斷一切煩惱故。見我界故。若自淨信有如來藏。然後若說若作。得成佛時若說若作。度一切世間如人見影。見如來藏亦復如是。是故說如影隨形。

意法前行 意勝意生 意法爲惡

若說若作 衆苦自追 如輪隨跡

謂一轆兩輪二牛牽之故輪隨跡

此偈說煩惱義。意法惡者。爲無量煩惱所覆造作諸惡。故名爲惡。不知自性心如來藏。入無量煩惱義。如是躁濁不息故。若說若作。一切衆苦常隨不絕。如輪隨跡者。諸惡積聚生死輪迴。轉一切衆生於三惡趣中。如輪隨跡。是故說於福遲緩者心樂於惡法。

復次文殊師利。如知乳有酥。故方便鑽求而不鑽水。以無酥故。如是文殊師利。衆生知有如來藏故。精勤持戒淨修梵行。復次文殊師利。如知山有金故。鑿山求金而不鑿樹。以無金故。如是文殊師利。衆生知有如來藏故。精勤持戒淨修梵行。言我必當得成佛道。復次文殊師利。若無如來藏者。空修梵行。如窮劫鑽水終不得酥。文殊師利。白佛言。世尊。梵行有何義。何故如來捨五欲樂。央掘魔羅謂文殊師利言。無量天人常知隨法故離諸欲想。

佛告央掘魔羅。勿作是說。一切衆生有如來藏。一切男子皆爲兄弟。一切女人皆爲姊妹。央掘魔羅白佛言。世尊。云何淨飯王摩耶夫人兄弟姊妹而作父母。佛告央掘魔羅。是方便示現度脫衆生。若不如是則不能度。譬如大王有二千力士。二人方便現相折伏。以悅王心娛樂衆人。唯彼自知餘無能覺。佛亦如是。示因父母現同人。然後得度無量衆生。令出生死無邊大海。而彼衆生莫能知者。譬如伎兒於大衆中種種變現以悅衆心。諸佛世尊亦復如是。種種變現以度衆生。而彼衆生莫能知者。譬如幻師於大衆中自斷身分以悅衆人。而實於身無所傷損。諸佛世尊亦復如是。如彼幻師種種變現以度衆生。文殊師利。如來一切智知一切。觀察世間一切衆生。無始已來無非父母兄弟姊妹。昇降無常迭爲尊卑。如彼伎兒數數轉變。是故如來淨修梵行。

復次文殊師利。彼此自界共相娛樂。如何受樂。自餘身分。云何不得。不成。界報。當知是樂是大苦聚。女有佛藏男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住於自地不退轉地得如來地。

藏。一切男子皆爲兄弟。一切女人皆爲姊妹。

央掘魔羅白佛言。世尊。云何淨飯王摩耶夫人兄弟姊妹而作父母。佛告央掘魔羅。是方便示現度脫衆生。若不如是則不能度。譬如大王有二千力士。二人方便現相折伏。以悅王心娛樂衆人。唯彼自知餘無能覺。佛亦如是。示因父母現同人。然後得度無量衆生。令出生死無邊大海。而彼衆生莫能知者。譬如伎兒於大衆中種種變現以悅衆心。諸佛世尊亦復如是。種種變現以度衆生。而彼衆生莫能知者。譬如幻師於大衆中自斷身分以悅衆人。而實於身無所傷損。諸佛世尊亦復如是。如彼幻師種種變現以度衆生。文殊師利。如來一切智知一切。觀察世間一切衆生。無始已來無非父母兄弟姊妹。昇降無常迭爲尊卑。如彼伎兒數數轉變。是故如來淨修梵行。

復次文殊師利。彼此自界共相娛樂。如何受樂。自餘身分。云何不得。不成。界報。當知是樂是大苦聚。女有佛藏男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住於自地不退轉地得如來地。

文殊師利白佛言。世尊。何故如來。不以一切梵行建立優婆塞優婆夷。何故世尊。說比丘比丘尼優婆塞優婆夷正法因故如堂四柱。而今優婆塞優婆夷現有大惡。何故建立於正法律中。佛告文殊師利。此異想名世俗想。如來視一切衆生如羅睺羅。常欲安立令住佛地無此階漸。佛想異。此俗想。異此名

非問論 文殊師利白佛言。世尊。以一切衆生界是一界故。諸佛離殺生耶。佛言如是。世間殺生如人自殺。殺自界故。

文殊師利白佛言。世尊。何故視一切衆生如羅睺羅。而復教人調伏殺謂有自界。諸惡像類者。佛告文殊師利。善男子。莫作是說。如來如是視一切衆生如羅睺羅。譬如士夫常日再食。愛樂法故。日唯一食則殺八萬戶蟲。如是者應名殺生。而非殺生不淨。復次文殊師利。無邊欲樂聖人所背捨。聖人爲害欲故自害。若如是者。聖人則有自害過惡。謂愛欲心盛至他所言。我起欲心願見教誨。誠令生慚愧。我存亡無在。則方便自害。如是者爲害自界耶。文殊師利白佛言。不也世尊。彼乃因是功德增積。佛告文殊師利。如是文殊師利。何故諸聖自害。以是煩惱毒蛇因故。而況他身。佛所說法。諸惡像類壞正法者。如自煩惱盛而教誨彼爲作諸難。則爲供養自界。如自求畢竟樂。棄捨欲樂衣食命樂。如自害身而調伏彼。是名善知如來之藏。

文殊師利白佛言。世尊。因如來藏故。諸佛不食肉耶。佛言如是。一切衆生無始生死生生輪轉。無非父母兄弟姊妹。猶如伎兒變易無常。自肉他肉則是一肉。是故諸佛悉不食肉。復次文殊師利。一切衆生界我界即是一界。所宅之肉即是一肉。是故諸佛悉不食肉。文殊師利白佛言。世尊。何以蠟蜜皮革結綿。非自界肉耶。佛告文殊師利。勿作是語。如來

復次文殊師利。彼此自界共相娛樂。如何受樂。自餘身分。云何不得。不成。界報。當知是樂是大苦聚。女有佛藏男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住於自地不退轉地得如來地。

文殊師利白佛言。世尊。何故如來。不以一切梵行建立優婆塞優婆夷。何故世尊。說比丘比丘尼優婆塞優婆夷正法因故如堂四柱。而今優婆塞優婆夷現有大惡。何故建立於正法律中。佛告文殊師利。此異想名世俗想。如來視一切衆生如羅睺羅。常欲安立令住佛地無此階漸。佛想異。此俗想。異此名

非問論 文殊師利白佛言。世尊。以一切衆生界是一界故。諸佛離殺生耶。佛言如是。世間殺生如人自殺。殺自界故。

法二音 輪十輪 知一 蘇 因二現 伎二技 界二果 此二世 殺一 所二行 愛欲二欲 誠二成 則二即 宅二食

遠離一切世間。如來不食。若言習近世間物者。無有是處。若習近者是方便法。若物展轉來者則可習近。若物所出處不可習近。若展轉來離殺者手則可習近。文殊師利白佛言。今此城中有一皮師能作革履。有人買施。是展轉來佛當受不。復次世尊。若自死牛牛主從旃陀羅取皮。持付皮師使作革履施持戒人。此展轉來可習近不。佛告文殊師利。若自死牛牛主持皮用作革履。施持戒人為應受不。若不受者是比丘法。若受者非悲然不破戒。

文殊師利白佛言。世尊。亦不得用不淨水熟食。比丘不應受。若如是者是現。佛告文殊師利。此名世間想。若有優婆塞者以淨水作食而不得作。用若無優婆塞者諸佛其如之何。陸蠡水蠡虛空亦蠡。若如是者於淨。宗為惡。世間云何得修淨。宗。此名非問論。

文殊師利白佛言。世尊。世間久來亦自立不食肉。佛告文殊師利。若世間有隨順佛語者。當知皆是佛語。文殊師利白佛言。世尊。世間亦說有解脫。然彼解脫非解脫。唯佛法是解脫。亦有出家而非出家。唯有佛法是出家。世尊。世間亦說我不食肉。彼等無我亦無不食肉。唯世尊法中。有我決定不食肉。佛告文殊師利。汝欲聞世間建立外道因不。當為汝說。

文殊師利白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告文殊師利。乃往過去無量阿僧祇劫時世有佛。名拘孫陀跋陀羅。出興于世在此城

中。時彼世界無諸沙磧。無外道名唯一大乘。彼諸衆生一向快樂。爾時如來久住於世乃般涅槃。般涅槃後正法久住。法欲滅時持戒者滅。非法者增。有一阿蘭若比丘名曰佛慧。有一善人施無價衣。比丘慧彼即為受之。

比丘受已示諸獵師。諸獵師衆見此好衣生劫盜心。即於其夜將是比丘至深山中壞身。裸形懸手繫樹。爾時其夜有採花婆羅門。至阿蘭若處。見虎恐怖向山馳走。見彼比丘壞身裸形懸手繫樹。見已驚歎。嗚呼沙門先著袈裟而今裸形。必知袈裟非解脫因。自懸苦行是真學道。彼人豈當捨離善法。當知分明是解脫道因。壞正法故即捨衣披髮作裸形沙門。裸形沙門從是而起。爾時比丘自得解縛。已即取樹皮赤石塗染以自障蔽結草作拂用拂蚊蟲更有採花婆羅門見已念言。是比丘捨先好衣。著如是衣捉如是拂。彼人豈當捨離善法。當知分明是解脫道。即學彼法。出家婆羅門從是而起。時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡。即取水衣以覆瘡上。取牧牛人所棄弊衣以自覆身。時有樵者見已念言。是比丘先著袈裟而今悉捨。必知袈裟非解脫因。故被髮弊衣日夜三浴修習苦行。彼人豈當捨離善法。當知分明是解脫道。即學彼法。苦行婆羅門從是而起。比丘浴已身體多瘡蠅蜂噬食。即以白灰處處塗瘡以水衣覆身。時有見者謂言是道。即學彼法。灰塗婆羅門從是而起。時彼比丘然火炙瘡。瘡轉苦痛不能堪忍。投巖自害。時有見者作是念言。是比丘

先著好衣今乃如是。彼人豈當捨離善法。當知投巖是解脫道。投巖事火從是而起。如是九十六種。皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見。譬如有一國一相視而起能想。能想生已各各相殺。九十六種道各生異想亦復如是。猶如鹿渴於炎水想追逐逐之。正法滅時因彼比丘非法法想亦復如是。如是文殊師利。世間一切所作之上。尸羅威儀種種所作。一切悉是如來化現。法滅盡時如是事生。若如是者正法則滅。如是文殊師利。於真實我世間如是。如是邪見諸異妄想。謂解脫如是。謂我如是出世間者。亦不知如來隱覆之教。謂言無我是佛所說。彼隨說思量如外道因。起彼諸世間隨順愚癡。出世間者。亦復迷失隱覆說智。是故如來說一乘中道離於二邊。我真實佛真實法真實僧真實。是故說中道名摩訶衍。

爾時央掘魔羅白佛言。世尊。衆生不知中道。妄想說餘中道。佛告央掘魔羅。少有衆生聞此經信。未來衆生多謗此經。央掘魔羅白佛言。世尊。唯願為說。何方幾所衆生謗此經。幾一闍提。何方有能廣為衆生安慰說者。唯願如來哀愍為說。佛告央掘魔羅。未來世中。中國當有九十八千億衆生謗毀此經。七十億衆生作一闍提。東方九十八千億衆生謗毀此經。六十億衆生作一闍提。西方九十億衆生謗毀此經。五十億衆生作一闍提。南方九十八億衆生謗毀此經。四十億衆生作一闍提。闍提國中有一我餘法。婆樓迦車

用二田(●) 宗二肉(●) 于二手(●) 向二切(●) 滅二滅(●) 樣二蓋(●) 手二首(●) (已)一(●) 性二見(●) (道)一(●) (起)一(●) (闍)一(●) 羅十(羅) 十十(千) 一

園餘名不滅。頻陀山國亦復如是。爾寶比丘
半半行摩訶衍。半半樂摩訶衍說摩訶衍。南
方當有行堅固道行如來行。離八大事。說如
來常恒不變如來之藏。菩薩摩訶薩比丘比
丘尼優婆塞優婆夷行堅固道。任荷我法
爾時文殊師利白佛言。世尊。奇哉佛法。當
住南方。佛告文殊師利。如是如是。我法當
住南方少時。如汝等苦行菩薩摩訶薩不惜
身命。安忍一切衆生故。說如來常恒不變如
來之藏。如一切諸佛。悉皆不變。至此世界荷
負三千大千世界無量衆生。而我獨能於此
度脫。我菩薩摩訶薩正法欲滅餘八十年。爾
時不樂任持正法。亦復如是。如汝等文殊師
利。正法欲滅餘八十年。當於爾時任荷正
法。一切閻浮提及諸洲間不惜身命。演說如
來常恒不變如來之藏。彼時衆生或信或不
信。彼諸菩薩作是念言。若斷截我身作種種
分。我當由此得常住身。如汝文殊師利等無
量菩薩摩訶薩。於彼南方任荷正法。第一最
難。是故我常讚歎南方最後說法。由彼菩薩
威德力故。一切閻浮提及諸洲間。彼諸衆生
聞名迴向。或因慚愧或因恐怖故。譬如有王
開餘王法而自治國。爾寶。國及伽樓迦車城。
慚愧恐怖故。說摩訶衍秘密之藏。亦復如是。
然不說如來常恒不變如來之藏。文殊師利。
譬如放火草中唯燒中間不燒邊際。我初生
地堅固道滅。餘法住於南方邊際。諸菩薩於
彼任荷正法。亦復如是。當知彼中則有如來。
爾時釋提桓因與三十三天諸眷屬俱。稽首

佛足。與大供養已白佛言。世尊。我等當共護
持此經。願見付授。唯願哀愍一切衆生說此
經名。佛告天帝釋言。憍尸迦。此經名為央
掘魔羅。如是受持。憍尸迦。此經難得如優
曇鉢華。時帝釋長子名阿尼漫柔。頂禮佛足
白佛言。世尊。如我父王與阿修羅戰時。告
駁者言。汝當莊嚴伏阿修羅車。駁者白
王。願勿憂慮。我要先死然後及王。今當畢
命堅意決戰。餘人亦當捨身盡力。如是世尊。
於未來世正法欲滅八十年時。菩薩摩訶薩
說如來常恒不變如來之藏。復作是念。我說
法時多有衆生不能堪忍。我當不說。爾時莫
令諸善男子聞彼諸難生退轉心。當知善。駁
莊嚴法乘如如來藏。如來常恒寂靜不變廣
宣世間。彼善男子說如來常恒不變如來之
藏。我於爾時當作比丘棄捨身命而爲作護。
爾時衆多帝釋子。若男若女及餘諸天。頂禮
佛足而發誓言。我當作比丘比丘尼優婆塞
優婆夷棄捨身命而爲作護。時佛歎言。善哉
善哉。善男子。汝等皆是求正法者。我亦當
爲諸樂法者而作護護。我亦常當於彼前行
如善。駁者。汝等當當堅固知恩。於如來常處
恒處寂靜處不變易處如來藏處。當廣宣說
爾時波斯匿王。具四種兵告諸大臣言。今有
人像羅刹殺害多人一千少一。以指爲誓以
血塗身。勇健驍捷縱暴此境。今去此城。滅
四十牛鳴。或能害我及諸臣子以充其數。今
當共行剪除殺戮。今此城中一切男女欲求
取者悉不敢出。一切鳥獸聞其惡名亦所不

至。汝等今當宣令內外。波斯匿王今與四兵。
若爾彼羅刹央掘魔羅。一切皆當持器仗來。
若能與彼盡力共戰。若傷不傷隨功賞賜。象
馬珍寶城邑土田。隨其所欲悉當與之。聞彼
惡名莫不震懼如是宜唱無一應命。唯王左
右不得自在。抑遏威顏俯仰祇順。時諸妃
后啼泣上諫。寧失國位願勿自征。即召太卜
問其吉凶。今當能制央掘魔羅不。卜筮咸
曰。彼今當滅。雖聞是語王猶不信。將四種
兵往詣佛所稽首佛足。有怖畏色額上流汗
却坐一面。
爾時世尊一切智知一切。知而故問。大王。
今日何故流汗。王白佛言。今有羅刹名央掘
魔羅。殺害人民一千少一。以指作誓以血塗身。
恐其不息與我共戰。舉國人民悉皆怖畏。杜
門不出事業斯廢。一切鳥獸悉不敢近。嚴此
四兵欲往討之。佛告王曰。今大王欲討彼
耶。王白佛言。今唯一心取信佛足。佛告大
王。若央掘魔羅來至此者。王當云何。爾時
四兵悉大恐怖。唯王不畏恃佛威德故。王白
佛言。若彼來者如是爲一。爾時世尊指示王
言。此即常勝央掘魔羅。王見央掘魔羅體
不四胸。觀其形相赤眼雄姿。心驚毛豎如非人
所持。勇猛心退刀劍自落。漸近如來師子之
座。一心至誠歸依如來。當視我等如羅睺羅。
于時四兵倍增惶怖。迷亂顛沛奔馳逃竄。爾
時世尊放安樂衆生無畏光明。照彼衆生令
身安樂。爾時波斯匿王內外眷屬城邑人民
咸作是念。今央掘魔羅爲世尊所伏

●任二住●●至二生●●王●●十二千●●(國)一●●與二與●●取二街●●車二軍●●復二後●●滅二
滅●●罰二伐●●伐●●仗二杖●●惜二星●●抑二仰●●(經)一●●罰二伐●●今十(日)●●罰二
●●

波斯匿王作是歎言。奇哉世尊。真為第一調御之軀。真為無上天人之師。如是兇暴大惡業者。乃能方便安立正法。爾時世尊說偈歎言。

人前放逸 後止不犯 是照世間
如月雲消

若菩薩摩訶薩。先現放逸後現功德。是照世間如月雲消。度無量衆生現如來功德。大王。當知彼非惡人。是則菩薩善方便耳。王白佛言。以何義故言非惡人。先辱師婦。受行惡師毘舍遮行。佛告大王。彼不辱師婦彼亦非師。現為彼師及婦色像變易其心。習樂師法言常清淨。大王當知。是大奇特。譬如龍象衝擊非驢所堪。如是大王。如來人中。大龍象王。隱覆言教秘密說耳。聲聞緣覺皆所不堪。唯佛與佛乃能堪任。大王。南方去此過六十二恒河沙刹有國。名一切寶莊嚴。佛名一切世間樂見。上大精進。如來應供等正覺。在世教化。無有聲聞緣覺之乘。純一大乘無餘乘名。彼諸衆生無有老病及不可意苦。純一快樂壽命無量。光明無量純一妙色。一切世間無可為譬。故國名一切寶莊嚴。佛名一切世間樂見。上大精進。王當隨喜合掌恭敬。彼如來者豈異人乎。央掘魔羅即是彼佛。諸佛境界不可思議。

羅足。一心同聲說偈歎言。

南無如來無邊身 南無方便央掘魔
我今頂禮聖足下 懺悔天尊柔軟足
我今懺悔如來尊 央掘魔羅二生身
為我等故來至此 現佛色像勝光焰
照諸衆生堪能說 我數懺謝無量身
無依作依等正覺 無親估者為作親
奇哉二佛出于世 未曾有法行世間
猶如火中生蓮華 世間希有見二佛

爾時世尊告波斯匿王言。北方去此過四十二恒河沙刹。有國名常喜。佛名歡喜藏摩尼寶積。如來應供等正覺。在世教化。彼土無有聲聞緣覺。純一大乘無餘乘名。亦無老病衆苦之名。純一快樂壽命無量。光明無量無有譬類。故國名常喜。佛名歡喜藏摩尼寶積。如來應供等正覺。王當隨喜合掌恭敬。彼如來者豈異人乎。文殊師利即是彼佛。若有衆生向央掘魔羅文殊師利恭敬作禮。若復聞是二人名者。見歡喜國如見自家。聞彼名故常閉四趣。或以戲笑或隨順他。或為名利此及外道。或犯重禁五無間罪。亦閉四趣。若善男子善女人為二名所護者。若今現在及未來世。曠野。嶮難諸恐怖處皆悉蒙護。於一切處恐怖悉滅。若天龍夜叉乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毘舍闍來。悉不能干。

心。能起菩薩無量之行。大王。汝當給養央掘魔母勿得違忘。此央掘魔羅母。是我方便之所守護。爾時央掘魔羅母。身昇虛空高七多羅樹。而說偈言。

如來所變化 衆生悉不知
如來所作幻 衆幻中之王
大身方便身 是則為如來

說此偈已即沒不現。爾時波斯匿王白佛言。世尊。此為幻耶。佛告大王。此是化母。如化母所說。菩薩行亦如是。爾時央掘魔羅師摩尼跋陀羅。身昇虛空高七多羅樹。而說偈言。

譬如野干獸 常與師子遊
雖久相習近 其聲不相類
聞彼聲怖死 況能師子吼
我如彼小獸 雖久為彼師
不能堪任發 人雄無畏聲
若彼非方便 我則必當死
我如野干獸 豈堪受彼供
我行愚癡法 菩薩悉遠離
於一切衆生 等視如一子
佛化無量幻 衆生不能知
設化百千億 婆羅門師長
衆生悉不知 唯佛知佛幻
當知佛世尊 一切幻中王

爾時彼師摩尼跋陀羅。而說偈言。
嗚呼諸衆生 不知佛功德
謂實旃遮女 不知如來化
示現作我身 幻化亦如是

○此二是一 ○止正二 ○道二 ○言二 ○給二 ○迦樓羅 ○千二子風 ○魔十(羅) ○所二而 ○王二主 ○此二是一

大王應當知 佛身不思議
彼諸旃陀羅 尚不得近王
恐怖常畏死 何況對言說
此人彼亦人 不敢相習近
況復諸天人 親近轉佛心
無量天龍神 常供養如來
惡心向佛者 彼即斷其命
佛以巧方便 示現種種幻
制未來衆生 無量諸非法
佛幻爲大幻 如來方便身

說是語已即沒不現。爾時波斯匿王。聞見如是諸希有事。歡喜踴躍白佛言。世尊。爲是幻耶。佛言。大王。如彼師及師婦央掘魔羅母。彼三人者悉是我幻。我示幻化不可思議。因我教化央掘魔羅。度無量衆生。時波斯匿王白佛言。世尊。我當七日修行大施。央掘魔羅如來在福田方今爲福田。佛告王言。如是如是。爾時諸天龍神共說偈言

南無幻化王 具足大精進
如來方便身 方便相具足
方便般涅槃 示現捨舍利
如來無邊身 智慧亦無邊
無邊善名稱 無邊明力士
如來無邊身 密迹無有邊
言說亦無邊 隱覆亦無邊
無邊照世間 光明亦無邊
功德過數量 無稱不可量
虛空無礙智 如來虛空身
安慰文殊事 及與我等類

爲央掘魔羅 故佛世尊來
若來及不來 非我等所知
如來觀一切 猶如羅睺羅
爾時世尊說是經已。諸天龍神聲聞菩薩及波斯匿王一切衆會。皆慕央掘魔羅行及文殊師利菩薩行願生彼國。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。踊躍歡喜
央掘魔羅經卷第四

No. 121 (Nos. 99 (1189), 100 (1191)).

佛說月喻經

西天譯經三藏傳法大師。賜紫

臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城。迦蘭陀竹林精舍。與苾芻衆俱。是時世尊。告諸苾芻言。如世所見。皎月圓滿。行於虛空。清淨無礙。而諸苾芻。不破威儀。常如初臘者。具足慚愧若身若心。曾無散亂。如其法儀。入日衣舍。清淨無染。亦復如是。諸苾芻。又如明眼人。或入大水深廣之中。或涉江河險惡之處。或履山巖高下之所。以明眼故。而悉能見。離諸疑懼。如前所說。苾芻亦然。諸苾芻。今我所說。猶月行空。清淨無礙。譬明眼人。涉履諸險。離諸疑懼。而迦葉苾芻。不破威儀。常如初臘者。具足慚愧。若身若心。曾無散亂。如其法儀。入白衣舍。清淨無染。離諸怯懼。亦復如是

爾時世尊。復告諸苾芻言。汝等苾芻。若入白衣舍時。當起何心。當以何相而入其舍。諸苾芻白佛言。世尊。佛是所歸向。佛爲諸法本。佛爲清淨眼。我等不知是義云何。願佛世尊。善爲宣說。令諸苾芻。聞已了知

佛言。諸苾芻。汝等諦聽。當善作意。今爲汝說。若諸苾芻。欲入白衣舍時。應起無著無縛無執取心。依律儀相而入其舍。雖受利養。但欲爲彼作諸福事。隨自所得分量而受。復善作意。於自不高。於他不下。起如是心。以如是相。應入白衣舍

爾時世尊。舉手捫空。告苾芻衆言。於汝意云何。虛空有著不有縛不有執取不。諸苾芻言。不也世尊。佛言。若苾芻。以無著無縛無執取心。入白衣舍。亦復如是

爾時世尊。又復舉手捫空。告苾芻衆言。諸苾芻。於汝意云何。虛空有著不有縛不有執取不。諸苾芻言。不也世尊。佛言。迦葉。苾芻亦復如是。以無著無縛無執取心。入白衣舍。雖受利養。但欲爲彼作諸福事。隨自所得分量而受。復善作意。於自不高。於他不下。諸苾芻。以是義故。如迦葉苾芻者。應入白衣舍。堪受利養

爾時諸苾芻重白佛言。世尊。若諸苾芻爲白衣說法時。或有清淨。或不清淨。其事云何。願佛世尊。善爲宣說
佛言。諸苾芻。汝等諦聽。當善作意。今爲汝說。若苾芻。爲欲令他發起信心。及作信心事。給施衣服飲食坐臥之具病緣醫藥。以是利故。

復次諸苾芻。汝等當知。迦葉苾芻。能起清淨心。爲他說法。以清淨故。令佛正法得久住世。是故汝等。諸苾芻衆。亦應如是。如理修學。又諸苾芻。若有能起如是心。爲他說法者。我說名爲最上清淨真實。能令如來正法得久住世。

佛說此經已。諸苾芻衆。歡喜信受。

NO. 122. [NOs. 99(1227), 106(54), 125(26.7)]

佛說波斯匿王太后崩塵土
全身經

西晉^①沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時拘娑羅國波斯匿王太后崩。時年百歲老無壯勢。精進修善法。時波斯匿王供殯送母。日正中還。塵土坌身步往詣國至世尊所。頭面禮足在一面坐。時世尊問王言。今王何故塵土坌身步來至我所。時波斯匿王便

涕泣不能自勝。揮淚白世尊言。太后崩。世尊。

太后無常。如來年在期頤。無少壯力。積修善法甚懇痛念。夙夜孝養。未曾違志。命可贖者。世殞身壽。若象馬車乘贖命可得者。盡當持贖。以人民衆贖命可得者。亦當持贖。莫使我母命過。若以金銀贖命可得者。亦當持贖。若以珍寶贖命可得者。亦當持贖。若以金銀珍寶贖命可得者。亦當持金銀珍寶贖命。若以奴贖命可得者。亦當持奴贖命。若以婢贖命可得者。亦當持婢贖命。若以奴婢贖命可得者。亦當持奴婢贖命。若以村落贖命可得者。亦當以村落贖命。若以城廓贖命可得者。亦當以城廓贖命。若以村落城廓贖命可得者。亦當以城廓村落贖命。若以二方贖命可得者。亦當以一方贖命。若以地人民贖命可得者。亦當以地人民贖命。若以人民一方贖命可得者。亦當以人民一方贖命。莫使我母命過。爾時世尊告波斯匿王言。如是大王。如王所說。若以白象贖命可得者。便可以象贖母命。若以馬車人民珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民贖母命可得者。便當以一方人民贖母命。莫使我母命過。是故大王。當思惟無常想。當廣布無常想。當廣布死想。爾時世尊便說偈言。

一切人歸死 無有不死者
隨行種殃福 自獲善惡果
地獄爲惡行 善者必生天
明慧能分別 唯福能遏惡

如是大王。有四惡畏。大恐畏無能避者。亦不

可以。力刀杖避。呪術藥草象馬車乘人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。云何爲四。老爲大。畏。肌肉消盡。不可以刀杖避。乃至一方人民皆無能避。病爲大。畏。無強健志。不可以刀杖避。乃至一方人民。死爲大。畏。無有壽。不可以刀杖避。乃至一方人民。思愛別離爲大。畏。不可以刀杖避。乃至一方人民。是謂大王有此四大。畏。不可以刀杖避。呪術藥草象馬車乘人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。譬如大王有大雲起。雷電霹靂。斯須還散。亦不久停。如是大王。人命極短。壽極百歲。其中出者亦少。少耳。譬如大王有四大山石。無有空缺。四山皆等。一時相磨。樹木藥草。不可以刀杖避。如是大王。有四大。畏。畏至。不可得避。云何爲四。老爲大。畏。肌肉消盡。不可以刀杖避。藥草呪術而得避者。病爲大。畏。無強健志。死爲大。畏。身永滅。思愛別離爲大。畏。不可以刀杖避。呪術藥草而得避者。大王。廣修無常想。廣布無常想。所以然者。已修無常想。當布無常想。盡斷一切欲愛。盡斷一切色愛。盡斷一切無色愛。一切無明。盡斷此間所有愛。亦斷。譬如大王草叢積薪。以火往燒。大叢林若臺閣舍。此亦如是。若修無常想。廣布無常想。盡斷欲愛。盡斷色愛。盡斷無色愛。盡斷無明。盡斷此間所有愛。是故大王。當以正法治化。莫以非法治化。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王白世尊言。此法名

何等當云何奉持。世尊告曰。名除憂患經。此法除去憂患。時波斯匿王白世尊言。如是世尊除憂患經。如是世尊除憂患經。所以然者。我聞此法已。世尊所有慈惠憂患皆悉除盡。自覺身體柔軟歡喜。爾時世尊與王波斯匿。具說微妙法勸令歡喜。時波斯匿王即從座起。頭而禮足繞佛三匝而去。爾時拘婆羅國波斯匿王聞佛所說歡喜奉行。

佛說放生經

No. 123, (CN.99(1248), No. 120(49.1), No.124)

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。有十一法。放生兒不知。放牛便宜。不曉養牛。何等十一。一者放牛兒不知色。二者不知相。三者不知摩刷。四者不知護瘡。五者不知作烟。六者不知擇道行。七者不知愛牛。八者不知何道。渡水。九者不知逐好水草。十者羣牛不遺殘。十一者不知分別養可用不可用。如是十一事。放牛兒不曉養護其牛者。牛終不滋息。日有減。比丘。不知行十一事如放牛兒者。終不成沙門。此法中終不種法律根栽。無有。葉枝覆蔭。不行十一事強為沙門者。死墮三惡道。何等比丘十一行。比丘不知色。不知相應摩刷。不知摩刷應護瘡。不知護瘡應作烟。不知作烟。不知擇

道行。不知愛牛。不知何道渡水。不知食處。不知敬長老。比丘。云何不知色。比丘。不知四大。不知四大所造色。比丘。如是。不知。比丘。云何不知相。比丘。不知癡因緣相。不知點因緣相。云何不知癡因緣相。比丘。不知黑緣。不知白緣。不知黑白緣。云何不知點相。不知黑緣。不知白緣。不知白黑緣。比丘。如是不知相。比丘。云何應摩刷而不摩刷。比丘。設欲心發便樂著。不捨不忘不斷絕。起。愚癡貪慳及餘惡心。盡懷不吐。捨。如是。比丘。應摩刷而不摩刷也。比丘。云何應護瘡而不護瘡。比丘。見色起想聞聲愛著。思想形體不知為惡。不護眼根耳鼻舌身心。盡馳外塵而不能護。如是。比丘。應護瘡而不護瘡。云何比丘。應作烟而不作烟。比丘。所學。聞不知為人說。如是。比丘。應起烟而不起烟。云何比丘。不知擇道行。比丘。不入直道行。行於非道。云何行非道。比丘。入姪女里及酒會博戲處。如是。比丘。為不知行道。云何比丘。不知愛比丘。講說法寶時。不至心愛樂聽。如是。比丘。為不知愛。云何比丘。不知渡水。比丘。不知四諦。何等四諦。比丘。不知苦諦。習諦。苦盡諦。苦盡道諦。如是。比丘。為不知渡水。云何比丘。不知食處。比丘。不知四意止。何等四意止。比丘。不知內觀身外觀身內外觀身。不知內觀痛外觀痛內外觀痛。不知內觀意外觀意內外觀意。不知內觀法外觀法內外觀法。如是。比丘。為不知食處。云何比丘。不知食不盡。比丘。設為國王長者清信士女請食。設種種餽

饌至心進上。比丘。不知齊限。食已有餘復欲持歸。如是。比丘。為不知食不盡。云何比丘。不知敬長老。比丘。恭敬供養之云何不知。設有長老比丘。久習道德學問廣博。小比丘不至心禮敬。見之不起不為避。坐。輕慢調戲。不以善心待。如是。比丘。不知敬長老。共有比丘。不知行十一法。於吾法中不應為沙門。不種法律根栽。無枝葉覆蔭皆自朽壞。不如還為白衣。若強為沙門者。必入三惡道。比丘。知放牛兒十一行。養護。共能使滋息。云何十一。此放牛兒。為知色。知相。摩刷。護瘡。起烟擇道。渡水。愛牛。逐水草。羣知遺殘齊限多少。分別牛好惡。養視可用者。如是放牛者。便能養護增益其牛。佛於是頌曰

放牛兒審諦 牛主有福德
六頭牛六年 成六十不減
放牛兒聰明 知分別諸相
如此放牛兒 先世佛所譽

如是十一法。比丘當行。便能於是法中種法律根栽。枝葉茂盛覆蔭大地。不復朽壞。何等十一。比丘知色。知相。知摩刷。知護瘡。知時作烟。知行道。知愛。知渡水。知食處。知不盡。知敬長老。習學。著。恭敬供養。云何比丘知色。比丘。知四大造起色。如是。比丘。為知色。云何比丘知相。比丘。別癡別點。云何癡。非所思而思。非所行而行。非所說而說。是為癡。云何為點。思可思行可行說可說。是為點。能別癡點。是為知相。云何比丘應摩刷知摩刷。比丘。設生欲心能制遠避如吐惡見。設起順恚慳

◎坐二座◎ ◎後秦龜茲國三藏一姚秦三藏法師◎ ◎鳩摩羅什◎ ◎渡二度◎ ◎事二者◎ ◎葉枝一葉葉◎ ◎愚二愚◎ ◎捨十(不吐)◎ ◎兩二兩◎ ◎愛十(牛)◎ ◎習二集◎ ◎博二博◎ ◎坐二座◎ ◎養一◎ ◎時十(時)◎ ◎者二者◎

朽故。其形腐敗。是名爲老。云何爲死。謂彼
彼有情。從彼彼有情類。終盡壞沒。捨壽捨煖。
命根謝滅。棄捨諸蘊。死時運盡。是名爲死。
此死前老總略爲一。合名老死。如是名爲緣
起差別義。

苾芻。我已爲汝等說所標緣起初差別義時。
薄伽梵說是經已。聲聞菩薩天人等衆。聞佛
所說皆大歡喜。得未曾有信受奉行。
緣起經一卷

增壹阿含經序

晉沙門釋道安撰

四阿含義同中阿含首以明其旨。不復重序也。增壹阿含者。比法條貫以數相次也。數終十令加其一。故曰增一也。且數數皆增。以增爲義也。其爲法也多錄禁律。繩墨切厲乃度世檢括也。外國巖岫之士江海之人。於四阿含多詠味茲焉。有外國沙門曇摩難提者。兜佉勒國人也。齠齔出家孰與廣聞。誦二阿含溫故日新。周行諸國無土不涉。以秦建元二十年來詣長安。外國鄉人咸皆善之。武威太守趙文業求令出焉。佛念譯傳。曇摩難提。歲在甲申夏。出。至來年春乃訖。爲四十一卷。分爲上下部。上部二十六卷全無遺忘。下部十五卷失其錄偈也。余與法和共考正之。僧碧僧茂助校漏失四十日乃了。此年有阿城之役。伐鼓近郊。而正專在斯業之中。全具二阿含一百卷。轉婆娑婆和須蜜僧伽羅利。傳此五大經。自法東流。出經之優者也。四阿含四十應真之所集也。十人撰一部。題其起盡爲錄偈焉。懼法留世久遺逸散落也。斯土前出諸經班班。有其中者今爲二阿含。各爲新錄一卷。全其故目。注其得失。使見經導之差易也。合上下部四百七十二經。凡諸學士撰此二阿含。其中往往有律語。外國不通與沙彌白衣共視也。而今已後。幸共護之。使與律同。此乃茲邦之急者也。斯諄諄之誨。幸勿藐

藐聽也。廣見而不知護禁。乃是學士通中創也。中本起康孟祥出。出大愛道品乃不知是禁經。比丘尼法。其慷慨真割而去之。此乃是大鄧可痛恨者也。此二經有力道士乃能見。當以著心焉。如其輕忽不以爲意者。幸我同志鳴鼓攻之可也

增壹阿含經卷第一

東晉剡賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

序品第一

自歸能仁第七仙。演說賢聖無上軌。永在生死長流河。世尊今爲度黎庶。尊長迦葉及衆僧。賢哲阿難無量聞。善逝泥日供舍利。從拘夷國至摩竭。迦葉端思行四等。此衆生類墜五道。正覺演道今去世。憶尊巧訓懷悲泣。迦葉思惟正法本。云何流布久在世。最妙種種吐言教。總持懷抱不遺失。誰有此力集衆法。在在處處因緣本。今此衆中智慧士。阿難賢善無量聞。即擊拈椎集四部。比丘八萬四千衆。盡得羅漢心解脫。以脫縛著處福田。迦葉哀愍於世故。加憶尊恩過去報。世尊授法付阿難。願布演法長存世。云何次第不失緒。三阿僧祇集法寶。使後四部得聞法。已聞便得離衆苦。阿難便辭吾不堪。諸法甚深若干種

豈敢分別如來教。佛法功德無量智。今尊迦葉能堪任。世雄以法付耆舊。大迦葉今爲衆人。如來在世請半坐。迦葉報言雖有足。年衰朽老多忘失。汝今總持智慧業。能使法本恒在世。我今有三清淨眼。亦復能知他心智。一切衆生種種類。無有能勝尊阿難。梵天下降及帝釋。護世四王及諸天。彌勒兜術尋來集。菩薩數億不可計。彌勒梵釋及四王。皆悉叉手而啓白。一切諸法佛所印。阿難是我法之器。若使不欲法存者。便爲壞敗如來教。願存本要爲衆生。得濟危厄度衆難。釋師出世壽極短。肉體雖逝法身在。當令法本不斷絕。阿難勿辭時說法。迦葉最尊及聖衆。彌勒梵釋及四王。哀請阿難時發言。使如來教不滅盡。阿難仁和四等具。意轉入微師子吼。願前四部瞻虛空。悲泣揮淚不自勝。便奮光明和顏色。普照衆生如日初。彌勒觀光及釋梵。收拾遲聞無上法。四部寂靜專一心。欲得聞法意不亂。尊長迦葉及聖衆。直視觀顏目不胸。時阿難說經無量。誰能備具爲一聚。我今當爲作三分。造立十經爲一偈。契經一分律二分。阿毘曇經復三分。過去三佛皆三分。契經律法爲三藏。契經今當分四段。次名增一二名中。三名曰長多瓔珞。經在後爲四分

此序依宋元明藏經十(卷第一)①(增壹阿含)②(沙門)③(增壹)④(增壹)⑤(增壹)⑥(增壹)⑦(增壹)⑧(增壹)⑨(增壹)⑩(增壹)⑪(增壹)⑫(增壹)⑬(增壹)⑭(增壹)⑮(增壹)⑯(增壹)⑰(增壹)⑱(增壹)⑲(增壹)⑳(增壹)㉑(增壹)㉒(增壹)㉓(增壹)㉔(增壹)㉕(增壹)㉖(增壹)㉗(增壹)㉘(增壹)㉙(增壹)㉚(增壹)㉛(增壹)㉜(增壹)㉝(增壹)㉞(增壹)㉟(增壹)㊱(增壹)㊲(增壹)㊳(增壹)㊴(增壹)㊵(增壹)㊶(增壹)㊷(增壹)㊸(增壹)㊹(增壹)㊺(增壹)㊻(增壹)㊼(增壹)㊽(增壹)㊾(增壹)㊿(增壹) ①此序依宋元明藏經十(卷第一)②(增壹阿含)③(沙門)④(增壹)⑤(增壹)⑥(增壹)⑦(增壹)⑧(增壹)⑨(增壹)⑩(增壹)⑪(增壹)⑫(增壹)⑬(增壹)⑭(增壹)⑮(增壹)⑯(增壹)⑰(增壹)⑱(增壹)⑲(增壹)⑳(增壹)㉑(增壹)㉒(增壹)㉓(增壹)㉔(增壹)㉕(增壹)㉖(增壹)㉗(增壹)㉘(增壹)㉙(增壹)㉚(增壹)㉛(增壹)㉜(增壹)㉝(增壹)㉞(增壹)㉟(增壹)㊱(增壹)㊲(增壹)㊳(增壹)㊴(增壹)㊵(增壹)㊶(增壹)㊷(增壹)㊸(增壹)㊹(增壹)㊺(增壹)㊻(增壹)㊼(增壹)㊽(增壹)㊾(增壹)㊿(增壹) ①此序依宋元明藏經十(卷第一)②(增壹阿含)③(沙門)④(增壹)⑤(增壹)⑥(增壹)⑦(增壹)⑧(增壹)⑨(增壹)⑩(增壹)⑪(增壹)⑫(增壹)⑬(增壹)⑭(增壹)⑮(增壹)⑯(增壹)⑰(增壹)⑱(增壹)⑲(增壹)⑳(增壹)㉑(增壹)㉒(增壹)㉓(增壹)㉔(增壹)㉕(增壹)㉖(增壹)㉗(增壹)㉘(增壹)㉙(增壹)㉚(增壹)㉛(增壹)㉜(增壹)㉝(增壹)㉞(增壹)㉟(增壹)㊱(增壹)㊲(增壹)㊳(增壹)㊴(增壹)㊵(增壹)㊶(增壹)㊷(增壹)㊸(增壹)㊹(增壹)㊺(增壹)㊻(增壹)㊼(增壹)㊽(增壹)㊾(增壹)㊿(增壹) ①此序依宋元明藏經十(卷第一)②(增壹阿含)③(沙門)④(增壹)⑤(增壹)⑥(增壹)⑦(增壹)⑧(增壹)⑨(增壹)⑩(增壹)⑪(增壹)⑫(增壹)⑬(增壹)⑭(增壹)⑮(增壹)⑯(增壹)⑰(增壹)⑱(增壹)⑲(增壹)⑳(增壹)㉑(增壹)㉒(增壹)㉓(增壹)㉔(增壹)㉕(增壹)㉖(增壹)㉗(增壹)㉘(增壹)㉙(增壹)㉚(增壹)㉛(增壹)㉜(增壹)㉝(增壹)㉞(增壹)㉟(增壹)㊱(增壹)㊲(增壹)㊳(增壹)㊴(增壹)㊵(增壹)㊶(增壹)㊷(增壹)㊸(增壹)㊹(增壹)㊺(增壹)㊻(增壹)㊼(增壹)㊽(增壹)㊾(增壹)㊿(增壹)

尊者阿難作是念 如來法身不敗壞 永存於世不斷絕 天人得聞成道果 或有二法義亦深 難持難誦不可憶 我今當集一法義 一一相從不失緒 亦有二法還就二 三法就三如連珠 四法就四五亦然 五法次六六次七 八法義廣九次第 十法從十至十一 如是法寶終不忘 亦恒處世久存在 於大衆中集此法 即時阿難昇平座 彌勒稱善快哉說 諸法義合宜配之 更有諸法宜分部 世尊所說各各異 如來說此種種別 菩薩發意趣大乘 布施持戒忍精進 人尊說六度無極 速度無極觀諸法 禪智慧力如月初 身體血肉無所惜 諸有勇猛施頭目 此名檀度不應棄 妻妾國財及男女 不毀不犯無漏失 戒度無極如金剛 此名戒度不應棄 持心護戒如坏瓶 不起瞋恚忍力強 或有人來截手足 此名忍度不應棄 如海含容無增減 身口意三無厭足 諸有造作善惡行 此名進度不應棄 妨人諸行不至道 心意堅固無亂念 諸有坐禪出入息 此名禪度不應棄 正使地動身不傾 劫數兆載不可稱 以智慧力知塵數 此名智度不應棄 書疏業聚意不亂 難明難了不可觀 諸法甚深論空理 此菩薩德不應棄 將來後進懷狐疑 菩薩之行愚不信 阿難自陳有是念

除諸羅漢信解脫 爾乃有信無猶豫 四部之衆發道意 及諸一切衆生類 彼有牢信不狐疑 集此諸法爲一分 彌勒稱善快哉說 發趣大乘意甚廣 或有諸法斷結使 我見如來演此法 阿難說曰此云何 此法豈非當有疑 亦有不從如來聞 設我言見此義非 今稱諸經聞如是 佛處所在城國土 波羅捺國初說法 摩竭國降三迦葉 釋迦拘薩迦尸國 瞻波留毘舍離 天宮龍宮阿須倫 乾沓和等拘尸城 正使不得說經處 當稱原本在舍衛 吾所從聞一時事 佛在舍衛及弟子 祇桓精舍修善業 孤獨長者所施園 時佛在中告比丘 當修一法專一心 思惟一法無放逸 云何一法謂念佛 法念僧念及戒念 施念去相次天念 息念安般及身念 死念除亂謂十念 此名十念更有十 最後小者名須拔 初化拘隣真佛子 二從二法三從三 以此方便了一法 十一之法無不了 四五六七八九十 義豐慧廣不可盡 從一增一至諸法 是故名曰增壹含 一一契經義亦深 難持難曉不可明 今尋一法難明了 今當稱之尊第一 比丘自稱功德業 隨意所作無狐疑 猶如陶家所造器 三乘教化無差別 如是阿含增一法

佛經微妙極甚深 能除結使如流河 然此增一最在上 能淨三眼除三垢 其有專心持增一 便爲總持如來藏 正使今身不盡結 後生便得高才智 若有書寫經卷者 綴綵花蓋持供養 此福無量不可計 以此法寶難遇故 說此語時地大動 雨天花香至童子膝 諸天在空歎善哉 上尊所說盡順宜 契經一藏律二藏 阿毘曇經爲三藏 方等大乘義立遼 及諸契經爲雜藏 安處佛語終不異 因緣本末皆隨順 彌勒諸天皆稱善 釋迦文經得久存 彌勒尋起手執華 歡喜持用散阿難 此經真實如來說 使阿難尋道果成 是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆來 會集化自在天將諸營從皆來會聚他化自 在天將諸營從皆悉來會 兜術天王將諸 天之衆皆來會聚 毘天將諸營從悉來會 聚 釋提桓因將諸三十三天衆悉來集會 聚 提頭賴吒天王將乾沓和等悉來集會 毘 留勒又天王將諸厭鬼悉來集會 毘留 跋又天王將諸龍衆悉來集會 毘沙門天 王將閼叉羅刹衆悉來集會 是時彌勒大士 告賢劫中諸菩薩等 卿等勸勵諸族姓子 族姓女 誦誦受持增一尊法 廣演流布使 天人奉行說是語時 諸天世人乾沓和阿須 倫 伽留羅 摩竭勒 甄陀羅等 各各白言 我等盡共擁護是善男子善女人 誦誦受持 增一尊法 廣演流布終不中絕 時尊者阿難

一此二此 三于二于 四法二法 五觀二觀 六定二定 七二并 八二一 九動二動 十業業二數聚 十一波羅捺二波羅 十二句 留二拘留 十三新二新 十四相二想 十五須法二須法 十六第一二弟子 十七三眼二眼 十八華香二香華 十九干二 平 二十宜二宜 二十一諸兜率 二十二求悉來集會 二十三提頭賴吒二提地賴吒 二十四勒二博 二十五天 二十六厭 二十七鬼 二十八鬼 二十九尼留跋又 三十尼留跋又 三十一天王二大龍王 三十二毘沙門天王 三十三毘沙門王 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

告優多羅曰。我今以此增一阿。含。囑累。於汝。善誦誦讀其令漏滅。所以者何。其有輕慢此尊經者。便為墮落。為凡夫行。何以故。此優多羅增一阿。含。出三十七道品之教。及諸法皆由此生。時大迦葉問阿難曰。云何阿難。增一阿。含。乃能出生三十七道品之教。及諸法皆由此生。阿難報言。如是如是。尊者迦葉。增一阿。含。出生三十七品。及諸法皆由此生。且置。增一阿。含。一偈之中。便出生三十七品。及諸法。迦葉問言。何等偈中出生三十七品。及諸法。時尊者阿難便說此偈。

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教

所以然者。諸惡莫作。是諸法本便出生一切善法。以生善法。心意清淨。是故迦葉。諸佛世尊身口意行常修清淨。迦葉問曰。云何阿難。增壹阿。含。獨出生三十七品。及諸法。餘四阿。含。亦復出生乎。阿難報言。且置迦葉。四阿。含。義。一偈之中。盡具足諸佛之教。及諸支佛聲聞之教。所以然者。諸惡莫作。戒具之禁。清白之行。諸善奉行。心意清淨。自淨其意。除邪顛倒。是諸佛教。去惡惡想。云何迦葉。戒清淨者。意豈不淨乎。意清淨者。則不顛倒。以無顛倒。愚惑想滅。諸三十七道品。果便得成就。以成道果。豈非諸法乎。迦葉問曰。云何阿難。以此增一付授優多羅。不囑累餘比丘一切諸法乎。阿難報言。增一阿。含。則是諸法。諸法則是

增一阿。含。一無有二。迦葉問曰。以何等故。以此增一阿。含。囑累優多羅。不囑累餘比丘乎。阿難報曰。迦葉當知。昔者九十一劫。毘婆尸如來至真等正覺出。現於世。爾時此優多羅比丘。名曰伊俱。優多羅。爾時彼佛以增一之法。囑累此人。使誦誦讀。自此以後三十一劫。次復有佛。名曰拘來至真等正覺。爾時此優多羅比丘。名曰伽優多羅。式詰如來復以此法。囑累其人。使誦誦讀。即彼三十一劫中。毘舍婆如來至真等正覺復出。於世。爾時此優多羅比丘。名曰龍優多羅。復以此法。囑累其人。使誦誦讀。迦葉當知。此賢劫中有拘留孫如來至真等正覺出。現於世。爾時優多羅比丘。名曰雷電優多羅。復以此法。囑累其人。使誦誦讀。此賢劫中次復有佛。名曰拘那含。如來至真等正覺出。現於世。爾時優多羅比丘。名曰天優多羅。復以此法。囑累其人。使誦誦讀。此賢劫中次復有佛。名曰迦葉如來至真等正覺出。現於世。爾時優多羅比丘。名曰梵優多羅。復以此法。囑累其人。使誦誦讀。迦葉當知。今釋迦文如來至真等正覺出。現於世。今此比丘名優多羅。釋迦文佛雖般涅槃。比丘阿難猶存。於世。世尊以法盡。以囑累我。我今復以此法。授與優多羅。所以者何。當觀其器。察知原本然後授法。何以故。過去時於此賢劫中。拘留孫如來至真等正覺明行成。為善逝世間。解無上士道法。御天人師。號佛。衆祐出。現於世。爾時有王名摩訶提婆。以法治化未會阿曲。壽命極長。端正無雙。世之希有。八萬四千歲中。於童子身而自遊戲。八萬四千歲中。以太子身。以法治化。八萬四千歲中。復以王法。治化天下。迦葉當知。爾時世尊遊甘梨園中。食後如昔常法。中庭經行。我及侍者。爾時世尊便笑。口出五色光。我見已前長跪白世尊曰。佛不妄笑。願聞本末。如來至真等正覺終不妄笑。爾時迦葉佛告我言。過去世時於此賢劫中有如來。名拘留孫。至真等正覺出。現於世。復於此處。為諸弟子。而廣說法。復次於此賢劫中。復有拘那含。如來至真等正覺出。現於世。爾時彼佛亦於此處。而廣說法。次復此賢劫中。迦葉如來至真等正覺出。現於世。迦葉如來亦於此處。而廣說法。爾時迦葉我於佛前長跪白佛言。願令後釋迦文佛亦於此處。與諸弟子。具足說法。此處便為四如來金剛之座。恒不斷絕。爾時迦葉釋迦文佛。於彼坐。便告我言。阿難。昔者此坐賢劫之中。有王出世。名摩訶提婆。乃至八萬四千歲。以王法教化。訓之以德經。歷年歲。便告拘那含。若見我首有白髮者。便時告我。爾時彼人聞王教令。復經數年。見王首上有白髮生。便前長跪白大王曰。大王當知。首上已生白髮。時王告彼人言。捉取金鑷。拔吾白髮。著吾手中。爾時彼人受王教令。便執金鑷。前拔白髮。爾時大王見白髮已。便說此偈。

於今我首上 已生衰耗毛

○(於)一○ ○(之)二足○ ○(不)二無○ ○(之)十果○ ○(以)二已* ○(優)多羅二(多)多羅○ ○(毘)舍婆二(毘)舍婆○ ○(半)尼十如來* ○(以)一○ ○(過)去十(世)○ ○(正)二(正)○ ○(常)二(常)○ ○(至)真一○ ○(復)於一○ ○(後)一○ ○(即)十於○ ○(年)歲二(年)數○ ○(比)二北* ○(已)二以* ○(便)說此偈二(說)偈曰○

天使＊已來至 宜①當②時出家

我今已食人中之福。宜當自勉昇天之德。剃除鬚髮。著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。爾時王摩訶提婆。便告第一太子名曰長壽。卿今知不。吾首已生白髮。意欲剃除鬚髮。著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。汝紹吾位。以法治化。勿令有失。違吾言教。造凡夫行。所以然者。若有斯人。違吾言者。便爲凡夫之行。凡夫者。長處三塗八難之中。爾時王摩訶提婆。以王之位授太子已。復以財寶。賜與劫比。便於彼處。剃除鬚髮。著三法衣。以信堅固。出家學道。離於衆苦。於八萬四千歲。善修梵行。四等心。慈悲喜護。身逝命終。生梵天上。時長壽王。憶父王教。未曾暫捨。以法治化。無有阿曲。未經旬日。便復得作轉輪聖王。七寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶。是謂七寶。復有千子。勇猛智慧。能除衆苦。統領四方。時長壽王以前王法。如上任作。偈。

敬法奉所尊 不忘本恩報
復能崇三業 智者之所貴

我觀此義已。以此增一阿含授與優多羅比丘。何以故。一切諸法皆有所由。時尊者阿難告優多羅曰。汝前作轉輪聖王時不失王教。今復以此法而相囑累。不失正教。莫作凡夫之行。汝今當知。若有違失如來善教者。便墮凡夫地中。何以故。時王摩訶提婆。不得至竟解脫之地。未得解脫至安。

隱處。雖受梵天福報。猶不至究竟如來善業。乃名究竟安隱之處。快樂無極。天人所敬。必得涅槃。以是之故。優多羅。當奉持此法。諷誦讀念。莫令缺漏。爾時阿難便說偈曰。

於法當念故	法興成正覺	法能除衆苦	念法不離心	若欲成佛者	受持三藏法	三藏雖難持	當誦四阿含	阿含雖難誦	戒律勿令失	禁律亦難持	牢持阿毘曇	宣暢阿毘曇	當誦三阿含	契經阿毘曇	天人得奉行	說無契經法	如盲投於冥	以是囑累汝	當持勿輕慢
如來由是生	辟支羅漢道	亦能成果實	今報後亦受	猶如釋迦文	句逗不錯亂	義理不可窮	便斷天人徑	經義不可盡	此是如來寶	阿含亦復然	便降外道術	其義亦難持	不失經句逗	戒律流布世	便生安隱處	亦復無戒律	何時當見明	并及四部衆	於釋迦文尼

尊者阿難說：「是語時，天地六反震動。諸尊神天在虛空中，手執天華而散。尊者阿難上，及散四部之衆，一切天龍鬼神乾沓和阿須倫，加留羅，甄陀羅摩休勒等，皆懷歡喜而

悉歎曰。善哉善哉。尊者阿難。上中下言悉無不善。於法當恭敬。誠如所說。諸天人無不從法而得成就。若有行惡。便墮地獄餓鬼畜生。爾時尊者阿難於四部衆中。而師子吼。勸一切人奉行此法。爾時座上三萬天人。得法眼淨。爾時四部之衆。諸天人。聞尊者所說。歡喜奉行。

④增壹阿含⑤經⑥十念品第二

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修一行一法。當廣布一法。便成神通去。衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念佛。當善修行。當廣演布。便成神通去。衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修一行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

要聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修一行。一法。當廣布一法。便成神通。^{*}去衆亂想。^①逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念法。當善修行。當廣廣布。便成神通。^②去衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修一行。一法。當廣布一法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修一法。當廣布一法。便成神通。去衆亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂思念衆。當善修行。當廣演布。便成神通。除衆亂想。遠汝門。

①當二應②③已二以④⑤(夫)十凡夫⑥⑦(行)十者⑧⑨次行十(於今我首上一便說)⑩⑪二九十九字⑫文在卷末⑬曰二言
 ⑭持二得⑮⑯天人將奉行便生安隱處二句順調⑰⑱尼二佛⑲⑳加智福二迦智福⑳㉑(智度問舍經)一⑳㉒(經)一⑳㉓
 念品(I-10)~A.1. 20. 93-102. ㉔念佛~Buddhānussati. ㉕去二除⑳㉖(漢)十布⑳㉗(聞如…奉行)二百四十一字一⑳㉘
 遠三⑳㉙⑳㉚念法~Dhammānussati. ㉛去二除⑳㉜⑳㉝三⑳㉞念眾~Saṅghānussati.

果自致。涅槃是故諸比丘。當修行一法。當廣。演布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。便成神通。除衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念戒。當善修行。當廣演布。便成神通。除去衆想。逮沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。是時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。便成神通。去衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念施。當善修行。當廣演布。便成神通。除衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。如是諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念天。當善修行。當廣演布。便成神通。除去諸想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念休息。當善修行。當廣演布。便成神通。去諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念安般。當善修行。當廣演布。便成神通。去諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。便成神通。除諸亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念身非常。當善修行。當廣演布。便成神通。去衆亂想。得沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣。布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念死。當善修行。當廣演布。便成神通。去衆亂想。得沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛法聖衆念 戒施及天念

休息安般念 身死念在後

增壹阿含經卷第一

於今我首上 已生衰耗毛

天使已來至 宜當時出家

我今已食人中之福。宜當自勉昇天之德。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。時長壽王。告第一太子善觀曰。卿今知不。吾已首上生白髮。意欲剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。汝紹吾位以法治化。勿令有失達吾言。教造凡夫行。所以然者。若有斯人違吾言者。爲凡夫之行。夫凡夫者。長處三塗八難之中。時王長壽八萬四千歲善修梵行。行四等心慈悲喜護。身逝命終生梵天上。時王善觀。憶父王教未曾暫捨。以法治化無有阿曲。迦葉知不。爾時摩訶提婆。豈異人乎。莫作是觀。爾時王者。今釋迦文是。時長壽王者。今阿難身是。爾時善觀者。今優多羅比丘是。恒受王法未曾捨忘亦不斷絕。時善觀王復興父王勅。以法治化不斷王教。所以然者。以父王教難得違故。爾時尊者阿難便說偈曰。

①(演)一。②(廣)一。③(是)一。④(去)一。⑤(念戒)~Sīlānussati。⑥(去衆想)~除衆亂相。⑦(是時)~爾時。⑧(念施)~Cāgānussati。⑨如是。⑩(念天)~Devānussati。⑪(除去諸想)~去諸亂想。⑫(念休息)~Upasamānussati。⑬(獲)~得。⑭(念安般)~Ānāpānassati。⑮(當)一。⑯十(光明皇后願文)。⑰(於今)一。⑱二百九十九字前頁如上作偈次行文。

增壹阿含經卷第二

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯
廣演品第三

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。已修行一法。便有名譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何修爲一法。所謂念佛。佛告諸比丘。云何修行念佛。便有名譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諸聽諦聽善思。念之。吾當爲汝廣分別之。答曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念佛。觀如來形。未曾離目。已不離目。便念如來功德。如來體者。金剛所成。十力具。長。四無所畏。在衆勇健。如來顏貌端正。無雙。視之無厭。戒德成就。猶如金剛。而不可毀。清淨無瑕。亦如琉璃。如來三昧。未始有減。已息永寂。而無他念。憍慢強梁。諸情憊。怕。欲意。患想。愚惑之心。猶像網結。皆悉除盡。如來慧身。智無所底。無所障礙。如

來身者。解脫成就。諸趣已盡。無復生分。言我當更墮於生死。如來身者。度知見。城知他人根。應度不度。此死生彼周旋。往來生死之際。有解脫者。無解脫者。皆具知之。是謂修行念佛。便有名譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟。不離佛念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行廣布一法。已便有名譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何修爲一法。所謂念法。佛告諸比丘。云何修行念法。便有名譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諸聽諦聽善思。念之。吾當爲汝廣分別說對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。佛告之曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念法。除諸欲愛。無有塵勞。渴愛之心。永不復興。夫正法者。於欲至無欲。離諸結縛。諸蓋之病。此法猶如衆香之氣。無有瑕疵。亂想之念。是謂比丘修行念法者。便有有

譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟。不離法念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。已便有名譽。成。大功德。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何修爲一法。所謂念佛。佛告諸比丘。云何修行念佛。便有名譽。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諸聽諦聽善思。念之。吾當爲汝廣分別說對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念衆。如來聖善業成就。質直順義。無有邪業。上下和穆。法法成就。如來聖衆。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。度知見成就。聖衆者。所謂四雙八輩。是謂如來聖衆。應當恭敬承事禮順。所以然者。是世福田。故於此衆中。皆同一體。亦以自度復度他人。至三乘道。如此之業。名曰聖衆。是謂諸比丘。若念佛者。便有有。成。大果報。諸善普。至。得甘露味。至。無爲處。便成神通。除諸亂

○合二結 ○(東晉譯)十三字二符樂建元年三歲摩羅提譯 ○符泰三歲摩羅提譯 ○(東晉譯)一 ○至二具 ○* ○意二義 ○月二日 ○長二足 ○境二境 ○怕二泊 ○網二慢 ○屋底二屋底 ○城二成 ○此死二死 ○此 ○念法二法念 ○念衆二念衆 ○度二解脫 ○

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨。

通除諸亂想。^③逮沙門果自致涅槃云何

諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說

此妙義。諸比丘從。如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念休息。所謂休息者。心意休息。志性詳諦。亦無卒暴。恒專一心。意樂閑居。常求方便。入三昧定。常念不貪勝。光上達。如是諸比丘。名曰念休息。便得具足。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離休息念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。已便有名譽。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何為一法。所謂念安般。佛告諸比丘。云何修行念安般。便有名譽。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所宣。唯願世尊。為諸比丘說此妙義。諸比丘從。如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有

他想。專精念安般。所謂安般者。若息長時。亦當觀知我今息長。若復息短。亦當觀知我今息短。若息極冷。亦當觀知我今身息冷。若復息熱。亦當觀知我今息熱。具觀身體從頭至足。皆當觀知。若復息有長短。亦當觀息有長有短。用心持身。知息長短。皆悉知之。尋息出入。分別曉了。若心持身。知息長短。亦復知之。數息長短。分別曉了。如是諸比丘。名曰念安般。便得具足。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離安般念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。已便有名譽。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何為一法。所謂念身。佛告諸比丘。云何修行念身。便有名譽。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所宣。唯願世尊。為諸比丘說此妙法。諸比丘從。如來聞法。已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。

專精念身。所謂念身者。髮毛爪。齒皮肉筋。骨。膽肝肺心脾腎。大腸小腸。白臚膀胱。屎尿。百葉。滄蕩脾泡。溺淚唾涕。膿血。脂肪。漆。獨體腦。何者是身為。地種是也。水種是也。火種是也。耶。風種是也。為父種母種所造耶。從何處來。為誰所造。眼耳鼻口身心。此終當生何處。如是諸比丘。名曰念身。便得具足。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離身念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。已便有名譽。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何為一法。所謂念死。佛告諸比丘。云何修行念死。便有名譽。成大果報。諸善普至。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所宣。唯願世尊。為諸比丘說此妙法。諸比丘從。如來聞法。已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念死。所謂死。若此沒生。彼往來諸趣。命逝不停。諸根散壞。如腐敗木。命根斷絕。宗族分

○妙十(法)○ ○光二先○ ○具二至○ ○較十(成)○ ○身二今○ ○有(一)○ ○是(一)○ ○道二處○ ○齒十(腔)○ ○十(齒)○ ○白臚二白臚○ ○白直○ ○滄蕩脾泡二滄蕩脾泡○ ○倉腸胃野○ ○濟二處○ ○耶二也○ ○口二舌○ ○至二具○ ○至二具○

陀比丘是。能廣說義理。不有違。所謂斯尼比丘是。喜著。好衣。行本清淨。所謂天須菩提比丘是。常好教授諸後學者。難陀迦比丘是。善誨禁戒比丘尼僧。所謂須摩那比丘是。婆拘滿波離。婆迦利難陀。

陀尼須菩提。難陀須摩那。

我聲聞中第一比丘。功德盛滿。所適無短。所謂尸婆羅比丘是。具足衆行道品之法。所謂優波先迦蘭陀子比丘是。所說和悅不傷人意。所謂婆陀先比丘是。修行安般。思惟惡露。所謂摩訶迦延那比丘是。計我無常。心無有想。所謂優頭婆比丘是。能難種種暢悅心識。所謂拘摩羅迦葉比丘是。著弊惡衣。無所羞恥。所謂面王比丘是。不毀禁戒。誦讀不懈。所謂羅雲比丘是。以神足力能自隱晦。所謂般兔比丘是。能化形體。作若干變。所謂周利般兔比丘是。尸婆優波先。婆陀迦延那。

優頭王迦葉。羅雲二般兔。

我聲聞中第一比丘。豪族富貴。天性柔知。所謂釋王比丘是。乞食無厭。足教化無窮。所謂婆提婆羅比丘是。氣力強盛。無所畏難。亦是婆提婆羅比丘是。音響清微。聲至梵天。所謂羅婆那婆提比丘是。身體香潔。熏乎四方。養迦蘭比丘是。我聲聞中第一比丘。知時明物。所至無疑。所憶不忘。多聞廣遠。堪任奉上。所謂阿難比丘是。莊嚴服飾。行步顯影。所謂迦持利比丘是。諸王敬待。群臣所宗。所謂月光比丘是。天人所奉。

恒朝侍省。所謂輸提比丘是。以捨人形。像天之貌。亦是輸提比丘。諸天師導。皆授正法。所謂天比丘是。自憶宿命。無數劫事。所謂葉衣比丘是。

釋王婆提波。羅婆迦蘭。阿難迦月光。輸提天婆離。

我聲聞中第一比丘。體性利根。智慧淵遠。所謂養提婆比丘是。能降伏魔外道邪業。所謂僧迦摩比丘是。入水三昧。不以為難。所謂質多舍利弗比丘是。廣有所識。入所敬念。亦是質多舍利弗比丘是。入火三昧。普照十方。所謂善來比丘是。能降伏龍。使奉三尊。所謂那維陀比丘是。降伏鬼神。改惡修善。所謂鬼陀比丘是。降乾沓和。熱行善行。所謂毘盧遮比丘是。恒樂空定。分別空義。所謂須菩提比丘是。志在空寂。微妙德業。亦是須菩提比丘。行無想定。除去諸念。所謂善利摩羅比丘是。入無願定。意不起亂。所謂焰盛比丘是。

養提婆迦蘭。質多婆那羅。閼叉浮盧遮。善業及摩離。

我聲聞中第一比丘。入慈三昧。心無悲怒。憍摩達比丘是。入悲三昧。成就本業。所謂須深比丘是。得喜行德。無若干想。所謂羅婆陀比丘是。常守護心。意不捨離。所謂羅波迦比丘是。行焰盛三昧。終不離解脫。所謂曇彌比丘是。言語能攝。不避尊貴。所謂比利陀婆遮比丘是。入金光三昧。亦是比利陀婆遮比丘。入金剛三昧。不可沮壞。所謂

無畏比丘是。所謂說決了不懷怯弱。所謂須泥多比丘是。恒樂靜寂。意不處亂。所謂陀摩比丘是。義不可勝。終不可伏。所謂須羅陀比丘是。

梵達須深摩。婆彌離曇彌。毘利陀無畏。須泥陀須羅。

我聲聞中第一比丘。曉了星宿。預知吉凶。所謂那伽波羅比丘是。恒喜三昧。禪悅為食。所謂婆私吒比丘是。常以喜為食。所謂須夜奢比丘是。恒行忍辱。對至不起。所謂滿願盛明比丘是。修習日光三昧。所謂彌奚比丘是。明算術法。無有差錯。所謂尼拘留比丘是。分別等智。恒不忘失。所謂鹿頭比丘是。得雷電三昧。者不懷恐怖。所謂地比丘是。觀了身本。所謂頭那比丘是。最後取證得漏盡通。所謂須拔比丘是。

那迦吒舍那。彌奚尼拘留。鹿頭地頭那。須拔最在後。此百賢聖。悉應廣演。

增壹阿含經比丘尼品第五

我聲聞中第一比丘尼。久出家學。國王所敬。所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是。智慧聰明。所謂識摩比丘尼是。神足第一。致諸神。所謂優鉢華色比丘尼是。行頭陀法。十一限。所謂機梨舍瞿曇彌比丘尼是。天眼第一。

A. 1. 14. 5. 大... 彌... Mahāpajāpati Gotamī. 瞿曇... 機梨... Khera. 優... Uppalavanna. 機... Kisa-Gotamī.

①-Nandaka. ②-Kumāra-Kassapa. ③羅雲二般兔. ④-Rāhula. ⑤陀尼須菩提. ⑥婆提婆迦蘭. ⑦-阿難. ⑧-迦月光. ⑨-輸提. ⑩-天婆離. ⑪-養提婆. ⑫-羅婆. ⑬-迦蘭. ⑭-質多. ⑮-舍利弗. ⑯-廣有所識. ⑰-入火三昧. ⑱-普照十方. ⑲-善來比丘. ⑳-能降伏龍. ㉑-使奉三尊. ㉒-那維陀. ㉓-降伏鬼神. ㉔-改惡修善. ㉕-鬼陀. ㉖-降乾沓和. ㉗-熱行善行. ㉘-毘盧遮. ㉙-恒樂空定. ㉚-分別空義. ㉛-須菩提. ㉜-志在空寂. ㉝-微妙德業. ㉞-亦是須菩提. ㉟-行無想定. ㊱-除去諸念. ㊲-善利摩羅. ㊳-入無願定. ㊴-意不起亂. ㊵-焰盛. ㊶-無畏. ㊷-說決了. ㊸-不懷怯弱. ㊹-須泥多. ㊺-靜寂. ㊻-意不處亂. ㊼-陀摩. ㊽-義不可勝. ㊾-終不可伏. ㊿-須羅陀. ①-梵達. ②-須深摩. ③-婆彌離. ④-曇彌. ⑤-毘利陀. ⑥-無畏. ⑦-須泥陀. ⑧-須羅. ⑨-我聲聞中第一比丘. ⑩-曉了星宿. ⑪-預知吉凶. ⑫-那伽波羅. ⑬-恒喜三昧. ⑭-禪悅為食. ⑮-婆私吒. ⑯-常以喜為食. ⑰-須夜奢. ⑱-恒行忍辱. ⑲-對至不起. ⑳-滿願盛明. ㉑-修習日光三昧. ㉒-彌奚. ㉓-明算術法. ㉔-無有差錯. ㉕-尼拘留. ㉖-分別等智. ㉗-恒不忘失. ㉘-鹿頭. ㉙-得雷電三昧. ㉚-者不懷恐怖. ㉛-地. ㉜-觀了身本. ㉝-頭那. ㉞-最後取證得漏盡通. ㉟-須拔. ㊱-百賢聖. ㊲-悉應廣演. ㊳-增壹阿含經比丘尼品第五. ㊴-大愛道瞿曇彌. ㊵-智慧聰明. ㊶-識摩. ㊷-神足第一. ㊸-致諸神. ㊹-優鉢華色. ㊺-行頭陀法. ㊻-十一限. ㊼-機梨舍瞿曇彌. ㊽-天眼第一. ㊾-阿含經. ㊿-比丘尼品(1-5).

大愛及識摩 優鉢機曇彌
拘利奢蘭閣 那羅迦旃勝

拔陀闍輪那 曇摩那優多
光明禪檀多 天與及瞿卑

增登阿含經卷第三

無畏多毘舍 婆陀阿奴波
檀須檀奢多 優迦離阿奴

優迦明素摩 摩陀迦提婆
日光摩那婆 毘摩達普照

7. **Other** _____

婆須降遮波 守迦拔陀羅

此五十比丘尼當廣說如上

三果實。乾提。掘波^⑤及羅婆。
勇。闍利。須達。
* 泯兔是謂十。

御琴二侶離
 水離～
 alika.

損及象[㊦] ㊦ 生
 潤二生滿[㊦]*
 ㊦ (所謂)十御
 ㊦* ㊦ 琴二琴
 ㊦ ㊦ 踊傷二傷
 而[㊦] ㊦ 優婆離
 二優波離[㊦]*
 ㊦ ㊦ 優…離~
 Uggā Vesālīka.

① 賽拘契—賽拘利—Sakula. ② 波—那—Paṭacāra. ③ 那羅—波羅—般羅— ④ 梵陀—梵陀— ⑤ 敬愛—愛敬— ⑥ 婆—那—
 Dhammadāna. ⑦ 衣服—衣被— ⑧ 博知恩惠—廣博恩惠, 博知恩惠— ⑨ 法—法— ⑩ 瑞須那—瑞須— ⑪ 服—支— ⑫ 分趣—分衛—
 ⑬ 義陀阿奴波—梵陀摩忍阿— ⑭ 耆多—耆多— ⑮ 迦摩—伽摩— ⑯ 摩—末— ⑰ 摩摩+(摩)摩— ⑱ [是]— ⑲ [是]—
 ⑳ 已—以— ㉑ 陀—地— ㉒ 強—強— ㉓ 入水+(光)— ㉔ 迦婆羅—迦婆羅— ㉕ (所謂)十字— ㉖ 拔—國—Iḥāḍā Kuṇḍalakesā.
 ㉗ (耆耨阿耨)—, 清信士品—A. 1. 14. 6. ㉘ 舍—館— ㉙ (第一優婆塞)+初— ㉚ (所謂)十三果— ㉛ 寶多—Citta.
 ㉜ (勝提—乾提, 捷提)—阿—哈—Haṭṭhaka Alavaka. ㉝ 富—富—, 官— ㉞ 須達—Sudatta. ㉟ 浪鬼—浪鬼—* ㊱ 及羅達—

是學受人信施極為甚難不可消化。墜五趣不得至無上正真之道。要當專意未獲者獲未得者得未度者度。未得證者教令成證。是故諸比丘。未有信施不起想念。以有信施便能消化不起染著。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。多饒益人安隱眾生。世群萌欲使天人獲其福祐。云何為一人所謂多饒阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世。多饒益人安隱眾生。世群萌欲使天人獲其福祐。是故諸比丘。常與恭敬於如來所。是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。便有三人入道在於世間。亦有二諦三解脫門。四諦真法。五根。六邪見滅。七覺意賢聖。八道品。九衆生居。如來十力。十一慈心解脫。便出現於世。云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世。便有三人入道在於世間。亦有二諦三解脫門。四諦真法。五根。六邪見滅。七覺意賢聖。八道品。九衆生居。如來十力。十一慈心解脫。便出現於世。是故諸比丘。常與恭敬於如來所。亦當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。便有智慧光明出現於世。云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世。便有智慧光明出現於世。是故諸比丘。當信心向佛無有傾邪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。無明大冥便自消滅。爾時凡愚之士。為此無明所見纏結。生死。所趣如實不知。周旋往來今世後世。從劫至劫。劫無有解已。若多薩阿竭阿羅呵三耶三佛出現世時。無明大闇便自消滅。是故諸比丘。當念承事諸佛。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。便有三十七品出現於世。云何三十七品道。所謂四意止。四意斷。四神足。五根。五力。七覺意。八真行。便出現於世。云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是故諸比丘。當常承事於佛。亦當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

三佛。是謂一人沒盡於世。人民之類多懷愁憂。天及人民普失。廢覆。所以然者。若多薩阿竭於世滅盡。三十七品亦復滅盡。是故諸比丘。當常恭敬於佛。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。爾時天及人民。便蒙光澤。便有信心。於戒聞施智慧。猶如秋時月光盛滿而無塵穢。普有所照。此亦如是。若多薩阿竭阿羅呵三耶三佛出現世間。天及人民便蒙光澤。有信心。於戒聞施智慧。如月盛滿普照一切。是故諸比丘。與恭敬心於如來所。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。爾時天及人民皆悉熾盛。三惡衆生便自減少。猶如國界聖王治化時。彼城中人民熾盛。隣國力弱。此亦如是。若多薩阿竭出現世時。三惡趣道便自減少。如是諸比丘當信向佛。是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○八道品二八
品道○* ○A. 1. 13. 6. ○結二結○ ○所一五○ 無○ ○劫一初○ ○A. 1. 13. 4. ○廢二廢○* 廢○* ○(而)十有○
○如是二如是○ ○是故二如是○ ○A. 1. 13. 5. ○不可獲二不可獲○

可摸則獨步無伴無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須倫益一道 光明及關冥
道品沒盡信 熾盛無與等

增壹阿含經卷第三

增壹阿含經卷第四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

一子品第九

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有一子恒作是念云何當教使成爲人爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶被優婆塞心懷篤信作是教訓汝今在家當如質多長者亦如象童子所以然者此是其限此是其量世尊受諸弟子所謂質多長者象童子也若童子意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗目犍連比丘所以然者此是其限此是其量所謂舍利弗目犍連比丘好學正法莫作邪業

興起非法設汝生此染著之想便當墮墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道是故諸比丘莫生染著之意已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘篤信優婆塞唯有一女彼當云何教訓成就爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶被篤信優婆塞教訓女曰汝今在家者當如拘謹多羅優婆塞難陀母所以然者此是其限此是其量世尊受諸弟子所謂拘謹多羅優婆塞難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道者當如識摩比丘尼優鉢鉢花比丘尼所以然者此是其量此是其限所謂識摩比丘尼優鉢鉢花比丘尼好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墮墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道之趣是故諸比丘莫生染著之想已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦如是前想後想所不同者以方便法不可摸則心迴轉疾是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意是故諸比丘當降伏心意令趣善道亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意所由是故諸比丘當降伏心意得趣善道是故諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念之事此人如屈伸臂頃墮泥裂中所以然者由惡心故心之生病墮墮地獄爾時世尊便說偈言

猶如有一人 心懷瞋恚想
今告諸比丘 廣演其義趣
今正是其時 設有命終者
假令入地獄 由心穢行故

是故諸比丘當降伏心意勿生穢行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

①倫二輪②十(光明皇后願文)③(東晉一譯)十三字二存集建元年三藏曇摩羅提譯④符泰三藏曇摩羅提譯⑤數十(授彼)⑥(便)⑦是故一如是⑧泥裂二泥摩⑨者二時⑩(諸)⑪(譬可喻)⑫不同者⑬二十七字⑭(便)⑮是故一如是⑯泥裂二泥摩⑰者二時

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我恒觀見一人心中所念之事。如屈伸臂頃而生天上。所以然者。由善心故。已生善心。便生天上。爾時世尊便說偈言。

設復有一人 而生善妙心
今告諸比丘 廣演其義趣

今正是其時 設有命終者
便得生天上 由心善行故

是故諸比丘。當發淨意。勿生穢行。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆中。不見一法最勝最妙。眩惑世人。不至永寂。縛著牢獄。無有解已。所謂男子見。女色已。便起想著。意甚愛敬。令人不至永寂。縛著牢獄。無有解已。意不捨離。周旋往來。今世後世。迴轉五道。動歷劫數。爾時世尊便說偈曰。

梵音柔軟聲 如來說難見
或復有時見 繫念在目前
亦莫與女人 往來與言語
恒離伺捕人 不得至無爲

是故諸比丘。當除諸色。莫起想著。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆中。不見一法最勝最妙。眩惑世人。不生永寂。縛著牢獄。無有解已。所謂女子見。男子色已。便起想著。意甚愛敬。令人不至永寂。縛著牢獄。無有解已。意不捨離。周旋往來。今世後世。迴轉五道。動歷劫數。爾時世尊便說偈曰。

若生顛倒想 興念恩愛心
除念意染著 便無此諸穢

是故諸比丘。當除諸色。莫起想著。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆中。不見一法。無欲想。便起欲想。已起欲想。便增益。無瞋想。便起瞋想。已起瞋想。便增多。無睡眠想。便起睡眠想。已起睡眠想。便增多。無調戲想。便起調戲想。已起調戲想。便增多。無疑想。便起疑想。已起疑想。便增多。亦當觀惡露。不淨想。設作亂想。無欲想。便有欲想。已有欲想。便增多。瞋想。便起瞋想。已有瞋想。便增多。睡眠想。便起睡眠想。已有睡眠想。便增多。調戲想。便起調戲想。已有調戲想。便增多。疑想。便起疑想。已有疑想。便增多。是故諸比丘。莫作亂想。常當專意。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此法中。不見一法。未有欲想。便不生欲想。已生欲想。便能滅之。未生瞋想。便不生瞋想。已生瞋想。便能滅之。未生睡眠想。便不生睡眠想。已生睡眠想。便能滅之。未生調戲想。便不生調戲想。已生調戲想。便能滅之。未生疑想。便不生疑想。已生疑想。便能滅之。亦當觀惡露。不淨。已生疑想。便能滅之。未生欲想。便不生欲想。已生欲想。便能滅之。未生瞋想。便不生瞋想。已生瞋想。便能滅之。未生睡眠想。便不生睡眠想。已生睡眠想。便能滅之。未生調戲想。便不生調戲想。已生調戲想。便能滅之。未生疑想。便不生疑想。已生疑想。便能滅之。是故諸比丘。常當專意。觀不淨想。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

二斯及二心 一墮一生天
男女。想受樂 一欲想在後

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。廣布一法。已便得神通。諸行寂靜。得沙門果。至泥洹界。云何爲一法。所謂無放逸行。云何爲無放逸行。所謂護心也。云何護心。於是比丘。當守護心有漏。有漏法。當彼守護心有漏。有漏法。於有漏法。便得悅豫。亦有信樂。住不移易。恒專其意。自力勸勉。如是比丘。彼無放逸行。恒自謹慎。未生欲漏。便不生欲漏。已生欲漏。便能滅之。未生有漏。便不生有漏。已生有漏。便能滅之。未生無明漏。便不生無明漏。已生無明漏。便能滅之。比丘於彼。無放逸行。閑靜一處。恒自覺知。而自遊戲。欲漏心。便得解脫。有漏心。無明漏心。便得解脫。已得解脫。便得解脫智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有。如實知之。爾時世尊便說偈曰。

無憍甘露跡 放逸是死徑
無慢則不死 慢者即是死

○言二日 ○女十(人) ○不生二不至 ○除念一念除 ○疑想已起二已起疑想 ○想受二相愛 ○增壹阿含經 ○有漏法 ○斯二此 ○憍二慢 ○不三無 ○即二則

是故諸比丘。當念修行無放逸行。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修一法。當廣布一法。修行一法。廣布一法。已便得神通諸行寂靜。得沙門果。至泥洹處。云何爲一法。謂無放逸行。於諸善法。云何無放逸行。所謂不觸燒一切衆生。不害一切衆生。不惱一切衆生。是謂無放逸行。彼云何名善法。所謂賢聖八道品等見等方便等語等行等命等治等念等。定。是謂善法。爾時世尊便說偈曰

施一切衆生 不如法施人
雖施衆生福 一人法施勝

是故諸比丘。當修善法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當云何觀檀越施主。爾時諸比丘白世尊曰。世尊。是諸法之王。唯願世尊與諸比丘而說此義。聞已盡當奉持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。我當與汝分別其義。對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。檀越施主。當恭敬如子。孝順父母。養之侍之。長益五陰。於閻浮利地現種種義。觀檀越主。能成人戒聞三昧智慧。諸比丘多所饒益。於三寶中無所量礙。能施卿等衣被飲食。床榻臥具病瘦醫藥。是故諸比丘。當有慈

心於檀越所。小恩常不忘。況復大者。恒以慈心向彼檀越。說身口意清淨之行。不可稱量。亦無有限。身行慈口行慈意行慈。使彼檀越所施之物。終不唐捐。獲其大果。成大福祐。有大名稱。流聞世間。甘露法味。如是諸比丘。當作是學。爾時世尊便說偈曰

施以成大財 所願亦成就
王及諸賊盜 不能侵彼物
施以得王位 紹繼轉輪處
七寶具足成 本施之所致
布施成天身 首著維寶冠
與諸妓女遊 本施之果報
施得天帝釋 天王威力盛
千眼莊嚴形 本施之果報
布施成佛道 三十二相具
轉無上法輪 本施之果報

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。檀越施主。當云何承事供養。精進持戒諸賢聖人。爾時諸比丘白世尊曰。世尊。是諸法之王。唯願世尊與諸比丘而說此義。當奉持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。我當與汝分別其義。對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。檀越施主。承事供養精進持戒諸多聞者。猶如與迷者指示其路。糧食乏短而給施食。恐怖之人令無憂惱。驚畏者教令莫懼。無所歸者與作覆護。盲者

作眼目。與病作醫王。猶如田家農夫修治田業。除去穢草。便能成就穀食。比丘當當除棄五盛陰病。求入無畏泥洹城中。如是諸比丘。檀越施主。承事供養精進持戒諸多聞者。當與施爾時阿那那持長者集在彼衆。爾時長者阿那那持白世尊曰。如是世尊。如是如來。一切施主及與受者。猶吉祥瓶。諸受施人如毘沙王。勸人行施如親父母。受施之人是後世良祐。一切施主及與受者猶如居士。世尊告曰。如是長者如汝所言。阿那那持長者白世尊曰。自今已後。門不安守。亦不拒逆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸行路乏糧食者。爾時阿那那持長者白世尊曰。唯願世尊及比丘衆受弟子請。爾時世尊默然受長者請。爾時長者見世尊默然受請。即禮佛。三匝還歸所在。到舍已。即其夜。辦具甘饌種種飯食。廣敷坐具。自白時到。食具已辦。唯願世尊。爾時臨爾時世尊將諸比丘衆。著衣持鉢詣舍衛城至長者家。到已各自就座。諸比丘僧亦各隨次坐。爾時長者見佛比丘衆坐定。手自斟酌行種種飲食。以行種種飲食。各收鉢而坐。更取卑座。在如來前欲聽聞法。爾時長者白世尊言。善哉如來。聽諸比丘。隨所須物。三衣鉢五。鉢當荷尼師壇。衣帶法深。及餘一切沙門雜物。盡聽弟子家取之。爾時世尊告諸比丘。汝等若須衣鉢鉢器及尼師壇法澡。及除一切沙門雜物。聽使。此取。勿足疑難。起想著心。爾時世尊與長者阿那

○道品二聖道 ○定十(等) ○王二主 ○(施)十主 ○床二床 ○(身行)一 ○(慈)一 ○(慈)二 ○王二主 ○(聞)十主 ○其一是 ○(之)十者 ○除棄二除去 ○(病)一 ○(施)二 ○(門)二 ○(拒)二 ○(已)十見 ○(衆)十三 ○(飲)二 ○(唯)二 ○(座)二 ○(以)二 ○(坐)二 ○(二)二 ○(衣)二 ○(確)二 ○(此)取二

那持說微妙之法。說。妙法已。便從坐起而去。當於爾時阿那那持。復於四城門而廣惠施。第五市中第六在家。須食與食須漿與漿。須車乘妓樂香熏璎珞悉皆與之。爾時世尊聞長者阿那那持。於四城門中廣作惠施。復於大市布施貧乏。復於家內布施無量。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一優婆塞好喜布施。所謂須達長者是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那那持長者便往至世尊所。頭面禮世尊足在一面坐。世尊告曰。云何長者。貴家恒布施貧乏耶。長者對曰。如是世尊。恒布施貧乏。於四城門而廣布施。復在家中給與所須。世尊。我或時作是念。并欲布施。野飛鳥猪狗之屬。我亦無是念。此應與。此不應與。亦復無是念。此應與多。此應與少。我恒有是念。一切衆生皆由食而存其命。有食便存。無食便喪。世尊告曰。善哉善哉。長者。汝乃以菩薩心。專精一意而廣惠施。然此衆生由食得濟。無食便喪。長者。汝當獲大果得大名。稱有大果報。聲徹十方。得甘露法味。所以然者。菩薩之處恒以平等心而以惠施。專精一意念衆生類。由食而存。有食便濟。無食便喪。是謂長者菩薩心所安處。而廣惠施。爾時世尊便說偈曰。

盡當普惠施 終無悔悔心
必當遇良友 得濟到彼岸

是故長者。當平等意而廣惠施。如是長者。當作是學。爾時長者聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如我今日審知衆生根原所趣。亦知布施之報。最後一搏之餘。已不自食惠施他人。爾時不起憎嫉之心。如毛髮許。以此衆生不知施之果報。如我皆悉知之。施之果報。平等之報心無有異。是故衆生不能平等施而自墮落。恒有慳嫉之心。纏裹心意。爾時世尊便說偈曰。

衆生不自覺 如來之言教
常當普惠施 專向眞人所
志性以清淨 所獲福倍多
等共分其福 後得大果報
所施今善哉 心向廣福田
於此人間近 必生於天上
以到彼善處 快樂自娛樂
吉祥甚歡悅 一切無乏短
以天威德業 玉女爲營從
平等之施報 故獲此福祐

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等莫畏福報。所以然者。此是受樂之應。甚可愛敬。所以名爲福者。有此大報。汝等當畏無福。所以然者。此名苦之本。愁憂苦惱不可。稱記。無有愛樂。此名無福。比丘。昔我自念七年行慈心。復過七劫。不來此世。復於七劫

中生光音天。復於七劫生空梵天。處爲大梵天。無與等者。統百千世界。三十六。反爲天帝釋形。無數世爲轉輪王。是故諸比丘。作福莫倦。所以然者。此名受樂之應。甚可愛敬。是謂名爲福。汝等當畏無福。所以然者。苦之本。愁憂苦惱不可。稱記。此名無福。爾時世尊便說此偈。

快哉福報 所願者得 速至滅盡
到無爲處 正使億數 天魔波旬
亦不能燒 爲福業者 彼恒自求
賢聖之道 便盡除苦 後無有憂

是故諸比丘爲福莫厭。是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有承順一法。不離一法。魔波旬不能得其便。亦不能來觸。燒人云何爲一法。謂功德福業。所以然者。自憶往昔在道樹下。與諸菩薩集在一處。弊魔波旬將諸兵衆數千萬億種種形貌。獸頭人身不可稱計。天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等皆來圍集。時魔波旬而語我言。沙門速投于地。佛以福德大力降伏魔怨。諸魔垢消。無有諸穢。便成無上正眞之道。諸比丘當觀此義。其有比丘功德具足者。弊魔波旬不能得其便。壞其功德。爾時世尊便說此偈。

有福快樂 無福者苦 今世後世
爲福受樂 是故諸比丘爲福莫倦。爾時諸比丘聞佛

反(之)一(歡)十(歡)野十(歡)大果十(報)虛二(家)說偈曰二說此偈雨如二稱記(歡)十(虛天)反二(歡)莫倦二莫倦(有)二復(天)十(魔)近二(歡)于二乎(之)十(道)(其)一(

所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘修行一法。便不能壞敗惡趣。一為趣善。一為趣

泥洹。云何修行一法。不能壞敗惡趣。所謂心無篤信。是謂修此一法不壞。敗惡趣。云何修行一法。趣善處者。所謂心行篤

信。是謂修此一法得趣善處。云何修行一法得至泥洹。所謂恒專心念。是謂修行此

法得至泥洹。是故。謂諸比丘專精心意。念諸善本。如是諸比丘當作是學。爾時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於

世。此衆生類便增壽益算。顏色光潤氣力熾盛。快樂無極音聲和雅。云何爲一人。所謂

如來至真等正覺。此謂一人出現於世。此衆生類便增壽益算。顏色光潤氣力熾盛。快樂

無極音聲和雅。是故諸比丘當當專精一心念佛。如是諸比丘當作是學。爾時諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

無慢二念。壇 二施。堅無厭

施福魔波旬 惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

增壹阿含經卷第五

東晉罽賓三藏羅曇僧伽提婆譯

●不逮品第十一

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。我證卿

等成阿那含。云何爲一法。所謂貪欲。諸比

丘當滅貪欲。我證卿等得阿那含。爾時世尊便說此偈。

貪煙之所染 衆生墮惡趣

當勤捨貪欲 便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。我證汝

等成阿那含。云何爲一法。所謂瞋恚。是諸

比丘當滅瞋恚。我證汝等得阿那含。爾時世尊便說此偈。

瞋恚之所染 衆生墮惡趣

當勤捨瞋恚 便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。捨離一

法。我證汝等成阿那含。云何爲一法。所謂愚癡。是故諸比丘當滅愚癡。我與卿等

證阿那含。爾時世尊便說此偈。

愚癡之所染 衆生墮惡趣

當勤捨愚癡 便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。捨離一

法。我證汝等成阿那含。云何爲一法。所謂慳貪。是故諸比丘當滅慳貪。我證汝等

證阿那含。爾時世尊便說此偈。

慳貪之所染 衆生墮惡趣

當勤捨慳貪 便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆初不見

一法不可降伏。難得時宜。受諸苦報。所謂心是。諸比丘。此心不可降伏。難得時宜

受諸苦報。是故諸比丘當分別心。當思惟心善念。諸善本。如是諸比丘當作是學。爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆初不見

一法易降伏者。易得時宜。受諸善報。所謂心是。諸比丘。當分別心。善念。諸善本。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中。若有一

人而作是念。我悉知之。然後此人。不以飲食。在大衆中。而虛妄語。我或復於異時

觀見此人。生染著心。念於財物。便於大衆中。而作妄語。所以然者。諸比丘。財物染著

甚爲難捨。令人墮墮三惡道中。不得至無爲之處。是故諸比丘。已生此心。便當捨

無爲之處。是故諸比丘。已生此心。便當捨

○(至)十(五)○ ○(敗)一○ ○(謂)一○ ○此二是一○ ○壇二○ ○堅一○ ○舍二○ ○(東晉一譯)十三字二符○ ○三藏○ ○摩羅提譯○ ○符○ ○三藏○ ○摩羅提譯○ ○(東晉一譯)一○ ○不逮二不逮○ ○(是)十諸○ ○勤二勤○ ○(故)一○ ○我十○ ○(今)○ ○汝二○ ○(得)十阿那含○ ○(成)十阿那含○ ○後二復○ ○或復二復或○ ○不十(能)○*

離。設未生者勿復興。心染著財物。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中。而作是念。正使命斷不於衆中而作妄語。我或復於異時觀見此人。生染著心念於財物。便於大衆中。而作妄語。所以然者。諸比丘。財物染著甚爲難捨。令人墮三惡道中。不得至無爲之處。是故諸比丘。已生此心。便當捨離。若未生者勿復興。心染著財物。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。云何諸比丘。頗有見提婆達兜清白之法乎。然復提婆達兜爲惡深重。受罪經劫不可療治。於我法中不見毫釐之善。可稱記者。以是之故。我今說提婆達兜諸罪之原。首不可療治。猶如有人而墮深廁。形體沒溺無有。有一淨處。有人欲來濟拔其命。安置淨處。遍觀廁側及彼人身。頗有淨處。吾欲手捉拔濟出之。彼人熟視無一淨處。而可捉者便捨而去。如是諸比丘。我觀提婆達兜愚癡之人。不見毫釐之善。法而可記者。受罪經劫不可療治。所以然者。提婆達兜愚癡專意。偏著利養作五逆罪。已身壞命終生惡趣中。如是諸比丘。利養深重。令人不得至安隱之處。是故諸比丘。

(三)以生利養心。便當捨離。若未生者勿興。染心如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時有一比丘。聞如來記別調達。受罪一劫不可療治。時彼比丘便至尊者阿難所。共相問訊。已在一面坐。爾時彼比丘問阿難曰。云何阿難。如來盡觀提婆達兜原本已。然後記別受罪一劫不可療治乎。頗有所以可得而記耶。時阿難告曰。如來所說終不虛說。身口所行而無有異。如來真實記提婆達兜別受罪深重。當經一劫不可療治。爾時尊者阿難即從坐起至世尊所。頭面禮足在一面住。爾時阿難白世尊曰。有一比丘。來至我所而作是說。云何阿難。如來盡觀提婆達兜原本已。然後記別受罪一劫不可療治乎。頗有因緣可得記別耶。作是語已各自捨去。世尊告曰。彼比丘者必晚暮學出家。未久方來至我法中耳。如來所說終不虛妄。云何於中復起猶豫。爾時世尊告阿難曰。汝往至彼語比丘言。如來呼卿。阿難對曰。如是世尊。是時阿難受世尊教。便往至彼比丘所。到已語彼比丘曰。如來呼卿。卿彼比丘對曰。如是尊者。爾時彼比丘便嚴衣服。共阿難至世尊所。到已禮世尊足。在一面坐。爾時世尊告彼比丘。云何愚人。汝不信如來所說乎。如來所教無有虛妄。汝今乃欲求如來虛妄。時彼比丘。

白世尊曰。提婆達兜比丘者。有大神力。有大威勢。云何世尊。記彼一劫受罪重耶。佛告比丘曰。護汝口語。勿於長夜受苦無量。爾時世尊便說此偈。

遊離世俗通 至竟無解脫
不造滅盡跡 復還墮地獄

若使我當見提婆達兜。身有毫釐之善法者。我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治。是故愚人。我不見提婆達兜有毫釐之善法。以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治。所以然者。提婆達兜愚癡貪著利養。起染著心作五逆惡。身壞命終入地獄中。所以然者。利養心重。敗入善本。令人不到安隱之處。是故諸比丘。設有利養心起。便當求滅。若不有心勿興想著。如是諸比丘。當作是學。爾時彼比丘從坐起。整衣服禮世尊足。白世尊曰。今自悔過。唯願垂恕。愚癡所造不善行。如來所說無有二言。然我愚癡起猶豫想。唯願世尊。受我悔過。改往修來。乃至再三。世尊告曰。善哉比丘。悔汝所念。恕汝不及。於於如來與猶豫想。今受汝悔過。後更莫作。乃至三四。爾時世尊便說此偈。

設有作重罪 悔過更不犯
此人應禁戒 拔其罪根原
爾時彼比丘及四部衆聞佛所說。歡喜奉行。
四種阿那含 二心及二食
婆達二契經 智者當覺知

增壹阿含經卷入道品第十二

○(學)十○ ○已二以 ○羅閱十(祇) ○城二城 ○在二豪 ○善十(法) ○(於)十今 ○(有)一 ○(善)十法
○(之)一 ○以二已 ○(使)一 ○染十(善) ○記別二記 ○而二受 ○而十(授) ○(別)一
○從二從 ○(提)一 ○(提)一 ○(至)一 ○呼二呼 ○(彼)一 ○告二問 ○(是)十授 ○(增壹阿含經)
罪二重罪 ○(比丘)一 ○(二)二 ○(之)一 ○今自二自今 ○(增壹阿含經)一

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有一入道。淨衆生行。除去愁憂。無有諸惱。得大智慧。成泥洹證。所謂當滅五蓋。思惟四意止。云何名爲一入。所謂專一心。是謂一入。云何爲道。所謂賢聖八品道。一名正見。二名正治。三名正業。四名正命。五名正方便。六名正語。七名正念。八名正定。是謂名道。是謂一入道。云何當滅五蓋。所謂貪欲蓋。瞋恚蓋。調戲蓋。眠睡蓋。疑蓋。是謂當滅五蓋。云何思惟四意止。於是比丘內自觀身除去惡念。無有愁憂。外自觀身除去惡念。無有愁憂。內外觀身除去惡念。無有愁憂。內觀痛痛。而自娛樂。外觀痛痛。內外觀痛痛。內觀心而自娛樂。外觀心內外觀心。內觀法外觀法。內外觀法而自娛樂。云何比丘內觀身而自娛樂。於是比丘觀此身。隨其性行。從頭至足。從足至頭。觀此身中。皆悉不淨。無有可貪。復觀此身有毛髮爪齒。皮肉筋骨髓腦脂膏。腸胃心肝脾腎之屬。皆悉觀知。屎尿生熟二藏。目淚唾涕血脈肪膽。皆當觀知。無可貪者。如是諸比丘。當觀身。自娛樂。除去惡念。無有愁憂。復次比丘。還觀此身有地種耶。水火風種耶。如是比丘。觀此身。復次比丘。觀此身分別諸界。此身有四種。猶如巧能屠牛之士。若屠牛弟子。解牛節解而自觀。見此是脚。此是心。此是節。此是頭。如是彼比丘分別此界。而自觀察此身。有地水火風種。如是比丘觀

身而自娛樂。復次比丘。觀此身有諸孔漏。出不淨。猶如彼人觀竹園。若觀華。如是比丘。觀此身有諸孔漏。諸不淨。復次比丘。觀死屍。或死一宿。或二宿。或三宿。或四宿。或五宿。或六宿。或七宿。身體腫脹臭處不淨。復自觀身與彼無異。吾身不免此患。若復比丘。觀死屍。烏鴉鴉鳥所見。噉食。或爲虎狼狗犬虫獸之屬所見。噉食。復自觀身與彼無異。吾身不離此患。是謂比丘觀身而自娛樂。復次比丘。觀死屍。或噉半散落在地。臭處不淨。復自觀身與彼無異。吾身不離此法。復次觀死屍。肉已盡。唯有骨在。血所塗染。復以此身觀彼身。亦無有異。如是比丘。觀此身。復次比丘。觀死屍。筋纏束薪。復自觀身與彼無異。如是比丘。觀此身。復次比丘。觀死屍。骨節分散。在異處。或手骨脚骨各在一處。或膊骨或腰骨。或尻骨或臂骨。或肩骨或脇骨。或脊骨或頂骨。或髑髏。復以此身與彼無異。吾不免此法。吾身亦當壞敗。如是比丘。觀身而自娛樂。復次比丘。觀死屍。屍白色白珂色。復自觀身與彼無異。吾不離此法。是謂比丘自觀身。復次比丘。若見死屍。青瘡瘡想。無可貪者。或與灰土同色。不可分別。如是比丘。自觀身除去惡念。無有愁憂。此身無常爲分散法。如是比丘。內自觀身。外觀身。內外觀身解無所有。云何比丘。內觀痛痛。於如是比丘。得樂痛時。即自覺知我得樂痛。得苦痛時。即自覺知我得苦痛。得不苦不樂痛。時即自覺知我得。不苦不樂痛。若得食。樂痛時。便自覺知我得食。樂痛。若得食。苦痛時。便自覺知我得食。苦痛。若得食。不苦不樂痛時。亦自覺知我食。不苦不樂痛。若得不食。樂痛時。便自覺知我得不食。樂痛。若得不食。苦痛時。亦自覺知我不食。苦痛。若得不食。不苦不樂痛時。亦自覺知我得不食。不苦不樂痛。如是比丘。內自觀痛。復次若復比丘。得樂痛時。爾時不得苦痛。爾時自覺知我受樂痛。若得苦痛。爾時不得樂痛。爾時自覺知我受苦痛。若得不苦不樂痛時。爾時無苦無樂。自覺知我受。不苦不樂痛。彼習法而自娛樂。亦觀盡法。復觀習盡之法。或復有痛而現在前。可知可見。思惟原本無所依倚。而自娛樂。不起世間想。於其中。亦不驚怖。以不驚怖。便得泥洹。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有如真實。如是比丘。內自觀痛。除去亂念。無有愁憂。外自觀痛。內外觀痛。云何比丘。觀心心法而自娛樂。於是比丘。有愛欲心。便自覺知有愛欲心。無愛欲心。亦自覺知無愛欲心。有瞋恚心。便自覺知有瞋恚心。無瞋恚心。亦自覺知無瞋恚心。有愚癡心。便自覺知有愚癡心。無愚癡心。亦自覺知無愚癡心。有愛念心。便自覺知有愛念心。無愛念心。亦自覺知無愛念心。有受入心。便自覺知有受入心。無受入心。亦自覺知無受入心。有亂念心。便自覺知

①~M. 10. Sattipatthāna. (No. 26(98)). ②調=掉③眠睡=瞋恚④復=猶如⑤胃=腸⑥無可=可無⑦(常)+⑧(而)+自⑨(當)+觀⑩觀十(衆)⑪(還)+觀⑫(此)-⑬(來)=來⑭(諸)-⑮(尸)*⑯(宿)-⑰(已)=以⑱(以)=次⑲(或)-⑳(頂)=頭㉑(項)-㉒復十(次)㉓(法)=身㉔外十(自)㉕痛二樂㉖我十(得)㉗(得)-㉘覺二振㉙(得)-㉚(知)-㉛初二集*㉜泥洹二涅槃㉝(自)-㉞(念)-

有亂心。無亂心便自覺。知無亂心。有散
落心。亦自覺。知有散落心。無散落心便自
覺。知無散落心。有普通心。便自覺。知有普
遍心。無普通心便自覺。知無普通心。有大
心。便自覺。知有大心。無大心便自覺。知無
大心。有無量心。便自覺。知有無量心。無無
量心便自覺。知無無量心。有三昧心。便自
覺。知有三昧心。無三昧心便自覺。知無三
昧心。未解脫心便自覺。知未解脫心。已解脫
心便自覺。知已解脫心。如是比丘。心相觀
意止。觀習法。觀盡法。并觀習盡之法。思
惟法觀而自娛樂。可知可見。可思惟。不可
思惟。無所。猶不起世間想。已不起想。便
無畏怖。已無畏怖。便無餘。已無餘。便淫
弊。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受
有。如實知之。如是比丘。內自觀。心心意止。
除去亂念。無有憂愁。外觀。心內外觀。心
心意止。如是比丘。心心相觀。意止。云何比
丘。法法相觀。意止。於是比丘。修念覺意。依
觀。依無欲。依滅盡。捨諸惡法。修法覺意。
修精進覺意。修念覺意。修捨覺意。修三昧
覺意。修護覺意。依觀。依無欲。依滅盡。捨
諸惡法。如是比丘。法法相觀。意止。復次比
丘。於愛欲解脫。除惡不善法。有覺有觀。
有捨念。樂於初禪。而自娛樂。如是比丘。
法法相觀。意止。復次比丘。捨有覺有觀。內
發歡喜。專其一意。成無覺無觀。念捨喜安。
遊二禪。而自娛樂。如是比丘。法法相觀。意
止。復次比丘。捨於念。修於護。恒自覺知

身。覺樂諸賢聖所求。護念清淨行。於三
禪。如是比丘。法法相觀。意止。復次比丘。捨
苦樂心。無復憂喜。無苦無樂。護念清淨樂。
於四禪。如是比丘。法法相觀。意止。復行。習
法。行盡法。并行習盡之法。而自娛樂。便
得法意止。而現在前。可知可見。除去亂想。
無所依。猶不起世間想。已不起想。便無
畏怖。已無畏怖。生死便盡。梵行已立。所作
已辦。更不復受。有。如實知之。諸比丘。依一
入道。衆生得清淨。還愁憂。無復喜想。便
遠智慧。得涅槃證。所謂滅五蓋。修四意
止也。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。我於是中。不見一
法速。磨滅者。憎嫉。梵行。是故諸比丘。當
修行慈忍。身行慈口行慈。意行慈。如是諸
比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡
喜奉行。
(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。若有一人。出現世
時。諸天人。人民。魔及魔天。沙門婆羅門。最尊最
上。無與等者。福田第一。可事可敬。云何爲
一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂
一人。出現世時。過諸天人。人民。阿須倫。魔及魔
天。沙門婆羅門。上最尊最上。無與等者。福田
第一。可事可敬。如是諸比丘。當當供養
如來。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘
聞佛所說。歡喜奉行。
(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園。爾時世尊告諸比丘。其有瞻視病者。則
爲瞻視我已。有看病者。則爲看我已。所
以然者。我今躬欲看視疾病。諸比丘。我
不見一人。於諸天。世間。沙門婆羅門。施中
最上。無過是施。其行是施。爾乃爲施。獲大
果報。得大功德。名稱普至。得甘露法味。所
謂如來至真等正覺。知施中最上。無過是
施。其行是施。爾乃爲施。獲大果報。得大功
德。我今因此因緣。而作是說。瞻視病者。則
爲瞻視我已。而無有異。汝等長夜獲大福
祐。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞
佛所說。歡喜奉行。
(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。其有歎譽阿練若
者。則爲歎譽我已。所以然者。我今恒自
歎譽阿練若行。其有誹謗阿練若者。則爲
誹謗我已。其有歎說乞食。則爲歎譽我
已。所以然者。我恒歎說能乞食者。其有
誹謗乞食。則爲誹謗我已。其有歎說獨坐
者。則爲歎說我已。所以然者。我恒歎說能
獨坐者。其有毀獨坐者。則爲毀我已。其有
歎譽一坐一食者。則爲歎譽我已。所以然
者。我恒歎譽一坐一食者。其有毀者。則爲
毀我已。若有歎說坐樹下者。則爲歎說
我身無異。所以然者。我恒歎譽在樹下
者。若有毀彼。在樹下者。則爲毀我已。其
有歎說露坐者。則爲歎說我已。所以然者
何。我恒歎說露坐者。其有毀辱露坐者。則
爲毀辱我已。其有歎說空閑處者。則爲歎

○亂十(念)○心十(心)○痛二(痛)○無二(不)○(解)十(淫)○(憂)十(愁)○遊十(於)○(覺)一(一)○遠十(離)
○復二(愛)○淫樂證~Nibbānassa sacchikiriya. ○磨二(塵)○滅二(度)○梵行十(人)○可事可敬二(可敬可事)
○爾十(此)○如是二(是)故○供養二(供事)○(語)十(諸)○乞食十(者)○(誹)十(謗)○(一坐一食)十(者)
○歎說二(歎說)○在二(坐)○者何二(然)者○說二(誹謗)○(爲)十(毀辱)
○歎說二(歎說)○

說我已。所以者何。我恒歎說空閑處者。其有毀辱空閑處者則為毀辱我已。其有歎說著五納衣者則為歎說我已。所以者何。我恒歎說著五納衣者其有毀辱著五納衣者則為毀辱我已。其有歎說持三衣者則為歎說我已。何以故。我恒歎說持三衣者其有毀辱持三衣者則為毀辱我已。其有歎說在塚間坐者則為歎說我已。何以故。我恒歎說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐者則為毀辱我已。其有歎說一食者則為歎說我已。何以故。我恒歎說一食者其有毀辱一食者則為毀辱我已。其有歎說日正中食者則為歎說我已。何以故。我恒歎說正中食者其有毀辱正中食者則為毀辱我已。其有歎說諸頭陀行者則為歎說我已。所以然者。我恒歎說諸頭陀行者其有毀辱諸頭陀行者則為毀辱我已。我今教諸比丘當如大迦葉所行無有漏失者。所以然者。迦葉比丘有此諸行。是故諸比丘所學當當如。大迦葉如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者大迦葉住阿練若。到時乞食不擇貧富。一處一坐終不移。易樹下露坐或空閑處。著五納衣或持三衣或在塚間。或時一食或正中食。或行頭陀年高長大。爾時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定。禪定已從坐起。整衣

服往至世尊所。是時世尊遙見迦葉來。世尊告曰。善來迦葉。時迦葉便至世尊所。頭面禮足在一面坐。世尊告曰。迦葉。汝今年高長大志衰朽弊。汝今可捨乞食乃至諸頭陀行。亦可受諸長者請并受衣裳。迦葉對曰。我今不從如來教。所以然者。若當如來不成無上正真道者。我則成辟支佛。然彼辟支佛盡行阿練若。到時乞食不擇貧富。一處一坐終不移。易樹下露坐或空閑處。著五納衣或持三衣。或在塚間或時一食或正中食或行頭陀。如今不敢捨本所習更學餘行。世尊告曰。善哉善哉。迦葉。多所饒益度人無量。廣及一切天人得度。所以然者。若迦葉。此頭陀行在世者。我法亦當久在於世。設法在世益增天道三惡道便滅。亦成須陀洹斯陀含阿那含三乘之道。皆存於世。諸比丘。所學皆當如迦葉所習。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。利養甚重令人不得至無上正真之道。所以然者。諸比丘。彼提婆達兜愚人取彼王子婆羅留支五百釜食供養。設彼不與者。提婆達兜愚人終不作此惡。以婆羅留支王子五百釜食日來供養。是故提婆達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄中。以此方便當知利養甚重令人不得至無上正真之道。若未生利養心不應生已生當滅之。如是諸比丘當

作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。○聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時提婆達兜墮亂衆僧壞如來足。教阿闍世取父王殺復殺羅漢比丘尼。在大衆中而作是說。何處有惡惡從何生。誰作此惡當受其報。我亦不作此惡而受其報。爾時有衆多比丘入羅閱城乞食而聞此語。提婆達兜愚人在大衆中而作是說。何處有惡惡從何生。誰作此惡而受其報。爾時衆多比丘食後攝取衣鉢。以尼師壇著右肩上。便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊曰。提婆達兜愚人在大衆中而作是說。云何爲惡無殃作福無報。無有受善惡之報。爾時世尊告諸比丘。有惡有罪善惡之行皆有報應。若彼提婆達兜愚人知有善惡報者。便當枯竭愁憂不樂。沸血便從面孔出。以彼提婆達兜不知善惡之報。是故在大衆中而作是說。無善惡之報。爲惡無殃作善無福。爾時世尊便說此偈。

愚者審自明 爲惡爲有禍
我今豫了知 善惡之報應

○如是諸比丘當遠離惡。爲福莫他。諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受人利養甚重不易。令人不得至無爲之處。所以然者。利養之報斷入人皮。以斷皮便斷肉。以斷

○說二聲○ ○歎十(說) ○(口)一(歎) ○(口)一(正) ○(者)一(○) ○(大)一(○) ○住二作○ ○易二從○ ○(當)一(○) ○益增二增益○ ○減二減○ ○(是故)一(諸) ○(人)一(○) ○(中)一(○) ○(令)一(生) ○(之)一(○) ○足二之○ ○增二增○ ○爲二無○ ○福二福○ ○如是二是故○ ○(如是)一(諸) ○(之)一(○) *

肉便斷骨。以斷骨便微。諸比丘。當以此方便。知利養甚重。若未生利養心。便不生。已生求令滅之。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受人利養甚為不易。令人不得至無為之處。所以然者。若彼師利羅比丘。不貪利養者。不作爾許無量殺生。身壞命終。生地獄中。爾時世尊便說此偈。

受人利養重 壞人清白行

是故當制心 莫貪著於味

*師利以得定 乃至天帝宮

便於神通退 墮於屠殺中

諸比丘。當以此方便。知受人利養甚為不易。如是比丘。當作是學。未生利養心。制令不生。已生此心。求方便令滅。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第五。

增壹阿含經卷第六

東晉罽賓三藏羅雲僧伽提婆譯

利養品第十三

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受人利養甚為不易。令人不得至無為之處。所以然者。若

修羅陀比丘。不貪利養者。終不於法中捨三法衣。而作居家。修羅陀比丘。大作阿練若行。到時乞食。一處一坐。或正中食。樹下露坐。樂閑居之處。著五納衣。或持三衣。或樂塚間。慙身苦行。行此頭陀。是時修羅陀比丘。常受諸國王供養。以百味之食。日來給與。爾時彼比丘。意染此食。漸捨阿練若行。到時乞食。一處一坐。正中食。樹下露坐。閑居之處。著五納衣。或持三衣。或樂塚間。慙身苦行。此已。去三法衣。還為白衣。屏牛殺。生不可稱計。身壞命終。生地獄中。諸比丘。以此方便。知利養甚重。令人不得至無上正真之道。若未生利養心。制令不生。已生求方便使滅。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。我證汝等汝等成果。神通諸漏得盡。云何為一法。所謂味欲。是故諸比丘。當滅此味欲。我證汝等成神通。果諸漏得盡。爾時世尊便說此偈。

衆生著此味 死墮惡趣中

今當捨此欲 便成阿羅漢

是故諸比丘。常當捨此味著之想。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時於舍衛城內。有一長者。適喪一子。

甚愛敬念。未曾能捨。彼見子死。便生狂惑。周旋往來。不停一處。若見人時。便作是語。頗有見我兒乎。爾時彼人漸漸往。至祇洹精舍。到世尊所在。一面住。爾時彼人白世尊曰。瞿曇沙門。願見我兒乎。世尊告長者曰。何故顏貌不悅。諸根錯亂。爾時長者報瞿曇曰。焉得不爾。所以然者。我今唯有一子。捨我無常。甚愛敬念。未曾離目前。哀愍彼子。故令我生狂。我今問沙門。見我兒耶。世尊告曰。如是長者。如汝所問。生老病死。世之常法。恩愛離苦。怨憎會苦。子捨汝無常。豈得不念乎。爾時彼人聞世尊所說。不入其懷。便捨而退去。前行見人。復作是語。沙門瞿曇。設言曰。恩愛分別。便有快樂。如沙門所說。為審爾不。前人對曰。恩愛別離。有何樂哉。當於爾時。去舍衛城不遠。有衆多人。而共博戲。爾時彼人便作是念。此諸男子。聰明智慧。無事不知。我今當以此義問彼諸人。爾時即詣博戲所。問衆人曰。沙門瞿曇。向我說曰。恩愛別離。苦怨憎會。苦此者。快樂。諸人等。今於意云何。是時諸博戲者。報斯人曰。恩愛別離。有何樂哉。言快樂者。此義不然。是時彼人便作是念。審如來言。終不虛妄。云何恩愛別離。當有樂耶。此義不然。爾時彼人入舍衛城。至宮門外。稱沙門瞿曇。而作是教。恩愛別離。怨憎會。此者。快樂。爾時舍衛城及中宮內。普傳此語。靡不周遍。當於爾時。大王波斯匿及摩利夫人。共在高樓之上。相娛樂戲。爾時王波斯匿

①(是故)十諸②(便)二應使③(已)二以④(師利羅)二利師羅⑤(宮)二釋⑥(是故)十諸⑦(如是)比丘當作是學⑧(十)十(光明以後頌文)⑨(舍)二鎗⑩(東晉)譯⑪(東晉)譯⑫(東晉)譯⑬(東晉)譯⑭(東晉)譯⑮(東晉)譯⑯(東晉)譯⑰(東晉)譯⑱(東晉)譯⑲(東晉)譯⑳(東晉)譯㉑(東晉)譯㉒(東晉)譯㉓(東晉)譯㉔(東晉)譯㉕(東晉)譯㉖(東晉)譯㉗(東晉)譯㉘(東晉)譯㉙(東晉)譯㉚(東晉)譯㉛(東晉)譯㉜(東晉)譯㉝(東晉)譯㉞(東晉)譯㉟(東晉)譯㊱(東晉)譯㊲(東晉)譯㊳(東晉)譯㊴(東晉)譯㊵(東晉)譯㊶(東晉)譯㊷(東晉)譯㊸(東晉)譯㊹(東晉)譯㊺(東晉)譯㊻(東晉)譯㊼(東晉)譯㊽(東晉)譯㊾(東晉)譯㊿(東晉)譯

告摩利夫人曰。沙門瞿曇。審有斯語。恩愛離別。怨憎之會。此皆快樂。夫人報曰。吾不從如來聞此言。教設當如來有此教者。事亦不虛。王波斯匿告曰。猶如師教。弟子爲是捨是。弟子報言。如是大師。汝今摩利亦復如是。彼瞿曇沙門。雖作是說。汝應作是言。如是不異。無有虛妄。然卿速去。不須在吾前立。爾時摩利夫人語。竹膊婆羅門曰。汝今往詣祇洹精舍。到如來所。持我名字。跪如來足。復以此義具白世尊。云。舍衛城內及中宮人。有此言論。沙門瞿曇言。恩愛離別。怨憎之會。此皆快樂。不審世尊。有此教耶。若世尊。所有說者。汝善承受。還向我說。是時竹膊婆羅門受夫人教。勸尋往至祇洹精舍。到世尊所。共相問訊。共相問訊。已在一面坐。時彼梵志白世尊曰。摩利夫人在一面坐。時彼梵志白世尊曰。摩利夫人禮世尊足。問訊。如來。與居輕利遊步康強。乎。訓化旨冥。得無勞耶。復作是語。此舍衛城內普傳。此言。沙門瞿曇而作是教。恩愛離別。怨憎之會。此皆快樂。不審世尊。有是言教耶。爾時世尊告竹膊婆羅門曰。於此舍衛城內。有一長者。喪失一子。彼念此子狂惑失性。東西馳走。見人便問。誰見我子。然婆羅門。恩愛離別。怨憎之會。此皆無有。歡樂。昔日此舍衛城中。復有一老母。無常亦復狂惑。不識東西。復有一老父。無常亦復有兄弟姊妹。皆悉無常。彼見此無常之變。生狂失性。不識東西。婆羅門。昔日此舍衛城中。有一人。新迎婦。端正無雙。爾時彼人

未經幾時。便自貧窮。時彼婦父母。見此人貧。便生此念。吾當奪女。更嫁與餘人。彼人竊聞婦家父母欲奪女。更嫁與餘人。家。爾時彼人衣裹帶利刀。便往至婦家。當於爾時。彼婦在牆外紡作。是時彼人往至婦父母家。問我婦今爲所在。婦母報言。卿婦在牆外陰中紡作。爾時彼人便往至婦所。到已。問婦曰。云。卿父母欲奪我女。更嫁餘人。耶。婦報言。信有此語。然我不樂聞此言。耶。爾時彼人即拔利劍。刺殺婦。復取利劍。自刺其腹。並復作是語。我二人俱取死。婆羅門。當以此方便。知恩愛離別。怨憎之會。此皆怨愛。實不可言。爾時竹膊婆羅門白世尊曰。如是世尊。有此諸惱。實苦不樂。所以然者。昔我有一子。捨我無常。晝夜追憶不離心懷。時我念兒心意狂惑。馳走東西。見人便問。誰見我兒。沙門瞿曇。今所說者。誠如所言。國事煩多。欲還所止。世尊告曰。今正是時。竹膊婆羅門。即從坐起。遶佛三匝而去。往來至摩利夫人所。以此因緣具白夫人。時摩利夫人復至波斯匿王所。到已。白大王曰。今欲有所問。唯願大王事事見報。云何大王。爲念琉璃王子不。王報言。甚念愛。惡不去心。首夫人問曰。若當王子有遷變者。大王爲有憂也。王復報言。如是夫人。如汝所言。夫人問曰。大王。當知恩愛離別。離皆與慈想。云何大王。爲念伊羅王子乎。王報言。我甚愛敬。夫人問曰。大王。若當王子有遷變者。有慈愛耶。

王報言。甚有慈愛。夫人報言。當以此方便。知恩愛離別。離無有歡樂。云何大王。念薩羅陀利利種不。王報言。甚愛敬念。夫人言。云何大王。若使薩羅陀利夫人有變易者。大王爲有憂耶。王報言。吾有慈愛。夫人言。大王。當知恩愛離別。此皆是苦。夫人言。王念我不。王言。我愛念汝。夫人言。設當我身有變易者。大王有慈愛乎。王言。設汝身有變易。便有慈愛。大王。當以此方便。知恩愛離別。怨憎之會。無歡樂心。夫人言。云何大王。念迦尸拘薩羅人民乎。王言。我甚愛念迦尸拘薩羅人民。夫人言。迦尸拘薩羅人民。設當變易者。大王有慈愛乎。王言。迦尸拘薩羅人民。當有變易者。我命不存。況言慈愛乎。所以然者。我因迦尸拘薩羅國人民力。當得自在。以此方便。知命尚不存。何況不。生慈愛乎。夫人言。以此知之。恩愛離別。皆有此苦。無有歡樂。爾時王波斯匿。右膝著地。叉手合掌。而向世尊。作是說。甚奇甚奇。彼世尊而說此法。若當彼沙門瞿曇來者。爾乃可得共言論。復語夫人。自今以後。當更看汝勝。於常日。所著服飾。與吾無異。爾時世尊聞摩利夫人與大王立此論本。告諸比丘。摩利夫人甚大聰明。設當王波斯匿問我此語者。我亦當以此義。向彼王說之。如夫人向王所說。而無有異。又告諸比丘。我聲聞中。第一得證優婆塞。篤信牢固。所謂摩利夫人是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●離別二別離● ●樂十(也)● ●竹膊~Nāḷijaṅgha. ●跪如來二禮世尊● ●所有二有所言● 有所● ●(共)一● ●與二起● ●瞿二瞿● ●一十(人)● ●(父)一● ●女更二被● 女二汝● ●家一人● 處● ●(當於)一● ●家二所● ●(父)十母● ●(在)一● ●汝二我婦● ●耶二也● ●(共)一● ●(復)一● ●慈愛二憂● ●所二來● ●從坐二從座● ●(往來)一● ●琉璃二流離● ~Vajirī. ●愛二哀● ●也二耶● ●言二日● ●想二相● ●伊羅王子~Viḍḍhabha senāpati. ●乎二不● ●廣二種~Vasabha khattiyā. ●薩羅陀二薩羅● ●(我)一● ●迦二民~Kāśi-kosālā. ●奇十(快哉)● ●(可)一● ●以二已●

聞如是。一時佛在拔祇國尸牧摩羅山鬼林鹿園中。爾時那憂羅公長者。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。須臾退坐。白世尊曰。我今年朽加復抱病多諸憂惱。唯願世尊。隨時教訓。使衆生類長夜獲安隱。爾時世尊告長者曰。如汝所言。身多畏痛。何可恃怙。但以薄皮而覆其上。長者當知其有依憑此身者。正可須臾之樂。此是愚心非智。慧者所貴。是故長者雖心有病。令心無病。如是長者當作是學。爾時長者聞說斯言。從坐起。禮世尊足。便退而去。爾時長者復作是念。我今可往。至尊者舍利弗所。問斯義。舍利弗去。彼不遠在樹下坐。是時那憂羅公往至舍利弗所。頭面禮足。在一面坐。是時舍利弗問長者。顏貌和悅。諸根寂靜。必有所因。長者故當從佛聞法耶。時長者白舍利弗言。云何尊者舍利弗。顏貌焉得不和悅乎。所以然者。向者世尊以甘露之法。既灌胸懷。舍利弗言。云何長者。以甘露之法。既灌胸懷。長者報言。於是舍利弗。我至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時我白世尊曰。年朽長大恒抱疾病。多諸苦痛。不可稱計。唯願世尊。分別此身。普使衆生獲此安隱。爾時世尊便告我言。如是長者。此身多諸憂惱。但以薄皮而覆其上。長者當知其有恃怙此身者。正可有斯須之樂。不知長夜受苦無量。是故長者。此身雖有患。當使心無患。如是長者。當作是學。世尊以此甘露之法。而見既

灌舍利弗言。云何長者。更不重問。如來此義乎。云何身有患心無患。云何身有病心無病。長者白舍利弗言。實無此辯重問。世尊。身有患心無患。身有患心無患。尊者舍利弗。必有此辯。願具分別。舍利弗言。諦聽諦聽。善思念之。吾當與汝廣演其義。對曰。如是舍利弗。從彼受教。舍利弗告長者曰。於是長者。凡夫之人不見聖人。不受聖教。不順其訓。亦不見善知識。不與善知識從事。彼計色爲我。色是我所。我是色所。色中有我。我中有色。彼色我色。舍一處。彼色我色。以集一處。色便敗壞遷移。於中復起愁憂苦惱。痛想行識皆觀我有識。識中有我。我中有識。彼識我識。舍一處。彼識我識。以會一處。識便敗壞遷移。於中復起愁憂苦惱。如是長者。身亦有患心亦有患。長者問舍利弗曰。云何身有患心無患耶。舍利弗言。於是長者。賢聖弟子承事聖賢。修行禁法。與善知識從事。親近善知識。彼亦不觀我有色。不見色中有我。我中有色。不見色是我所。我是色所。彼色遷轉不住。彼色以移易。不生愁憂苦惱。憂色之患。亦復不見痛想行識。不見識中有我。我中有識。亦不見識我所。亦不見我所識。彼識我識。以會一處。識便敗壞。於中不起愁憂苦惱。如是長者。身有患而心無患。是故長者。當作是學。爾時那憂羅公聞舍利弗所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與數千萬衆前後圍遶而爲說法。爾時江側婆羅門身負重擔。便至世尊所。到已捨擔。一而在世尊所默然而住。爾時彼婆羅門作是思惟。今日沙門瞿曇。與數千萬衆。前後圍遶而爲說法。我今清淨與沙門瞿曇等無有異。所以然者。沙門瞿曇。食好糲糧種種饌。今我食菓菜。以自濟命。爾時世尊。以知婆羅門心中所念。告諸比丘。其有衆生。以二十一結染著心者。當觀彼人必墮惡趣。不生善處。云何爲二十一結。瞋心結。害心結。睡眠心結。調戲心結。疑是心結。怒爲心結。忌爲心結。憍爲心結。疑爲心結。憍爲心結。無慚心結。無愧心結。幻爲心結。姦爲心結。僞爲心結。諂爲心結。慢爲心結。妬爲心結。增上慢爲心結。貪爲心結。諸比丘。若有人有此二十一結染著心者。當觀其人必墮惡趣。不生善處。猶如白髮新衣。久久朽故。多諸塵垢。意欲染成其色。青黃赤黑終不得成。何以故。以有塵垢故。如是比丘。若有人以此二十一結染著心者。當觀其人必墮惡趣。不生善處。設復有人無此二十一結染著心者。當知斯人必生天上。不墮地獄中。猶如新淨白氈。隨意欲作何色。青黃赤黑必成其色。終不敗壞。所以然者。以其淨故。此亦如是。其有無此二十一結染著心者。當觀其人必生天上。不墮惡趣。若彼賢聖弟子。起瞋恚心結。觀已便能息之。起害害心結。

○S. 22. 1. Nakula. [No. 99 (107)] ○拔祇~Bhagga. ○尸牧摩羅~尸牧摩羅○~Sumsumāragira. ○~Nakulapitā. ○可十(見)
○(慈)~○心~身○病~痛○(而)~問○(是時)~舍○(曰如今長者)~○(於是)~○苦痛~苦
○(是長者)~○合二在○(是爲)~身○色二色○他○(如是)~長○那憂羅~那憂羅○~M. 7. Vatthūpa-
ma. (No. 26 (93) 51, 99 (1185), 100 (99)) ○爾二爾○(住)~十五○(彼)~○節二衆○菓二菓○疾二疾
○增一信○頭二覺○(垢)~○(志)~

學道修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受。有如實知之。是時尊者孫陀羅諦利即成阿羅漢。爾時尊者孫陀羅諦利聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘五百人俱。爾時釋提桓因。日時已過向暮。便往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時釋提桓因。即以偈頌問如來義。

能說能宣布。渡流成無漏。

以渡生死淵。今問瞿曇義。

我觀此衆生。所作福祐業。

造行若干種。施誰福最尊。

尊今靈鷲山。唯願演此義。

知釋意所趣。亦爲施者宜。

四趣造福無。四果具足成。

諸學得跡人。宜信奉其法。

無欲亦無恚。愚盡成無漏。

盡度一切淵。施彼成大果。

諸此衆生類。所作福德業。

造行若干種。施僧獲福多。

此衆度無量。猶海出珍寶。

聖衆亦如是。演慧光明法。

爾時釋提桓因聞佛所說已。即禮佛足。便於彼退而去。爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。

與大比丘五百人俱。爾時尊者須菩提。亦在王舍城耆闍崛山側。別作伽藍。而自禪思。爾時尊者須菩提。身得苦患甚爲沈重。便作是念。我此苦痛爲從何生。復從何滅。爲至何所。爾時尊者須菩提。便於露地而敷坐具。直身正意。專精一心。結跏趺坐。思惟諸入欲害苦痛。

爾時釋提桓因。知尊者須菩提所念。便以偈勸波遮旬曰。

善業脫諸縛。居在靈鷲山。

今得極重患。樂空諸根定。

速來往問疾。觀省尊上顏。

既得獲大福。種德莫過是。

時波遮旬對曰。如是尊者。爾時釋提桓因。將五百天人及波遮旬。譬如士夫屈伸臂頃。便從三十三天沒。來至靈鷲山中。離尊者須菩提不遠。復以此偈語波遮旬曰。

汝今覺善業。樂禪三昧定。

柔和清淨音。今使從禪坐。

波遮旬對曰。如是。爾時波遮旬從釋提桓因聞語已。便調琉璃之琴。前至須菩提所。便以此偈歎須菩提曰。

結盡永無餘。諸念不錯亂。

諸塵垢悉盡。願速從禪覺。

心息渡有河。降魔度諸結。

功德如大海。願速從定起。

眼淨如蓮花。諸穢永不著。

無歸與作歸。空定速時起。

渡四流無爲。善解無老病。

以脫有爲災。唯尊時定覺。五百天在上。釋種種躬自來。欲觀聖尊顏。解空速時起。

爾時尊者須菩提。即從坐起。復歎波遮旬曰。善哉波旬。汝今音與琴合。琴與音合。而無有異。然琴音不離歌。音歌不離琴。琴音二事共合。乃成妙聲。爾時釋提桓因。便往至尊者須菩提所。頭面禮足。在一面坐。爾時釋提桓因。白須菩提言。云何善業所抱患。苦有增損乎。今此身病爲從何生。身生耶。意生乎。爾時尊者須菩提。語釋提桓因言。善哉拘翼。法自生法。法自滅法。法相動法。法自息。猶如拘翼有毒藥。復有

害毒藥。天帝釋。此亦如是。法法相亂。法法自息。法能生法。黑法用白法治。白法用黑法治。天帝釋。貪欲病者用不淨治。瞋患病者用慈心治。愚癡病者用智慧治。如是釋提桓因。一切所有皆歸於空。無我無人。無壽無命。無士無夫。無形無像。無男無女。猶如釋提桓因。風壞大樹。枝葉影落。雷雹壞苗華。葉初茂。無水自萎。天降時雨。生苗得存。如是天帝釋。法法相亂。法法自定。我本所患。疼痛苦惱。今日已除。無復患苦。是時釋提桓因。白須菩提言。我亦有愁憂苦惱。今聞此法。無復有愁憂。衆事猥多。欲還天上。已亦有事。及諸天事。皆悉猥多。時須菩提言。今正是時。宜可時去。是時釋提桓因。即從坐起。前禮須菩提足。遶三匝而去。是時尊者須菩提。便說此偈。

①~S. 11. 2. 6. Yajamāna. ②~Rājagaha Gijjhakūṭa-pabbata. ③~Sakka devānamīda. ④已=以 ⑤坐=住 ⑥渡=度 ⑦(爾時尊者以偈答曰)十四經 ⑧宜=直 ⑨諸此=此諸 ⑩度=度 ⑪瞿曇=拘翼 ⑫瞿曇=瞿曇 ⑬白=坐 ⑭尊上=上尊 ⑮今=今 ⑯樂=起 ⑰疏=疏 ⑱錯亂=亂錯 ⑲尊=尊 ⑳結=結 ㉑坐=座 ㉒波旬=波遮旬 ㉓音=音 ㉔琴=琴 ㉕事=事 ㉖妙聲=妙音 ㉗(因)=因 ㉘白=白 ㉙病=病 ㉚(法能滅法)=十黑 ㉛雷=雷 ㉜已=以

能仁說此語 根本悉具足

智者獲安隱 聞法息諸病

爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說 歡喜奉

行 調達及二經 皮及利師羅

竹磚孫陀利 善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

增壹阿含經卷第七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
五戒品第十四

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於是眾中我不見一法修已多修已。成地獄行。成畜生行。成餓鬼行。若生人中。受命極短。所謂殺生者也。諸比丘。若有人意好殺生。便墮地獄餓鬼畜生。若生人中。受命極短。所以然者。以斷他命故。是故當學莫殺生。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。受人中福。受天上福。得泥洹證。所謂不殺生也。佛告諸比丘。若有人不行殺生。亦不念殺。受命極長。所以然者。以彼不燒亂故。是故諸比丘。當學。不殺生。如是諸比丘當作是學。爾時

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。成地獄行。餓鬼畜生。若生人中。極爲貧賤。衣不蓋形。食不充口。所謂劫盜也。諸比丘。若有人意好劫盜。取他財物。便墮餓鬼畜生中。若生人中。極爲貧賤。所以然者。以斷他生業故。是故諸比丘。當學。遠離。不與取。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。受人中福。受天上福。得泥洹證。所謂廣施也。佛告諸比丘。若有人廣行布施。於現世中得色得力。來得具足。天上人中食福無量。是故諸比丘。當行布施。勿有慳心。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。成地獄。餓鬼畜生。若生人中。居家姦淫。無有淨行。爲人所譏。常被誹謗。云何一法。所謂邪淫也。佛告諸比丘。若有人姦淫。無度好犯他妻。便墮地獄餓鬼畜生中。若生人中。閨門姦亂。是故諸比丘。當正意。莫與姦淫。慎莫他姦。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。受人中福。受天上福。得泥洹證。所謂不他姦。身體香潔。亦無邪想。佛告諸比丘。若有人貞潔不姦。便受天上人中之福。是故諸比丘。莫行邪姦。以興姦意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。成地獄行。餓鬼畜生。若生人中。口氣臭惡。爲人所憎。所謂妄語。諸比丘。若有人妄言綺語。亂亂是非。便墮畜生餓鬼中。所以者何。以其妄語故也。是故當至誠莫得妄語。是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。受人中福。受天上福。得泥洹證。云何爲一法。所謂不妄語也。諸比丘。其不妄語者。口氣香芬。名德遠聞。是故諸比丘。當行莫妄語。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修已多修已。受畜生。餓鬼。地獄。若生人中。狂愚癡惑。不識真僞。所謂飲酒也。諸比丘。若有人心好飲酒。所生之處

○十(光明皇后顯女)○ ○含一誦 ○(東晉...譯)一 ○(東晉...譯)十三字一符案建元年三藏曇摩羅提譯 ○符案三藏曇摩羅提譯 ○是二此 ○受命二壽命 ○(云阿一法)十所謂 ○(者)一 ○(佛告)十諸 ○畜生十(中) ○當學莫二諸比丘當 ○慈心莫得 ○學二行 ○(生)一 ○(行)一 ○墮十(地獄) ○當學二當當 ○學遠離二莫學 ○(於)十不 ○得二 ○(我)十不 ○地獄十(行) ○墮鬼畜生二畜生諸鬼 ○(身體香潔亦無邪想)十便 ○姦二淫 ○妄語十(也) ○是非 ○佛二世尊 ○(身...想)一 ○貞二 ○(諸比丘當)十 ○是故如是 ○(爲)一 ○莫二不 ○衆二法 ○二彼此 ○墮十(地獄) ○(也)一 ○(諸比丘當)十 ○是故如是 ○(爲)一 ○莫二不 ○衆二法 ○

無有智慧常懷愚癡。如是諸比丘。慎莫飲酒。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中無有一法勝此法者。若修行已多修行已。受人中福受天上福得泥洹證。云何爲一法。所謂不飲酒也。諸比丘。若有人不飲酒。生便聰明無有愚惑。博知經籍。意不錯亂。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

第五地獄經 此名不善行
五者。天及人 令知次第數

增壹阿含經第十五

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當知有此二見。云何爲二。所謂有見無見。諸有沙門婆羅門。於此二見習已誦已終不從其法。如實而不知此則非沙門婆羅門。於沙門則犯沙門法。於婆羅門則犯婆羅門法。此沙門終不以身作證而自遊戲。諸有沙門婆羅門。於此二見誦讀諷念。知捨如實而知此則沙門持沙門行。婆羅門知婆羅門行。自身取證而自遊戲。生死已盡梵行已立。更不復受有。如真知之。是故諸比丘。於此二見不應習行。不應誦讀諷念。捨離如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二見。云何爲二。所謂有見無見。彼云何爲有見。所謂欲有見。色有見。無色有見。彼云何爲欲有見。所謂五欲是也。云何爲五欲。所謂眼見色甚愛敬念。未曾捨離世人宗奉。若耳聞聲鼻嗅香。口知味。身知細滑。意了諸法。是謂有見。彼云何名爲無見。所謂有常見無常見。有斷滅見無斷滅見。有邊見無邊見。有身見無身見。有命見無命見。異身見異命見。此六十二見。名曰無見。亦非真見。是謂名爲無見。是故諸比丘。當捨此二見。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二業。云何爲二。業。有法業有財業。業中之上者。不過法業。是故諸比丘當作是學。法業不學財業。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二恩。云何爲二。所謂法恩財恩。恩中之上者。所謂不過法恩也。是故諸比丘當作是學。修行法恩。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶亦禮。如來神廟。云何二法。有力有無畏。是謂比丘有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶及如來神廟。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶亦禮。如來神廟。云何二法。有力有無畏。是謂比丘有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶及如來神廟。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶亦禮。如來神廟。云何二法。有力有無畏。是謂比丘有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶及如來神廟。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶亦禮。如來神廟。云何二法。有力有無畏。是謂比丘有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶及如來神廟。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①如是二見故 ②(若)一 ③天及人二及天人 ④(增壹阿含經)一 ⑤品目十夾註(二法初也) ⑥十夾註(二法初) ⑦沙門十(婆羅門) ⑧(可捨)十知 ⑨(持沙門行)一 ⑩(沙門)十婆 ⑪(所作已辦)十更 ⑫如真二如實 ⑬口舌 ⑭(名)一 ⑮(名爲)一 ⑯(名爲)一 ⑰(名爲)一 ⑱(名爲)一 ⑲(名爲)一 ⑳(名爲)一 ㉑(名爲)一 ㉒(名爲)一 ㉓(名爲)一 ㉔(名爲)一 ㉕(名爲)一 ㉖(名爲)一 ㉗(名爲)一 ㉘(名爲)一 ㉙(名爲)一 ㉚(名爲)一 ㉛(名爲)一 ㉜(名爲)一 ㉝(名爲)一 ㉞(名爲)一 ㉟(名爲)一 ㊱(名爲)一 ㊲(名爲)一 ㊳(名爲)一 ㊴(名爲)一 ㊵(名爲)一 ㊶(名爲)一 ㊷(名爲)一 ㊸(名爲)一 ㊹(名爲)一 ㊺(名爲)一 ㊻(名爲)一 ㊼(名爲)一 ㊽(名爲)一 ㊾(名爲)一 ㊿(名爲)一

爾時彼魔行。天人聞此語便懷愁憂。即於彼沒不現。爾時衆多比丘。以此因緣具白世尊。爾時世尊告諸比丘。端。正比丘者。無有勝難陀比丘。諸根澹泊亦。難陀比丘是。無有欲心。亦是難陀比丘。無有瞋恚亦是難陀比丘。無有愚癡亦是難陀比丘。成阿羅漢亦是難陀比丘。所以然者。難陀比丘端。正諸根寂靜。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中。弟子端。正者。難陀比丘是。諸根寂靜。亦是難陀比丘。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二。法涅槃界。云何爲二。有餘涅槃界。無餘涅槃界。彼云何名爲有餘涅槃界。於是比丘滅。五下分結。即彼般涅槃。不還。來此世。是謂名爲有餘涅槃界。彼云何名爲無餘涅槃界。如是比丘。盡有漏成。無漏。意解脫智慧解脫。自身作證而自遊戲。生死已盡梵行已立。更不受。有如實知之。是謂爲無餘涅槃界。此二涅槃界。當求方便至。無餘涅槃界。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說鳥喻。亦當說。猪喻。善思念之。吾當演說。對曰如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲人喻如鳥。猶如有。人在寂靜處。恒習。淫欲作諸惡行。後便羞恥便自悔

過。向人演說陳所作事。所以然者。或爲諸梵行人所見譏。彈此人習。欲作諸惡行。彼作諸惡行已。向人悔過自知羞恥。猶如彼鳥恒患苦飢。便食不淨。尋即拭口。恐有餘。見言此鳥食不淨。此亦如是。若有一人在閑靜處。習於。淫欲作不善行。後便羞恥而自悔過。向人演說陳所作事。所以然者。或爲諸梵行人所見譏。此人習。欲作諸惡行。是謂名爲人猶如鳥。彼云何名爲人如猪。若有一人在閑靜處。長習。淫欲作諸惡行。亦不羞恥復。非。悔過。向人自譽貢高自用。我能得五欲自娛。此諸人等不能得五欲。彼作惡已。不羞恥。此人喻如猪恒食不淨臥於不淨。便自跳躍向於餘猪。此亦如是。若有一人習於。淫欲作諸惡行。亦不羞恥復非。悔過。向人自譽貢高自用。我能得五欲自娛。此諸人不能得五欲自娛。是名爲人如猪。是故諸比丘當捨遠離。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。人有似驢者。有似牛者。諸聽諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名。人像驢者。若有一人剃除鬚髮著三法衣。以信牢固出家學道。爾時彼人諸根不定。若眼見色隨起色想。流馳萬端。爾時眼根則非清淨。生諸亂想。不能制持衆惡普至。亦復不能護於

眼根耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。隨起。識病。流馳萬端。爾時意根則非清淨。生諸亂想。不能制持衆惡普至。亦復不能護於意根。無有威儀禮節之宜。行步進止屈伸低仰。執持衣鉢都違禁戒。便爲梵行人所見譏。彈此愚人像如沙門。便取。彈。設是沙門者宜不應爾。彼作是說。我亦是比丘我亦是比丘。猶如驢入牛群之中。而自稱曰。我亦是牛我亦是牛。然觀其兩耳復不似牛。角亦不似。尾亦不似。音聲各異。爾時群牛或以角無或以脚踢或以口嚙者。今此比丘亦復如是。諸根不定。若眼見色隨起色想。流馳萬端。爾時眼根則非清淨。生諸亂想。不能制持衆惡普至。亦復不能護於眼根。耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。隨起。識病。流馳萬端。爾時意根則非清淨。生諸亂想。不能制持衆惡普至。亦復不能護於意根。無有威儀禮節之宜。行步進止屈伸低仰。執持禁戒。便爲梵行人所見譏。彈此愚人。像如沙門。便見。彈。設是沙門者宜不應爾。爾時彼作是說。我是沙門。猶如驢入於牛群。是謂人像驢者也。彼人云何像牛者耶。若有一人剃除鬚髮著三法衣。以信牢固出家學道。爾時彼人諸根寂定飲食知節。竟日經行未曾捨離。意遊三十七道品之法。若眼見色不起色想。亦無流馳之念。爾時眼根則應清淨。生諸善想。亦能制持無復諸惡。常擁護於眼根。耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意

①天人二天 ②正二取 ③難陀比丘是二難陀比丘 ④弟子二弟一 ⑤所謂十難 ⑥是亦二亦是 ⑦~Itiv. 44. ⑧法一 ⑨有一界~Saṃpādisa nibbānadhātu. ⑩無一界~Ampādisa nibbānadhātu. ⑪來一 ⑫名爲一 ⑬名一 ⑭所已辨十更 ⑮復十受 ⑯爲一 ⑰是故諸比丘十當 ⑱諸一 ⑲名一 ⑳終十法 ㉑經二淫 ㉒諸一 ㉓別 ㉔諸一 ㉕鳥二鳥 ㉖名爲人二爲人喻 ㉗非二不 ㉘不十知 ㉙名爲人二謂爲人 ㉚諸一 ㉛以十作 ㉜字二聖 ㉝彈二彈 ㉞牛群二群牛 ㉟角無十者 ㊱脚踢十者 ㊲舌二口 ㊳念二於 ㊴爾時一 ㊵口二舌

法不起。識病爾時意根則得清淨。彼人便到諸梵行人所。諸梵行人遙見來。各自揚聲。善來同學。隨時供養。不使有短。猶如良牛入牛衆中。而自稱說。我今是牛。然其毛尾耳角音聲都悉是牛。諸牛見已。各來舐體。此亦如是。剝除鬚髮著三法衣。以信牢固出家學道。爾時彼人諸根寂定飲食知節。竟日經行未曾捨離。意遊三十七道品之法。若眼見色不起色想。亦無流馳之念。爾時眼根則得清淨。生諸善想。亦能制持無復諸惡。常擁護於眼根。耳聲鼻香。口味身細滑意法。不起識病。爾時意根則得具足。是謂此人像牛者也。如是諸比丘當學。如牛莫像如驢也。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善不善行。諦聽諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告彼。云何名為善。云何名為不善。所謂殺生為不善。不殺為善。不與取為不善。與取為善。姪洩為不善。不姪為善。妄語為不善。不妄語為善。綺語為不善。不綺語為善。兩舌為不善。不兩舌為善。開亂彼此為不善。不開亂彼此為善。貪他為不善。不貪他為善。起恚為不善。不起恚為善。邪見為不善。正見為善。如是比丘。行此惡已。墮畜生餓鬼地獄中。設行善者。便生人中天上及諸善趣阿須倫中。是故當遠離惡行修習善行。如是諸比丘當

作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當與汝等說微妙法。初善中善至竟亦善。有義有味。得修具足梵行之法。所謂二法也。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝具足說之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何為二法。所謂邪見正見。邪治正治。邪語正語。邪業正業。邪命正命。邪方便正方便。邪念正念。邪三昧正三昧。是謂比丘名為二法。我今已與汝說此二法。如來所應為者。今已周訖。善念觀。勿有懈倦。今不行者後悔無及。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說獨明之法。亦當說由燭趣道之業。諦聽諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時世尊告諸比丘。彼云何名獨明者。所謂貪姪瞋恚愚癡盡。彼云何名為由燭趣道之業。所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧。是謂由燭趣道之業。我由此已說燭明。亦說由燭趣道之業。如來所應為者。今已周訖。善念觀。勿有懈忘。今不行者後悔無及。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二力。云何得二力。所謂忍力思惟力。設若無此二力者。終不成無上正真等正覺。又無此二力者。

終不於優留毘處六年苦行。亦復不能降伏魔怨。成無上正真之道。坐於道場。每以我有忍力思惟力故。便能降伏魔衆。成無上正真之道。坐於道場。是故諸比丘。當求方便修此二力忍力思惟力。便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道。於無餘涅槃界而般涅槃。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律。在拘尸那竭國本所生處。爾時釋梵四天王及五百天人并二十八太鬼神王。便往至尊者阿那律所。到已頭面禮足。在一面住。復以此偈歎阿那律曰。

歸命人中上 衆人所敬奉
我等今不知 爲依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒。是梵摩喻弟子。復至尊者阿那律所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼梵志問阿那律曰。我昔在王宮生未曾聞此自然之香。爲有何人來至此間。爲是天龍鬼神人非人乎。爾時阿那律報梵志曰。向者釋梵四天王及五百天人并二十八太鬼神王來至我所。頭面禮足。在一面住。復以此偈而歎我曰。

自歸人中上 衆人所敬奉
我等今不知 爲依何等禪

梵志問曰。以何等故我今不見其形。釋梵四天王爲何所在。阿那律報曰。以汝無有天眼故也。是故不見釋梵四天王及五

○以見來一見來已○ ○知一乏○ ○得二應○ ○(爾時諸比丘從佛受教)十世尊○ ○告十(日)○ ○經一淫洩○ ○(起)一○ ○剝一鬚○ ○(諸)十比丘○ ○是故十(諸比丘)○ ○遠離二離道○ ○與二爲○ ○正二等○ ○正二等○ ○(此)十忍力○ ○梵摩喻一梵摩喻○ ○(也)一○ ○(天)一○

垢盡得法眼淨。爾時有天昔與此梵志親友。知_レ識梵志心中所得諸塵垢盡得法眼

燭及忍思惟 梵志及羅雲
增壹阿含經安般品第十七之一

是時羅雲比丘復以此偈報世尊曰
我不起著想恒復順於法

①及二拜 ②梵天十(王) ③手二於 ④衣服一服衛 ⑤自一 ⑥龍一服 ⑦名之一 ⑧此二足 ⑨老一豪 ⑩
 [名]一 ⑪識一 ⑫復一便 ⑬以一 ⑭此十衛 ⑮彼十天 ⑯受佛二從佛受 ⑰(第一)十弟子 ⑱(第
 一)一 ⑲者十(阿那律) ⑳羅雲二羅云 ㉑得二於 ㉒心十(得) ㉓(往)十至 ㉔卷第七終 ㉕卷第八首, (增
 壹舍金經) ㉖[之一] ㉗—M. 62. Rāhulovāda. ㉘羅雲—Rāhula. ㉙羅雲十(日) ㉚祇桓一祇桓* ㉛持二捨
 除 ㉜安般—Ānāpāna. ㉝之二心 ㉞除滅一除滅 ㉟莫數一數莫 ㊱載奉數一所載奉

（三）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。二人出現於世甚爲難得。云何爲二人。所謂辟支佛。出現世間甚爲難得。如來弟子漏盡阿羅漢。出現世間甚爲難得。是謂比丘。此二人者出現於世甚爲難得。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法在於世間。甚爲煩惱。云何爲二法。所謂作衆惡本。起諸怨嫌。復不造善行。諸德之本。是謂比丘。二法甚爲煩惱。是故諸比丘當覺知此煩惱法。亦當覺知不煩惱法。諸煩惱之法當念斷除。不煩惱之法當念修行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。邪見衆生所念所趣。及餘諸行一切無可貴者。世間人民所不貪樂所以然者。以其邪見不善故也。猶如有諸苦菓之子。所謂苦菓苦蔕子。蔕蔕子畢地娶持子。及諸餘苦子。便於良地種此諸子。然後生苗。猶復故苦。所以然者。以其子本苦故。此邪見衆生亦復如是。所作身行口行意行。所趣所念及諸惡行。一切無可貴者。世間人民所不貪樂。所以然者。以其邪見惡不善故。是故諸比丘。當

《聞如是》。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。正見衆生所念所趣。及諸餘行一切盡可貴敬。世間人民所可貪樂。所以者何。以其正見妙故。猶如有諸甜菓。若甘蔗若蒲桃菓。及諸一切甘美之菓。有人修治良地而取種之。然後生子皆悉甘美人所貪樂。所以然者。以其菓子本

甘美。故此正見衆生亦復如是。所念所趣及諸餘行。一切皆可貪樂。世間人民無不喜者。所以者何。以其正見妙故。是故諸比丘當習行正見。如是。是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難在閑靜之處。獨自思惟。便生是念。諸有生民與愛欲想便生欲愛。晝夜習之無有厭足。爾時尊者阿難向暮。

即從_①坐起。著衣正服便往。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。爾時尊者阿難白。世尊曰。向在靜閑之處。便生此念。諸有衆生。與欲愛想。便生欲愛。長夜習之。無有厭足。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。諸有人民。與欲愛想。便增欲想。長夜習之。無有厭足。所以者何。昔者阿難。過去世時。有轉輪聖王。名曰頂生。以法治化。無有加好罔。七寶成就。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。是謂七寶。復有千子。勇猛強壯。能降伏諸惡。統領四天下。不加刀

亦曾從者年長老邊聞西有翟耶尼士人
民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土爾
時阿難頂生適生斯念將四部兵從此
闖浮地沒便往至翟耶尼士爾時彼土人
民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊善來大王
今此翟耶尼國人民熾盛唯願聖王當於此
治化諸人民使從法教爾時阿難聖王頂

生卽於瞿耶尼統領人民。乃經數百千年。是時聖王頂生。復於餘時便生此念。我有閻浮提。人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶。乃至至于膝。今亦復有此瞿耶尼。人民熾盛多諸珍寶。我國亦曾從長年許聞。復有弗于逮。人民熾盛多諸珍寶。我今當往統彼國土。以法治化。爾時阿難頂生聖王。適生斯念。將四部兵。從瞿耶尼沒便往。至弗于逮。爾時彼土人民見聖王來。皆悉前迎禮跪問。

訊異口同聲而作是語。善來大王。今此弗
 *于逮。人民熾盛多諸珍寶。唯願大王當於
 此治化諸人民。使從法教。爾時阿難頂生
 聖王。卽於弗*于逮統領人民。乃經百千
 萬歲。是時聖王頂生。復於餘時便生此念。
 我於閼浮提。人民熾盛多諸珍寶。亦爾七
 寶乃至*于膝。今亦復有此瞿耶尼。人民熾
 盛多諸珍寶。今亦復有此弗*于逮國。人民
 熾盛多諸珍寶。我*亦曾從者年長老邊聞。
 復有瞿單越。人民熾盛多諸珍寶。所爲自
 由無固守者。壽不中天。正壽千歲。在彼壽

(是謂比丘)十比^① ②二人十(者) ③(於)一 ④(有此)十二 ⑤(之)一* ⑥念斷除二障之 ⑦菓二果* ⑧草菓二草原
 ⑨(諸)一* ⑩(故)一 ⑪本二大 ⑫諸能二餘諸 ⑬愛欲二欲愛 ⑭坐二座 ⑮靜閑二閑靜 ⑯無有二有無
 ⑰好問二義詐 ⑱好爲 ⑲(復)一 ⑳強二置 ㉑(卑)一* ㉒(提)一* ㉓(皆)一 ㉔當時阿羅二阿羅當時金*
 ㉕頂生十(聖王) (便)十從 ㉖便十(生) ㉗提二便 ㉘于二乎* ㉙(亦)一* ㉚養二養* ㉛(乃)一 ㉜
 經二遂* ㉝提二便 ㉞草菓二草菓因 ㉟千歲二千年

終必生天上不墮餘趣著劫波育衣食自然糲米我今當往統領彼國土以法治化爾時阿難頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于遠沒便往至鬱單越遙見彼土鬱然青色見已便問左右臣曰汝等普見此土鬱然青色不乎對曰唯然見之王告群臣曰此是柔軟之草軟若天衣而無有異此等諸寶當於斯坐小復前行遙見彼土晃然黃色便告諸臣曰汝等普見此土晃然黃色不乎對曰皆悉見之大王曰此名自然糲米此等諸寶恒食此食如今卿等亦當食此糲米爾時聖王小復前行復見彼土普悉平正遙見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此土普悉地平正乎對曰如是皆悉見之大王報曰此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣爾時阿難彼土人民見大王來皆起前迎禮跪問訊異音同響而作是說善來聖王此鬱單越人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難頂生聖王即於鬱單越統領人民乃經百千萬歲是時頂生聖王復於餘時便生此念我今有閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此耶耶尼弗于逮及此鬱單越人民熾盛多諸珍寶我亦曾從耆年長老邊聞有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從不可稱計我今當往領彼天宮以法治化爾時阿難頂生聖王適生斯念將四部兵從鬱單

*越沒便往至三十三天上爾時天帝釋遙見頂生聖王來便作是說善來大王可就此坐爾時阿難頂生聖王即共釋提桓因一處坐二人共坐不可分別顏貌舉動言語聲響一而不異爾時阿難頂生聖王在彼乃經數千百歲已便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝亦有耶耶尼亦復有弗于逮亦復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶我今至此三十三天我今宜可害此天帝釋便於此間獨王諸天爾時阿難頂生聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮里地及四部兵皆悉墮落爾時亦失輪寶莫知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終爾時頂生聖王身得重病諸宗族親屬普悉逼集問訊王病云何大王若使大王命終之後有人來問此義頂生大王臨命終時有何言教設有此問當何以報之頂生聖王報曰若使我命終命終之後有人問者以此報之頂生王者領此四天下而無厭足復至三十三天在彼經數百千萬歲意猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今阿難勿懷狐疑爾時頂生王者豈異人乎莫作是觀所以然者時頂生王者即我身是爾時我領此四天下及至三十三天於五欲中無有厭足阿難當以此方便證知所趣與貪欲心倍增其想於愛欲中而無厭足欲求厭足當從聖賢智慧中求爾時

世尊於大眾中便說此偈
貪婬如時雨 於欲無厭足
樂少而苦多 智者所屏棄
正使受天欲 五樂而自娛
不如斷愛心 正覺之弟子
貪欲延億劫 福盡還入獄
受樂詎幾時 輒受地獄痛
是故阿難當以此方便知於欲而去欲
永不與其想當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行
○聞如是 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何觀惡知識人世尊告曰當觀如親月婆羅門曰當云何觀善知識世尊告曰當觀如親月婆羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅門從佛受教世尊告曰猶如婆羅門月末之月晝夜周旋但有其損未有其盈彼以減損或復有時而月不現無有見者此亦如是婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞施智慧是時彼惡知識身壞命終入地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月猶如婆羅門月初生時隨所經過日夜光明漸增稍稍盛滿便

○(領)一○ ○(有)二○ ○(皆)悉○ ○十見○ ○當二當 ○斯二其 ○(不)一○ ○(如是)十皆 ○(告)十曰 ○(報)十曰 ○土
二地 ○(地)一○ ○日二言 ○(聖)一○ ○千百歲一百千年 ○今二復 ○(便)一○ ○落墮一墮落 ○亦二即
○(屬)一○ ○運二雲 ○病二疾 ○大二天 ○(之)一○ ○(命終)一○ ○貪二命 ○經二淫 ○所二攝
○(其)一○ ○欲二樂 ○如二知 ○貪欲二貪福 ○(於)一○ ○(其)一○ ○(人)一○ ○猶如婆羅門一婆羅門猶如○
○入二生 ○生二滿 ○隨所二若 ○cf. A. V. 31. Verses (No. 25 (148))

於十五日具足。盛滿。一切衆生靡不見者。如是婆羅門。若善知識。經歷日夜。增益信戒。聞施智慧。彼以增益信戒。施聞智慧。爾時善知識。身壞命終。生天上善處。是故婆羅門。我今說此善知識所趣。猶月盛滿。爾時世尊便說此偈。

若人有貪欲 瞋恚癡不盡

於善漸有減 猶如月向盡

若人無貪欲 瞋恚癡亦盡

於善漸有增 猶如月盛滿

是故婆羅門。當學。如月初。爾時生漏。婆羅門白。世尊曰。善哉瞿曇。猶如屈者得伸。冥者見明。迷者見路。於闇冥然明。此亦如是。沙門瞿曇。無數方便。爲我說法。我今自歸。世尊及法衆僧。自今以往。聽我爲優婆塞。盡形壽不殺生。爾時生漏。聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善知識法。亦當說惡知識法。諦聽諦聽。善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲惡知識法。於是比丘惡知識人便生此念。我於家族。出家學道。餘比丘者卑賤家出家。依己姓望。毀譽餘人。是謂名爲惡知識法。復次惡知識人便生此念。我極精進奉諸正法。餘比丘者不精進持戒。復以此義毀譽他人而自貢高。是謂爲惡知識法。復次惡知識者復作是念。我三昧成就。餘比丘者無有三昧。心

意錯亂而不一。彼依此三昧常自貢高毀譽他人。是謂名爲惡知識法。復次惡知識復作是念。我智慧第一。此餘比丘無有智慧。彼依此智慧而自貢高毀譽他人。是謂名爲惡知識法。復次惡知識人復作是念。我今常得飯食床褥。以具病瘦醫藥。此餘比丘不能得此供養之具。彼依此利養之物而自貢高毀譽他人。是謂名爲惡知識法。是謂比丘惡知識人行此邪業。彼云何爲善知識之法。於是比丘善知識人不作是念。我豪族家生。此餘比丘不是豪族家。己身與彼而無有異。是謂名爲善知識法。復次善知識人不作是念。我今持戒。此餘比丘不持戒。己身與彼無有增減。彼依此戒。不自貢高不毀他人。是謂比丘名爲善知識法。復次比丘善知識人不作是念。我三昧成就。此餘比丘意亂不定。己身與彼亦無增減。彼依此三昧。不自貢高亦不毀譽他人。是謂比丘名爲善知識法。復次比丘善知識人不作是念。我智慧成就。此餘比丘無有智慧。己身與彼亦無增減。彼依此智慧。不自貢高亦不毀他人。是謂比丘名爲善知識法。復次比丘善知識人不作是念。我能得衣被飯食床褥。以具疾病醫藥。此餘比丘不能得衣被飯食床褥。以具疾病醫藥。己身與彼亦無增減。彼依此利養。不自貢高亦不毀他人。是謂比丘名爲善知識法。爾時世尊告諸比丘。我今與汝分別惡知識法。亦復與汝說善知識法。是

故諸比丘。惡知識法當共遠離。善知識法念共修行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在釋迦尼拘留園。與大比丘衆五百人俱。爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人。欲有所論集。普義講堂。爾時世典婆羅門便往詣彼釋種所。語彼釋種言。云何諸君。此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共論議乎。爾時衆多釋報世典婆羅門曰。此中今有二人高才博學。居在迦毘羅越國。云何爲二人。一名周利槃特比丘。二名瞿曇釋種。如來至真等正覺。衆中少知無聞亦無智慧。言語醜陋不別去就。如此槃特之比。又此迦毘羅越一國之中。無知無聞亦無智慧。爲人醜陋多諸穢惡。如此瞿曇之比。汝今可與彼論議。設婆羅門能與彼二人論議得勝者。我等五百餘人。便當供養隨時所須。亦當相惠。千鎰純金。爾時婆羅門便生此心。此迦毘羅越釋種。悉皆聰明多諸技術。悉皆充虛僞無有正行。設吾與彼二人論議而得勝者。何足爲奇。或復彼人得吾便者。便爲愚者所伏。思此二理。吾不堪與彼論議也。作是語已便退而去。是時周利槃特到時持鉢入迦毘羅越乞食。時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念。我今當往問彼人義。時世典婆羅門便往至比丘所。語周利槃特曰。沙門爲字何等。周利槃特曰止。婆羅門曰。何須問字。所以來此欲問義者。時可問

○盛二成 ○善哉十(善哉) ○以二已 ○優二憂 ○出二一 ○善二善 ○(名)十 ○善二善 ○惡知十(人) ○
○(能)一 ○業二給 ○(之)一 ○(亦)十不 ○(出)十(皆) ○飯二飲 ○疾病二病 ○(東)一 ○(諸)
十釋種 ○瞿曇二瞿曇 ○知二智 ○迦毘羅越一迦毘羅越 ○醜陋二醜陋 ○優惡二惡 ○千鎰二千兩
○(彼)十 ○拔二拔 ○九二室 ○時十(着衣) ○義二義

之。婆羅門言。沙門。能與。吾共論議乎。周利槃特言。我今尙能與。梵天論議。何況與汝。官無目人乎。婆羅門言。官者即非。無目人乎。無目。則非。官耶。此是一義。豈非。煩重。是時周利槃特。便騰逝空中。作十八變。爾時婆羅門。便作是念。此沙門。止有神足。不解。論議。設當與。吾解。此義者。身便當與。作弟子。是時尊者舍利弗。以天耳。聽聞。有是語。周利槃特與。世典婆羅門。作此論議。是時尊者舍利弗。即變身作槃特形。隱槃特形。使不復現語。婆羅門曰。汝婆羅門。若作是念。此沙門。止有神足。不堪論議者。汝今諦聽。吾當說之。報汝向。議。依此論本。當更引喻。汝今婆羅門。名字何等。婆羅門曰。吾名梵天。周利槃特問曰。汝是丈夫乎。婆羅門曰。吾是丈夫。復問。是人乎。婆羅門報曰。是人。周利槃特問曰。云何婆羅門。丈夫亦是人。人亦是丈夫。此亦是一義。豈非。煩重乎。然婆羅門。官與。無目。此義不同。婆羅門曰。云何沙門。名之爲官。周利槃特曰。猶如不見。今世後世生者滅者。善色惡色若好若醜。衆生所造善惡之行。如實。而不知永無所觀。故稱。之爲官。婆羅門曰。云何爲無眼者乎。周利槃特曰。眼者無上智慧之眼。彼人無。此智慧之眼。故稱。之爲無目也。婆羅門言。止沙門。捨此難論。我今欲問。深義。云何沙門。頗不依。法得涅槃乎。周利報曰。不依。五盛陰。而得涅槃。婆羅門曰。云何沙門。此五盛陰。有緣生耶。無緣生乎。

周利槃特對曰。此五盛陰。有緣生非。無緣也。婆羅門曰。何等是五盛陰緣。比丘曰。愛是緣也。婆羅門曰。何者是愛。比丘報曰。生者是也。婆羅門曰。何者名爲生。比丘曰。卽愛是也。婆羅門曰。愛有何道。沙門曰。賢聖八品道是。所謂正見正業正語。正命正行正方便正念正定。是謂名爲賢聖八品道。爾時周利槃特廣爲說法。已。婆羅門從比丘聞。如此教。已。諸塵垢盡。得法眼淨。卽於其處。身中刀風起而命終。是時尊者舍利弗。還復其形。飛在空中。還詣所止。是時尊者周利槃特比丘。往至普集講堂。衆多釋種所。到已。語彼釋言。汝等。速辦。蘇油薪柴。往耶維世典婆羅門。是時釋種卽辦。蘇油往耶維世典婆羅門。於四道頭起。輪婆。各各相率。便往至尊者周利槃特比丘所。到已。頭面禮足。在一面坐。時諸釋種。以此偈。向尊者周利槃特說曰。

耶維起。輪婆。不違尊者教。我等獲大利。得遇此福祐。是時尊者周利槃特。便以此偈。而報釋曰。今轉尊法輪。降伏諸外道。智慧如大海。此來降梵志。所作善惡行。去來今現在。億劫不忘失。是故當作福。是時尊者周利槃特。廣與彼諸釋種說法。已。諸釋白。周利槃特言。若尊者須。衣被飲食床褥臥具病瘦醫藥。我等盡當事事供給。唯願受請。勿拒。微情。時尊者周利槃特默然可。

之。爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說。歡喜奉行。

（二）聞如是。一時佛在。羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘五百人俱。爾時提婆達兜惡人。便往至婆羅留支王子所。告王子言。昔者民。俱壽命極長。如今人壽不過百年。王子當知。人命無常。備不登位。中命終者。不亦痛哉。王子時可斷。父王命。統領國人。我今當殺沙門瞿曇。作無上至真等正覺。於摩竭國界新王新佛。不亦快哉。如日貫雲。靡所不照。如月雲消。衆星中明。爾時婆羅留支王子。卽收父王著鐵牢中。更立臣佐。統領人民。爾時。有衆多比丘。入羅閱城乞食。便聞提婆達兜教。王子收。父王著鐵牢中。更立臣佐。是時衆多比丘。乞食還歸。所在擲舉衣鉢。往至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。朝入城乞食。聞提婆達兜惡人教。王子使收。父王。閉著牢獄。更立臣佐。復勅王子言。汝殺父王。我害。如來。於此摩竭國界新王新佛。不亦快哉。爾時臣佐亦行非法。臣佐已行非法。爾時王太子亦行非法。太子已行非法。爾時群臣長吏亦行非法。群臣長吏已行非法。爾時國界人民亦行非法。國界人民已行非法。爾時人衆兵馬亦行非法。兵衆已行非法。爾時日月倒錯。運度失時。日月已失。時便無年歲。已無年歲。日差月錯。無復精光。日月已無精光。爾時星宿現怪。星宿已現。變怪。便有暴風起。已有暴風起。神祇瞋恚。神祇已瞋恚。爾時風雨不時。

○則二節○ ○止二只○ ○正二* ○誤二義○ ○此二比○ ○而一○ ○之○ ○一○ ○此○ ○周利十(槃特)○ ○(正命)一○ ○(種)一○ ○(諸)十釋種○ ○(諸)二資○ ○(尊者)一○ ○耶維一維耶○ ○A. IV. 70. ○(供)二助○ ○(有)一○ ○(食)十(已)○ ○(爾時世尊告諸比丘若主治化不以正理)十爾時○ ○(爾時非法)十四字一○

爾時殺子在地者便不長大。人民之類蟬飛蠕動。顏色改變壽命極短。若復有時王法治正。爾時群臣亦行正法。群臣已行正法時王太子亦行正法。王太子已行正法。爾時長吏亦行正法。長吏已行正法。國界人民亦行正法。日月順常風雨以時災怪不現。神祇歡喜五穀熾盛。君臣和穆相親如兄弟。弟終無增損。有形之類顏色光潤。食自消化無有災害壽命極長。人所愛敬。爾時世尊便說此偈。

猶如牛渡水 導者而不正
一切皆不正 斯由本導故
衆生亦如是 衆中必有導
導者行非法 況復下細人
萌類盡受苦 由王法不正
以知非法行 一切民亦然
猶如牛渡水 導者而行正
從者亦皆正 斯由本導故
衆生亦如是 衆中必有導
導者行正法 況復下庶人
萌類盡受樂 由王法教正
以知正法行 一切民亦便
是故諸比丘。當捨非法而行正法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第八。

增壹阿含經卷第九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
慚愧品第十八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二妙法擁護世間。云何爲二法。所謂有慚有愧也。諸比丘。若無此二法。世間則不別有父有母有兄弟有弟。有妻子知識尊長大小。便當與猪雞狗牛羊六畜之類而同一等。以其世間有此二法擁護世間。則別有父母兄弟妻子尊長大小。亦不與六畜共同。是故諸比丘。當習有慚有愧。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有二無有厭足而取命終。云何爲二人。所謂得財物恒藏舉之。復有得財物而喜與人。是謂二人。無有厭足而取命終。爾時有比丘白。世尊曰。我等世尊。不解此略說之義。云何得物藏舉。云何得財物與人。唯願世尊廣演其義。世尊告曰。諸聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別其義。對曰。如是。爾時佛告諸比丘。於是有族姓子。學諸技術。或習田作。或習書疏。或習計算。或習天文。或習地理。或習卜相。或學遠使。或作王佐。不避寒暑飢寒勤苦而自營己。彼作是功力而獲財物。彼人不能食噉亦不與妻子。亦不

與奴婢親親之屬。皆悉不與。彼所得財物。或王劫奪。或復被賊。或火燒水漂。分散異處。不獲其利。即於家中有人分散此物。不得停住。是謂比丘得財藏舉者也。彼云何得財分布。有族姓子。學諸技術。或習田作。或習書疏。或習計算。或習天文地理。或習卜相。或學遠使。或作王佐。不避寒暑飢寒勤苦而自營己。彼作是功力而獲財物。彼人惠施衆生。給與父母奴婢妻子。亦復廣及沙門婆羅門。造諸功德。種天上之福。是謂比丘得而惠施。是謂比丘二人無厭足。如前一人得財物而舉者。當念捨離。第二人得而廣布。當學此業。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當當法施勿習食施。所以然者。汝等今有果報之祐。使我弟子恭敬於法。不貪利養。設貪利養者。則有大過於如來所。何以故。謂衆生類不分別法毀世尊教。已毀世尊教。後不復得至涅槃道。我便有恥。所以然者。謂如來弟子貪著利養。不行於法。不分別法。毀世尊教。不順正法。已毀世尊教。復不至涅槃道。汝今比丘。當念法施。勿思欲施。便得稱譽。多聞四遠。恭敬於法。不貪財物。此則無有羞恥。所以然者。如來弟子。以好法施。不貪思欲之施。是謂比丘當念法施。勿學財施。汝等比丘。吾說此義爲因。何

①(風雨已不時)十爾時②渡二度③含二餘④十(光明皇后願文)⑤含二餘⑥(東晉譯)⑦(東晉譯)十三
字二符乘達元年三藏摩羅提譯⑧符乘三藏摩羅提譯⑨A. II. 1. 9. Hinottapa. ⑩(有)⑪(有)⑫(有)⑬(有)⑭(有)⑮(有)⑯(有)⑰(有)⑱(有)⑲(有)⑳(有)㉑(有)㉒(有)㉓(有)㉔(有)㉕(有)㉖(有)㉗(有)㉘(有)㉙(有)㉚(有)㉛(有)㉜(有)㉝(有)㉞(有)㉟(有)㊱(有)㊲(有)㊳(有)㊴(有)㊵(有)㊶(有)㊷(有)㊸(有)㊹(有)㊺(有)㊻(有)㊼(有)㊽(有)㊾(有)㊿(有)~
M. 3. Dhammāyāda. (No. 26 (88)) ③(得)十至④多二名⑤以好二好以⑥

義而說此緣乎。爾時諸比丘白世尊曰。唯願世尊。事事分別。爾時世尊告諸比丘。昔有一人請吾供養。然吾爾時有遺餘法而可除棄。有二比丘從遠方來。形體困憊。顏色變易。爾時我便語彼比丘作是語。有遺餘法而可除棄。隨時須者便可取之。而自營已。時一比丘便作是念。世尊今日有遺餘法而可除棄。隨時須者便可取之。設復我等不取食者。便當以此食。捨于淨地。若著水中。然今我等宜取此食以充虛乏。加得氣力。爾時彼比丘復作是學。佛亦作是說。當行法施。莫行思欲之施。所以然者。施中之上無過財施。然復法施於中最高。我今堪任。竟日不食。猶得自濟。不須受彼信施之福。爾時彼比丘便自息意。不取彼施。形體困憊。不自顧命。彼時第二比丘復作是念。世尊亦有遺餘之法而可除棄。設我等不取食者。便當困憊。今以此食用充虛乏。加得氣力。晝夜安寧。爾時彼比丘便取食之。晝夜安寧。氣力充足。佛告諸比丘。彼比丘雖復取彼供養。除去虛乏。氣力充足。不如先前比丘可敬可貴。甚可尊重。彼比丘長夜名聲遠聞。於律知足。易充易滿。諸比丘當學法施。勿學思欲之施。我前所說者。由此因緣。爾時世尊說此語已。便從坐起而去。是時衆多比丘復作是念。向者世尊略說其要。竟不廣普。便從坐起入寂靜室。今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其義者也。是時衆多比丘復作是念。今尊

者舍利弗。世尊所舉我當盡共詣彼舍利弗所。是時衆多比丘便往至尊者舍利弗所。共相禮拜。在一面坐。在一面坐。已。是時衆多比丘。所可從世尊聞事。盡向舍利弗說之。是時尊者舍利弗告諸比丘。云何世尊弟子。食著利養。不修行法。云何世尊弟子。貪修行法。不貪利養。爾時衆多比丘白舍利弗曰。我等乃從遠來。請問其義。得修行之。尊者舍利弗堪任者。便與我等廣演其義。舍利弗告曰。諦聽諦聽。善思念之。吾當與汝廣演其義。爾時衆多比丘對曰。如是。舍利弗告曰。世尊弟子所學寂靜念安。聲聞弟子不如是學。世尊弟子所應滅法。而諸比丘亦不滅之。於中懈怠。起諸亂想。所應為者而不肯行。所不應為者便修行之。爾時諸賢長老比丘。於三處便有羞恥。云何為三。世尊常樂寂靜之處。爾時聲聞不作是學。長老比丘便有羞恥。世尊教人當滅此法。然諸比丘不滅此法。長老比丘便有羞恥。於中起亂想之念。意不專一。長老比丘便有羞恥。諸賢當知。中比丘於三處便有羞恥。云何為三。世尊常樂寂靜之處。爾時聲聞不作是學。中比丘便有羞恥。世尊教人當滅此法。然彼比丘不滅此法。中比丘便有羞恥。於中起亂想之念。意不專一。中比丘便有羞恥。諸賢當知。年少比丘於三處便有羞恥。云何為三。世尊弟子常樂寂靜之處。爾時聲聞不作是學。年少比丘便有羞恥。世尊教人當滅此法。然彼比丘不

滅此法。年少比丘便有羞恥。於中復起亂想之念。意不專一。年少比丘便有羞恥。是謂諸賢。貪著於財。不著於法。諸比丘白舍利弗曰。云何比丘貪著於財。不著於財。舍利弗曰。於是比丘。世尊樂寂靜之處。聲聞亦學。如來樂寂靜之處。世尊所說當滅此法。諸比丘便滅此法。不懈怠。亦不亂。所應行者便修行之。所不應行者便不行之。諸賢當知。長老比丘於三處便有名稱。云何為三。世尊樂寂靜之處。聲聞亦樂寂靜之處。長老比丘便有名稱。世尊教人當滅此法。爾時比丘便滅此法。長老比丘便有名稱。於中不起亂想之念。意常專一。長老比丘便有名稱。諸賢當知。中比丘於三處便有名稱。云何為三。世尊樂寂靜之處。聲聞亦樂寂靜之處。中比丘便有名稱。世尊教人當滅此法。爾時比丘便滅此法。中比丘便有名稱。於中不起亂想之念。意常專一。中比丘便有名稱。諸賢當知。年少比丘於三處便有名稱。云何為三。於是比丘。世尊樂寂靜之處。年少比丘亦樂寂靜之處。年少比丘便有名稱。世尊教人當滅此法。爾時比丘便滅此法。年少比丘便有名稱。於中不起亂想之念。意常專一。年少比丘便有名稱。諸賢當知。貪之為病甚大。患患亦稱。諸賢當知。貪之為病甚大。患患亦然。貪婬瞋恚滅者。便得處中之道。眼生智生。諸縛休息。得至涅槃。慳吝疾為病。亦復極重。煩惱熾盛。憍慢亦深。幻偽不真。無所愧。不能捨離。經欲敗正。慢增上慢。亦復不捨。

○捨二資○ ○于二手○ ○今二合○ ○(故)十不○ ○說二施○ ○步二康○ ○(者)也○ ○舍利弗~Sāriputta. ○(在)○ ○(被)十比丘○ ○當二常○ ○意十(意)○ ○(亦)一○ ○當二當○ ○大二益○ ○持二益○ ○涅槃~Nibbāna. ○漢二

此二慢滅便得處中之道。眼生智生諸縛休息得至涅槃。比丘白曰。云何尊者舍利弗。處中之道。眼生智生諸縛休息得至涅槃。舍利弗言。諸賢當知。所謂賢聖八品道是。所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧。是謂諸賢處中之道。眼生智生諸縛休息得至涅槃。爾時衆多比丘聞尊者舍利弗所說。歡喜奉行。

〔聞如是〕。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊到時著衣持鉢。入羅閱城乞食。在一街巷。爾時彼巷有一梵志婦。欲飯食婆羅門即出門。遙見世尊便往。至世尊所問世尊曰。頗見婆羅門不。爾時尊者大迦葉先在其巷。世尊便舉手指示曰。此是婆羅門。是時梵志婦熟視如來面默然不語。爾時世尊便說此偈。

無欲無患者 去愚無有癡
漏盡阿羅漢 是謂名梵志
無欲無患者 去愚無有癡
以捨結使衆 是謂名梵志
無欲無患者 去愚無有癡
以斷吾我慢 是謂名梵志
若欲知法者 三佛之所說
至誠自歸彼 最尊無有上
爾時世尊告大迦葉曰。汝可往爲此梵志婦。便現身得免宿罪。是時迦葉從佛受教。往至梵志婦舍。已就座而坐。是時彼婆羅門婦。便供辦種種飲食。以奉迦葉。

是時迦葉即受食飲。欲度人故而爲彼人說此達囉。

祠祀火爲上 衆書頌爲最
王爲人中尊 衆流海爲上
衆星月爲首 照明日爲先
四維及上下 於諸方域境
天與世間人 佛爲最尊上
欲求其福者 當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已。即歡喜踊躍不能自勝。前白大迦葉曰。唯願梵志恒受我請在此舍食。是時大迦葉即受彼請。在彼處受彼食。是時婆羅門婦見迦葉食訖。更取一卑座在迦葉前。坐。是時迦葉以次與說微妙之法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲爲不淨。斷漏爲上。出家爲要。尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡喜。諸佛所可常說法者。苦習盡道。是時尊者大迦葉悉爲梵志婦說之時。梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨。猶如新淨白麤。無有塵垢易染爲色。時梵志婦亦復如是。即於座上得法眼淨。彼已得法見法。分別其法。無有狐疑。已遠無畏。自歸三尊佛法。聖衆受持五戒。是時尊者大迦葉重爲梵志婦說微妙法。已即從坐起而去。迦葉去未久時。婦夫婿來至家。婆羅門見婦顏色甚悅。非復常人。時婆羅門即問其婦。婦即以此因緣具向夫婿說之。時婆羅門聞是語已。便將其婦共詣精舍。往至世尊所。時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐。婆羅

門婦頭面禮世尊足在一面坐。時婆羅門白世尊曰。向有婆羅門來至我家。今爲所在。爾時尊者大迦葉去。世尊不還結跏趺坐。正身正意思。惟妙法。爾時世尊遙指示大迦葉曰。此是尊長婆羅門也。婆羅門曰。云何留曇沙門。即是婆羅門耶。沙門與婆羅門豈不異乎。世尊告曰。欲言沙門者即我身是。所以然者。我即是沙門。諸有奉持沙門戒律我皆已得。如今欲論婆羅門者亦我身是。所以然者。我即是婆羅門也。諸過去婆羅門所持法行吾已悉知。欲論沙門者即大迦葉是。所以然者。諸有沙門律。迦葉比丘皆悉包攬。欲論婆羅門者亦是迦葉比丘。所以然者。諸有婆羅門奉持禁戒。迦葉比丘皆悉了知。爾時世尊便說此偈。

我不說梵志 能知呪術者
唱言生梵天 此則不離縛
無縛無生趣 能脫一切結
不復稱天福 即沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰。言結縛者。何等名爲結乎。世尊告曰。欲愛是結。瞋恚是結。愚癡是結。如來者無此欲愛。永滅無餘。瞋恚愚癡亦復如是。如來無復此結。婆羅門曰。唯願世尊說深妙法。無復有此諸結縛著。是時世尊漸與彼婆羅門說微妙中之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲爲不淨。斷漏爲上。出家爲要。爾時世尊知彼婆羅門心開意解甚懷歡喜。古昔諸佛常所說法。苦習盡道。爾時世尊爲婆羅門說之。時

〔所謂〕一〇 〔便〕二使 〇見二勉 〇〔飲〕一〇 〇爲二向 〇 〇婆羅二隨順 〇 〇唯一惟 〇 〇坐二座 〇 〇歡喜二歡欣 〇 〇苦習二苦集 〇 〇白裏二白裏 〇 〇白裏 〇 〇爲二與 〇 〇〔至家已〕十婆 〇 〇〔時〕一〇 〇沙門律二沙門戒 〇 〇包二苞 〇 〇〔是結〕一〇 〇之論二法 〇 〇〔彼〕一〇

爾時。神尊諸天在虛空中。以若干百千種花散如來上。是時世尊與四部之衆。天龍鬼神說微妙法。爾時見降象男女六萬餘人。諸塵垢盡得法眼淨。八萬天人亦得法眼淨。時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮。爾時比丘比丘尼諸優婆塞。優婆夷及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀。著極妙之衣色曜人目。著金剛履屨。復披飾兩目手執鉢器欲入舍衛城。爾時衆多比丘遙見尊者難陀。著極妙之衣入舍衛城乞食。爾時衆多比丘便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐。自世尊曰。向者難陀比丘。著極妙之衣色曜人目入舍衛城乞食。爾時世尊告一比丘。汝速往至難陀比丘所。如來呼卿。對曰。如是世尊。時彼比丘受世尊教。頭面禮足而去。往至難陀比丘所。到已語。難陀曰。世尊呼卿。是時難陀聞比丘語。即來至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。是時世尊告難陀曰。汝今何故著此極妙之衣。又則著履屨入舍衛城乞食。時尊者難陀默然不語。世尊復重告曰。云何難陀。汝豈不以信牢固出家學道乎。難陀對曰。如是世尊。世尊告曰。汝今族姓子不應律行。以信牢固出家學道。何由復著極妙之衣。摩治形服。欲入舍衛城乞食。與彼白衣有何差別。爾時世尊便說此偈。

何日見難陀 能治阿練行

心樂沙門法 頭陀度無極

汝今難陀。更莫造此如是之行。爾時尊者難陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀。不堪行梵行。欲脫法衣。習白衣行。爾時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊曰。難陀比丘不堪行梵行。欲脫法服。習居家行。爾時世尊告一比丘。汝往至難陀所。云。如來喚卿。對曰。如是世尊。時彼比丘受世尊教。即從坐起禮世尊足便退而去。至彼難陀比丘所。云。世尊喚難陀。對曰。如是。爾時難陀比丘尋隨此比丘至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊告難陀曰。云何難陀。不樂修梵行。欲脫法衣。修白衣行乎。難陀對曰。如是世尊。世尊告曰。何以故難陀。難陀對曰。欲心熾然不能自禁。世尊告曰。云何難陀。汝非族姓子出家學道乎。難陀對曰。如是世尊。我是族姓子。以信牢固出家學道。世尊告曰。汝族姓子此非其宜。可以捨家學道。清淨行。云何捨於正法。欲習穢污。難陀當知。有一法無厭足。若有人習此法者終無厭足。云何爲二法。所謂淫慾及飲酒。是謂二法。無厭足。若有人習此二法。終無厭足。緣此行果。亦不能得無爲之處。是故難陀。當舍此二法。後必成無漏之報。汝今難陀。善修梵行。趣道之果。靡不由之。爾時世尊便說此偈。

蓋屋不密 天雨則漏 人不惟行

漏。淫慾癡 蓋屋善密 天雨不漏 人能惟行 無。淫慾癡

爾時世尊復作是念。此族姓子欲意極多。我今宜可以火滅火。是時世尊。即以神力手執難陀。猶如力人屈伸臂頃。將難陀至香山。爾時山上有嚴穴。復有一瞎獼猴在彼住止。是時世尊右手執難陀而告之曰。汝難陀。頗見此瞎獼猴不。對曰。如是世尊。世尊告曰。何者爲妙。爲孫陀利釋種妙耶。爲此瞎獼猴妙乎。難陀對曰。猶如有人傷極惡犬鼻。復加毒塗。彼犬倍惡。此亦如是。孫陀利釋女今以此瞎獼猴相比。不可爲喻。猶如大火積焚燒山野。加益以乾薪火轉熾然。此亦如是。我念彼釋女不去心懷。爾時世尊如屈伸臂頃從彼山不現。便至三十三天。爾時三十三天上諸天。普集善法講堂。去善法講堂不遠。復有宮殿五百玉女自相娛樂。純有女人無有男子。爾時難陀遙見五百天女。作倡伎樂自相娛樂。見已問世尊曰。此是何等。五百天女作倡伎樂自相娛樂。世尊告曰。汝難陀。自往問之。是時尊者難陀。便往至五百天女所。見彼宮舍。敷好坐具。若干百種。純是女人無有男子。是時尊者難陀問彼天女曰。汝等。是何天女。各相娛樂快樂如是。天女報曰。我等有五百人。悉皆清淨無有夫主。我等聞有世尊弟子名曰難陀。是佛姨母見。彼於如來所清淨修梵行。命終之後

●神尊諸天=諸尊天神 ●見降象=降龍 ●(請)十比丘 ●優婆夷=優婆塞 ●S. 21.8. Nanda. ●故=杜 ●文 ●(有)十衆 ●(於)一 ●則著=著金剛 ●一 ●年=堅 ●治=持 ●法服=法衣 ●蓋=其 ●以=已 ●(而)十欲 ●淫=淫 ●拾十(除) ●香十(熏) ●(如)一 ●積焚=積聚 ●乾=干 ●熾然=熾盛 ●(爾)一 ●伎=妓

當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陀甚懷喜悅不能自勝便作是念我今是世尊弟子。且又復是姨母兒此諸天女皆當爲我作婦是時難陀便退而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報曰彼玉女各作是說我等各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀汝意云何難陀報曰爾時即自生念我是世尊弟子。又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆爲給使世尊復告云何難陀孫陀利釋女妙耶爲是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂諸獼猴在孫陀利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在。他天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人爾時世尊便作是念我今當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中爾時地獄衆生受若干苦惱爾時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆豎前白世尊曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名爲阿毘地獄爾時難陀倍復恐怖衣毛皆豎白世尊曰此是阿毘地獄而獨自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自問曰云何獄卒此是何獄此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當

知釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所淨修梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快自娛樂復於彼終生此阿毘地獄中此空鑊者即是其室爾時尊者難陀聞此語已便懷怖慄衣毛皆豎即生此念此之空釜正爲我耳來至世尊所頭面禮足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸燒如來爾時尊者難陀便說此偈
人生不足貴 天壽盡亦喪
地獄痛酸苦 唯有涅槃樂
爾時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最是快樂難陀應汝懺悔汝恩汝癡自知有咎於如來所今受汝悔過後更莫犯爾時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告難陀曰汝今難陀當修二法云何爲二法所謂止與觀也復當更修二法云何爲二法生起不可樂知涅槃爲樂是謂二法復當更修二法云何爲二法所謂智與辯也爾時世尊以此種種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受教已從坐起禮世尊足便退而去至安陀園到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者難陀便成阿羅漢已成阿羅漢即從坐起整衣服至世尊所頭面禮足在

一面坐是時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾即捨之爾時便說偈曰
我今見難陀 修行沙門法
諸惡皆以息 頭陀無有失
爾時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無婬怒癡亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是。一時佛在釋迦國毘羅越尼拘留園中與大比丘五百人俱爾時大愛道瞿曇彌便往至世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如來作是言如來延壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇彌即說此偈
云何禮最勝 世間無與等
能斷一切疑 由是說此語
爾時世尊復以偈報瞿曇彌曰
精進意難缺 恒有勇猛心
平等視聲聞 此則禮如來
是時大愛道白世尊曰自今以後當禮世尊如來今勸禮一切衆生意無增減天上人中及阿須倫如來爲最上。是時世尊可大愛道所說即從坐起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣誠多知所謂大愛道是。是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

○人二女○ ○我今二今我○ ○世尊二佛○ ○地一○ ○室二空○ ○(是)十時○ ○汝二如○ ○終十(行)○ ○(法)一○ ○加二○ ○尼拘留園二尼拘留園○ ○(至)一○ ○延二正○ ○如來今勸禮二如今如來勸禮○ ○處二觀○ ○說十(大愛道)○ ○是時二爾時○ ○(是)一○ ○

爾時世尊告諸比丘。有此二人。於如來
●衆而與誹謗。云何爲二人。謂非法言是
法。謂法是非法。是謂二人誹謗如來。復有
二人不誹謗如來。云何爲二人。所謂非法即
是非法。眞法即是眞法。是謂二人不誹謗
如來。是故諸比丘。非法當言非法。眞法當
言眞法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比
丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。有此二人獲福無
量。云何爲二人。所謂應稱譽者。便歡譽之。
不應稱者亦不稱歎之。是謂二人獲福無
量。復有二人受罪無量。何等爲二人。所謂可
稱。歎反更誹謗。不應稱歎者而更稱歎諸
比丘莫作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡
喜奉行。

增壹阿含經卷第十

東晉罽賓三藏羅曇僧伽提婆譯

勸請品第十九

○聞如是。一時佛在摩竭國道場樹下。爾
時世尊得道未久。便生念。我今甚深之
法難曉難了。難可覺知。不可思惟。休息
微妙智者。所覺知能分別義理。習之不厭
即得歡喜。設吾與人說妙法者。人不信受
亦不奉行。唐有其勞。則有所損。我今宜

可默然。何須說法。爾時梵天在梵天上遙
知如來所念。猶如士夫屈伸臂頃。從梵天
上沒不現。來至世尊所。頭面禮足。在一面
住。爾時梵天白世尊曰。此閻浮提必當壞
敗。三界喪目。如來至真等正覺。出於世
應演法寶。然今復不暢演法味。唯願如
來。普爲衆生廣說深法。又此衆生根原易
度。若不聞者。永失法眼。此應爲法之遺子。
猶如優鉢鉢蓮華。拘牟頭華。分陀利華。雖出
於地。未出水。亦未開敷。是時彼華漸漸
欲生。故未出水。或時此華以出水上。或時
此華不爲水所著。此衆生類亦復如是。爲
生老病死。所見逼促。諸根應熟。然不聞法
而便喪者。不亦苦哉。今正是時。唯願世尊
當爲說法。爾時世尊知梵天心中所念。又
慈愍一切衆生。故說此偈曰。

梵天今來勸。如來開法門。
聞者得篤信。分別深法要。
猶在高山頂。普觀衆生類。
我今有此法。昇堂現法眼。

爾時梵天便作是念。如來必爲衆生說深
妙法。歡喜踊躍。不能自勝。頭面禮足。已即
還天上。爾時梵天聞佛所說。歡喜奉行。
○聞如是。一時佛在迦波羅樹仙人鹿苑
中。爾時世尊告諸比丘。有此二事。學道者
不應親近。云何爲二事。所謂著欲及樂之
法。此是下卑凡賤之法。又此諸苦衆惱百
端。是謂二事學道者不應親近。如是捨
此二事已。我自至要之道得成。正覺眼

生智生意得休息。得諸神通。成沙門果。至
於涅槃。云何爲至要之道得成。正覺。眼生
智生意得休息。得諸神通。成沙門果。至於
涅槃。所謂此實聖八品道是。所謂等見等治
等語等業等命等方便等念等定。此名至要
之道。今我得成。正覺。眼生智生意得休息。
得諸神通。成沙門果。至於涅槃。如是諸比
丘。當學捨上二事。習於至要之道。如是諸
比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡
喜奉行。

羅云迦葉龍。二難大愛道。
誹謗非覺法。二事最在後。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時釋提桓因至世尊所。到已頭面禮
足。在一面住。白世尊曰。云何比丘。斷於愛
欲。心得解脫。乃至究竟安隱之處。無有諸
患。天人所敬。爾時世尊告釋提桓因曰。於
是拘翼。若此比丘聞此空法。解無所有。則
得解了。一切諸法如實知之。身所覺知。苦
樂之法。若不苦不樂之法。即於此身觀悉
無常皆歸於空。彼已觀此不苦不樂之變。亦
不起想。以無有想則無恐怖。以無恐怖
則無般涅槃。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更
不復受有。如實知之。是謂釋提桓因。比
丘斷於愛欲。心得解脫。乃至究竟安隱之
處。無有災患。天人所敬。爾時釋提桓因禮
世尊足。已繞三匝而退。當於爾時尊者大目
犍連。去世尊不遠結跏趺坐。正身正意。繫
念在前。爾時尊者大目犍連便作是念。向者

●衆十(中)● (言)十是● 使二使● 歡二歡● 十(光明皇后願文)● (東晉一譯)二符泰建元年三藏羅曇僧伽提婆譯● 符
泰三藏羅曇僧伽提婆譯● ①~S. 6. 1. 1. Brahmasāyana. ②(國)一● 是二此● ③唯二惟● ④原二源● ⑤優二● ⑥~Uppala. ⑦
分二華● ⑧~Puddaka. ⑨在二住● ⑩~S. 56. 11. Dhammacakka. ⑪波羅修二波羅宗● ⑫死二● ⑬~Bārāṇasī Isipatana Migadāya.
⑭下二● ⑮今二● ⑯梵法二梵語● ⑰~M. 37. Tanhāsākhaya. (No. 99(505)) ⑱是二諸● ⑲以二已● ⑳敘
涅槃~Parinibbānam.

●帝釋得道跡而問事耶。爲不得道跡而問義耶。我今嘗試之。爾時尊者大目犍連即以神足。如屈伸臂頃。便至三十三天。爾時釋提桓因遙見大目犍連。遠來。即起奉迎。並作是語。善來尊者大目犍連。尊自不在此處。坐是時目犍連問釋提桓因曰。世尊與汝說斷愛欲之法。我欲聞之。今正是時。可與我說之。釋提桓因白言。我今諸天事繁多。或自有事。或復有諸天事。我所聞者。即時而忘。昔者目連。與諸阿須倫共聞。當闍之日。諸天得勝。阿須倫退。爾時我身躬往自觀。尋復領諸天。還上天宮。坐最勝講堂。因闍勝故。故名爲最勝講堂。階巷成行。陌陌相值。一一階頭七百樓閣。一一樓閣上各七玉女。一一玉女各有七使人。願尊目連在彼觀看。爾時釋提桓因及毘沙門天王。在尊者目連後。往至最勝講堂所。是時釋提桓因及毘沙門天王。白大目犍連曰。此是最勝講堂。悉可觀看。目犍連曰。天王。此處極爲微妙。皆由前身所作福祐故。致此自然寶堂。猶如人間小有樂處。各自慶賀。如天宮無異。皆由前身作福所致。爾時釋提桓因左右玉女。各各馳走。莫知所如。猶如人間有所禁忌。皆懷慚愧。是時釋提桓因所將玉女。亦復如是。遙見大目犍連來。各各馳走。莫知所湊。時大目犍連便作是念。此釋提桓因意甚放逸。我今宜可使懷恐怖。是時尊者大目犍連。即以如右脚

指案地。彼宮殿六變震動。是時釋提桓因及毘沙門天王。皆懷恐怖。衣毛皆豎。而作是念。此大目犍連。有大神足。乃能使此宮殿六返震動。甚奇甚特。未曾有是。是時大目犍連便作是念。今此釋身以懷恐怖。我今宜可問其深義。云何拘翼。如來所說除愛欲經者。今正是時。唯願與我等說。釋提桓因報言。目連。我前至世尊所。頭面禮足。在一面住。是時我即白世尊曰。云何比丘。斷於愛欲心得解脫。乃至究竟至無爲處。無有患苦。天人所敬。爾時世尊便告我言。於是拘翼。諸比丘。聞法已。都無所著。亦不著色。盡解一切諸法了無所有。以知一切諸法已。若苦若樂。若不苦不樂。觀了無常。滅盡無餘。亦無斷壞。彼以觀此。已都無所著。已不起世間想。復無恐怖。以無恐怖。便般涅槃。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有如實知之。是謂釋提桓因。比丘。斷欲心得解脫。乃至究竟無爲之處。無有患苦。天人所敬。爾時我聞此語已。便禮世尊足。遶三面。即退而去。還歸天上。是時尊者大目犍連。以深法之語。向釋提桓因及向毘沙門具分別之。爾時目犍連具說法已。猶如十夫屈伸臂頃。從三十三天沒不現。便來至舍衛國祇樹給孤獨園。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時目犍連即於座上白世尊曰。如來前與釋提桓因說除欲之法。唯願世尊。當與我說之。爾時世尊告目犍連曰。汝當知之。釋提桓因來至我所。頭面禮足。在一面立。爾時釋提桓因問我此義。云何世尊。比丘。斷愛欲心得解脫。爾時我告釋提桓因曰。拘翼。若有比丘。解知一切諸法空無所有。亦無所著。盡解一切諸法了無所有。以知一切諸法無常。滅盡無餘。亦無斷壞。彼已觀此。已都無所著。已不起世間想。復無恐怖。已無恐怖。便般涅槃。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有如實知之。是謂釋提桓因。比丘。斷欲心得解脫。爾時釋提桓因即從坐起。頭面禮我。我足便退而去。還歸天上。爾時大目犍連聞佛所說。歡喜奉行。

●聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間有此二人。若見雷電霹靂。無有恐怖。云何爲二人。獸王師子。漏盡阿羅漢。是謂比丘有此二人。在於世間。若見雷電霹靂。不懷恐怖。是故諸比丘。當學漏盡阿羅漢。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。令人無有智慧。云何爲二法。不喜問勝人。但貪睡眠。無精進意。是謂比丘有此二法。令人無有智慧。復有二法。令人成大智慧。云何爲二法。好問他義。不貪睡眠。有精進意。是謂比丘有此二法。令人有智慧。當學遠離惡法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

●(此)十帝釋 ●而二爲 ●(人)十屈 ●遠來一從遠而來 ●聞二問 ●諸二種 ●毘沙門天王~Vessava-mahārāja ●(我)一 ●如二若 ●右二左 ●六還二六反 ●六還二六反 ●(以)一 ●(若)一 ●以二已 ●(城)一 ●問我比二而問我 ●(已)一 ●(我)一 ●(爲)一 ●(學)一

爾時世尊告諸比丘。有此二法。令人貧賤。有財貨。云何爲二法。若見他。施時便禁制之。又自不肯布施。是謂比丘有此二法。令人貧賤。有財貨。比丘。復有二法。令人富貴。云何爲二法。若見人與他物。時助其歡喜。已好布施。是謂比丘有此二法。令人富貴。如是諸比丘。當學惠施。勿有貪心。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

爾時世尊告諸比丘。有此二法。令人貧賤。云何爲二法。不孝父母諸尊師長。亦不承事勝己者。是謂比丘有此二法。令人人生貧賤家。諸比丘。復有二法。生豪族家。云何爲二。恭敬父母兄弟宗族。將至己家惠施所有。是謂比丘。有此二法。生豪族家。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

說者。皆由無人問此義故。是故世尊不記彼人何時當盡苦際。須深女人曰。於是如來。以取涅槃。是故不得問之。若當在世者。往問其義。如今尊者拘絺羅。與我說之。彼人何時當盡苦際。爾時尊者拘絺羅便說此偈。

種種果不同 衆生趣亦然
自覺覺人者 我無此辯說
禪智解脫辯 憶本天眼通
能盡苦原本 我無此辯說

爾時須深女人便說此偈。

善逝有此智 質直無瑕穢
勇猛有所伏 求於大乘行

是時尊者拘絺羅復說此偈。
是意甚難得 能獲異法要
難爲能辦之 向於奇特事

爾時尊者與彼須深女人。具說法要便發喜心。時彼女人即從坐起。頭面禮足便退而去。時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行。

爾時世尊。一時尊者摩訶迦遮延遊娑婆那國深池水側。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者迦遮延。有此名聞。流聞四遠。尊者長老。桑茶婆羅門。在此遊化。爾時婆羅門。問尊者迦遮延。在此池側遊化。將五百比丘。尊者長老功德具足。我今可往問訊彼人。是時上婆羅門將五百弟子。往至尊者迦遮延所。共相問訊。在一面坐。爾時彼婆羅門問尊者迦遮延曰。如迦遮延所行此非法律。

年少比丘不向我等諸高德婆羅門作禮。迦遮延曰。婆羅門。當知彼如來至真等正覺。說此二地。云何爲二地。一名老地。二名壯地。婆羅門問曰。何者爲老地。何者爲壯地。迦遮延曰。正使婆羅門。年在八十九十。彼人不止。煙欲作諸惡行。是謂婆羅門難可。雪言。老。今在壯地。婆羅門曰。何者年壯。住在老地。迦遮延曰。婆羅門。若有比丘。年在二十。或三十四五十五。彼亦不習淫欲。亦不作惡行。是謂婆羅門年壯。在老地。婆羅門曰。此大衆中頗有一比丘。不行淫法。不作惡行乎。迦遮延曰。我大衆中無有一比丘。習欲作惡者。時婆羅門即從坐起。禮諸比丘足。並作是語。汝今年少。住於老地。我今年老。住於少地。爾時彼婆羅門。復往至迦遮延所。頭面禮足而自陳說。我今自歸迦遮延。及比丘僧。盡形壽不殺。迦遮延曰。汝今莫自歸我。我所自歸者。汝可趣向之。婆羅門曰。尊者迦遮延。爲自歸誰。時尊者迦遮延。便長跪向如來所。般涅槃處。有釋種子出家學道。我恒自歸彼。然彼人即是我師。婆羅門曰。此沙門習學爲在何處。我今欲見之。迦遮延曰。彼如來已取涅槃。婆羅門言。若如來在世者。我乃可。百千由旬往問訊之。彼如來雖取涅槃。我今重自歸作禮及佛法衆。盡其形壽不復殺生。爾時上婆羅門問尊者迦遮延所說歡喜奉行。

爾時世尊。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時梵志女名須深。往至尊者大拘絺羅所。到已頭面禮足。在一面坐。爾時彼梵志女須深白拘絺羅曰。優曇藍弗羅勒迦藍。此深法中竟不受化。各取命終。世尊記此二人曰。一人生不用處。一人生有想無想處。此二人盡其壽命各復命終。一人當爲邊地國王。傷害人民不可稱計。一人當爲著翅惡狸。飛行走獸無得脫者。命終之後各生地獄中。然復世尊不記彼人何時當盡苦際。何故世尊不記彼人當盡苦際。爾時尊者拘絺羅語須深女人曰。所以世尊不

○(人與)十他 ○施二物 ○(當知)十復 ○(於)十已 ○諸比丘一比丘當知 ○說二記 ○以取二已 ○(便)十往 ○原二元 ○二地二名 ○坐二坐 ○A. II. 4. 7. ○Mahakaccana. ○婆那~Gundāvana. ○問二問 ○Kap-darāyana; 茶二茶 ○或二見 ○百二年 ○迦法二迦 ○(彼)十婆 ○於二在 ○取二取 ○重自二自

爾時世尊告諸比丘。有二人出現世間。甚難得遇。云何爲二人。能說法人出現於世。甚難得值。能開法人受持奉行甚難得值。是謂比丘有此二人出現世間。甚難得遇。是故諸比丘。當學說法。當學問法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛遊摩竭國界。漸來至毘舍離城。爾時在毘舍離。北。閼婆婆利國中。與大比丘衆五百人俱。爾時閼婆婆利女。聞世尊來在國中。與大比丘五百人俱。爾時彼女駕乘。羽寶之車。便往出毘舍離城。至。快道口。即到世尊所。自下車往至世尊所。爾時世尊遙見彼女來。便告諸比丘。皆悉專精勿起邪想。是時女人至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊說極妙之法。說極妙之法。已。女白佛言。唯。然世尊。當受我請。及比丘僧。爾時世尊默然受。女請女見世尊默然受請已。即從坐起。頭面禮足。復道而歸。爾時毘舍離城男女大小。聞世尊在。閼婆婆利國中。與大比丘衆五百人俱。爾時城中有五百億童子。乘種種羽寶之車。其中或乘白車。白馬。衣蓋幢幡侍從皆白。其中或乘赤車。赤馬。衣蓋幢幡侍從皆赤。或乘青車。青馬。衣蓋幢幡侍從皆青。或乘黃車。黃馬。衣蓋幢幡侍從皆黃。威容嚴飾如諸王法。出毘舍離城。往至世尊所。未到之頃。道逢彼女。走車打車牛。馳向城內。是時諸童子問女曰。汝是女人。應當羞辱。何

以打牛走車。馳向城內。時女報曰。諸賢。當知我明日請佛及比丘僧。是故走車耳。童子報曰。我亦欲飯佛及比丘僧。今與汝千兩純金。可限明日使我等飯。時女報曰。止。止。族姓子。我不聽許。童子復報。與汝二千兩三千四千五千。乃至百千兩金。是非聽許。明日使我等飯。佛及比丘僧。女報言。我不聽許。所以然者。世尊恒說。有二希望。世人不能捨離。云何爲二。一。利望。二。命望。誰能保我。至明日者。我以先請。如來今當辦具。時諸童子各振其手。我等爾許人不如。女人也。作是語已。各自別去。時諸童子往至世尊所。頭面作禮。在一面住。爾時世尊見童子來。告諸比丘。汝等比丘。觀諸童子。威容服飾。如天帝釋出遊觀時。等無差別。爾時世尊告童子曰。世間有二事。最不可得。云何爲二。一。有。二。有。反復之人。作小思。常不忘。況復大者。是謂諸童子有此二事。最不可得。童子當知。念有。反復。亦。誠使小思不忘。況復大者。爾時世尊便說此偈。

知恩識。反復。恒念教授人。智者所敬侍。名聞天世人。

如是諸童子。當知。作是學。爾時世尊具與諸童子說微妙法。聞已各從坐起。頭面禮足。便退而去。是時女人即共夜辦種種甘饌飲食。敷諸坐具。清旦便白。時到今正是時。唯願世尊。臨顧鄙舍。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘。前後圍遶。往至毘舍離城。到女舍。是時女見世尊坐定。手目擎食上佛

及比丘僧。飯佛及比丘僧已。行。清淨水已。更取小金。鑊座。在佛前坐。爾時女白世尊曰。此。閼婆婆利國。用奉上如來及比丘僧。使當來過去。現在衆僧。得止住中。願世尊受此國。爾時世尊爲彼女。故便受此國。世尊便說此呪願。

閼果施清涼。橋樑渡人民。近道作閼。人民得休息。晝夜獲安隱。其福不可計。諸法戒成就。死必生天上。爾時世尊說此。記已。即起而去。爾時女聞佛所說。歡喜奉行。

斷愛及師子。無智少於財。家貧須深女。迦旃。法說。女。增壹阿含經卷第十

增壹阿含經卷第十一

東晉劉寶三藏。羅僧伽提婆譯。善知識品第二

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當親近善知識。莫習惡行。信。於惡業。所以然者。諸比丘。親近善知識。已。信便增益。聞施智慧。善增益。若。比丘。親近善知識。莫習惡行。所以然者。若。近惡知識。便無信。戒。聞施智慧。是故。諸比丘。當親近善知識。莫近惡知識。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。

○D. 16. 2. 12-23. ○北二比丘 ○閼婆婆利二卷婆婆利 ○羽寶二羽寶 ○快二快 ○(即)一(即) ○(即)十(即) ○(之)一(之) ○然二然 ○(是)十(是) ○(使)一(使) ○赤車赤馬二赤車赤馬 ○打車二打車 ○千十(兩) ○反二返 ○(謂)一(謂) ○讓使二讓使 ○(知)一(知) ○(彼)十(彼) ○(即)十(即) ○(讓)二(讓) ○(記)二(記) ○(東晉)一(東晉) ○十三字二符泰元年三藏摩羅提譯 ○符泰三藏摩羅提譯 ○於二於 ○(諸)十(諸)

歡喜奉行

○聞如是。一時佛在羅閱城迦羅陀竹園所。與大比丘五百人俱。前後圍遶而為說法。爾時提婆達兜將五百比丘。去如來不遠而還。過世尊遙見提婆達兜自將門徒。便說此偈。

莫親惡知識

亦莫愚從事

當近善知識

人中最勝者

人本無有惡

習近惡知識

後必種惡根

永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已。便來至世尊所。頭面禮足在一面坐。斯須退坐向世尊悔過。我等愚惑無所識知。唯願世尊受我等懺悔。爾時世尊受彼五百比丘懺悔。便與說法。令得信根。爾時五百比丘。在閑靜之處。思惟深法。所以然者。族姓子出家學道。以信堅固。修無上梵行。爾時彼五百比丘便成阿羅漢。生死已盡。所作已辦。梵行已立。更不復受。胎有如實知之。爾時五百人成阿羅漢。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數之衆圍遶說法。是時曇摩留支在靜室中獨自思惟。入禪三昧。觀見前身。在大海中作魚身長七百由旬。即從靜室起。猶如力士屈申臂頃。便往至大海中故死屍上。而經行。爾時曇摩留支便說此偈。

生死無數劫

流轉不可計

各各求所安

數數受苦惱

設復見身已

意欲造舍宅

一切支節壞

形體不得全

心已離諸行

愛著永無餘

更不受此形

長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已。即從彼沒來至舍衛祇洹精舍。往至世尊所。爾時世尊見曇摩留支來。作是告曰。善哉曇摩留支。久來此間。瞿摩留支白世尊曰。如是世尊。久來此間。爾時上坐及諸比丘各生斯念。此曇摩留支恒在世尊左右。然今世尊告曰。善哉曇摩留支。久來此間。爾時世尊知諸比丘心中所念。欲斷狐疑。故便告諸比丘。非為曇摩留支久來此間。故我言此義。所以然者。昔者過去無數劫時。有定光如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法。御天人師爲佛衆祐出現於世。治在鉢摩大國。與大比丘衆十四萬八千人俱。爾時四部之衆不可稱計。國王臣吏人民之類。皆來供養給其所須。爾時有梵志名耶若達。在雪山側住。看諸秘藏。天文地理。靡不貫博。書疏文字亦悉了知。諷誦一句五百言。大人之相亦復了知。事諸天神日月星宿。教五百弟子宿夜不憊。耶若達梵志有弟子名曰曇摩留支。顏貌端政。世之希有。髮紺青色。雲雷梵志聰明博見。歷事不通。恒爲耶若達所見愛敬。不去須臾。是時婆羅門所行呪術盡皆備舉。爾時曇摩留支便作是念。我今所應學者悉皆備已。然後復自念。書籍

所載諸有學梵志行術過者。當報師恩。又我今所應學者皆復知之。我今宜可報於師恩。然復貧賤空無所有。可用供養師者。宜當往詣國界求所須者。爾時曇摩留支便往至師所。而白師曰。梵志所學。技

術之法。今悉知已。然復書籍所載諸有學術過者。當報師恩。然復貧乏。無有金銀珍寶可用供養者。今欲詣國界求索財物。用供養師。爾時耶若達婆羅門便作是念。此曇摩留支我之所愛。不去心首。設吾死者。尚不能別離。何況今日欲捨吾去。我今當作何方宜使留得往耶。是時耶若達梵志即告曇摩留支曰。汝梵志。今故有婆羅門所應學者。卿尚不知。是時曇摩留支便前白師。唯願見教。何者未誦。是時耶若達梵志便思惟造五百言誦。告曇摩留支曰。今有此書名五百言誦。汝可受之。曇摩留支言。願師見授。欲得誦誦。比丘當知。爾時耶若達便授曇摩留支此五百言誦。未幾幾日。悉皆流利。是時耶若達婆羅門告五百弟子曰。此曇摩留支。技術悉備。無事不通。即以立名名曰超術。此超術梵志極爲高才。天文地理。靡不觀博。書疏文字亦悉了知。爾時超術梵志復經數日。復白師曰。梵志所學。技術之法。今悉知已。然復書籍所載。諸有學術過者。當報師恩。加復貧乏。無有金銀珍寶可用供養師者。今欲詣國界求索財物。用供養師。唯願聽許。爾時耶若達梵志告曰。汝知。是時超術梵志前禮師足。便退而

○比丘十(衆) ○還一經 ○後二從 ○識知二知識 ○(之)一 ○所作已辦梵行已立所已辦 ○(胎)一 ○(是時)十誦 ○cf. Divyāvadāna, pp. 246-254. ○央二秋 ○~Dharmaruci. ○中二仲 ○舍宅二屋舍 ○支二肢 ○祇洹二祇樹 ○上坐二上座 ○(者)一 ○定光二錠光 ○Dipaṅkara. ○爾時二爾因 ○不憊二不憊 ○曇摩留支 ○(是)十超術 ○曇摩留支 ○(是)十超術 ○

去

爾時鉢摩大國去城不遠。有衆梵志普集。

一處欲共大祠亦欲講論時有八萬四千

梵志共集。第一上坐亦復誦誦外道書疏

莫不練知天文地理。星宿變怪皆悉了知

各欲散時便以五百兩金及金杖一枚。金澡

罐一枚牛千頭。用奉^①上師與第一上坐。爾

時超術梵志聞去鉢摩大國不遠。有諸梵

志八萬四千集在一處。其有試術過者便與

五百兩金及金杖一枚。金澡罐一枚大牛千頭。

是時超術梵志自念。我今何故家家乞求。不

如詣彼大衆共揭^②技術。是時超術梵志便

往至大衆所。爾時衆多梵志遙見超術梵志

各各高聲喚曰。善哉祠主。今獲大利。乃使

梵天躬自下降。時八萬四千諸梵志等各起

共迎異口同音而作是語。善來大梵神天。時

超術梵志便生此念。此諸梵志謂呼吾是梵

天。然復吾亦非梵天。是時超術梵志語諸婆

羅門曰。止止諸賢。勿呼吾是梵天也。汝等

豈不聞乎。雪山北有大梵志衆師名耶若

達。天文地理靡不貫練。諸梵志曰。吾等聞

之但^③不見耳。超術梵志曰。我是其弟子名

曰超術。是時超術梵志便向彼衆第一上坐

而告之曰。設知^④技術者向吾說之。爾時

彼衆第一上坐即向超術梵志。誦三藏^⑤技

術無有^⑥漏失。時超術婆羅門復語彼上坐

曰。一句五百言。今可說之。是時彼上坐曰。

我不解此義。何等是一句五百言者。時超術

梵志告曰。諸賢。默然聽說。一句五百言大人

之相比丘當知。爾時超術梵志便誦三藏之

術及一句五百言大人之相。爾時八萬四千梵

志歎未曾有甚奇甚特。我等初不聞一句五

百言大人之相。今尊者宜在上頭第一上坐。

爾時超術梵志移彼上坐已。便在第一上

頭坐。爾時彼衆上坐極懷瞋恚。發此誓願。

今此人移我坐處自補其處。我今所誦經

籍持戒苦行。設常有福者盡持用作誓。此

人所生之處所欲作事。我恒當壞敗其功。

是時彼施之主。即出五百兩金及金杖一枚。

金澡罐一枚牛千頭好女一人。持用與上

坐。使祝願。爾時上坐告主人曰。我今受此

五百兩金及金杖金澡罐。當用供養師。此

女人及牛千頭還施主人。所以然者吾不

習欲亦不積財。是時超術梵志受此金杖

澡罐已。便往詣鉢摩大國其王名曰光明。

時彼國王請^⑦定光如來及比丘衆衣食供

養。時彼國王告令城內。其有人民有香

華^⑧盡不得賣。若有賣者當重罰之。吾自

出^⑨買不須轉賣。復勸^⑩人民掃灑令淨。勿

使有^⑪土沙穢惡。懸繪幡蓋香汁塗地。作

倡妓樂不可稱計。爾時彼梵志見已。便問

行道入曰。今是何日掃灑道路除治不淨。

懸繪幡蓋不可稱計。將非國主太子有所

婚娶。彼行道人報曰。梵志不知耶。鉢摩大

國王今請^⑫定光如來至真等正覺衣食供

養。故平治道路懸繪幡蓋耳。然梵志秘記

亦有此語。如來出世甚難得遇。時時乃出

實不可見。猶如優曇鉢華時時乃出。此亦

如是。如來出現於世甚不可值。又梵志書

亦有^⑬語有二人出世甚難得值。云何二

人。如來及轉輪聖王。此二人出現甚難得

值。爾時彼復作是念。我今可急速報^⑭佛

恩。今且以此五百兩金奉^⑮上定光如來。復

作是念。書記所載如來不受金銀珍寶。我

可持此五百兩金。用買^⑯華香散如來上

是時梵志即入城內求買^⑰華香。爾時城

中行人報曰。梵志不知耶。國王有教令。其

有香華賣者當重罰之。時彼超術梵志便

作是念。是我薄祐求華不獲將知如何。便

還出城在門外立。爾時有婆羅門女名曰

善味。持水瓶行取水。手執五枚華。梵志見

已語彼女人曰。大妹。我今須華願妹見賣

與我。梵志女曰。我何時是汝妹。爲識我父

母不。時超術梵志復生此念。此女人性行寬

博意在戲笑。即復語言賣女。我當與價是

非見惠此華。梵志女曰。豈不聞大王有嚴

教不得賣^⑱華乎。梵志曰。賢女。此事無苦

王不奈汝何。我今急須此五枚華。我得此

華汝得貴價。梵志女曰。汝急須華欲作何

等。梵志報曰。我今見有良地欲種此華。梵

志女曰。此華難以離其根終不可生。云何方

言我欲種之。梵志報曰。如我今日所見良

田種死灰尙生。何況此華。梵志女曰。何者

是良田種死灰乃生乎。梵志報曰。賢女。有

*定光佛如來至真等正覺出現於世。梵志

女曰。定光如來爲何等類。梵志即報彼女

曰。定光如來者。有如是之德。有如是之

①奉=禮 ②不=耳 ③不=曾 ④一=放 ⑤定=光 ⑥(者)=十 ⑦買=價 ⑧土=(石) ⑨(此)=十 ⑩不=可 ⑪第=二 ⑫華=香 ⑬威=中 ⑭以=已

戒成諸功德。梵志女曰。設有功德者。欲求何等福。梵志報曰。願我後生當如。定光如來至真等正覺。禁戒功德亦當如是。梵志女曰。設汝許我世世作夫婦。我便與汝華梵志曰。我今所行意不著欲梵志女曰。如我今身不求為汝作妻。使將來世與汝作妻。超術梵志曰。菩薩所行無有愛惜。設與我作妻者。必壞我心。梵志女曰。我終不壞汝施意。正使持我身。施與人者。終不壞施心。是時便持五百金錢。用買五枚華。與彼女人共作。願各自別去。是時定光如來至真等正覺。時到著衣持鉢。與比丘僧前後圍繞。入鉢摩大國。時超術梵志遙見。定光如來。顏貌端政。見莫不歡。諸根寂靜。行不錯亂。有三十相八十種好。猶如澄水。無有穢濁。光明徹照。無所罣礙。亦如寶山出諸山上。見已便發歡喜心。於如來所持此五莖華。至定光如來所。到已在一面住。時超術梵志白。定光佛言。願見探受。說世尊。今不授決者。便當於此處斷其命根。不願此生。爾時世尊告曰。梵志。不可。以此五莖華。授無上等正覺。梵志白言。願世尊與我說。菩薩所行法。定光佛告曰。菩薩所行。無所愛惜。爾時梵志便說。偈言。不敢以父母。持施與外人。諸佛真人長。亦復不敢施。日月周行世。此二不可施。餘者盡可施。意決無有難。爾時定光佛復以此偈報梵志曰。

如汝所說施。亦不如來言。當忍憶劫苦。施頭身耳目。妻子國財寶。車馬僕從人。設能堪與者。今當授汝決。爾時摩訶復說此偈。大山嶽如火。儘劫堪頂戴。不能壞道意。唯願時授決。爾時定光如來默然不語。時彼梵志手執五莖華。右膝著地。散定光如來。並作是說。持是願。祇使將來世。當如定光如來至真等正覺。而無有異。即自散髮在於淤泥。若如來授我決者。便當以足踏我髮上。過比丘當知。爾時定光如來觀察梵志心中所念。便告梵志曰。汝將來世當作釋迦文佛。如來至真等正覺。時超術梵志有同學名曇摩留支。在如來邊。見定光佛授超術梵志決。又足踏髮上。見已便作是說。此禿頭沙門何忍乃舉足踏此清淨梵志髮上。此非人行。佛告諸比丘。爾時耶若達梵志者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時耶若達者。今白淨王是。爾時八萬四千梵志上坐者。今提婆達兜身是也。時超術梵志者。即我身是也。是時梵志女寶華者。今瞿夷是也。爾時祠主者。今執杖梵志是也。爾時曇摩留支。口所造行。吐不善響。今曇摩留支是也。然復曇摩留支無數劫中。恒作畜生。最後受身在大海作魚。身長七百由旬。從彼命終來生此間。與善知識從事。恒親近。在善知識習諸善法。根門通利。以此因緣故。

我言久來此間。曇摩留支亦復自陳如是。世尊。久來此間。是故諸比丘。當當修習身口意行。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有人似師子者。有似羊者。汝等諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世界。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼人云何似師子者。於是比丘。或有人得供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。彼得已便自食。不起諸想。不起染著之心。亦無有欲意。不起諸想。都無此念。自知出要之法。設使不得利養。不起亂念。無增減心。猶師子王食噉小畜。爾時彼獸王亦不作是念。此者好此者不好。不起染著之心。亦無欲意。不起諸想。此人亦復如是。若得供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。彼得已便自食。噉不起諸想。設使不得亦無諸念。猶如有人受人供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。得已便自食。噉起染著之心。生愛欲意。不知出要之道。設使不得恒生此想。念。彼人得供養已。向諸比丘。而自貢高毀蔑他人。我所能得衣被飲食床臥具病瘦醫藥。此諸比丘不能得之。猶如大群羊中有一羊出群。已詣大糞聚。此羊飽食屎已。還至羊群中。便自貢高。我能得好食。此諸羊不能得食。此亦如是。若有一人得利養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。起諸亂想。生染著心。便向諸比丘。而自貢高。我能得

○買二寶○ ○時到二到時○ ○來十(來)○ ○諸政二諸正○ ○偶言二此偶○ ○持二持○ ○(爾)十時○ ○(身)一○ ○(在)一○ ○無十(有)○ ○飯二飲○ ○(自)一○ ○飯二飲○ ○已詣二見諸○ ○(床)一○

供養。此諸比丘不能得供養。是故諸比丘當學如師子王莫如羊也。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生知。反復者。此人可敬。小恩尚不忘何況大恩。設使離此間千由旬百千由旬。故不爲遠。猶近我不異。所以然者。比丘當知。我恒歎。衆知返復者。諸有衆生不知。反復者。大恩尚不憶何況小者。彼非近我我不近彼。正使著僧伽梨在吾左右。此人猶遠。所以然者我恒不說無。反復者。是故諸比丘當念。反復莫學。無。反復。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有人憒憒種種不善行於事有損。若能不憒憒。精進者。此者最妙於諸善法。便有增益。所以然者。彌勒菩薩經三十劫。應當作佛至真等正覺。我以精進力勇猛之心。使彌勒在後。過去恒沙多薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆由勇猛而得成佛。以此方便當知憒憒爲苦。作諸惡行於事有損。若能精進勇猛心強。諸善功德便有增益。是故諸比丘當念精進。勿有憒憒。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園。爾時世尊告諸比丘。阿練比丘當修行二法。云何二法。所謂止與觀也。若阿練比丘得休息止。則戒律成就不失威儀。不犯禁行。作諸功德。若復阿練比丘得觀已。便觀此苦如實知之。觀苦。習觀。苦盡。觀苦出要。如實知之。彼如是觀已。欲漏心。解脫有漏心。無明漏心得解脫。便得解脫。智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更亦不復受。有如實知之。過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由此二法而得成就。所以然者。猶如菩薩坐樹王下時。先思惟此法止與觀也。若菩薩摩訶薩得止已。便能降伏魔怨。若復菩薩得觀已。尋成三達智。成無上至真等正覺。是故諸比丘。阿練比丘當求方便行此二法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有阿練比丘在閑靜處。不在衆中。恒當恭敬歡喜心。若復阿練比丘在閑靜處。無有恭敬不發歡喜心。正使在大衆中。爲人所論。不知阿練之法。云云此阿練比丘無恭敬心。不發歡喜。復次比丘。阿練比丘在閑靜處。不在衆中。當當精進莫有憒憒。悉當解了諸法之要。若復阿練比丘在閑靜處之處。有憒慢心。作諸惡行。彼在衆中。爲人所論。此阿練比丘解忘無有精進。是故比丘。阿練比丘在閑靜處。不在衆中。當當下意發歡喜心。莫有憒慢。無有恭敬。念行精進。意不移轉。

於諸善法。悉當具足。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二人不能善說法語。云何爲二人。無信之人與說信法。此事甚難。慳貪之人爲說施法。此亦甚難。若復比丘無信之人與說信法。便與瞋恚起。傷害心。猶如狗惡加復傷鼻。倍更瞋恚。諸比丘。此亦如是。無信之人與說信法。便起瞋恚。傷害心。若復比丘。慳貪之人與說施法。便生瞋恚。起傷害心。猶如麤瘡未熟復加刀割。痛不可忍。此亦如是。慳貪之人與說施法。倍復瞋恚。起傷害心。是謂比丘。此二人難爲說法。復次比丘。有二人易爲說法。云何爲二人。有信之人與說信法。不慳貪之人與說施法。若比丘有信之人與說信法。便得歡喜。意不變悔。猶如有病之人。與說除病之藥。便得平復。此亦如是。有信之人與說信法。便得歡喜。心不改變。若復無貪之人與說施法。即得歡喜。無有悔心。猶如有男女端政自喜沐浴手面。復有人來持好華奉上。倍有顏色。復以好衣服飾奉上其人。彼人得已益懷歡喜。此亦如是。無慳貪之人與說施法。便得歡喜。無有悔心。是謂比丘。此二人易爲說法。是故諸比丘。當學有信亦當學布施。莫有慳貪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

●有二言 ●反復=返復 ●此=比 ●(而)=十 ●此者=此 ●(諸)=一 ●(得)=十 ●(亦)=一 ●(云)=何 ●(之)=一 ●(當)=一 ●爲=與 ●刀割=刀 ●(有)=十 ●(之)=一 ●(之)=一

圖爾時世尊告諸比丘有二法與凡夫人得大功德成大果報得甘露味至無爲處云何爲一法供養父母是謂二人獲大功德成大果報若復供養一生補處菩薩獲大功德成大果報是謂比丘施此二人獲大功德受大果報得甘露味至無爲處是故諸比丘當念孝順供養父母如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘教一人作善不可得報恩云何爲二所謂父母也若復比丘有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飯食床蓐臥具病瘦醫藥即於肩上放於尿溺猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報是故諸比丘當供養父母當當孝順不失時節如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者樂特告弟朱利槃特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利槃特聞此語已便詣祇洹精舍門外立而墮淚爾時世尊以天眼清淨觀是朱利槃特比丘在門外立而悲泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至祇洹精舍門外告朱利槃特曰比丘何故在此悲泣朱利槃特報曰世尊兄見驅逐若不能持戒者還作白衣不須住此是故悲泣耳世尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺不由卿兄樂特得道爾時世尊手執朱利槃特詣靜室教使就坐世尊復教使執掃拂汝誦此字爲字何等是時朱利槃特誦得掃復忘若誦得掃復忘掃爾時尊者朱利槃特誦此掃拂乃經數日然此掃拂復名除垢朱利槃特復作是念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此教誨我我今當思惟此義以思惟此義復作是念今我身上亦有塵垢我自作喻何者是除何者是垢彼復作是念縛結是垢智慧是除我今可以智慧之掃掃此結縛爾時尊者朱利槃特思惟五盛陰成者敗者所謂此色色習色滅是謂痛想行識成者敗者爾時思惟此五盛陰已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎有知實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢已成阿羅漢即從坐起詣世尊所頭面禮足在一面坐白世尊曰今已有智今已有慧今已解掃拂世尊告曰比丘云何解之朱利槃特報曰除者謂之慧垢者謂之結世尊告曰善哉比丘如汝所言除者是慧垢者是結爾時尊者朱利槃特向世尊而說此偈今誦此已足如尊之所說智慧能除結不由其餘行

世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘

餘爾時尊者聞世尊所說歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二法不可敬待亦不足愛著世人所捐棄云何爲二法怨憎共會此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄怨憎共會此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄是謂比丘有此二法世人所不喜不可敬待比丘復有二法世人所不棄云何爲二法怨憎別離世人之所喜恩愛集一處甚可愛敬世人之所喜是謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎共會恩愛別離復說怨憎別離恩愛共會有何義有何緣比丘報曰世尊諸法之王唯願世尊與我等說諸比丘聞已當共奉行世尊告曰諸善思念之吾當爲汝分別說之諸比丘此二法由愛與由愛生由愛成由愛起當學除其愛不令使生如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十一

增壹阿含經卷第十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

三寶品第二十一

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三自歸之德云何爲三所謂歸佛第二之德歸法第二之德

①~A. II. 4. 2. Duppatikāra. ②飯=飲③(專)=一④於尿溺=尿尿⑤祇洹=祇桓⑥觀是一觀見⑦日=白⑧(將)十箇⑨(之)=一⑩(之)=一⑪(之)=一⑫(之)=一⑬(之)=一⑭(之)=一⑮(之)=一⑯(之)=一⑰(之)=一⑱(之)=一⑲(之)=一⑳(之)=一㉑(之)=一㉒(之)=一㉓(之)=一㉔(之)=一㉕(之)=一㉖(之)=一㉗(之)=一㉘(之)=一㉙(之)=一㉚(之)=一㉛(之)=一㉜(之)=一㉝(之)=一㉞(之)=一㉟(之)=一㊱(之)=一㊲(之)=一㊳(之)=一㊴(之)=一㊵(之)=一㊶(之)=一㊷(之)=一㊸(之)=一㊹(之)=一㊺(之)=一㊻(之)=一㊼(之)=一㊽(之)=一㊾(之)=一㊿(之)=一

歸僧第三之德。彼云何名為歸佛之德。諸有衆生。二足四足衆多足者。有色無色。有想無想至。尼維先天上。如來於中最尊最上無能及者。由牛得乳由乳得酪。由酪得酥由酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。諸有衆生。二足四足衆多足者。有色無色。有想無想至。尼維先天上。如來於中最尊最上無能及者。諸有衆生承事佛者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。云何名為自歸法者。所謂諸法。有漏無漏有爲無爲。無欲無染盡涅槃。然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者。由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。所謂諸法有漏無漏有爲無爲。無欲無染盡涅槃。然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者。諸有衆生承事法者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。云何名為自歸聖衆。所謂聖衆者。大衆大聚有形之類。衆生之中。如來衆僧於此衆中。最尊最上無能及者。由牛得乳由乳得酪。由酪得酥由酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。所謂聖衆者。大衆大聚有形之類。衆生之中。如來衆僧於此衆中。最尊最上無能及者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。爾時世尊便說此偈。

第一承事佛 最尊無有上
次復承事法 無欲無所著
敬奉賢聖衆 最是良福田
彼人第一智 受福最在前
若在天人中 處衆爲正導
亦得最妙座 自然食甘露
身著七寶衣 爲人之所敬
戒具最完全 諸根不缺漏
亦獲智慧海 漸至涅槃界
有此三歸者 趣道亦不難
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三福之業。云何爲三。施爲福業。平等爲福業。思惟爲福業。彼云何名施爲福業。若有一人開心布施沙門婆羅門。極貧窮者孤獨者。無所趣向者。須食與食須漿給漿。衣被飯食床臥之具。病瘦醫藥香花宿止。隨身所便無所愛惜。此名曰施福之業。云何名平等爲福業。若有一人不殺不盜恒知慚愧。不興惡想亦不盜竊。好惠施人無貪吝心。語言和雅不傷人心。亦不他淫自修梵行。已色自足。亦不妄語恒念至誠不欺誑言。世人所敬無有增損。亦不飲酒恒知避。復以慈心遍滿一方。二方三方四方亦爾。八方上下遍滿其中。無量無限不可限。不可稱計。以此慈心普覆一切令得安隱。復以悲喜護心普滿一方。二方三方四方亦爾。八方上下悉滿其中。無量無限不可

可稱計。以此悲喜護心悉滿其中。是謂名為平等爲福之業。彼云何名思惟爲福業。於是比丘。修行念覺意。依無欲依無觀。依滅盡。依出要。修法覺意。修念覺意。修捨覺意。修定覺意。修護覺意。依無欲依無觀。依滅盡。依出要。是謂名思惟爲福業。如是比丘。有此三福之業。爾時世尊便說此偈。
布施及平等 慈心護思惟
有此三處所 智者所親近
此間受其報 天上亦復然
緣有此三處 生天必不疑
是故諸比丘。當求方便索此三處。如是諸比丘當作如是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三因緣識來受胎。云何爲三。於是比丘。母有欲意。父母共集一處與共止宿。然後外識來趣。便不成胎。若復欲識來趣。父母不集。則非成胎。若復母人無欲。父母共集一處。爾時父欲意盛。母不大覺。則非成胎。若復父母集在一處。母欲熾盛。父不大覺。則非成胎。若復父母集在一處。父有風病。母有冷病。則不成胎。若復父母集在一處。母有風病。父有冷病。則非成胎。若復有時父母集在一處。父身水氣偏多。母無此患。則非成胎。若復有時父母集在一處。父有子母相無子。則不成胎。若有時父母

○歸二歸 ○有想無想 ~Saññino vā asaññino. ○尼維先天 ~Nevassaññināsaññino. ○維一惟 ○酥二薰 ○復二後 ○(所)十有 ○諸有二所有諸 ○以二已 ○復二彼 ○(者)一 ○道二導 ○~cf. A. IV. 32 (rāthā) ○此名曰施福 ○是謂布施爲福 ○(曰)一 ○(彼)十云何 ○淫二施 ○(爲)一 ○(之)一 ○(法)一 ○(擇)十法 ○(依無欲)一 ○要十(道) ○(之)十業 ○~cf. M. 35. Tañh' sapkhaya suttā. ○欲識二識欲 ○非二不 ○慈二慈 ○若十(復) ○

集在一處。母相有子父相無子。則不成胎。

若復有時。父母俱相無子。則非成胎。若復有時。識神趣胎。父行不在。則非成胎。若復有時。父母應集一處。然母遠行不在。則不成胎。若復有時。父母應集一處。然父身遇重患時。識神來趣。則非成胎。若復有時。父母應集一處。識神來趣。然母身得重患。則非成胎。若復有時。父母應集一處。識神來趣。然復父母身俱得疾病。則非成胎。若復比丘。父母集在一處。父母無患。識神來趣。然復父母俱有兒。此則成胎。是謂有此三因緣。而來受胎。是故比丘。當求方便。斷三因緣。如是。諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生。欲起慈心。有篤信意。承受奉事。父母兄弟宗族室家朋友知識。當安三處。令不移動。云何爲三。當發歡喜於如來所。心不移動。彼如來至。眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。復當發意於正法中。如來法者。善說無礙。極爲微妙。由此成果。如是智者當學知之。亦當發意此聖衆所。如來聖衆悉皆和合。無有錯亂。法法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖衆者。四雙八輩十二賢聖。此是如來聖衆。可敬可貴。此是世間無上福田。諸有比丘學此三處。則成大果報。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。

歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時瞿波離比丘至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘白世尊曰。此舍利弗目犍連比丘所行甚惡。造諸惡行。世尊告曰。勿作是語。汝發歡喜心於如來所。舍利弗目犍連比丘所行純善。無有諸惡。是時瞿波離比丘再三白世尊曰。如來所說誠無虛妄。然舍利弗目犍連比丘所行甚惡。無有善本。世尊告曰。汝是愚人。不信如來之所說。平。方言舍利弗目犍連比丘所行甚惡。汝今造此惡行。後受報不久。爾時彼比丘即於坐上。身生惡瘡。大如芥子。轉如大豆。漸如阿摩勒果。稍如胡桃。遂如合掌。膿血流逸。身壞命終。生蓮華地獄中。是時尊者大目犍連聞瞿波離命終。便至世尊所。頭面禮足。在一面坐。斯須退坐。白世尊曰。瞿波離比丘爲生何處。世尊告曰。彼命終者。生蓮華地獄中。是時目連白世尊曰。我今欲往。至彼地獄。教化彼人。世尊告曰。目連。不須往彼。目連復重白世尊曰。欲往。至彼地獄中。教化彼人。爾時世尊亦默然不對。是時尊者大目犍連如力士屈申臂。頃從舍衛沒不現。便至蓮華大地獄中。當爾時瞿波離比丘身體火然。又有百頭牛以犁其舌。爾時尊者大目犍連在虛空中結跏趺坐。彈指告彼比丘曰。彼比丘即仰問曰。汝是何人。目犍連報曰。瞿波離。我是釋迦文佛弟子。字目犍連。姓拘利陀。是時比丘見

目連已吐此惡言。我今隨此惡趣。猶不免汝前乎。說此語訖。即其時以有千頭牛。以犁其舌。目連見已倍增愁悵。生變悔心。即於彼沒。還至舍衛國。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時目連以此因緣具白世尊。世尊告曰。我前語汝。不須至彼見此惡人。爾時世尊便說此偈。

夫士之生 斧在口中 所以斬身
由其惡言 彼息我息 此二俱善
已造惡行 斯墮惡趣 此爲最惡
有盡無盡 向如來惡 此者最重
一萬三千 六一灰獄 謗聖墮彼
身口所造

爾時世尊告諸比丘。當學三法。成就其行。云何爲三。身行善口行善意行善。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘成就三法。於現法中善得快樂。勇猛精進。得盡有漏。云何爲三。於是比丘。諸根寂靜。飲食知節。不失經行。云何比丘諸根寂靜。於是比丘若眼見色。不起想著。無有識念。於眼根而得清淨。因彼求於解脫。恒護眼根。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。不起想著。無有識念。於意根而得清淨。因彼求於解脫。恒護意根。如是比丘諸根寂靜。云何比丘飲食知節。於是比丘思惟飲食所從來處。不求肥白。趣欲支

①~Vināṣaṇap. ②不非 ③集十(左) ④識神二神識 ⑤(諸)十比丘 ⑥~A. III. 75. 2. ⑦(法)一 ⑧處十(者) ⑨~S. 6. 1. 10. Kokālika. ⑩~Kokālika. ⑪純一淨 ⑫芥一芥 ⑬~Āmsalaka. ⑭瞿波離 ⑮流逸一流逸 ⑯~Paduma niraya. ⑰(建)一 ⑱至二往 ⑲斯須一須臾 ⑳丘十(日) ㉑丘十(日時) ㉒彼比丘即問一時瞿波離報 ㉓(日)一 ㉔利二律 ㉕(其)一 ㉖慈悵一慈悵 ㉗還至二還到 ㉘千二十 ㉙~A. III. 16. Katap. ㉚爲三三法

形得全四大。我今當除。故痛使新者不生。令身有力得修行道。使梵行不絕。猶如男女身生惡瘡。或用脂膏塗瘡。所以塗瘡者欲使時愈。故。此亦如是。諸比丘。飲食知節。於是比丘。思惟。飲食所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除。故痛使新者不生。令身有力得修行道。使梵行不絕。猶如重載之車。所以膏轂者。欲致重有所至。比丘亦如是。飲食知節。思惟所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除。故痛使新者不生。令身有力得修行道。使梵行不絕。如是比丘飲食知節。云何比丘不失經行。於是比丘。前後夜夜恒念經行不失。時節。常念繫意。在道品之中。若在晝日。若行若坐。思惟妙法。除去陰蓋。復於初夜。若行若坐。思惟妙法。除去陰蓋。復於中夜。右脇臥。思惟繫意。在明彼。復於後夜起。行思惟深法。除去陰蓋。如是比丘不失經行。若有比丘。諸根寂靜。飲食知節。不失經行。常念繫意。在道品之中。此比丘便成二果。於現法中。得阿那含。猶如善御之士。在平正道中。御四馬之車。無有凝滯。所欲到處。必果無疑。此比丘亦復如是。若諸根寂靜。飲食知節。不失經行。常念繫意。在道品之中。此比丘便成二果。於現法中。漏盡。得阿那含。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三大患。云何為

三。所謂風為大患。痰為大患。冷為大患。是謂比丘有此三大患。然復此三大患有三良藥。云何為三。若風患者。酥為良藥。及酥所作飯食。若痰患者。蜜為良藥。及蜜所作飯食。若冷患者。油為良藥。及油所作飯食。是謂比丘此三大患有此三藥。如是比丘。亦有此三大患。云何為三。所謂貪欲瞋恚愚癡。是謂比丘有此三大患。然復此三大患有三良藥。云何為三。若貪欲起時。以不淨往治。及思惟不淨道。瞋恚大患者。以慈心往治。及思惟慈心道。愚癡大患者。以智慧往治。及因緣所起道。是謂比丘此三藥。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三惡行。云何為三。所謂身惡行。口惡行。意惡行。是謂比丘有三惡行。當求方便修三善行。云何為三。身惡行者。當修身善行。口惡行者。當修口善行。意惡行者。當修意善行。爾時世尊便說此偈。

當護身惡行	修習身善行
念捨身惡行	當學身善行
當護口惡行	修習口善行
念捨口惡行	當學口善行
當護意惡行	修習意善行
念捨意惡行	當學意善行
身行為善哉	口行亦復然

意行為善哉。一切亦如是。護口意清淨。身不為惡行。淨此三行跡。至仙無為處。如是諸比丘。當捨三惡行。修三善行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有眾多比丘。到時著衣持鉢入城乞食。是時眾多比丘便生此念。我等入城乞食日時猶早。今可相率至外道梵志所。爾時眾多比丘便往至異學梵志所。到已共相問訊。在一面坐。是時梵志問沙門曰。瞿曇道士。恒說欲論色論痛論想論。如此諸論有何差別。我等所論亦是沙門所說。沙門所說亦是我等所論。說法同。我說法。教誨同。我教誨。是時眾多比丘聞彼語已。亦不言善復。非言惡。即從坐起而去。並作是念。我等當以此義往問世尊。爾時眾多比丘食後便至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。是時眾多比丘從梵志所。問事因緣。本末盡白世尊。爾時世尊告諸比丘。設彼梵志作是問者。汝等當以此義訓彼來問。欲有何味復有何過。當捨離欲。色有何味復有何過。當捨離色。痛有何味復有何過。當捨離痛。汝等設以此語訓彼來問者。彼諸梵志默然不對。設有說者。亦不能解。此深義。遂增愚惑。墮於邊際。所以然者。非彼境界。然復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人。能解此深義者。除

○飯二款○ ○思惟十(飲食)○ ○前一初○ ○(苦行)一○ ○(而)十臥○ ○行一若行若坐○ ○疑一疑○ ○得十(阿羅漢若)○ ○得十(羅漢)○ ○疑二○ ○(大)十思○ ○Iti vuttaka, 64-65. ○M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta. (No. 26(99), No. 53.) ○是時二時諸○ ○非二不○ ○是二此○ ○問二問○ ○(色)十痛○

如來等正覺及如來聖衆。受吾教者此。即不論欲有何味。所謂五欲者是。云何爲五。眼見色爲起眼識。甚愛敬念世人所喜。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。甚愛敬念世人所喜。若復於此五欲之中。起苦樂心。是謂欲味。云何欲有何過者。若有一族姓子。學諸伎術而自營己。或學田作。或學書。或學傭作。或學算數。或學權詐。或學。或學。或學。通信至彼來此。或學承事王身不避寒暑。記累勤苦不自由己。作此辛苦而獲財業。是爲欲爲太過。現世苦惱由此思愛。皆由貪欲。然後彼族姓子作此勤勞不獲財寶。彼便懷愁憂苦惱不可稱記。便自思惟。我作此功勞。施諸方計不得財貨。如此之比者當念捨離。是爲當捨離欲。復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨。以獲財貨廣施方宜。恒自擁護恐王勅奪。爲賊偷竊。爲水所漂。爲火所燒。復作是念。正欲藏匿恐後亡失。正欲出利復恐不剋。或家生惡子費散吾財。是爲欲爲大患。皆緣欲本致此災變。復次族姓子恒生此心欲擁護財貨。後猶復爲國王所奪。爲賊所劫。爲水所漂。爲火所燒。所藏者亦復不剋。正使出利亦復不獲。居家生惡子費散財貨。萬不獲一。便懷愁憂苦惱。惟胸喚呼。我本所得財貨今盡思失。遂成惡惑。心意錯亂。是謂欲爲大患。緣此欲本不至無爲。復次緣此欲本。著鏡執仗共相攻伐。以相攻伐或在象衆前。或

在馬衆前。或在步兵前。或在車衆前。見馬共馬。聞見象共象。聞見車共車。聞見步兵共步兵。聞見或相斫射。以稍相斫射。如此之比欲爲大患。緣欲爲本致此災變。復次緣此欲本著鏡執仗。或在城門或在城上。共相斫射或以稍刺。或以鐵輪而斫其頭。或消鐵相斫。受此苦惱死者衆多。復次欲者亦無有常。皆代謝變易不停。不解此欲變易無常者。此謂欲爲大患。云何當捨離欲。若能修行除貪欲者是謂捨欲。謂諸有沙門婆羅門不知欲之大患。亦復不知捨欲之原。如貧不知沙門沙門威儀。不知婆羅門婆羅門威儀。此非沙門婆羅門。亦復不能舉身作證。而自遊戲。謂諸沙門婆羅門。審知欲爲大患。能捨離欲如實不虛。知沙門有沙門威儀。知婆羅門有婆羅門威儀。已身作證而自遊戲。是爲捨離於欲。云何色味。設有見刹利女種婆羅門女種長者女種。年十四十五十六。不長不短不肥不瘦不白不黑。端政無雙世之希有。彼最初見彼顏色起喜樂想。是謂色味。云何爲色大患。復次若後見彼女人年八十九十乃至百歲顏色變異。年過少壯牙齒缺落頭髮皓白。身體傭傭皮緩面皺脊中偻呻吟身如故車。形體戰掉扶杖而行。云何比丘。初見妙色後復變易。豈非是大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告諸比丘。是謂色爲大患。復次此若見彼女人身抱重患臥於床褥。失大小便不能起止。

云何比丘。本見妙色今致此患。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。諸比丘。是謂色爲大患。復次比丘。若見彼女人身與命終將詣塚間。云何比丘。本見妙色今以變改。於中見起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日。身體腐爛臭散落一處。云何比丘。本有妙色今致此變。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身爲鴉鵂鴉來食。或爲狐狗狼虎所見食。或爲蜚蠊飛蟲動極細蠕蟲而見食。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身蟲鳥以食其半。腸胃肉血污穢不淨。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。此非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身血肉以盡骸骨相連。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。此豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身血肉以盡。唯有筋纏束薪。云何比丘。本有妙色今致此變。於中起苦樂想。此非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身骸骨散落在各一處。或脚骨一處。或膊骨一處。或脛骨一處。或

即二則 〇伎二技 〇疏二跡 〇刈二刈 〇辛二勤 〇爲二謂 〇二記計 〇以二已 〇勸二所 〇劫二 〇二對 〇後二復 〇緣二由 〇推二能 〇(所有)十財 〇忘二亡 〇仗二杖 〇來二兵 〇(斬)一 〇爲二原 〇停二亭 〇(謂)一 〇(有)一 〇舉二與 〇以二 〇端政二端正 〇(彼)一 〇舊二苦 〇爲二色 〇後二復 〇垢二垢 〇儂二儂 〇見二現 〇謂二爲 〇將二厲 〇飛二眾 〇二二 〇此二豈 〇此十(說) 〇(復)一 〇散二離 〇二二 〇

髓骨一處。或脇一處。或肩臂骨一處。或
頸骨一處。或觸體一處。云何諸比丘。本有
妙色。今致此變。於中起苦樂想。此豈非
大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。
是謂色爲大患。復次若見彼女人身骨皓白
色。或似鵝色。云何比丘。本有妙色。今致此
變。於中起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對
曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復
次若見彼女人。骸骨經無數歲。或有腐爛
壞敗。與土同色。云何比丘。彼本有妙色。今
致此變。於中起苦樂想。豈非大患乎。諸
比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲
大患。復次此色無常變易。不得久停。無
有老幼。是謂色爲大患。云何色爲出要。
若。能捨離於色。除諸亂想。是謂捨離於
色。謂諸沙門婆羅門。於色著色。不知大患
亦不捨離。如實而不知。此非沙門婆羅門。
於沙門不知沙門威儀。於婆羅門不知
婆羅門威儀。不能己身作證而自遊戲。謂
諸。有沙門婆羅門。於色不著色。深知爲
大患。能知捨離。是謂於沙門知沙門威儀。
於婆羅門知婆羅門威儀。己身作證而自
遊戲。是謂捨離於色。云何。爲名痛味。於
是比丘。得樂痛時便知。我得樂痛。得苦痛
時便知。我得苦痛。若得。不苦不樂痛時。便
知。我得。不苦不樂痛。若得。食樂痛時。便知。
我得。食樂痛。若得。食苦痛時。便知。我得。食
苦痛。若得。食不苦不樂痛時。便知。我得。不
苦不樂痛。不食苦痛時。便。自知。我不食

苦痛。苦不食樂痛時。便。自知。我不食樂
痛。若不食不苦不樂痛時。便自知。我不食
不苦不樂痛。復次比丘。若得樂痛。爾時不
得苦痛。亦復無。不苦不樂痛。爾時我唯有
樂痛。若得苦痛。爾時無有樂痛。亦無。不
苦不樂痛。唯有苦痛。若復比丘。得。不苦不
樂痛時。爾時無有樂痛苦痛。唯有。不苦不
樂痛。復次痛者無常變易之法。以知痛無
常變易法者。是謂痛爲大患。云何痛爲出
要。若能於痛捨離。除諸亂想。是謂捨
離於痛。諸有沙門婆羅門。於痛著痛。不知
大患。亦不捨離。如實而不知。此非沙門婆
羅門。於沙門不知沙門威儀。於婆羅門
不知婆羅門威儀。不能。以身作證而自
遊戲。諸有沙門婆羅門。於痛不著痛。深知
爲大患。能知捨離。是謂於沙門知沙門威
儀。於婆羅門知婆羅門威儀。以身作證
而自遊戲。是謂捨離於痛。復次比丘。若有
沙門婆羅門。不知。苦痛樂痛不苦不樂痛。
如實而不知。復教。化人。使行者此非其
宜。若有沙門婆羅門。能捨離痛。如實而知
復勸教人使遠離之。此正其宜。是謂捨離
於痛。我今比丘。以說著欲味欲。欲爲大
患。復能捨者。亦說著色味色。色爲大患。能
捨離色。以說著痛味痛。痛爲大患。能捨
離痛。諸如來所應行者。所謂施設者。我今
周訖。常當念在樹下空閑之處。坐禪思惟
莫有懈怠。是謂我之教勸。爾時諸比丘聞
佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。有三不牢要。云何
爲三。身不牢要。命不牢要。財不牢要是謂。
比丘有此三不牢要。於此比丘。三不牢要
中。當求方便。成三牢要。云何爲三。不牢要
身求於牢要。不牢要命求於牢要。不牢要
財求於牢要。云何不牢要身求於牢要。所謂
謙敬禮拜。隨時問訊。是謂不牢要身求於牢
要。云何不牢要命求於牢要。於是若有善
男子善女人。盡形壽不殺生。不加刀杖。常
知慚愧。有慈悲心。善念。一切衆生。盡形壽不
盜。盜恒念。惠施心。無吝。相。盡形壽不
淫。亦不他。淫。盡形壽不妄語。常念。至誠
不欺。世人盡形壽不飲酒。意不錯亂。持
佛禁戒。是謂。命不牢要。求於牢要。云何財不
牢要。求於牢要。若有善男子善女人。常念
惠施。與沙門婆羅門諸貧賤者。須食者。與
食。須漿者。與漿。衣被飲食。床敷臥具。病瘦醫
藥。舍宅城郭。所須之具。悉皆與之。如是財
不牢要。求於牢要。是謂。比丘。以此三不牢
要求。此三牢要。爾時世尊便說此偈。
知身不牢要 命亦不牢要
財貨衰耗法 當求牢要者
人身甚難得 命亦不久停
財貨磨滅法 歡喜念惠施
爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
第一德福業 三因三安羂
三夜病惡行 苦除不牢要
增壹阿含經三供養品第二十二

①助二勤②頭二項③此一④老幼二牢要⑤能二乃於色⑥謂一⑦有⑧爲名二名爲⑨得⑩
⑪得⑫自⑬我十自⑭於⑮化他⑯而知一知之⑰欲⑱痛爲大患⑲
⑳一應㉑謂㉒周訖二具說說訖㉓得十盜㉔相二想㉕淫二統㉖者㉗床敷二床席㉘床
㉙悉皆二皆悉㉚以二有㉛牢二望㉜磨二摩㉝除二除㉞增一阿含經㉟合二路㊱二二

於是愚者起嫉心於他財物及於女色。心念惡言悉與嫉心。彼之所有願是我許。如是愚者不可思惟而思惟之。云何愚者不可論說而論說之。於是愚者造口四過。云何爲四。於是愚者恒喜妄言綺語惡口鬬亂。彼此如是愚者造口四過。云何愚者造於惡行。於是愚者造身惡行。常念殺生竊盜淫佚。如是愚者造於惡行。如是比丘。愚者有此三行。愚癡之人習此三事。復次比丘。智者有三事當念修行。云何爲三。於是智者應思惟者便思惟之。應論說者便論說之。應行善者便修行善。彼云何智者應思惟事便思惟之。於是智者思惟意三行。云何爲三。於是智者不嫉妬志疑。常行正見。見他財貨不生想念。如是智者應思惟者便思惟之。云何智者應論說之。於是智者成就口四行。云何爲四。於是智者不行妄語。亦不教人妄語。見人妄語者意不喜樂。是謂智者而護其口。復次智者不行綺語惡口鬬亂。如是智者成就口四行。云何智者成就身三行。於是智者思惟身行無所觸犯。然復智者自不殺生。亦不教人殺生。見人殺者心不喜樂。自不偷竊。不教人盜。見人盜者心不喜樂。亦不淫泆。見他女。人色心不起想。亦不教人使行淫泆。設見老母視之如己親。中者如姊小者如妹。意無高下。如是智者身成就三行。是謂智者所行。如是比丘有此三。有

爲之相。是故諸比丘。愚者三相常當捨離。此三智者所行不發斯須。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。云聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三法不可覺知不見不聞。經歷生死未曾瞻視。我及爾等曾不見聞。云何爲三。所謂賢聖戒不可覺知不見不聞。經歷生死未曾瞻視。我及爾等曾不見聞。賢聖三昧賢聖智慧皆悉覺知。賢聖禁戒賢聖三昧賢聖智慧皆悉成就。不復受有。已斷生死根原。是故諸比丘當念修行此三法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。云聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三法甚可敬愛世人所貪。云何爲三。所謂少壯。甚可愛敬世人所貪。無病甚可愛敬世人所貪。壽命甚可愛敬世人所貪。是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪。復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人所貪。然更有三法不可愛敬世人所貪。云何爲三。雖有少壯然必當老。不可愛敬世人所貪。比丘當知。雖有無病然必當病。不可愛敬世人所貪。比丘當知。雖有壽命然必當死。不可愛敬世人所貪。是故諸比丘當設有少壯當求不老。至涅槃界。雖有無病當求方便使不有病。雖有壽命當

求方便使不命終。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。云聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如春時天雨大雹。設如來不出世。衆生入地獄。亦復如是。是時女人入地獄多於男子。所以然者。比丘當知。以三事故。衆生之類身壞命終入三惡趣。云何爲三。所謂貪欲睡眠調戲。有此三事纏著心意。身壞命終入三惡趣。女人竟日習斷三法而自娛樂。云何爲三。晨朝以嫉妬心而自纏縛。若至日中。復以睡眠結而自纏縛。向暮以貪欲心而自纏縛。以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣。是故諸比丘當念離此三法。爾時世尊便說此偈。

嫉妬睡眠調 貪欲是惡法
牽人至地獄 至竟無解脫
是以當捨離 嫉妬及睡眠
亦當捨於欲 莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妬無惱恚心。常行惠施不著睡眠。當行不累不著貪欲。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。云聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三法習之。斷之不知厭足。亦復不能至休息處。云何爲三。所謂貪欲。若有人習此法初無厭足。若復有人習飲酒者初無厭足。若復有人修習睡眠初無厭足。是謂比丘若有人習此

①惡二要②(說者便論)十說之③(諸)一④(人)一⑤(有爲之)一⑥(一)一⑦(未)一⑧(不)一⑨(不)一⑩(不)一⑪(不)一⑫(不)一⑬(不)一⑭(不)一⑮(不)一⑯(不)一⑰(不)一⑱(不)一⑲(不)一⑳(不)一㉑(不)一㉒(不)一㉓(不)一㉔(不)一㉕(不)一㉖(不)一㉗(不)一㉘(不)一㉙(不)一㉚(不)一㉛(不)一㉜(不)一㉝(不)一㉞(不)一㉟(不)一㊱(不)一㊲(不)一㊳(不)一㊴(不)一㊵(不)一㊶(不)一㊷(不)一㊸(不)一㊹(不)一㊺(不)一㊻(不)一㊼(不)一㊽(不)一㊾(不)一㊿(不)一

供養三善根 三痛三覆露
相法三不覺 愛敬春無足
增壹阿含經卷第十 二

增壹阿含經卷第十三

東晉麴寶三藏瞿曇僧伽提婆譯
地主品第二十三

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿告諸群臣曰。汝等催嚴羽寶之車。吾欲往詣世尊所禮拜問訊。是時左右受王教令。尋嚴駕羽寶之車。卽白王曰。嚴駕已辦。今正是時。爾時王波斯匿卽乘寶羽之車。步騎數千前後圍遶。出舍衛國至祇洹精舍。往詣世尊所。如諸王法。除去五飾。所謂蓋天冠劍履屣及金拂捨著一面。至世尊所頭面禮足。在一面坐。爾時世尊與說深法勸樂令喜。是時王波斯匿聞說法已白世尊曰。唯願世尊受我三月請。及比丘僧莫在餘處。是時世尊默然受。波斯匿請時王波斯匿見世尊默然受請卽從坐起頭面禮足便退而去。還至舍衛城勅諸群臣曰。吾欲飯佛及比丘僧三月供給所須物衣被。飯食床臥具病瘦醫藥。

汝等亦當發歡喜心。諸臣對曰：如是。時王波斯匿即於宮門外作大講堂。極爲殊妙。懸綯幡蓋。作倡妓樂。不可稱計。施諸浴池。辦諸油燈。辦種種飯食。味有百種。是時王波斯匿卽白時到。唯願世尊臨顧此處。爾時世尊以見時到。著衣持鉢。將諸比丘僧前後圍遶入舍衛城。至彼講堂所。到已就座而坐。及比丘僧各隨次而坐。是時王波斯匿將諸宮人。手自行食供。給所須。乃至三月無所短乏。給與衣被飯食床臥具病瘦醫藥。見世尊食訖。持種種華散。世尊及比丘僧上。更取小座。於如來前坐。白世尊曰：我曾從佛聞。以因緣本末。施畜生食者獲福百倍。與犯戒人食者獲福千倍。施持戒人食者獲福萬倍。施斷欲仙人食者獲福億倍。與向須陀洹食者獲福不可計。況復成須陀洹乎。況向斯陀含得斯陀含道。況向阿那含得阿那含道。況向阿羅漢得阿羅漢道。況向辟支佛得辟支佛。況向如來至真等正覺。況成佛及比丘僧。其福功德不可稱計。我今所作功德。今日已辦。世尊告曰：大王勿作是語。作福無厭。今日何故說所作已辦。所以然者。生死長遠。不可稱記。過去久遠有王名曰地主。統領此閻浮里地。彼王有臣名曰善明。少小與王周旋。無所畏難。是時彼王分閻浮地半與彼臣。使治。是時善明小王自造城郭。東西十二由旬。廣七由旬。土地豐熟。人民衆多。爾時彼城名曰遠照。善明王主第一夫人名曰月光。不長不短。

不肥不瘦，不白不黑，顏貌端政世之希有。口出優鉢華香，身作栴檀香。未經幾日，身便懷妊。彼夫人即往白王。我今有娠，王聞此語，歡喜踊躍，不能自勝，便勅左右更施設座具，快樂無比。夫人懷妊，日數遂滿，生一男兒。當生之時，閻浮里見晃然金色，顏貌端政三十二相，身體金色，善明大王見此太子，歡喜踊躍，慶賀無量，便召諸師婆羅門道士，躬抱太子，便彼瞻相。我今以生此子，卿等與吾瞻相，便立名字。時諸相師受王教令，各共抱瞻觀察形貌，咸共白王：『聖王太子端政無雙，諸根不缺，有三十二相。今此王子當有兩趣，若當在家者，便爲轉輪聖王，七寶具足，所謂七寶者：輪寶、象寶、馬寶、珠寶、主女寶、居士寶、典兵寶，是爲七。當有千子，勇悍剛強，能却衆敵，於此四海之內，不加刀杖，自然塵伏。若此王子出家學道者，成無上正覺，名德遠布，彌滿世界。』生此王子，當此之日，光明遠照。今字王子，名曰燈光。時諸相師以立名字，各退坐而去。時王竟日抱此太子，未常離目。時王爲此王子立三講堂，秋冬夏節，隨適所宜，宮人採女充滿宮裏，使吾太子於此遊戲。時王太子年二十九，以信堅固，出家學道。卽日出家，卽夜成佛。爾時閻浮里地悉共聞知。彼王太子出家學道，卽日成佛。父王清旦聞王太子出家學道，卽夜成佛。時父王便作是念：『昨夜吾聞諸天在空，皆共稱善，此必善應，非有惡報。我今可往而共相

①〔之〕一②③ ④楚二學⑤ ⑥春無一無城⑦ ⑧二一⑨ ⑩〔光明皇后頌文〕⑪ ⑫〔東晉一譯〕十三字一符秦建元年三歲曇摩提譯⑬ ⑭竹葉三歲曇摩提譯⑮ ⑯羽寶一羽葆⑰* ⑱正一王⑲ ⑳寶初一羽寶⑳ ㉑羽葆㉒ ㉓紙江一紙恒㉔ ㉕飯一依㉖ ㉗短乏二乏短㉘ ㉙更一泉㉚ ㉛小座一小床㉜ ㉝〔宋〕一 ㉞記一計㉟* ㊱地主一地種㊲ ㊳去一王㊴ ㊵端政一端正㊶* ㊷〔出〕一 ㊸身十〔禮〕㊹ ㊺軛二身㊻ ㊼座二坐㊽ ㊾夫人二夫人㊿ ㊽一〔地〕十里㊿ ㊿以二巳* ㊿強一健㊿ ㊿刀杖一刀仗㊿ ㊿〔道等〕正當㊿ ㊿當三當㊿ ㊿〔時王太子於此遊樂〕時正㊿ ㊿威顯一威顯

見時王將四十億衆男女圍繞。便詣燈光如來所。到已頭面禮足。在一面坐。及四十億衆各共禮足。在一面坐。是時如來與父王及四十億衆漸說妙論。所謂論者。施論。戒論。生天之論。欲爲穢汚漏不淨行。出家爲要獲清淨報。爾時如來觀衆生意心性柔和。諸佛如來常所說法苦。習盡道。盡與彼四十億衆廣說其義。即於*坐上諸塵垢盡得法眼淨。時四十億衆白燈光如來曰。我等意願剃除鬚髮出家學道。大王當知。爾時四十億衆盡得出家學道。即以其日成阿羅漢。爾時燈光如來將四十億衆。皆是無著遊彼國界。國土人民四事供養。衣被飲食床臥具病瘦醫藥無所渴乏。是時地主大王聞子燈光成無上正覺。將四十億衆。皆是無著遊彼國界。我今當遣信往請。如來在此遊化。若使來者充我本願。若不來者我躬自當往拜跪問訊。即勅一臣。汝往至彼問訊如來。持我名字頭面禮足。與居輕利遊步康強云。王地主問訊如來。與居輕利遊步康強。唯願世尊。臨此土。爾時彼人受王教勅。便往至彼國界。到已頭面禮足。在一面立。便作是說。王地主。禮如來足。問訊禮竟。與居輕利遊步康強。唯願世尊。臨彼國。爾時世尊默然受。彼請。時燈光如來將諸大衆。以漸人間遊行。與大比丘四十億衆俱。在處處摩。不恭敬者。衣被飯食床臥具病瘦醫藥皆悉貢獻。漸至地主國界。時地主大王聞燈光如來至此國界。在北婆

羅園中。將大比丘衆四十億人。我今可躬自往迎。時地主大王復將四十億衆往詣燈光如來所。到已頭面禮足。在一面坐。及四十億衆禮足。已在一面坐。爾時燈光如來漸與彼王及四十億衆面說妙論。所謂論者。施論。戒論。生天之論。欲爲穢汚漏不淨行。出家爲要獲清淨報。爾時如來觀衆生意心性柔和。諸佛如來常所說法苦。習盡道。盡與彼四十億衆廣說其義。即於*坐上諸塵垢盡得法眼淨。時四十億衆白燈光如來曰。我等意願剃除鬚髮出家學道。大王當知。爾時四十億衆盡得出家學道。即以其日成阿羅漢。時地主國王即從*坐起。頭面禮足便退而去。時燈光如來將八十億衆。皆是阿羅漢。遊彼國界。國土人民四事供養。衣被飯食床臥具病瘦醫藥。事事供給無所乏短。是時地主國王。復與餘時將諸群臣。至彼如來所。頭面禮足。在一面坐。是時燈光如來與彼國王說微妙法。地主大王白。如來曰。唯願世尊。盡我形壽受我供養。及比丘僧當供給衣被。飯食床臥具病瘦醫藥悉當供給。爾時燈光如來默然受。彼王請。時王見佛默然受。請重白。世尊。我今從世尊求願。唯見聽許。世尊告曰。如來法者。以過此願。王白。世尊。我今求願者。極爲淨妙。世尊告曰。所求之願云何淨妙。王白。世尊。如我意中。今日衆僧在一器食。明日復用餘器食。今日衆僧著一種服。明日復更易服。今日衆僧坐一種座。明日復更坐餘座。今日使

人與衆僧使。明日復更易使人。我所求願者正謂此耳。燈光如來告曰。隨汝所願。今正是時。地主大王歡喜踊躍。不能自勝。即從*坐起。頭面禮足。便退而去。還至宮中。到已告諸群臣。我今意欲盡其形壽。供養燈光如來。至其等正覺及比丘衆。衣被飯食床臥具病瘦醫藥。汝等亦當勸發。佐吾供辦。諸臣對曰。如大王教。去城不遠。一由旬內。造立堂舍。彫文刻鏤。五色玄黃。懸繒幡蓋。作倡伎樂。香汁灑地。修治浴池。辦具燈明。及甘饌飲食。施設坐具。便自時到。今正是時。願尊屈顧。時燈光如來。以知時至。著衣持鉢。將比丘衆前後圍遶。便往至講堂所。各各就座而坐。時地主大王見佛比丘僧坐訖。將宮人嫗女及諸大臣。手自斟酌行種種飲食。味各百種。大王當知。爾時地主國王七萬歲中。供養燈光如來。及八十億衆諸阿羅漢。未曾懈廢。時彼如來教化周訖。便於無餘涅槃。而般涅槃。時地主大王。以若千百種香花供養。於四衢道路起四廟寺。各用七寶金銀琉璃水精懸繒幡蓋。及八十億衆各各以漸於無餘涅槃。而般涅槃。爾時大王取八十億衆。收其舍利。各各興起神寺。皆懸繒幡蓋香華供養。大王當知。爾時地主大王復供養燈光如來。寺及八十億羅漢。復經七萬歲。隨時供養。然燈散華。懸繒幡蓋。大王當知。燈光如來道法滅盡。然後彼王方取滅度。爾時地主大王者。豈是異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時地主大王者。即

○若千二若千○ ○方二方王○ ○以○ ○時十時○ ○是已○ ○燈光二燈光○ ○已○ ○彼○ ○集二集○

我身是。我於爾時七萬歲中以衣被^一飯食床臥具病瘦醫藥供養彼佛令不減少般涅槃後復於七萬歲中供養形像舍利。燒香然燈懸繡幡蓋無所渴乏。我於爾時以此功德求在生死獲此福祐。不求解脫。大王當知。爾時所有福德今有遺餘耶。莫作是觀。如我今日觀彼富有無有毫釐如毛髮。許所以然者。生死長遠不可稱記於中悉食福盡無有毫釐許在。是故大王莫作是說言。我所作福祐今日已辦。大王當作是說。我今身口意所作衆行盡求解脫。不求在生死。福業便於長夜安隱無量。爾時王波斯匿便懷恐懼。衣毛皆豎悲泣交集。以手按淚頭面禮世尊足。自陳過狀如愚如騷無所覺知。唯願世尊受我悔過。今五體投地改已往之失。更不造此言教。唯願世尊受我悔過。如是再三。世尊告曰。善哉善哉大王。今於如來前悔其非法。改往修來。我今要受汝悔過更莫復造。爾時於大衆中有一比丘尼名迦旃延。即從坐起頭面禮足白世尊曰。今世尊所說甚爲微妙。又世尊告波斯匿王作是語。大王當知。身口意所作衆行盡求解脫。莫求在生死食其福業。更於長夜獲安隱無量。所以然者。我自憶三十一劫。飯式詰如來至真等正覺出現於世。明行成爲善逝世間解無上士道法。御天人師號佛衆祐。遊在野馬世界。爾時彼佛到時著衣持鉢入野馬城乞食。是時城內有一使

人名曰純黑。時彼使人見如來執鉢入城乞食。見已便作是念。今如來入城必須飲食。卽入家出食施與如來。與發此願。持此功德莫隨三惡趣中。使我當來之世。亦當值如此聖尊。亦當使彼聖尊爲我說法時得解脫。世尊并波斯匿王咸共知之。當爾時純黑使人者豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時純黑使人者卽我身是。我於爾時飯式詰如來作此誓願。使將來之世值如此聖尊。與我說法時得解脫。我於三十一劫不隨三惡趣中生天人中。最後今日受此身分。遭值聖尊得出家學道。盡諸有漏成阿羅漢。若世尊所說極爲微妙。語波斯匿王。身口意所作衆行盡求解脫。莫在生死食此福業。我若見比丘比丘尼優婆塞優婆斯。歡喜心意向如來者。我便生此念。此諸賢士用意猶不愛敬供奉如來。說我見四部之衆卽往告曰。汝等諸賢爲須何物。衣鉢耶。尼師檀耶。針筒耶。深繡耶。及餘沙門什物我盡當供給。我已許之。便在處處乞求。若我得者是其大幸。若使不得便往至鬱單越瞿耶尼弗于逮。求索求與。所以然者。皆由此四部之衆得涅槃。爾時世尊觀察迦旃延比丘尼心。便告諸比丘。汝等頗見如此之比信心解脫。如迦旃延比丘尼乎。諸比丘對曰。不見也。世尊世尊告曰。我聲聞中第一比丘尼得信解脫者。所謂迦旃延比丘尼是也。爾時迦旃延比丘尼及波斯匿王四部之衆聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣。是時釋提桓因遙見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣。見已便作是念。此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解。長壽無量恒自降伏。思惟非常苦空非身。不著世事亦復不與他人說法。寂默自修如外道異學。不審此尊能與他說法爲不堪任乎。我今當與試之。爾時天帝釋便從三十三天沒不現。來至耆闍崛山。在尊者婆拘盧前住。頭面禮足在一面立。爾時釋提桓因便說此偈。

智者所歎說 何故不說法
壞結成聖行 何爲寂然住

爾時尊者婆拘盧復以此偈。報釋提桓因白。

有佛舍利弗 阿難均頭繫
亦及諸尊長 善能說妙法

爾時釋提桓因白尊者婆拘盧曰。衆生之根有若干種。然尊當知。世尊亦說衆生種類多於地土。何故尊者婆拘盧不與他人說法。婆拘盧報曰。衆生之類難可覺知。世界若干國土不同。皆著我所非我所。我今觀察此義已。故不與人說法。釋提桓因曰。願尊。與我說我所非我所之義。尊者婆拘盧曰。我人壽命若男若女士夫之類。盡依此命而得存在。然復拘翼。世尊亦說。比丘當知。當自熾然無起邪法。亦當賢聖默然。我觀

○燒香然燈懸繡幡蓋 ○富有一福祐 ○許十(在) ○(食其)十福業 ○(髮)一 ○迦旃延二迦旃延 ○(王)一 ○更二便 ○飯式詰二有式詰 ○一德 ○使十(我) ○將來二當來 ○世尊 ○若一如 ○優婆塞二優婆塞 ○尼師檀二尼師檀 ○針筒二針筒 ○(法)十深緣 ○繡二深 ○已許之便在二許已便在 ○寂然二寂然 ○衆二衆 ○熾然二熾然

昔日作何功德福業生在富家。復作何不
善根本。不得食此極富之貨。不樂五樂之
中。爾時世尊告波斯匿王曰。過去久遠迦葉
佛時。此長者在此舍衛城中為田家子。爾
時佛去世後。有辟支佛出世。往詣此長
者家。爾時此長者見辟支佛在門外。見已
便生是念。如此尊者出世甚難。我今可以
飲食往施此人。爾時長者便施彼辟支佛
。食辟支佛得食已。便飛在虛空而去。時彼
長者見辟支佛作神足。作是誓願。持此善
本之願。使世所生之處。不墮三惡趣。常
多財寶。後有悔心。我向所有食應與奴僕。
不與此禿頭道人使食。爾時田家長者豈
異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時田家長
者今此婆提長者是。是時施已發此誓願。
持此功德所生之處。不墮惡趣。恒多財饒
寶。生富貴之家。無所渴乏。既復施已後生
悔心。我寧與奴僕使食。不與此禿頭道人
使食。以此因緣本末。不得食此極富之貨。
亦復不樂五樂之中。不自供養。復不與父
母兄弟妻子僕從朋友知識。不施沙門婆羅
門諸尊長者。但食故業。不造新者。是故大
王。若有智之士。得此財貨。當廣布施莫有
所惜。復當得無極之財。如是大王。當作
是學。爾時波斯匿王曰。世尊曰。自今以後
當廣布施。沙門婆羅門四部之眾。諸外道
異學來乞求者。我不堪與。世尊告曰。大王。
莫作是念。所以然者。一切眾生皆由食得
存無食便喪。爾時世尊便說此偈。

念當廣惠施 終莫斷施心

必當值賢聖 度此生死源

爾時波斯匿王曰。世尊曰。我今倍復歡慶
於向。如來所以然者。一切眾生皆由食
得存無食不存。爾時波斯匿王曰。自今
以後。當廣惠施無所吝惜。是時世尊與
王說微妙之法。時王即從坐起。頭面禮足
便退而去。爾時王波斯匿聞佛所說。歡喜
奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時尊者阿難在閑靜處便生此念。世
間頗有此香。亦逆風香亦順風香亦逆順風
香乎。爾時尊者阿難便從坐起。往詣世尊
所。頭面禮足在一面坐。爾時尊者阿難白
世尊曰。我於閑靜之處便生此念。世間頗
有此香。亦逆風香亦順風香亦逆順風香
乎。爾時世尊告阿難曰。有此妙香亦逆風
香亦順風香亦逆順風香。是時阿難白世
尊曰。此是何者香。亦逆風香亦順風香亦
逆順風香。世尊告曰。有此之香然此香氣
力。亦逆風香亦順風香亦逆順風香。阿難
白佛言。此何等香。亦逆風香亦順風香亦
逆順風香。世尊告曰。此三種香。亦逆風香
亦順風香亦逆順風香。阿難言。何等為三。
世尊告曰。戒香聞香施香。是謂阿難有此香
種。然復此逆風香亦順風香亦逆順風香。諸
世間所有之香。此三種香最勝最上。無與等
者。無能及者。猶如由牛有酪。由酪有酥。由
酥有醍醐。然此醍醐最勝最上。無與等者。

亦不能及。此亦如是。諸所有世間諸香。此
三種者。最勝最上。無能及者。爾時世尊便說
此偈。

木蜜及栴檀 優鉢及諸香

亦諸種種香 戒香最為勝

此戒以成就 無欲無所染

等智而解脫 逝處魔不知

此香雖為妙 及諸檀蜜香

戒香之為妙 十方悉聞之

栴檀雖有香 優鉢及餘香

此諸來香中 開香最第一

栴檀雖有香 優鉢及餘香

此諸來香中 施香最第一

是謂此三種香。亦逆風香亦順風香亦逆順
風香。是故阿難當求方便成此三香。如是
阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜
奉行。

聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園
所。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊到時
著衣持鉢。入羅閱城乞食。爾時提婆達兜
亦入城乞食。時提婆達兜所入巷中佛亦
往至彼。然佛遙見提婆達兜來便欲退而
去。是時阿難白世尊曰。何故欲遠此世。
世尊告曰。提婆達兜今在此。是以避之。阿
難白佛言。世尊。豈畏提婆達兜乎。世尊告
曰。我不畏提婆達兜也。但此惡人不應與
相見。阿難曰。然世尊。可使此提婆達兜乃
可。使在他方。爾時世尊便說此偈。

我終無此心 使彼在他方

①~Paccakabuddha. ②外十(立)③(食)④(我)十世⑤(體)十寶⑥(公)十長⑦(此)一⑧(此)十無⑨(不)限⑩十
沙門⑪(復)一⑫(於)一⑬(如)來十(所)⑭波斯匿王⑮王波斯匿⑯~A. III. 79.
Gandha. ⑰逆十(風)⑱(是)一⑲木蜜二木檀⑳亦二此㉑道二遊㉒(是)十時㉓(佛)一㉔(言)一

彼自當造行 便自在他所

阿難白世尊曰。然提婆達兜。有過於如來所。世尊告曰。愚惑之人。不應與相見。是時世尊向阿難。而說此偈

不應見愚人 莫與愚從事

亦莫與言論 說於是非事

是時阿難復以此偈報世尊曰

愚者何所能 愚者有何過

正使共言說 竟有何等失

爾時世尊復以此偈報阿難曰

愚者自造行 所作者非法

正見反常律 邪見日以滋

是故阿難。莫與惡知識從事。所以然者。與愚人從事。無信無戒。無聞無智。與善知識從事。便增益諸功德。成具成就。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園。所與五百人俱。爾時王阿闍世恒以五百釜食。給與提婆達兜。彼時提婆達兜名聞四遠。戒德具足。名稱悉備。乃能使王日來供養。是時提婆達兜得此利養已。諸比丘聞之。白世尊曰。國中人民。歡說提婆達兜。名稱遠布。乃使王阿闍世恒來供養。爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。莫施此心。貪提婆達兜利養。所以然者。提婆達兜愚人。造此三事。身口意行。終無驚懼。亦不恐怖。如今提婆達兜愚人。當復盡此諸善功德。如取惡狗鼻壤之倍。復因惡。提婆達兜愚人。亦復如

是受此利養。遂起貢高。是故諸比丘。亦莫與意著於利養。設有比丘著於利養。而不獲三法。云何為三。所謂賢聖戒。賢聖三昧。賢聖智慧。而不成就。若有比丘。不著利養。便獲三法。云何為三。所謂賢聖戒。賢聖三昧。賢聖智慧。若欲成此三法。當發善心。不著利養。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三不善根。云何為三。貪不善根。恚不善根。癡不善根。若比丘有此三不善根者。墮三惡趣。云何為三。所謂地獄。餓鬼。畜生。如是比丘。若有此三不善根者。便有此三惡趣。比丘當知。有此三善根。云何為三。不貪善根。不恚善根。不癡善根。是謂比丘。有此三善根。若有此三善根者。便有此三善處。淫。婬。繫。三。云何為三。所謂人天。是也。是謂比丘。有此三善者。則生此善處。是故諸比丘。當離三不善根。修三善根。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三聚。云何為三。所謂等聚。邪聚。不定聚。彼云何名為等聚。所謂等見。等治。等語。等業。等命。等方便。等念。等定。是謂等聚。彼云何名為邪聚。所謂邪見。邪治。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。是謂邪聚。彼云何名為不定聚。所謂不知苦。不知習。不知盡。不知道。不知等

聚。不知邪聚。是謂名為不定聚。諸比丘當知。復有三聚。云何為三。所謂善聚。等聚。定聚。彼云何名為善聚。所謂三善根。何等善根。所謂不貪善根。不恚善根。不癡善根。是謂善聚。云何名為等聚。所謂賢聖八品道。等見。等治。等語。等業。等命。等方便。等念。等三昧。是謂等聚。彼云何名為定聚。所謂知苦。知習。知盡。知道。知善聚。知惡趣。知定聚。是謂名為定聚。是故諸比丘。此三聚中。邪聚不定。當當遠之。此正聚者。當當奉行。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三觀想。云何為三。所謂觀欲想。瞋恚想。殺害想。是謂比丘。有此三想。比丘當知。若有觀欲想。命終時便墮地獄中。若觀瞋恚想。命終時生畜生中。所謂雞狗之屬。蛇虺之類。而生其中。若觀殺害想。亦命終者。生餓鬼中。形體燒然。苦痛難陳。是謂比丘。有此三想。生地獄中。餓鬼畜生。復有三想。云何為三。所謂出要。想。不害。想。不害。想。若有人有出要。想者。命終之時。生此人中。若有不害。想者。命終之時。自然天上。若有人不殺心者。命終時斷五結。便於彼處。而般涅槃。是謂比丘。有此三想。常念修行。此三惡想。當遠離之。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

地主婆拘耳 婆提逆順香

○(有)一○ ○言說二言論 ○反二返 ○施二地 ○復二清 ○(稱)十如 ○三所三法 ○(便)十應 ○(若)有此三善根 ○一○ ○善十(德) ○(處)淫繫為三 ○一○ ○(為)十二善 ○(是)一○ ○(名)十為 ○(若)二集 ○(若)二為 ○(三)十善根 ○(惡)二惡聚 ○(遠)十(離) ○(當)十(共) ○(有)十(人) ○(蛇)二蛇 ○(亦)二而 ○(生)十自然 ○(下)十五結 ○(謂)二諸 ○(○)

是時長者。以見世尊坐定。自手斟酌行種。種飲食。以見世尊食訖。行清淨水。已。便取一座。在如來前坐。白世尊曰。善哉世尊。若四部之衆。須衣被飲食床臥具病瘦醫藥。盡使在我家取之。世尊告曰。如是長者。如汝所言。世尊即與長者說微妙之法。以說法竟。便從坐起而去。爾時世尊如。屈申臂頃。從拔祇。不現還來。至舍衛。祇洹精舍。爾時世尊告諸比丘。若四部之衆。須衣被飲食床臥具病瘦醫藥者。當從那優羅父舍取之。爾時世尊復告比丘。如我今日。優婆塞中第一弟子。無所愛惜。所謂那優羅父是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在釋迦尼拘留園中。與大比丘衆五百人俱。爾時釋種種諸豪姓者數千。人衆往詣世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。

爾時諸釋白世尊曰。今日當作王治。領此國界。我等種姓便爲不朽。無令轉輪聖王位於汝斷滅。若當世尊不出家者。當於天下作轉輪聖王。統四天下千子具足。我等種姓名稱遠布。轉輪聖王出於釋姓。以是故。世尊。當作王治。無令王種斷絕。世尊告曰。我今正是王身名曰法王。所以然者。我今問汝。云何諸釋。言轉輪聖王七寶具足。千子勇猛。我今於三千大千刹土中。最尊最上。無能及者。成就七覺意寶。無數千聲聞之子。以爲營從。爾時世尊便說此偈。

今用此位爲 得已後復失

此位最爲勝 無終無有始
以勝無能奪 此勝最爲勝
然佛無量行 無跡誰跡將

是故諸釋。當求方便。正法王治。如是諸釋。當作是學。爾時諸釋聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘白世尊曰。頗有此色。恒在不變易耶。久在於世。亦不移動。頗有痛想行。識恒在不變易耶。久存於世。亦不移動耶。世尊告曰。比丘。無有此色。恒在不變易。久存於世者。亦復無痛想行。識恒在不變易。久存於世者。若復比丘。當有此色。恒在不變易。久存於世者。則梵行之人。不可分別。若痛想行。識久存於世。不變易者。梵行之人。不可分別。是故比丘。以色不可分別。不入存於世。故。是故梵行之人。乃能分別盡於苦本。亦無痛想行。識不久存於世。是故梵行。乃可分別盡於苦本。爾時世尊取少許土著。爪上。語彼比丘曰。云何比丘。見此。爪上土不。比丘對曰。唯然見。已見。佛告比丘。設當有爾許色。恒在於世者。則梵行之人。不可分別得。盡苦際。以是比丘。以無爾許色在。便得行。梵行得盡苦本。所以然者。比丘當知。我昔曾爲大王。領四天下。以法治化。統領人民七寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。比丘當知。我爲於爾時作。

此轉輪聖王。領四天下。有八萬四千神象。象名。善呼。復有八萬四千羽寶之車。或用師子皮覆。或用狼狗皮覆者。盡懸幢高蓋。復有八萬四千高廣之臺。猶如天帝所居之處。復有八萬四千講堂。如法講堂之比。復有八萬四千玉女之衆。像如天女。復有八萬四千高廣之座。皆用金銀七寶。間復有八萬四千衣被服飾。皆是文綺。柔軟。復有八萬四千飲食之具。味若下種。比丘當知。我爾時乘一大象。色極白。好口有六牙。金銀交具。身能飛行。亦能隱形。或大或小。象名。善呼。我爾時乘一神馬。毛尾。朱色。行不身動。金銀交飾。身能飛行。亦能隱形。或大或小。馬名。毛王。我於爾時。八萬四千高廣之臺。住一臺中。臺名。須尼摩。純金所作。爾時我在講堂中。止宿。講堂名。法說。純金所造。我於爾時乘一寶寶之車。車名。最勝。純金所造。我於爾時將一玉女。左右使令。亦如姊妹。我於爾時於八萬四千高廣之座。在一座上。金銀瓔珞。不可稱計。我於爾時著一妙服。像如天衣。所食之食。味如甘露。當於爾時。我作轉輪聖王。時八萬四千神象。朝來至。門外多有傷害。不可稱計。我於爾時。便作是念。此八萬四千神象。朝來至。門外多有傷害。不可稱計。我今意中欲使。分爲二分。四萬二千朝來賀。爾時比丘。我作是念。昔作何福。復作何德。今得此威力。乃至於是復作是念。由三事因緣。故使我獲此福祐。云何爲三。所謂惠施慈仁。自

○自手=手白 ○便=更 ○屈申=屈伸 ○祇洹=祇桓 ○人=之 ○以=已 ○衆=釋 ○S. 22. 97. Nakhasikha. ○在=存 ○若=苦 ○(於世)= ○(故)= ○存=在 ○爪=拍 ○(已)= ○(於)= ○羽寶=羽葆 ○狗=約 ○衣被服飾=衣服被飾 ○柔軟=調軟 ○調軟=調 ○交=校 ○校=按 ○朱=珠 ○父=後 ○時十(有) ○寶羽=羽寶 ○羽葆= ○爾時比丘我=比丘我爾時 ○(復作何)=

守。比丘當觀。爾時諸行永滅無餘。爾時遊於欲意無有厭足。所謂厭足。於賢聖戒律。乃爲厭足。云何比丘。此色有常耶無常耶。比丘對曰。無常也。世尊。若復無常爲變易法。汝可得生此心。此是我許。我是彼所乎。對曰。不也。世尊。痛想行識。是常也。是無常耶。比丘對曰。無常也。世尊。設使無常爲變易法。汝可得生此心。此是我許。我是。此所。對曰。不也。世尊。是故比丘。諸所有色。過去當來。今現在者。若大若小。若好若醜。若遠若近。此色亦非我所。我亦非彼所。此是智者之所。學也。諸所有痛。過去當來。今現在者。若遠若近。此痛亦非我所。我亦非彼所。如是智者之所。覺知。比丘當作是觀。若聲聞之人。厭患於眼。厭患於色。厭患眼識。若緣眼生。苦樂亦復厭患。亦厭患於耳。厭於聲。厭於耳識。若依耳識生。苦樂者亦復厭患。鼻舌身意法亦復厭患。若依意生。苦樂者亦復厭患。已厭患便解脫。已解脫便得解脫之智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有。如實知之。爾時彼比丘得世尊如是之教。在閑靜之處。思惟自修。所以族姓子。剃除鬚髮。著三法衣。離家。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有如實知之。是彼比丘便成阿羅漢。爾時彼比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在摩竭國道場樹下。初始得佛。爾時世尊便作是念。我今以得此甚深之法。難解難了。難曉難知。極微極妙。

智所覺知。我今當先與誰說法。使解吾法者。是誰。爾時世尊便作是念。羅勒迦藍諸根純熟。應先得度。又且待我有法。作此念已。虛空中有。天白世尊曰。羅勒迦藍死已七日。是時世尊復作念曰。何其苦哉。不聞吾法。而取命終。設當聞吾法者。即得解脫。是時世尊復作是念。我今先與誰說法。使得解脫。今羅勒迦藍弗先應得度。當與說之。聞吾法已先得解脫。世尊作是念。虛空中有。天語言。昨夜半。以取命終。是時世尊便作是念。憐頭藍弗何其苦哉。不聞吾法。而取命過。設得聞吾法者。即得解脫。爾時世尊復作是念。誰先聞法而得解脫。是時世尊更思惟。五比丘多。所饒益。我初生時。追隨吾後。是時世尊復作是念。今五比丘竟爲所在。即以天眼觀。五比丘乃在波羅捺仙人鹿園所止之處。我今當往。先與五比丘說法。聞吾法已當得解脫。爾時世尊七日之中。熟視道樹。目未曾眴。爾時世尊便說此偈。

我今此坐處 經歷生死苦
執御智慧斧 永斷根元栽
天王來至此 及諸魔怨屬
復以方便降 令著解脫冠
今於此樹下 坐於金剛床
以獲一切智 逮無所礙慧
我坐此樹下 見生死之苦
已却死元本 老病永無餘
爾時世尊說此偈已。便從坐起而去。欲向

波羅*捺國。是時優毘伽梵志遙見世尊光色炳然。翳日月明。見已白世尊曰。瞿曇師主。今爲所在。爲依何人出家學道。恒喜說何法教。爲從何來。爲欲所至。爾時世尊向彼梵志而說此偈。

我成阿羅漢 世間最無比
天及世間人 我今最爲上
我亦無師保 亦復無與等
獨尊無過者 冷而無復溫
今當轉法輪 往詣加尸邦
今以甘露藥 開彼盲冥者
波羅*捺國界 加尸國王土
五比丘住處 欲說微妙法
使彼早成道 及得漏盡通
以除惡法元 是故最爲勝
時彼梵志歎。吒儼頭叉手。彈指含笑。引道而去。爾時世尊往詣波羅*捺。是時五比丘遙見世尊來。見已各共論議。此是沙門瞿曇從遠而來。情性錯亂。心不專精。我等勿復共語。亦莫起迎。亦莫請坐。爾時五人便說此偈。

此人不應敬 亦莫共親視
勿復稱善來 亦莫請使坐
爾時五人說此偈已。皆共默然。爾時世尊至。五比丘所。漸漸欲至。時五比丘漸起來迎。或與敷床者。或與取水者。爾時世尊即前就坐。作是思惟。此是愚癡之人。竟不能全其本限。爾時五比丘稱世尊爲卿。是時世尊告五比丘曰。汝等莫卿。無上至真等正覺。

①也二耶 ②(是)一 ③此二彼 ④學二覺 ⑤(慈)一 ⑥厭於聲 ⑦(身)一 ⑧(之)一 ⑨剃二鬚 ⑩Vinaya, Mahavagga. 1.6.1-20 & 54. ⑪Alarakālāma. ⑫特二待 ⑬我二吾 ⑭Uddaka-Rāmaputta. ⑮便二復 ⑯波羅捺=波羅奈 ⑰今此坐=念此王 ⑱根元=根原 ⑲怨二怨 ⑳無所=所無 ㉑便見卿=便比卿 ㉒Upaka. ㉓加尸=迦尸 ㉔~Rāsi. ㉕元二無 ㉖原 ㉗吒儼=吒儼 ㉘(是)十時 ㉙精二一 ㉚親二親 ㉛卿二卿

所以然者。我今已成。無上至真等正覺。已獲甘露善。自專念聽吾法語。爾時五比丘自世尊曰。瞿曇。本苦行時尙不能得上人。之法。況復今日意。情錯亂言。得道乎。世尊告曰。云何五人。汝等曾聞吾妄語乎。五比丘曰。不也。瞿曇。世尊告曰。如來等正覺。已得甘露。汝等悉共專心聽吾說法。是時世尊便復作是念。我今堪任降此五人。是時世尊告五比丘。汝等當知。有此四諦。云何爲四。苦諦苦。習諦苦。盡諦苦。出要諦。彼云何名爲苦諦。所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱記。怨憎會苦恩愛別苦所欲不得亦復是苦。取要言之。五盛陰苦。是謂苦諦。云何苦。習諦。所謂受愛之分。習之不。慍意常貪著。是謂苦。習諦。彼云何苦盡諦。能使彼愛滅盡無餘亦不更生。是謂苦盡諦。彼云何名爲苦出要諦。所謂賢聖八品道。所謂等見。等治。等語。等業。等命。等方便。等念。等定。是謂名爲四諦之法。然復五比丘。此四諦之法。苦諦者。眼生智生明生覺生光生慧生。本未聞法。復次苦諦者。實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦。習諦者。本未聞法。眼生智生明生覺生光生慧生。復次苦。習諦者。實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦。習諦苦。盡諦者。本未聞法。眼生智生明生覺生慧生光生。復次苦盡諦者。實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦盡諦。苦出要諦者。本未聞法。眼生智生明生覺生

①情一行②記一計③(彼)十云何④習二集⑤修一德⑥習二集⑦等一正⑧(本未聞法)十眾生⑨(本未聞法)一⑩(復次)一⑪~Anñāta Kodaṇḍa. ⑫是唱今二此唱今, 是唱今⑬(國)一⑭二轉⑮聚十(落)⑯
 ⑰連若二尼連⑱[於石室]一⑲火毒二游火, 火光毒⑳憍忽二憍忽㉑與二舉

善心向如來
速捨此毒

已除瞋恚毒 便得生天上

增壹阿含經卷第十四^②四^③

增壹阿含經卷第十五

東晉厨賓三藏瞿曇伽提婆譯

高幢品第二十四之二

爾時彼惡龍吐舌舐如來手熟視如來面是時世尊明日清旦手擎此惡龍往詣迦葉語迦葉曰此是惡龍極爲兇暴而今以降之爾時迦葉見惡龍已便懷恐怖白世尊曰止止沙門勿復來前龍備相害世尊告曰迦葉勿懼我今已降之終不相害所以然者此龍已受教化是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚奇甚特此瞿曇沙門極大威神能降此惡龍使不作惡雖爾故不如我得道眞爾時迦葉白世尊曰大沙門當受我九十日請所須衣被飯食床臥具病瘦醫藥盡當供給爾時世尊默然受迦葉請時世尊以此神龍著大海中而彼惡龍隨壽長短命終之後生四天天上是時如來還止石室迦葉供辦種種飯食已往白世尊飯食已辦可往就食世尊告曰迦葉在前吾正爾當往迦葉去後便往至閻浮提界上閻浮樹下取閻浮果還先至迦葉石室中坐是時迦葉見世尊在石室中白世尊曰沙門爲從何道來至石室佛告迦

葉。汝去之後。吾至閻浮提界上。取閻浮果。還來至此。坐。迦葉當知。此果甚爲香美。可取食之。迦葉對曰。我不須是。沙門自取食之。是時迦葉復作是念。此沙門極有神力。有大威力。乃能至閻浮界上。取此美果。雖爾故不如我道真。是時世尊食已。還在彼止宿。迦葉清朝至世尊所。到已。白世尊曰。食時。以至可往就食。佛告迦葉。汝並在前。吾後當往。迦葉去後。便至閻浮界上。取阿摩勒果。還。先至迦葉石室中。坐。迦葉白世尊曰。沙門。爲從何道來至此間。世尊告曰。汝去之後。至閻浮界上。取此果來。極爲香美。若須者。便取食之。迦葉對曰。吾不須是。沙門自取食之。是時迦葉復作是念。此沙門極有神力。有大威神。吾去之後。取此果來。雖爾故不如我。我已得道。是時世尊食已。還彼止宿。明日。迦葉至世尊所。而作是說。食時。已至。可往就食。佛告迦葉。汝並在前。吾後當往。迦葉去後。世尊至北鬱單曰。取自然粳米來。還至迦葉石室。迦葉問佛。沙門。爲從何道來至此。世尊告曰。迦葉當知。汝去之後。吾至鬱單曰。取自然粳米。極爲香好。迦葉須者。便取食之。迦葉對曰。吾不須是。沙門自取食之。迦葉復作是念。此沙門極有神力。有大神力。雖爾故不如我。得道真。是時世尊食已。還彼止宿。明日。迦葉至世尊所。而作是說。食時。已至。可往就食。佛告迦葉。汝並在前。吾後當往。迦葉去後。世尊至瞿耶尼。

取阿梨勒果。先至迦葉石室中坐。迦葉問佛。沙門爲從何道來。至此坐。佛告迦葉。汝去之後。吾至瞿耶尼。取此果來。極爲香美。迦葉須者可取食之。迦葉對曰。我不須。是沙門自取食之。迦葉復作是念。此沙門極有神力。有大威神。雖爾故不如我得道。眞是時世尊食已。還彼止宿。明日迦葉至世尊所。而白。時至可往就食。佛告迦葉。汝並在前。吾後當往。迦葉去後。世尊至弗蘭于逮。取毘鹽勒果。先至迦葉石室中坐。迦葉問佛。沙門爲從何道來。至此坐。佛告迦葉。汝去之後。吾至弗于逮。取此果來。極爲香好。迦葉須者可取食之。迦葉對曰。吾不須。是沙門自取食之。迦葉復作是念。此沙門極有神力。有大神足。雖爾故不如我得道。眞是時世尊食已。還彼止宿。是時迦葉時欲大祠。五百弟子執斧。破薪。手擎斧而斧不下。是時迦葉復作是念。此必沙門所爲。是時迦葉問世尊曰。今欲破薪。斧何故不下也。世尊告曰。欲得斧下。耶。曰。欲使下。斧尋時下。是時彼斧既下。復不得舉。迦葉復白。佛言。斧何故不舉。世尊告曰。欲使斧舉。耶。曰。欲使如舉。斧尋得舉。爾時迦葉弟子意欲然火。火不得然。是時迦葉復作是念。此必沙門瞿曇所爲。迦葉白佛。火何故不燃。佛告迦葉。欲使火然。耶。曰。欲使然。火尋時然。爾時意欲滅火。火復不滅。迦葉白佛。火何故不滅。佛告迦葉。欲使火滅。耶。曰。欲使滅。火尋時滅。迦葉便作是念。此沙門瞿

①合=銘②四=三③十(光明皇后願文)④合=銘⑤五=四⑥(東晉·諫)十三字=符秦建元三年三藏摩羅提譯
⑦符秦摩羅提譯(東晉·諫)一⑧(入)十高⑨第二十四=分⑩進集十(所)⑪今十(日)⑫以=已⑬日
⑭二以⑮奇=在⑯飯=飲⑰(是)十時⑱圓浮十(提)⑲道十(真)⑳將軍日=歸車越⑳(先)十至⑳
㉑後當=黃後㉒(找)十不須㉓于=乎㉔(得)一㉕破=研㉖下外=下下㉗舉芳=芳舉㉘得=復

王人民盡當來集。設當見此沙門者。吾不復得供養。此沙門明日不來者便爲大幸。是時世尊知迦葉心中所念。明日清旦至憍單曰。取自然粳米。瞿耶尼取乳汁。往至阿耨達泉而食。竟日在彼住。向暮還至石室止宿。迦葉明日至世尊所問曰。沙門。昨日何故不來。佛告迦葉。汝昨日作是念。此瞿曇極爲端政世之希有。吾明日大祠。若國王人民見者便斷吾供養。設不來者便是大幸。我尋知汝心之所念。乃至憍單曰。取自然粳米。瞿耶尼取乳汁。往阿耨達泉上食。竟日在彼。向暮還至石室中止宿。是時迦葉復作是念。此大沙門。極有神足。實有威神。雖爾故不如我得道真。是時世尊食已還石室止宿。卽夜四天王至世尊所而聽經法。四天王亦有光明。佛亦大放光照。彼山野洞然一色。時彼迦葉夜見光明。明日清旦至世尊所。到已白世尊曰。昨夜是何光明照此山野。世尊告曰。昨夜四天王來至我所而聽法。是彼四天王之光明。是時迦葉復作是念。此沙門極有神力。乃能使四天王來聽經法。雖有此力由不如我得道真。

是時世尊食已還在彼宿。夜半釋提桓因來至世尊所而聽法。天帝光明復照彼山。時彼迦葉夜起瞻星見此光明。明日清旦迦葉至世尊所問曰。瞿曇。昨夜光明極爲殊特。有何因緣有此光明。世尊告曰。昨夜天帝

①端政—端正②③大放—放大④〔之〕—⑤〔大〕+沙門⑥有此力由—爾故⑦〔此〕—⑧〔於〕+何處⑨謀—暴
 ⑩* ⑪* ⑫* ⑬* ⑭(我)+海⑮由—猶

迦葉曰。善來比丘。此法微妙善修梵行。是時迦葉及五百弟子所著衣裳盡變。作袈裟頭髮自落如似剃髮。以經七日。是時迦葉學術之具及於呪術盡投水中。時五百弟子白世尊曰。唯願世尊。聽我等得作沙門。世尊告曰。善來比丘。時五百弟子即成沙門。袈裟著身頭髮自落。爾時順水下流有梵志名江迦葉在水側住。是時江迦葉見呪術之具盡為水所漂便作是念。咄哉。我大兄為水所溺。是時江迦葉將三百弟子順水上流求兄屍骸。遙見世尊在一樹下坐及大迦葉五百弟子前後圍繞而為說法。見已便前至迦葉所而作是語。此事為好耶。本為人師今為弟子。大兄何故與沙門作弟子乎。迦葉對曰。此處為妙無過此處是時優毘迦葉向江迦葉而說此偈。

此師人天貴 我今師事之

諸佛興出世 甚為難得遇

是時江迦葉聞佛名號。甚懷歡喜踊躍不能自勝。前白世尊。願聽為道。世尊告曰。善來比丘。善修梵行盡於苦際。是時江迦葉及三百弟子即成沙門。袈裟著身頭髮自落。是時江迦葉及三百弟子。呪術之具盡投水中。爾時順水下頭有梵志名伽夷迦葉在水側住。遙見呪術之具為水所漂便作是念。我有二兄在上學道。今呪術之具盡為水所漂。一大迦葉必為水所害。即將二百弟子順水上流。乃至學術之處。遙見二兄而作沙門。便作是語。此處好耶。本為人尊

今為沙門弟子。迦葉報曰。此處最妙無過。此處是時伽夷迦葉便作是念。今我二兄多知博學。此處必是善地。使我二兄在中學道。我今亦可在中學道。是時伽夷迦葉前白世尊。唯願世尊。聽作沙門。世尊告曰。善來比丘。善修梵行盡於苦際。是時伽夷迦葉即成沙門。袈裟著身。頭髮自落如似剃髮。以經七日。是時世尊在彼河側住。尼拘。頻樹下。成佛未久將弟子。是皆舊宿長。是時世尊以三事教化。云何為三。所謂神足教化。言教教化。訓誨教化。彼云何名為神足教化。爾時世尊或作若干形還合為一。或不現或現石壁皆過無所罣礙。或出地或入地。猶如流水無所觸礙。或結跏趺坐滿虛空中。如鳥飛空無有罣礙。亦如火山烟出無量。此日月有大神力不可限量。以手往捉身乃至梵天。如是世尊現神足。彼云何名為言教教化。爾時世尊教諸比丘。當捨是置。是當近。是遠。是當念。是去。是當觀。是不觀。是彼云何當修。是不修。是者當修。覺意。滅。結。彼云何當觀。當不觀。當觀。三結沙門善。所謂出要樂無患樂無怒樂。彼云何不觀。所謂三沙門苦。云何為三。所謂欲觀。患觀。怒觀。彼云何念。云何不念。爾時世尊念苦諦。當念。習諦。當念。盡諦。當念。道諦。莫念邪諦。有常見無常見。有邊見無邊見。彼命彼身非命非身。如來命終如來不命終。有終有不終。亦不有終亦不無終。莫作是念。彼云何名為訓誨教

化。復次當作是去。不應作是去。作是來。不應作是來。默然作是言說。當持如是衣。不應持如是衣。應如是入村。不應如是入村。是謂名為訓誨教化。是時世尊以此三事教化比丘。是時彼比丘受佛教。已千比丘盡成阿羅漢。是時世尊以見千比丘得阿羅漢。爾時閼浮里地有千阿羅漢及五比丘。佛為六師。週坐向迦毘羅衛。是時優毘迦葉便作是念。世尊何故向迦毘羅衛坐。是時優毘迦葉即前長跪白世尊曰。不審如來。何故向迦毘羅衛坐耶。世尊告曰。如來在世間應行五事。云何為五。一者當轉法輪。二者當與父說法。三者當與母說法。四者當導凡夫人立菩薩行。五者當授菩薩別。是謂迦葉。如來出世當行此五法。是時優毘迦葉復作是念。如來故念親族本邦。故向彼坐耳。是時五比丘漸來至尼連水側。到世尊所。頭面禮足在一面坐。是時尊者優陀耶遙見世尊向迦毘羅衛坐。見已便作是念。世尊必當欲往。至迦毘羅衛見諸親里。是時優陀耶即前長跪白世尊曰。我今堪任欲有所問。唯願敷演。世尊告曰。欲所問者便問之。優陀耶白世尊曰。觀如來意欲向迦毘羅衛。世尊告曰。如是如汝所言。優陀耶。當知先至白淨王所。吾比後當往。所以然者。刹利之種先當遣使令知。然後如來當往。汝到語王。却後七日如來當來見王。優陀耶對曰。如是世尊。是時優陀耶即從坐起整衣服禮

◎作一成◎ ◎以二已◎ ◎弟子二比丘◎ ◎我一一◎ ◎屍二尸◎ ◎大兄二大師◎ ◎剃二剃◎ ◎類二律◎ ◎以見二已◎ ◎四十神◎
◎不現或現二現或不現◎ ◎是十修◎ ◎十十者當滅◎ ◎觀十者◎ ◎習二集◎ ◎以見二已◎ ◎阿◎
十羅漢◎ ◎導二與◎ ◎別二別◎ ◎欲十有◎ ◎使二信◎ ◎然一◎ ◎却一◎

是時眞淨王聞此語已便懷歡喜不能自勝語優陀耶曰云何優陀耶悉達太子今故在耶優陀耶報言釋迦文佛今日現在時王問言今已成佛耶優陀耶報言今已成

佛。王復問言。今日如來竟爲所在。優陀耶報言。如來今在摩竭國界尼拘*類樹下。時王報言。翼從弟子斯是何人。優陀耶報曰。諸天億數及千比丘。四天王恒在左右。時王問言。所著衣服爲像何類。優陀耶報言。如來所著衣裳名曰袈裟。時王問言。食何等食。優陀耶報言。如來身者以法爲食。王復問曰。云何優陀耶如來可得見不。優陀耶報言。王勿愁悵。却後七日。如來當來入城。是時王極歡喜。不能自勝。手自斟酌供養優陀耶。是時眞淨王擊大鳴鼓。勸國界人民。平治道路。除去不淨。以香汁灑地。懸繪幡蓋。作倡伎樂。不可稱計。復勸國中。諸有聲盲瘡癰者。盡使不現。却後七日。悉達當來入城。是時眞淨王聞佛當來入城。七日之中。亦不睡眠。是時世尊以至七日。便作是念。我今宜可以神足力。往詣迦毘羅衛國。是時世尊即將諸比丘。前後圍遶。往詣迦毘羅衛國。到已便詣城北薩盧園中。是時眞淨王聞世尊已達迦毘羅衛城北薩盧園中。是時眞淨王將諸釋衆。往詣世尊所。是時世尊復作是念。若眞淨王躬自來者。此非我宜。我今當往與共相見。所以然者。父母恩重育養情甚。是時世尊將諸比丘衆。往詣城門。飛在虛空。去地七仞。是時眞淨王見世尊端政。無比世之希有。諸根寂靜。無衆多念。身有三十二相八十種好。而自壯身發歡喜之心。即便頭面禮足而作是說。我是刹利王種名曰眞淨王。世尊告曰。

令大王享壽無窮。是故大王當以正法治化勿用邪法。大王當知諸有用正法治化者。身壞命終。生善處天上。是時世尊即空中行至眞淨王宮中。到已就座而坐。時王見世尊坐定。手自斟酌行種種飲食。見世尊食竟。行淨水。更取一小座而聽經。爾時世尊與眞淨王漸說妙義。所謂論者施論成論。生天之論。欲不淨行。出要爲樂。爾時世尊見王心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道盡。向王說。是時眞淨王即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。是時世尊與王說法已。即從座起而去。是時眞淨王普集釋衆而作是說。諸沙門等。顏貌極醜。刹利之種。將諸梵志衆。此非其宜。刹利釋種。還得刹利衆。此乃爲妙。諸釋報言。如是大王。如大王教。刹利還得刹利衆。此乃爲妙。是時王告國中諸有兄弟二人。當取一人作道。其不爾者。當重罰。時諸釋衆聞王教令。諸有兄弟二人。當取一人爲道。其不從教。當重罰。是時提婆達兜釋種語阿難釋言。眞淨王今日有教。諸有兄弟二人。當分一人作道。汝今出家學道。我當在家修治家業。是時阿難釋歡喜踊躍報言。如兄來教。是時難陀釋語阿那律釋言。眞淨王有教。其有兄弟二人者。當分一人作道。其不爾者。當重罰。汝今出家我當在家。是時阿那律釋聞此語已。歡喜踊躍。不能自勝。報曰。如是。如兄來教。是時眞淨王將斛淨白飯淨釋甘露釋。是時眞淨王將四馬之車。白車白蓋。白馬至世尊所。爾時駕四馬之車。白車白蓋。白馬

◎第一一〇◎ 〔人〕◎ 〔耶〕◎ 耶一也◎ 日二日◎ 佛十〔道〕◎ 日二言◎ 日二法◎ 〔如來〕一◎ 雙育二官雙
◎ 以二日◎ 使二復◎ 〔節〕一◎ 已二以◎ 莊一莊◎ 切一刀◎ 莊身一莊身◎ 經二法◎ 刹
利十〔施〕◎ 眞一法◎ 二人一一人◎ 解淨一發淨釋◎ 〔釋〕十叔◎ 甘露十〔淨〕◎

獨之。第二釋乘。青車。青蓋。青馬。獨之。第三釋乘。黃車。黃蓋。黃馬。獨之。第四釋乘。赤車。赤蓋。赤馬。獨之。是時諸釋有乘。象者有乘。馬者皆悉來集。是時世尊遙見。真淨王將諸釋乘而來。告諸比丘。汝等觀此釋乘。并觀真淨王乘。比丘當知。三十三天出。園觀時。亦如此法。無有異。是時阿難乘。大白象。白衣白蓋。見已告諸比丘。汝等見此阿難釋乘。白象白衣。不乎。諸比丘對曰。唯然。世尊。我等見之。佛告比丘。此人當出家學道。第一多聞堪持。左右汝等見此。阿那律。不乎。諸比丘對曰。唯然。見之。佛告比丘。此人當出家學道。天眼第一。是時真淨王及兄弟四人并難陀阿難。皆步進前。除去五好。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時真淨王白佛言。昨日夜生此念。刹利之衆不應將梵志衆還將刹利衆。此是其宜。我便告令國中。諸有兄弟二人者。便取一人。使出家學道。唯願世尊。聽出家學道。世尊告曰。善哉大王。多所饒益。天人得安。所以然者。此善知識。良祐福田。我亦緣善知識。得脫此生老病死。是時諸釋衆便得爲道。是時真淨王白世尊曰。唯願世尊。教誨此新比丘。當如教誨優陀耶。所以然者。此優陀耶比丘極有神力。願優陀耶比丘恒在宮中。教化使衆生之類。長夜獲安隱。所以然者。此比丘極有神力。我初見優陀耶比丘。便發歡喜之心。我便作此念。弟子尙有神力。況彼如來而無此神力乎。世尊告曰。如是

大王。如大王教。此優陀耶比丘極有神力。有大威德。爾時世尊告諸比丘。第一弟子博識。多知國王所念。所謂阿若拘鄰比丘是。能勸化人民。優陀耶比丘是。有速疾智。所謂摩訶男比丘是。恒喜飛行。所謂須婆休比丘是。空中往來。所謂婆破比丘是。多諸弟子。所謂優毘迦葉比丘是。意得觀空。所謂迦葉比丘是。意得止。觀。所謂象迦葉比丘是。爾時世尊廣與真淨王說微妙之法。爾時王聞法已。即從坐起。頭面禮足。便退而去。爾時諸比丘及真淨王聞佛所說歡喜奉行。增壹阿含經卷第十。五

增壹阿含經卷第十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

高幢品第二十四之三

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。十五日中有三齋法。云何爲三。八日。十四日。十五日。比丘當知。或有是時。八日齋日。四天王遣諸輔臣觀察世間。誰有作善惡者。何等衆生有慈孝父母。沙門婆羅門及尊長者。頗有衆生好喜布施。修戒忍辱。精進三昧。演說經義。持八關齋者。具分別之。設無衆生孝順父母。沙門婆羅門及尊長者。是時輔臣白四天王。今此世間無有衆生孝順父母。沙門道士行四等心。慈愍衆生。時四天王聞已。便懷

愁憂慘然不悅。是時四天王即往忉利天上集善法講堂。以此因緣具白帝釋。天帝當知。今此世間無有衆生孝順父母。沙門婆羅門及尊長者。是時帝釋三十三天聞斯語。已皆懷愁憂慘然不悅。滅諸天衆增益阿須倫衆。設復有時。若世間衆生之類有孝順父母。沙門婆羅門及尊長者。持八關齋。修德清淨。不犯禁戒。大如毛髮。爾時使者歡喜踊躍。不能自勝。即白四王。今此世間多有衆生。孝順父母。沙門婆羅門及諸尊長。天王聞已甚懷喜悅。即往釋提桓因所。以此因緣具白帝釋。天帝當知。今此世間多有衆生。孝順父母。沙門婆羅門及諸尊長。時帝釋三十三天皆懷歡喜。不能自勝。增益諸天衆。滅損阿須倫衆。地獄拷掠自然休息。毒痛不行。若十四日齋日之時。遣太子下觀察行天下。伺察人民施行善惡。頗有衆生信佛信法。信比丘僧。孝順父母。沙門婆羅門及尊長者。好喜布施。持八關齋。閉塞六情。防制五欲。設無衆生修五法者。孝順父母。沙門婆羅門。爾時太子白四天王。四天王聞已。便懷愁憂慘然不悅。往至釋提桓因。所以此因緣具白天帝。大王當知。今此世間無有衆生孝順父母。沙門婆羅門及尊長者。是時天帝三十三天皆懷愁憂慘然不悅。滅諸天衆。增益阿須倫衆。設復衆生有孝順父母。沙門婆羅門及尊長者。持八關齋。爾時太子歡喜踊躍。不能自勝。即往白四天王。大王當知。今此世間多有衆生孝順父

①是今衆 (而)十無 (具)十 (也) ②白象白衣一白車白象 ③阿那律十(釋) ④此十(是) ⑤(之)十良諸 ⑥(此)十弟子 ⑦(觀)一 ⑧十(光明皇后願文) ⑨不分卷及品(經一) ⑩合二 ⑪六二五 ⑫(入)十高 ⑬第二十四二分 ⑭A. III. 36 & 70 ⑮歡二布 ⑯釋長者二諸尊長 ⑰察二家 ⑱同二司 ⑲五二正

母沙門婆羅門及諸尊長。是時四天王聞此語已。甚懷喜悅。即往詣釋提桓因所。以此因緣具白。天帝。王當知。今此世間多有衆生。孝順父母沙門婆羅門及諸尊長。受三自歸。慈心諫諍。誠信不欺。時天帝四王及三十三天皆懷歡喜。不能自勝。增益諸天衆。減損阿須倫衆。比丘當知。十五日說戒之時。四天王躬自來下。案行天下。伺察人民。何等衆生。孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者。好喜布施。持八關齋。如來齋法。設無衆生。孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者。時四天王便懷愁悵。慘然不悅。往至帝釋所。以此因緣具白。天帝。大王當知。今此世間無有衆生。孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者。是時釋提桓因三十三天皆懷愁悵。慘然不悅。減諸天衆。增益阿須倫衆。設復是時衆生之類。有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者。持八關齋。爾時四天王便懷歡喜。踊躍不能自勝。即往帝釋所。以此因緣具白。天帝。大王當知。今此世間多有衆生。孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者。是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜。踊躍不能自勝。增益諸天衆。減損阿須倫衆。爾時世尊告諸比丘。云何十五日。持八關齋法。是時諸比丘。白世尊曰。如來是諸法之王。諸法之印。唯願世尊。當爲諸比丘。布演此義。諸比丘聞已。當奉行之。世尊告曰。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝。具分別說。於是比丘。若有善男子。善女人。於月十四十五日。說戒持齋時。到

四部衆中。當作是語。我今齋日。欲持八關齋法。唯願尊者。當與我說之。是時四部之衆。當教與說。八關齋法。先教作是語。善男子。當自稱名字。彼已稱名字。便當與說。八關齋法。是時教授者。當教前人作是語。我今奉持如來齋法。至明日清旦。修清淨戒。除去惡法。若身惡行。口吐惡語。意生惡念。身三口四意三。諸有惡行。已作當作。或能以貪欲故。所造。或能以瞋恚故。所造。或能以愚癡所造。或能以豪族故。所造。或能因惡知識所造。或能令身後身無數身。或能不識。佛不識法。或能瞋。比丘僧。或能殺害父母。諸尊師長。我今自懺悔。不自覆藏。依戒依法。成其戒行。受八關如來齋法。云何爲八關齋法。持心如真人。盡形壽不殺。無有害心。於衆生有慈心之念。我今字某。持齋至明日清旦。不殺無有害心。有慈心於一切衆生。如阿羅漢。無有邪念。盡形壽不殺。好喜布施。我今字某。盡形壽不盜。自今至明日。持心。如是。真人。我今盡形壽。不淫。淫。無有邪念。恒修梵行。身體香潔。今日持不淫之戒。亦不念己妻。復不念他女人想。至明日清旦。無所觸犯。如阿羅漢。盡形壽不妄語。恒知至誠。不欺他人。自今至明日。不妄語。我自今以後。不復妄語。如阿羅漢。不飲酒。心意不亂。持佛禁戒。無所觸犯。我今亦當如是。自今日至明日。不復飲酒。持佛禁戒。無所觸犯。如阿羅漢。盡形壽不壞齋法。恒以

時食少。食知足。不著於味。我今亦如是。盡形壽不壞齋法。恒以時食少。食知足。不著於味。從今日至明日。如阿羅漢。恒不在高廣之床上坐。所謂高廣之床。金銀象牙之床。或角床。佛座。辟支佛座。阿羅漢座。諸尊師座。是時阿羅漢。不在此八種座。我亦上坐。不犯此坐。如阿羅漢。不著香華脂粉之飾。我今亦當如是。盡形壽不著香華脂粉之好。我今字某。離此八事。奉持八關齋法。不墮三惡趣。持是功德。不入地獄餓鬼畜生八難之中。恒得善知識。莫與惡知識從事。恒得好父母家生。莫生邊地無佛法處。莫生長壽天上。莫與人作奴婢。莫作梵天。莫作釋身。亦莫作轉輪聖王。恒生佛前。自見佛。自聞法。使諸根不亂。若我誓願。向三乘行。速成道果。比丘當知。若有優婆塞。優婆夷。持此八關齋法。彼善男子善女人。當趣三道。或生人中。或生天上。或般涅槃。爾時世尊便說此偈。

不殺亦不盜 不淫不妄語
避酒遠香花 著味犯齋者
歌舞作倡伎 學捨如羅漢
今持八關齋 晝夜不忘失
不有生老死 無有周旋期
莫與惡愛集 亦莫怨憎會
願滅五陰苦 諸痛生死惱
涅槃無諸患 我今自歸之
是故諸比丘。若有善男子善女人。欲持八關齋。離諸苦者。得善處者。欲得盡諸

○(有)十孝順 ○(是)十時 ○大王二天王 ○(口)一 ○(關)十(日) ○十四二八日十四日 ○諸二說 ○身十(行) ○諸有惡二業 ○(故)十所造 ○(所)十造 ○(十)(亂) ○(自)一 ○(是)一 ○(形)一 ○淫一 ○(欲)十得 ○(我)亦一 ○我亦上坐二上坐我亦 ○畜生十(中) ○中二處 ○夷二斯 ○死苦二老死 ○痛二病 ○(欲)十得

今在此深山之中。何緣乃當在舍衛城內。在都市中產乎。汝今欲。生者當如鹿生。是時夫人曰。設我不得如此產者。正爾取死。是時長壽王聞此語已。即於其夜更改衣服。不將人衆入舍衛城。時長壽王有一大臣名曰善華。甚相愛念。有小事緣出城。而見長壽王入城。時彼善華大臣熟視王已便捨而去。嘆息墮淚。復道而行。時長壽王便逐彼大臣。將在屏處而語。慎莫出口。大臣對曰。如大王教。不審明王。有何教。勅長壽王曰。憶我舊恩。便有。反復。時臣對曰。大王有教。令我當辦之。長壽王曰。我夫人者昨夜夢在市中產。又有四部之兵而見圍遶生。一男兒極自端正。若不。如夢產者。七日之中。當取命終。大臣報曰。我令。掘辦此事。如王來勅。作此語已各捨而去。是時大臣便往至梵摩達王所。到已而作是說。七日之中意欲觀看大王軍衆象兵馬。兵車兵步兵爲多少。是時。梵摩達勅左右曰。時催上兵衆。如善華語。是時善華大臣七日之中即集兵衆在舍衛都市中。是時彼夫人七日之中來在都市中。時善華大臣遙見夫人來便作是說。善來賢女。今正是時。爾時夫人見四部兵衆已便懷歡喜。勅左右人施張大幔。時夫人日初出時便生男兒。端政無雙世之希有。時夫人抱兒還詣山中。時長壽王遙見夫人抱兒而來便作是語。使兒老壽受命無極。夫人曰。願王當與立字。時王即以立字名曰長生。時長

生太子年向八歲。父王長壽有小因緣入舍衛城。爾時長壽王昔臣劫比見王入城。從頭至足而熟觀視。見已便往至梵摩達王所。到已而作是說。大王。極爲放逸。長壽王者今在此城。時王瞋悲勅左右人。催收捕長壽王。是時左右大臣將此劫比東西求索。時劫比遙見長壽王便目示語。大臣曰。此是長壽王。即前收捕至梵摩達王所。到已白言大王。長壽王者此人。是國中人民悉皆聞知。捉得長壽王身。時夫人亦復聞。長壽王爲梵摩達所捉得。聞已便作是念。我今復用活爲。寧共大王一時同命。是時夫人即將太子入舍衛城。夫人語太子曰。汝今更求活處。時長生太子聞已默然不語。時夫人徑往至梵摩達王所。王遙見來歡喜踊躍。不能自勝。即勅大臣。將此夫人及長壽王。至四衢道頭分作四分。時諸大臣受王教令。將長壽王及夫人身皆取返轉遶舍衛城。使萬民見。爾時人民之類莫不痛心。時長生太子在大衆中。見將父母詣市取殺。顏色不變。時長壽王還顧告長生曰。汝莫見長亦莫見短。爾時便說此偈。

怨怨不休息 自古有此法

無怨能勝怨 此法終不朽

生類死者難數。不可以我一身之故。歷世受罪。怨怨不休息。自古有此法。無怨能勝怨。此法終不朽。時彼諸臣將長壽王及夫人身。到四衢道頭分作四分。即而捨去各還所在。時長生太子向暮收拾薪草。耶維父母而去。爾時梵摩達王在高樓上遙見有小兒耶維長壽王及夫人身。見已勅左右曰。此必是長壽王親里。汝催收捉來。時諸臣民即往詣彼。未到之頃兒已走去。時長生太子便作是念。此梵摩達王殺我父母。又住我國中。我今當報父母之怨。是時長生太子便往至彈琴師所。到已便作是說。我今欲學彈琴。時琴師問曰。今汝姓誰。父母爲所在。小兒對曰。我無父母。我本住此舍衛城中。父母早死。琴師報曰。欲學者便學之。比丘當知。爾時長生太子便學彈琴。歌曲。時長生太子素自聰明。未經數日。便能彈琴。歌曲無事不知。是時長生太子。抱琴詣梵摩達王所。在象廐中。非人之時而獨彈。琴並復清歌。爾時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌曲之聲。便問左右人曰。此何人在象廐中。而獨彈琴歌戲。臣佐報曰。此舍衛城中有一小兒。而獨彈琴歌戲。時王告侍者曰。汝可約勅使此小兒來。在此戲。吾欲見之。時彼使入喚此小兒來。至王所。是時梵摩達王問小兒。汝昨夜在象廐中彈琴乎。對曰。如是大王。梵摩達曰。汝今可在吾側彈琴歌戲。我當供給衣被飯食。比丘當知。爾時長生太子在梵

生二產 復二著 語二共 反二返 都十市 見二自 令二今 兵車 梵摩達十
(王) 兵 政二正 臣二日 比二北 日一指 自 言大王 大王言 大王言 王言
(博) 提 補 教令二教 返二反 長生一時 十七字 寶十 者 到二至 而拾二
捨而 里二理 已二以 何十所 在 抱二執 住十諸 問一 物一 佐報曰二左右白
王 一十小兒 而獨二在彼 汝一 吞飲之 時彼二時 受王勅已即王十喚 受王
勅已即往十喚 問小兒十白 側二前 飯二飲

無鬪無有諍 慈心愍一切
無患於一切 諸佛所歎譽

○爾時跋耆國中有三族姓子。○阿那律。難提。金毘羅。然彼族姓子。共作制限。其有出乞食者。後住者便掃灑地。使淨事事不_レ乏。

一二五 增壹阿含經卷第十六

爾時世尊告阿那律曰。汝等三人在此和合。無有他念。乞食如意乎。阿那律曰。如是世尊。乞食不以爲勞。所以然者。若我思惟初禪時。爾時難提金毘羅亦復思惟初禪。若我思惟二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡三昧。爾時難提金毘羅亦復思惟二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡定。如是世尊。我等思惟此法。世尊告曰。善哉善哉阿那律。汝等爲頗有是時更得上人法乎。阿那律報曰。如是世尊。我等更得上人法。世尊告曰。何者是上人之法。阿那律曰。有此妙法出上人法上。若復

六二九

①況二然②③(之)+心④⑤是故二時⑥以下~M. 128, p. 155ff. ⑦~Anuruddha. ⑧~Nandiya. ⑨~kimbila. ⑩道二窟
⑪著十(水安置)⑫情二得⑬*, 持⑭* ⑮相二想⑯(金星羅)+本復⑰* ⑱諸一⑲ ⑳國二國⑰* ㉑(勿)+
入⑳ ㉒(二)爾一⑳* ㉓爲二等⑳ ㉔(之)+法㉕ ㉖(慈心)+悲心㉗, (慈)+悲心㉘ ㉙天二大㉚ ㉛賢十(者)㉜ ㉝若十(資)
㉞ ㉟(三)一㊱ ㊲(陸)一㊳

歡說此三人。若有人歎說此福田者。亦當
歡說此三人。如我於三阿僧祇劫。所行。歡
苦成無上道。使此三人成此法義。是故
大將。當於此三族姓子。起歡喜心。如是大
將。當作是學。爾時大將聞世尊所說。歡喜
奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。有三結使。繫縛衆
生。不能從此岸至彼岸。云何爲三。所謂
身。邪。戒盜疑。○彼云何。名爲身邪。所謂
計身有。我。生。吾。我。之。想。有。衆。生。想。有。命
有。壽。有人有。士。夫。有。緣。有。著。是。謂。名。爲
身。邪。之。結。○云何名爲疑結。所謂有。我。耶。
無。我。耶。有。生。耶。無。生。耶。有。我。人。壽。命。耶。
無。我。人。壽。命。耶。有。父。母。耶。無。父。母。耶。有。
今。世。後。世。耶。無。今。世。後。世。耶。有。沙。門。婆。羅
門。耶。無。沙。門。婆。羅。門。耶。世。有。阿。羅。漢。耶。世
無。阿。羅。漢。耶。有。得。證。者。耶。無。得。證。者。耶。
是。謂。名。爲。疑。結。○彼云何名爲戒盜結。所謂
戒。盜。者。我。當。以。此。戒。生。大。姓。家。生。長。者
家。生。婆。羅。門。家。若。生。天。上。及。諸。神。中。是。謂
名。爲。戒。盜。結。○是。謂。比。丘。有。此。三。結。繫。縛
衆。生。不。能。從。此。岸。至。彼。岸。猶。如。兩。牛。同。一
轡。終。不。相。離。此。衆。生。類。亦。復。如。是。三。結。所
繫。不。能。得。從。此。岸。至。彼。岸。云。何。此。岸。云。何
彼。岸。所。謂。此。岸。者。身。邪。是。彼。岸。者。所。謂。身。邪。
滅。是。○是。謂。比。丘。三。結。繫。縛。衆。生。不。能。從。此
岸。至。彼。岸。是。故。諸。比。丘。當。求。方。便。滅。此。三
結。如。是。諸。比。丘。當。作。是。學。爾。時。諸。比。丘。聞。

佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。此三三昧。云何爲
三。○空三昧。○無願三昧。○無想三昧。○彼云何
名爲空三昧。所謂空者。觀一切諸法皆悉
空虛。是謂名爲空三昧。○彼云何名爲無
想三昧。所謂無想者。於一切諸法。都無
想念。亦不可見。是謂名爲無想三昧。○云
何名爲無願三昧。所謂無願者。於一切諸法
亦不願求。是謂名爲無願三昧。如是比
丘。有。不。得。此。三。三。昧。久。在。生。死。不。能
自。覺。寤。○如是諸比丘。當求方便得此三
三昧。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘
聞佛所說。歡喜奉行。

○幢毘沙法王

瞿默神足化

齋戒現在前

長壽結三昧

增壹阿含經卷第十六

○歡二勸○ ○所謂一第一○ ○所謂一○ ○邪二見○ ○〔彼〕一○ ○〔名爲〕一○ ○身邪十〔結〕○ ○〔之〕一○ ○〔彼〕十
云何○ ○〔者〕一○ ○〔盜者我〕一○ ○是謂二如是○ ○斷二疑○ ○〔是〕一○ ○A. III. 163. ○〔有〕十此○ ○空三
昧~Sunnata Samāhi. ○無願~Appanāhita. ○無想~Animitta. 無想=無相○ ○〔名〕一○ ○〔名爲〕一○ ○〔有〕一○ ○
〔不得〕一○ ○寤一悟○ ○〔寤〕一○ ○如是二是故○ ○幢二幢○ ○現在二神現○ ○十〔光明皇后願文〕○

增壹阿含經卷第十。七

東晉罽賓三藏羅曇僧伽提婆譯

四諦品第二十五

○(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行四諦之法。云何爲四。所謂初苦諦。義不可盡。義不可窮。說法無盡。第二者苦。習諦。義不可盡。義不可窮。說法無盡。第三者苦盡諦。義不可盡。義不可窮。說法無盡。第四者苦出要諦。義不可盡。義不可窮。說法無盡。彼云何名爲苦諦。所謂苦諦者。生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別離苦。所欲不得苦。取要言之。五盛陰苦。是謂名爲苦諦。彼云何名爲苦盡諦。所謂苦盡諦者。愛與欲相應心恒染著。是謂名爲苦盡諦。彼云何名爲苦出要諦。所謂苦出要諦者。謂賢聖八品道。所謂正見。正治。正語。正行。正命。正方便。正念。正三昧。是謂名爲苦出要諦。如是比丘。有此四諦。實有不虛。世尊之所說故名爲諦。諸有衆生。二足。三足。四足。欲者色者無色者。有想無想者。如來最上。然成此四諦。故名爲四諦。是謂比丘有。此四諦。然不覺知。長處生死輪轉五道。我今以得此四諦。從此岸至彼岸成。就此

義。斷生死根本。更不復受有。如實知之。爾時世尊便說此偈。

今有四諦法。

如實而不知。

輪轉生死中。

終不有解脫。

如今有四諦。

以覺以曉了。

以斷生死根。

更亦不受有。

若有四部之衆。不得此諦。不覺不知。便隨五道。是故諸比丘。當作方便。成此四諦。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此四法。多饒益人。云何爲四。第一法者當親近善知識。第二者當聞法。第三者當知法。第四者當法法相明。是謂比丘有此四法。多饒益人。是故諸比丘。當求方便。成此四法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告阿難曰。若如來出現於世時。便有四法。未曾有。法出現於世。云何爲四。此衆生類多有所著。若說不染著法時。亦復承受念修行之心。不遠離。若如來出現於世時。有此四法。未曾有。法出現於世。是謂初未曾有法。出現於世。復次阿難。輪轉不住。恒在五道。正使欲說法時。亦復承受心不遠離。若如來出現於世時。有此二未曾有法。出現於世。復次阿難。此衆生類恒懷憍慢。不去心首。若使說法。亦復承受心不遠離。然復阿難。此衆生類恒懷憍慢。不去須臾。設復說法時。亦復承受。是謂第三未曾有法。出現於世。復次阿難。此衆生類無明所覆。設復說法。有明法時。亦復承受而不忘失。若復阿難說。此有明無明法時。而心意柔和。恒喜修行。是謂阿難。若如來出現於世時。便有此四未曾有法。出現於世。若有四法。出現於世。是故阿難。當發喜心。向如來所。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞。佛所說。歡喜奉行。

○(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四法。亦當說持擔人。亦當說擔因緣。亦當說捨擔。汝等比丘。諦聽。諦聽。善思念之。我今當說。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲擔。所謂五盛陰是。云何爲五。所謂色痛想行識陰。是謂名爲擔。彼云何名爲持擔人。所謂持擔人者。人身是也。字某某某。如是生。食如是食。受如是苦。樂壽命長短。是謂名爲持擔人。彼云何名爲擔因緣。所謂擔因緣者。愛著因緣是。與欲共俱。心不遠離。是謂名爲擔因緣。彼云何名爲擔捨。離擔。所謂能使彼愛永盡。餘已除已吐。是謂名爲擔捨。彼云何名爲擔。我今已說。擔已。丘名捨離擔。如是比丘。我今已說。擔已。說擔因緣。已說持擔人。已說捨擔。然諸如來所應行者。我今已辦。若樹下空處。露坐。常念坐禪。莫行放逸。爾時世尊便說此偈。

○含二結 ○七二六 ○(東晉譯)十三字二符乘建元年三藏曇摩羅提譯 ○符乘三藏曇摩羅提譯 ○(東晉譯) ○品目五下有(四法初)三字 ○五二四 ○S. 56. 21. Vija 1. ○(初) ○(者) ○(一) ○(不可盡義) ○(第三者) ○(設法無盡) ○(名爲) ○(難) ○(諦) ○(之) ○(三足) ○(多足) ○以二已 ○(捨) ○A. IV. 127. Abbh tadhammā. ○Abbhutadhammā. ○Tathāgata. ○S. 22. 22. Bhāra. ○(擔) ○(離) ○(名) ○(所) ○(名爲) ○(某某) ○(二受) ○(擔) ○(比丘名) ○(難) ○(如是比丘) ○

如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我恒在諸比丘前而入村乞食。不使餘比丘在比丘前而入村乞食。或有是時餘比丘在前而入村乞食。不使彼比丘在比丘前而入村乞食。我不在比丘前而入村乞食。既有不善又有貪欲。此二俱不善。目連當知。或復有是時比丘作是念。我當在比丘前坐。先受水先前得食。不使餘比丘先比丘坐。先受水先前得食。或復有時。餘比丘在比丘前坐。先受水先前得食。不使彼比丘在比丘前坐。先受水先前得食。我不在比丘前坐。先受水先前得食。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我食已與檀越說法。不使餘比丘食訖與檀越說法。或復有時餘比丘食訖與檀越說法。不使彼比丘食訖與檀越說法。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我當至園中與長者婆羅門說法。不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法。或復有時餘比丘至園中與長者婆羅門說法。不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我今犯戒使諸比丘不知。我犯戒。或復有時彼比丘犯戒。諸比丘知。此比丘犯戒。既有不善又有貪欲。此二俱

不善。或復有時比丘作是念。我今犯戒不使餘比丘語我言犯戒。或復有時彼比丘犯戒。餘比丘語我言犯戒。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時彼比丘作是念。我今犯戒使清淨比丘告我。不使不清淨比丘告我。或復有時不清淨比丘告我。不使彼比丘告我。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我今犯戒。若有比丘告我者。當在屏處不在大眾之中。或復有時彼比丘犯戒。在大眾中告語不在屏處。比丘復作是念。此諸比丘在大眾中告我。我不在屏處。既有不善又有貪欲。此二俱不善。目連當知。此諸法之本興起此行者。名為結使。目連復知。諸有四部之衆。犯此行者皆共聞知。雖言我行阿練若在閑靜之處。正使著五納衣。恒行乞食。不擇貧富。行不卒暴往來住止。坐起動靜言語默然。彼比丘作是念。使比丘比丘尼優婆塞優婆夷。夷斯諸梵行者恒來供養我。彼比丘雖有是念。然四部衆亦不隨時供養。所以然者。以彼比丘惡不善行未除。故不見聞念知。猶如有人銅器極為清淨。復以不淨盛著銅器中。復以餘器蓋其上。持行詣國界。衆人見已問彼人曰。君所持者是何物乎。我等欲得觀見。是時衆人素既飢餓。謂呼是好飲食。尋發器蓋。然是不淨皆共得見。此比丘亦復如是。雖有阿練若行。隨時乞食著五納衣。正身正意繫念在前。彼雖生此念。欲使諸梵行者隨時來供養。然

復諸梵行人不隨時供養。所以然者。以彼比丘惡不善法結使未盡。故目連當知。諸有比丘無此惡不善法結使已盡。見聞念知。雖在城傍行。猶是持法之人。或受人請。或受長者供養。彼比丘無此貪欲之想。是時四部之衆及諸梵行者皆來供養。所以然者。以彼比丘行清淨。故皆見聞念知。猶如有人有好銅器。盛好飲食氣味極香。復以物蓋其上。持行詣國界。衆人見已問彼人曰。此是何物。我等欲得觀見。時尋發器看。見是飲食。皆共取食。此亦如是。比丘見聞念知。雖在城傍行。受長者供養。彼不作是念。使諸梵行者來供養我。然復諸梵行者皆來供養之。所以然者。以彼比丘惡不善行以除盡。故是故目連。以此諸行故。名為結使。是時尊者大目犍連歎曰。善哉善哉。舍利弗。所以然者。我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所。到時著衣持鉢入羅閱城乞食。至彼車師舍。在門外默然而立。是時彼工師手執斧而斫材。是時更有長老工師。有少事緣來至此工師舍。是時彼工師修治材板。是時彼老工師而生此念。此小工師斫材如我意不。我今當觀之。是時彼工師所嫌之處。彼工師盡取斫之。是時彼老工師甚懷歡喜而作是念。善哉善哉。卿所斫材盡如我意。此亦如是。諸有比丘心不柔和。捨沙門行。心懷姦偽。不從沙門之法。性行兇猛。不知慚愧。強顏耐辱。為卑賤行。無有勇猛。或喜多忘失。不憶所行。心意不定。所作錯

①(復)一②(時)一③(不使)說法十字一④(使)一⑤(我)十百⑥(不)一⑦諸二語⑧(與)一⑨(之)十來
⑩蓋二看⑪得二惡⑫(之)十人⑬已二以⑭(觀)十看⑮(我)一⑯(時)一

好與他說法。勸進他人。令使承受。是謂此人。亦雷亦雨。是謂比丘世間有此四人。是

道品之法。無放逸之法最爲第一。*無放逸
比丘修四意斷。於是比丘。未生弊惡法求

2. 7. Ap
 (道) +
 增二着 ()
 (最) + 爲
 (最) ()

①~A. IV. 102. Valāhaka. ②(不)十雨③(不)十雷④(不)一⑤* ⑥~Sutta. ⑦~Geyya. ⑧~Veyyākaraṇa, 受二授⑨ ⑩~
Gāthā. ⑪~Itivuttaka(?). ⑫~Jātaka. ⑬~Udāna(?). ⑭~Vedalla. ⑮~Abbhutadhamma. ⑯(彼)一⑰ ⑱人二比丘⑲ ⑳比
丘有二有比丘㉑ ㉒之宜一談候㉓ ㉔查二家㉕ ㉖(承)一⑰ ㉘宜一談候* ㉙[讀]一⑱ ㉚復二彼㉛ ㉜亦雷亦雨二亦雨
亦雷⑱ ㉝(光明皇后願文)㉞ ㉟(東晉一譯)十三字二符案建元年三藏摩羅提譯㊱, 符案三藏摩羅提譯㊲ ㊳[之一]一
①~cf. S. 3. 2. 7. Appamāda. ②(三七)十道品③(若)十無④* ⑤~Padhāna. ⑥(而)十不⑦ ⑧忘二妄⑨ ⑩~cf. S.
3. 2. 7. Appamāda. ⑪(聖)十王⑫ ⑬(多修四意斷)十於是⑭ ⑮[詰]一⑯ ⑰是故諸比丘當求方便修四意斷⑱十如是⑲

善法求方便令生。已生善法求方便令增
多終不^二忘失具足修行心意不^二忘。如是
比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修
四意斷^①是故諸比丘當作是學。爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿乘寶羽之車出舍衛城至祇洹精舍欲觀世尊。諸王常法有五威容。捨著一面。前至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊告大王曰。大王當知。世間有四種人出現於世。云何爲四。或有一人先闇而後明。或有一人先明而後闇。或有一人先闇而後闇。或有一人先明而後明。彼人云何先闇而後明。於是或有一人生卑賤家。或旃陀羅種。或噉人種。或工師種。或婬泆家生。或無目。或無手足。或時裸跣。或諸根錯亂。然復身口行善法。意念善法。彼若見沙門婆羅門諸尊長者。恒念禮拜。不失時節。迎來起送。先笑後語。隨時供給。若復有時見乞兒者。若沙門婆羅門。若路行者若貧匱者。若有錢財便持施與。設無財貨者便往至長者家乞求施與。若復見被施者。便還歡喜踊躍。不能自勝。身行善法。口修善法。意念善法。身壞命終。生善處天上。猶如有人從地至床。從床乘馬。從馬乘象。從象乘講堂。由是故我今說。此人先闇而後明。如是大王。此人名曰先闇而後明。彼人云何先明而後闇。於是或有一人在大家生。若剎利種。若長者種。若婆羅

門種。饒財多寶金銀珍寶車渠馬瑙水晶琉璃。僕從奴婢不可稱計。象馬牯羊皆悉具足。然復此人顏貌端政如桃華色。被人恒懷邪見。因邊見相應。彼便有此見。無施無受。亦無前人。何所施物。亦無善惡之行。亦無今世後世。亦無得道者。世無阿羅漢可承敬者。於今世後世可作證者。彼若見沙門婆羅門。便起瞋恚無恭敬心。若見人惠施者心不喜樂。身口意所作行而不平均。以行非法之行。身壞命終生地獄中。猶如有人從講堂至象。從象至馬。從馬至床。從床至地。由是故我今說此人如是大王所謂此人先明而後闇。彼云何有人從闇至闇。若復有人生卑賤家。或旃陀羅家。或瞰人家。或極下窮家。此人必生此中。或復有時諸根不具。顏色龜黑。然復被人恒懷邪見。彼便有此見。無今世後世。無沙門婆羅門。亦無得道者。亦無阿羅漢可承敬者。亦無今世後世可作證者。彼若見沙門婆羅門。便起瞋恚無恭敬心。若見人來惠施者。心不喜樂。身口意所作行而不平等。誹謗聖人毀辱三尊。彼既自不施。又見他施甚懷瞋恚。以行瞋恚身壞命終生地獄中。猶如有人從闇至闇。從火焰至火焰。捨智就愚。由是而言。此人可謂先闇而後闇。大王當知。故名此人從闇至闇。彼名何等。人從明至明。或有一人生豪族家。或利利種。或國王家。或大臣家。饒財多寶不可稱計。然復彼人顏色彩政如桃華色。被人

恒有正見，心無錯亂。彼有此正見，有施有福有受者，有善惡之報。有今世後世，有沙門婆羅門，設復彼人若見沙門婆羅門起恭敬心和顏悅色，己身恒喜布施，亦復勸人使行布施之。設布施之日，心懷踊躍，不能自勝，彼身行善口行善，意行善，身壞命終，生善處。猶如有人從講堂至講堂，從宮至宮，由是而言。我今說此人從明至明，是爲大王。世間有此四人，爾時世尊便說此偈。

王嘗知貧人見沙門婆羅能復起迎逆施時極歡喜彼人是良友恒喜行正見大王如彼人必生兜術天如人極爲富慳貪心怯弱見沙門梵志恒喜呵罵詈見施起瞋恚彼人行極弊如是彼人者當生地獄中如有貧賤人造諸不善行設見沙門士有信好布施及諸可施者而教於正見所求不逆人終不爲惡行常念求善法死時有所適先聞而後明不信好喜恚邪見而不改及諸乞求者邪見言無有不令有施人造諸惡元本臨欲命終時先明而後聞無信好瞋恚邪見不信正及諸可事者

①是故一如是② ③—cf. S. 3. 3. 1. Puggalā. [No. 127.] ④寶羽二初寶，羽藻⑤ ⑥祇恒二祇恒* ⑦—Caṇḍāla. ⑧經二淫
 ⑨(服)十日⑩ ⑪(口)一⑫ ⑬(口修善法)十意念⑭ ⑮乘馬一⑯ ⑰乘二入⑱ ⑲端致二端正⑳* ㉑(與)十邊㉒ ㉓何二可
 ㉔，何所二所可㉕ ㉖行二報㉗ ㉘以一已㉙* ㉚戒十(有)㉛ ㉜無二不㉝ ㉞世十(世)㉟ ㊱(之)一㊲ ㊳菩處十(天上)㊴
 ㊵講二此㊶ ㊷此二講㊸ ㊹能復二復能㊺ ㊻兩二取所㊼ ㊽元二原㊾ ㊿無

而取輕毀之 饑食無有信
施時而不喜 見他施亦然
彼人所造行 所適無安處
如此彼之人 必當取命終
當生地獄中 先聞而後聞
如人極有財 有信好布施
正見不他念 恒喜求善法
設見諸道士 及諸可施者
起恭迎敬之 而學於正見
與時極和悅 常念於平均
惠施無吝惜 不逆於人心
彼人受命決 不造諸非法
當知彼之人 臨欲命終時
必生好善處 先明而後明

是故大王當學先明而後明莫學先明而後闇如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

爾時如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難至世尊所。頭面禮足在一面住。斯須復以兩手摩如來足已。復以口鳴。如來足上。而作是說。天尊之體何故乃爾。身極緩。爾如來之身不如本故。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。今如來身皮肉已緩。今日之體不如本故。所以然者。夫受形體為病所逼。若應病衆生為病所困。應死衆生為死所逼。今日如來年已衰微年過八十。是時阿難聞此語已。悲泣咽哽不能自勝。並作是語。咄嗟老至乃至於斯。是時世尊到時著衣持鉢入舍衛城乞

食。是時世尊漸漸乞食。至王波斯匿舍。當於爾時波斯匿門前有故壞車數十乘。拾在一面。是時尊者阿難以見車棄在一面。見已自世尊曰。此車王波斯匿車。昔日作時極為精妙。如今日觀之與瓦石同色。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。如今觀所有車。昔日之時極為精妙。金銀所造。今日壞敗不可復用。如是外物尚壞敗。況復內者。爾時世尊便說此偈。

咄此老病死 壞人極盛色
初時甚悅意 今為死使逼
雖當壽百歲 皆當歸於死
無免此患苦 盡當歸此道
如內身所有 為死之所驅
外諸四大者 悉趣於本無
是故求無死 唯有涅槃耳
彼無死無生 都無此諸行

爾時世尊即就波斯匿王坐。是時王波斯匿與世尊辨種種飲食。觀世尊食竟。王更取一小座在如來前坐。白世尊曰。云何世尊。諸佛形體皆金剛數。亦當有老病死乎。世尊告曰。如是大王如大王語。如來亦當有。此生老病死。我今亦是人數。父名真淨。母名摩耶。出轉輪聖王種。爾時世尊便說此偈。

爾時世尊與波斯匿王而說此偈
祠祀火為上 詩書頌為尊
人中王為貴 衆流海為首
衆星月為上 光明日為先
八方上下中 世界之所載
天及世人民 如來最為尊
其欲求福祿 當供養三佛
是時世尊說此偈已。便從座起而去。還祇洹精舍就座而坐。爾時世尊告諸比丘。有四法在世間人所愛敬。云何為四。少壯之年世間人民之所愛敬。無有病痛人所愛敬。壽命人所愛敬。恩愛集衆人所愛敬。是謂比丘有此四法。世間人民之所愛敬。復次比丘復有四法。世間人民之所不愛敬。云何為四。比丘當知。少壯之年若時老病。世人所不喜。若無病者後便得病。世人所不喜。若有得壽命後便命終。世人所不喜。恩愛得集後復別離。是世人所不喜。是謂比丘有此四法。與世迴轉。諸天世人乃至轉輪聖王。諸佛世尊。其有此法。是為比丘世間有此四法。與世迴轉。若不覺此四法。時便流轉生死周旋五道。云何為四。聖賢戒賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫。是為比丘有此四法。而不覺知者則受上四法。我今及汝等。以學知此賢聖四法。斷生死根。不復受有。如今如來形體衰老。當受此衰耗之報。是故諸比丘當求此永寂涅槃。不生不老不病不死。恩愛別離常念無常之變。如是比丘當作是念。爾時諸比丘聞佛所

諸佛出於人 父名曰真淨
母名極清妙 豪族利利種
死徑為極困 都不觀尊卑
諸佛尚不免 況復餘凡俗

○取二○ ○他念二念他 ○恭迎二迎恭 ○決二快 ○明二聞 ○S. 3. 1. 3. Rājā (Nos. 99 (1240), 100 (67).) ○(身)
一○ ○爾二今 ○已二以 ○演說二演 ○(有)一 ○拾二東 ○車二足 ○(日)一 ○舊二受 ○
○免二地 ○趣二起 ○(此)一 ○利利種二種利 ○為極二極為 ○時老病二病老時 ○(共尊)十共 ○
聖賢二賢聖 ○為二謂 ○(諸)十比丘 ○念二學 ○

說歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿即勅臣佐嚴寶羽之車。欲出舍衛城觀地講堂。當於爾時波斯匿王母。命過年極衰老垂。向百歲。王甚尊敬。念未曾離目。是時波斯匿王邊有大臣名不奢蜜。高才蓋世。世人尊重。時大臣便作是念。此波斯匿王母。年向百歲。今日命終。設當聞者王甚愁憂。不能飲食而得重病。我今當設方便。使王不愁憂亦使不病。是時大臣即嚴駕五百白象。亦嚴駕五百馬。復嚴五百步兵。復嚴駕五百妓女。復嚴駕五百老母。復嚴駕五百婆羅門。復有五百沙門。復嚴駕五百衣袋。復嚴駕五百珍寶。與亡者作好大棺。彩畫極令使妙。懸棺幡蓋。作倡妓樂。不可稱計。出舍衛城。是時波斯匿王還來入城。是時王波斯匿有少事。是時王遙見亡者。問左右曰。此是何人供養乃至於斯。時不奢蜜曰。此舍衛城中有長者母。無常。是彼之具。時王復告曰。此諸象馬車乘復用為。大臣報曰。此五百老母者。用奉上閼羅王。持用贖命。時王便笑而作是說。此是愚人之法。命也難保。有何可則。如有入墮摩竭魚口。欲求出者。實復難得。此亦如是。墮閼羅王邊欲求出。實難可得。此五百妓女亦用贖命。王報曰。此亦難得。時大臣曰。若此妓女不可得者。當用餘者贖之。王曰。此亦難得。大臣曰。若此不可得者。當用五百珍寶贖之。王報曰。此亦難

得。大臣曰。此不可得者。用五百衣袋贖之。王曰。此亦難得。臣曰。若此衣袋不可得者。當用此五百梵志呪術。呪術取之。王曰。此亦難得。大臣曰。若此五百梵志不可得者。復當持此沙門高才說法。持用贖之。王曰。此不可得。大臣曰。若說法不可得者。當集兵衆共大戰闢而取之。時波斯匿王大笑而曰。此是愚人之法。以墮摩竭魚口終不得出。時王曰。汝當知之。頗有生而不得死乎。時大臣曰。此實不可得也。時大王報曰。實不可得。諸佛亦作是說。夫生有死。命亦難得。是時不奢蜜跪白王曰。是故大王。甚莫愁憂。一切衆生皆歸於死。時王問曰。我何故愁憂。時臣白王。王當知之。大王母者。今日已死。是故波斯匿王聞此語已。八九歎息而語大臣曰。善哉如汝所言。乃能知善權方便。是時王波斯匿還入城。辨種種香華供養亡母。供養亡母已便還駕乘至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。是時世尊問曰。大王。何故塵土在身。王白世尊。天母命終。向送至城外。今來詣世尊所問其所由。然天母在時。持戒精進恒修善法。年向百歲。今日已命終。故來至世尊所耳。若當我持象贖命可得者。亦當用象贖之。若當馬贖命可得者。當用馬贖之。若當車乘贖命可得者。當用車乘贖之。若當金銀珍寶贖命可得者。當用金銀珍寶贖之。若當以奴婢僕從城廓國界贖命可得者。當以城廓國界贖命。若以加戶國界人

民贖命可得者。當以加戶人民贖之。莫令我天母命終。世尊告曰。是故大王。甚莫愁憂。一切衆生皆歸於死。一切變易之法。欲令不變易者。終不有此事。大王。當知人身之法。猶如雪。要當歸壞。亦如土。同亦歸壞。不可久保。亦如野馬。幻化虛偽不真。亦如空。舉以誑小兒。是故大王。莫懷愁憂。持此身。大王。當知有此四大恐怖。來至此身。不可障護。亦不可以言語呪術藥草符書所可除去。云何為四。一者名為老。壞敗少壯。使無顏色。二者名為病。壞敗無病。三者名為死。盡壞敗命根。四者有常之物。歸於無常。是謂大王。有此四法。不可障護。非力所能伏也。大王。當知猶如四方有四大山。從四方來。使四圍衆生。非力所却。是故大王。非牢固物。不可恃怙。是故大王。當以法治化莫以非法。王亦不久當至生死之海。王亦當知諸以法治化者。身壞命終生善處天上。若復以非法治化者。身壞命終生地獄中。是故大王。當以法治化莫以非法。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王白世尊曰。此法名何等。當云何奉行。世尊告曰。此法名除愁憂之刺。王白佛言。實爾世尊。所以然者。我聞此法已。所有愁憂之刺。今日已除。然世尊。國界事猥欲還所在。世尊告曰。宜知是時。波斯匿王即從坐起。頭而禮足。便退而去。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉

●—cf. S. 3. 3. 2. Ayyakā. (Nos. 99 (1227), 100 (54), 122.) ●(王)—●世二人所●●正正●●嚴十(寶)●●彩二線●
 蓋見二通見●●(便)一●●(聚)十如●●出十(者)●●[可]一●●(若)十此●●况爾二行况而●●行况●●(張)十取●
 大—●●者二拾●●其二慎●●其英二英甚●●(便)一●●命二之●●加戶二進戶●●(天)一●●其英二慎
 勿●●二二●●二二●●名十(爲)●●無病二無爲●●使二便●●壓二押●●刺二利●

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今非獨在比丘比丘尼清信士清信女中爲尊。乃至世間人民中獨尊。今有四法本末我躬自知之。而作證於四部之衆。天上人中。云何爲四。一者一切諸行皆悉無常。我今知之。於四部之衆。天上人中。而作證。二者一切諸行苦。三者一切諸行無我。四者涅槃樂休息。我今知之。於四部之衆。於天上人中。而作證。是謂比丘四法之本。是故於天上人中。而獨得尊。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。爾時世尊欲詣羅閱城。夏坐。舍利弗亦欲詣羅閱城。夏坐。千二百五十弟子。皆欲詣羅閱城。夏坐。然舍利弗目犍連夏坐竟。當取涅槃。爾時世尊將諸比丘舍利弗目犍連等。遊羅閱城迦蘭陀竹園。受夏坐已。爾時世尊告舍利弗。今千二百五十弟子。爲汝等在此夏坐。然舍利弗目犍連比丘當取滅度。云何舍利弗。堪任與。諸比丘說妙法乎。我今有痛欲小止息。舍利弗對曰。如是世尊。爾時世尊躬裝。僧迦利。右脇著地。脚相累。計意在明。爾時尊者舍利弗告諸比丘。我初受戒時。以經半月得四辯才。而作證義理具足。我今當說之。分別其義。使汝等知。布現分別之。諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是。是時諸比丘從舍利弗受教。舍利弗告曰。何等是四辯才。我得證者。所謂義辯。

我由此得證。所謂法辯。我由此得證。所謂應辯。我由此得證。所謂自辯。我今當廣分別其義。若當四部之衆有狐疑者。我今現在可問其義。若復諸賢。於四禪有狐疑者。若復諸賢。於四等心有狐疑者。可問。我今當說之。設復諸賢。於四意斷有狐疑者。可問。我義我今當說。四神足四意止四諦有狐疑者。便來問我。我今當說之。今不問者。後悔無益。我今唯有世尊無所著等正覺。所有深法所行衆事。亦問我義。我當說之。爾後勿有悔。是時尊者大目犍連到時著衣持鉢。欲入羅閱城乞食。是時執杖梵志遙見目連來。各各相謂曰。此是沙門瞿曇弟子。中無有出此人上。我等盡共圍已而取打殺。是時彼梵志便共圍捉各以瓦石打殺。而便捨去。身體無處不遍。骨肉爛盡。痛苦惱不可稱計。是時大目犍連而作是念。此諸梵志圍我。取打骨肉爛盡。捨我而去。我今身體無處不痛。極患疼痛。又無氣力。可還至園。我今可以神足還至精舍。是時目連即以神足還至精舍。到舍利弗所在。一面坐。是時尊者大目犍連語舍利弗言。此執杖梵志。圍我。取打骨肉爛盡。身體疼痛。不可堪。我今欲取般涅槃。故來辭汝。時舍利弗言。世尊弟子之中。神足第一。有大威力。何故不以神足而避乎。目連報言。我本所造行極爲深重。要索受報。終不可避。非是空中而受此報。然我今日身極患疼痛。故來辭汝。取般涅槃。舍

利弗言。諸有比丘比丘尼修四神足。多廣演其義。若彼人意中欲住。劫過。劫乃至不滅度。何以不住而滅度乎。目連報言。如是舍利弗。如來言。若比丘比丘尼修四神足。欲住壽經劫者。亦可得耳。但如來住劫住者。我亦住耳。但今日世尊不久當取般涅槃。衆生之類壽命極短。又我不忍見世尊取般涅槃。然我身體極爲疼痛。欲取般涅槃。爾時舍利弗語目連言。汝今小停。我當先取滅度。是時目連默然不對。是時舍利弗往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。時舍利弗白世尊言。我今欲取滅度。唯願聽許。是時世尊默然不對。時舍利弗再三白世尊言。我今正是時。欲取般涅槃。是時世尊告舍利弗。汝今何故不住。一劫乃過。一劫舍利弗自世尊言。我躬從世尊聞躬自承受。衆生之類壽命極短。極壽不過百歲。以衆生命短。故如來壽亦短。若當如來住壽一劫者。我當亦住壽一劫。世尊告曰。如舍利弗言。以衆生命短。故如來壽亦短。然復此事亦不可論。所以然者。過去久遠阿僧祇劫。有佛名善念。善念如來至真等正覺。出現於世。當於爾時。入壽八萬歲。無有中夭者。彼善念如來。如來當成佛時。即其日便化作無量佛。立無量衆生。在三乘行。有在不退轉地住者。復立無量衆生。在四姓家。復立無量衆生。在四天王宮。斂天兜術天。化自在天。他化自在天。梵天。天欲天。色天。無色天。亦於其日。於無餘涅槃界而般涅槃。

cf. A. IV. 185. Samāsa. (Nos. 99(972), 100(206)) ①天上人中二天中天上 ②於一 ③(般)涅槃 ④(面)十 ⑤(諸)一 ⑥(計)二 ⑦(前)羅十 ⑧(自)二 ⑨(我)十 ⑩(今)不問者十後 ⑪(杖)二 ⑫(諸)二 ⑬(來)乞食諸羅羅弟子十中 ⑭(便)一 ⑮(痛)二 ⑯(可)二何 ⑰(自)二 ⑱(受)命二 ⑲(當)本二 ⑳(故)如短六字 ㉑(德)十 ㉒(來)十(至真等正覺出現於世當於爾時人壽八萬歲無有中夭者彼善念如來) ㉓(善)念如來

而今舍利弗言。以衆生壽短。故如來壽命亦短。云何舍利弗。而作是說。如來當住一劫。至一劫。我亦當住一劫。至一劫。然後衆生不能知。如來壽命長短。舍利弗當知。如來有四不可思議事。非小乘所能知。云何爲四。四。世不可思議。衆生不可思議。龍不可思議。佛土境界不可思議。是謂舍利弗有四不可思議。舍利弗言。如是世尊。有四不可思議。世界衆生龍宮佛土實不可思議。然長夜恒有此念。釋迦文佛終不住一劫。又復諸天來至我所而語我言。釋迦文佛不久在世。年向八十。然今世尊不久當取涅槃。我今不堪見世尊取般涅槃。又我躬從如來聞此語。諸過去當來今現在。諸佛上足弟子。先取般涅槃。然後佛取般涅槃。又最後弟子亦先取般涅槃。然後世尊不久當取滅度。唯願世尊聽取滅度。世尊告曰。今正是時。舍利弗。即住。如來前坐正身正意。繫念在前。而入初禪。從初禪起。入二禪。從二禪起。復入三禪。從三禪起。復入四禪。從四禪起。復入空處。識處不用處。有想無想處。從有想無想起。入滅盡定。從滅盡定起。入有想無想處。從有想無想起。入不用處。識處空處。從空處起。入第四禪。從第四禪起。入三禪。從第三禪起。入第二禪。從第二禪起。入初禪。從初禪起。入第二禪。從第二禪起。入第三禪。從第三禪起。入第四禪。時尊者舍利弗。從四禪起。已告諸比丘。此名師子奮迅三昧。是時諸比丘歎未曾有甚奇甚

特尊者舍利弗入三昧速疾乃爾時舍利弗即從坐起頭面禮世尊足便退而去。當於爾時衆多比丘從舍利弗後時舍利弗還顧語諸賢各欲所至衆多比丘報曰我等欲得供養尊者舍利弗言止止諸賢此則爲供養已。吾自有沙彌足得供養我耳。汝等各還所在思惟道化善修梵行盡於苦際如來出世甚難可遇時時乃出猶優曇鉢華時時乃出如來亦復如是億劫乃出人身亦復難剋有信成就亦復難得欲求出家學如來法亦復難得一切諸行欲使不滅盡此亦難得滅於愛欲永盡無餘滅盡涅槃今有四法本末如來之所說云何爲四一切諸行無常是謂初法本末如來之所說一切諸行苦是謂第二法本末如來之所說一切諸行無我是謂第三法本末如來之所說涅槃爲永寂是謂第四法本末如來之所說是謂諸賢四法本末如來之所說爾時諸比丘咸共墮淚今舍利弗滅度何速乃爾爾時尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢慎莫愁憂變易之法欲使不變易者此事不然須彌山王尙有無常之變況復芥子之體舍利弗比丘而免此患乎如來金剛之身不久亦當取般涅槃何況我身然汝等各修其法行得盡苦際是時尊者舍利弗往詣精舍到已收攝衣鉢出於竹園往詣本生住處是時尊者舍利弗漸漸乞食至摩瘦國爾時尊者舍利弗遊於摩瘦本生之處身遇疾病極爲苦痛時唯有均頭沙

①世十(界)②然十(我)③(四)十念④住二於⑤(復)十入⑥(無想)一⑦(處)一⑧(第)十三⑨舍利十(弗)
 ⑩⑪* ⑫(不)一⑬(爾)一⑭(如)十須⑮(住)一⑯恒二恒* ⑰力士二力人⑱屈中二屈伸⑲阿須輪
 二阿須輪⑳利十(弗)㉑夜二疾㉒贊二反㉓震二振㉔則二則㉕若十(世尊)㉖(至)一㉗日二
 白㉘來用三用事㉙(奉)十上

用供養尊德。或以種種香華來供養者。諸天在空中作倡伎樂。彈琴歌舞。用供養尊者目犍連上。爾時尊者大目犍連。已取滅度。是時那羅陀村中。一由旬內。諸天側滿其中。爾時復有衆多比丘。持種種香華。散尊者目犍連尸上。爾時世尊從羅閱城漸漸乞食。將五百比丘入中遊化。往詣那羅陀村。五百比丘俱。爾時舍利弗目連取滅度未久。爾時世尊在露地而坐。默然察諸比丘已。默然觀諸比丘已。告諸比丘。我今觀此衆人中。大有捐減。所以然者。今此衆中。無有舍利弗目犍連比丘。若舍利弗目連所遊之方。彼方便爲不空。聞舍利弗目犍連今在此一方。所以然者。舍利弗目連比丘堪任降此外道。爾時世尊告諸比丘。諸佛所造甚奇甚特。有此二智慧神足弟子。取般涅槃。然如來無有愁憂。正使過去恒沙如來。亦復有此智慧神足弟子。正使當來。諸佛出世。亦當有此智慧神足弟子。比丘當知世間有二施業。云何爲二。所謂財施法施。比丘當知。若論財施者。當從舍利弗目連比丘求。若欲求法施者。當從我求之。所以然者。我今如來。無有財施。汝等今日。可供養舍利弗目犍連比丘舍利。爾時阿難白佛言。云何得供養舍利弗目犍連舍利。世尊告曰。當集種種香華。於四衢道頭。起四寺像。所以然者。若有起寺。此人。有四種應起像。云何爲四。轉輪聖王。應起像。婆漏盡阿羅漢。應起像。辟支佛。

不。見東西南北四維上下。皆悉周遍而不
知神識之處。是時魔波旬身體疲極莫知
所在。爾時世尊將比丘僧。前後圍遶至彼精
舍。爾時世尊觀魔波旬欲得知神識所在。
世尊告諸比丘。汝等隨聞此精舍之中有大
聲乎。又在光怪。諸比丘對曰。如是世尊。我
等已見。世尊告曰。此聲魔波旬欲得知。婆
迦梨神識所在。是時尊者阿難白世尊曰。唯
願世尊。說婆迦梨比丘神識爲。何所在。世
尊告曰。婆迦梨比丘神識永無所著。彼族姓
子。以般涅繫當作如是持。是時尊者阿難
白世尊曰。此婆迦梨比丘何日得此四諦。
世尊告曰。今日之中得此四諦。阿難白佛。
此比丘抱病經久本是凡人。世尊告曰。如
是阿難。如汝所言。但彼比丘嫌苦甚久。諸
有釋迦文佛弟子之中。信解脫者此人最勝。
然有漏心未得解脫。我今可求刀自刺。是
時彼比丘臨自刺時。即思惟如來功德。捨
壽之日思惟五盛陰。是謂此色。習此色滅
盡。爾時彼比丘思惟此已。諸有習之法皆
悉滅盡。此比丘已般涅繫。爾時阿難聞佛
所說歡喜奉行

四意斷之法 四闍老耆法

阿夷法本末 舍利婆迦梨

增壹阿含經等趣四諦品第二十。七

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。是謂比丘。我等常
所說法。所謂四諦。以無數方便而觀察此
法。分別其義廣與人演。云何爲四。所謂苦

諦之法。以無數方便而觀察此法。分別其
義廣與人演。以無數方便說。習盡道諦。
而觀察此法。分別其義廣與人演。汝等比
丘當親近舍利弗比丘承事供養。所以然
者。彼舍利弗比丘以無數方便。說此四諦。
廣與人演。當舍利弗比丘與諸衆生及四部
衆。分別其義廣與人演。時不可計衆生諸
塵垢盡得法眼淨。汝等比丘。當親近舍利
弗目。離連比丘承事供養。所以然者。舍利
弗比丘衆生之父母。以生已長養令大者目
。離連比丘。所以然者。舍利弗比丘與人說
法要成四諦。目離連比丘。與人說法要成
第一義成。無漏行。汝等當親近舍利弗目
。離連比丘。世尊作是語已還入靜室。世尊
去未久。爾時舍利弗告諸比丘。其有能得
四諦法者。彼人快得善利。云何爲四。所謂
苦諦。以無數方便廣演其義。云何爲苦諦。
所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎
會苦恩愛別苦所求不得苦取要言之五
盛陰苦。是謂苦諦。云何爲苦。習諦。所謂愛結
是也。云何爲盡諦。所謂盡諦者。愛欲結永盡
無餘。是謂盡諦。云何爲道諦。所謂賢聖八
品道是。正見。正治。正語。正方便。正命。正業。
正念。正定。是謂道諦也。彼衆生快得善利。
乃能聞此四諦之法。爾時尊者舍利弗當說
此法。無量不可計衆生聞此法時。諸塵垢
盡得法眼淨。我等亦快得善利。世尊。與我
說法安處福地。是故四部之衆求於方便
行此四諦。如是諸比丘。當作是學。爾時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時衆多比丘入舍衛城。時衆多比丘便
作是念。然我等乞食日猶故早。我等可往
至外道異學村與共論義。是時衆多比丘便
往至外道村中。到已共相問訊在一面坐。
已在一面坐。爾時異學問道人曰。沙門瞿
曇與諸弟子而說此法。汝等比丘盡當學
此法。悉當了知。以了知已當共奉行。我等
亦與諸弟子而說此法。汝等盡當而學。此
法。悉當了知。以了知已當共奉行。沙門瞿
曇與我等有何等異。有何增減。所謂彼說
法我亦說法。彼教誨我亦教誨。爾時衆多比
丘聞此語已。亦不言是復不言非。即從
坐起而去。爾時衆多比丘自相謂曰。我等當
以此義往白世尊。爾時衆多比丘入舍衛
城乞食。食已收攝衣鉢。以尼師檀檀著左
肩上。往詣世尊所頭面禮足在一面坐。爾
時衆多比丘。以此因緣具白世尊。爾時世
尊告諸比丘。若彼外道作此問者。汝等當
以此語報彼。曰爲一究竟。爲衆多究竟
乎。或能彼梵志平等說者。應作是說。是一
究竟。非衆多究竟。彼究竟者。爲是有欲究
竟。爲無欲究竟。所謂彼究竟者。謂無欲究
竟。云何彼究竟者。有悲究竟。爲無悲究竟。
所謂彼究竟者。無悲究竟。非有悲究竟。云何
有癡究竟。無癡究竟。所謂彼究竟者。無癡究
竟。云何彼究竟者。爲是有愛究竟。爲無愛
究竟。所謂彼究竟者。無愛究竟。云何彼究竟

①說二受②(何)一③習二集④製一利⑤增壹阿含經一⑥七二六⑦M. 141. Sacchavibhaṅga. (No. 26(31), No. 32.) ⑧謂二諦⑨推二推⑩(以)一⑪行十(法)⑫M. 11. Sihanāda. (No. 26(103).) ⑬論義二論義⑭(已在一面座)一⑮已二以⑯(亦)一⑰(食)一⑱尼師檀一尼師檀⑲居師檀

者。有受究竟。爲無受究竟。所謂彼究竟者。無受究竟。云何彼究竟者。爲是智者。爲非智者。所謂智者所究竟。此究竟者。爲是怒者所究竟。爲非怒者所究竟。所謂此究竟。彼當作是說。非怒者所究竟。比丘。有此二見。云何爲二見。所謂有見無見。諸有沙門婆羅門不知此二見之本末。彼便有欲心。有瞋恚心。有愚癡心。有愛心。有受心。彼是無知。彼有怒心。不與行相應。彼人不脫生老病死愁憂苦惱。辛酸萬端。不脫於苦。諸有沙門婆羅門如實而知之。彼便無愚癡瞋恚之心。恒與行相應。便得脫生老病死。今說苦之。元本如是比丘。有此妙法。斯名平等之法。諸不行平等法者。則墮五見。今當說四受。云何爲四受。所謂欲受。見受。戒受。我受。是謂四受。若有沙門婆羅門。盡知欲受之名。彼雖知欲受之名。復不相應者。彼盡分別諸受之名。先分別欲受之名。而不分別見受。戒受。我受之名。所以然者。以彼沙門婆羅門。不能分別此三受之名。是故或有沙門婆羅門。盡分別此諸受。彼便分別欲受見受。不分別戒受我受。所以然者。以彼沙門婆羅門。不能分別二受。若使沙門婆羅門。盡能分別諸受。或復有不具者。彼便能分別欲受見受戒受。不分別我受。所以然者。以彼沙門婆羅門。盡能分別我受。是故復有沙門婆羅門。盡分別諸受。然復有不具者。此名四受。有何等義。云何分別。所謂四受者。由愛而生。如

是比丘有。是妙法所應分別。若有不行此諸受。此不名爲平等。所以然者。諸法之義難了難解。如此非法之義者。非三耶三佛之所說也。比丘當知。如來盡能分別一切諸受。以能分別一切諸受。則與相應。則能分別欲受見受。我受戒受。是故如來盡分別諸受。則與法共相應。無有相違。此四受由何而生。然此四受由愛而生。由愛而長。成就此受。彼便不能起於諸受。以不起諸受。則不恐懼。以不恐懼。便般涅槃。生死已盡。梵行已立。所造已辦。更不復受有。如實知之。如是比丘。有此妙法。如實而知之。具足諸法。法行之本。所以然者。以其此法極微妙。故諸佛之所說。則於諸行無有缺漏。於是比丘有。初沙門第二沙門第三沙門第四沙門。更無復有沙門出。此上者能勝此者。作如是師子之吼。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那耶耶長者往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問長者曰。云何長者。汝家中恒布施耶。長者白佛。貧家恒行布施。又飲食龜弊不與常同。世尊告曰。若若布施之時。若好若醜。若多若少。然不用心意復不發願。復無信心。由此行報。所生之處。不得好食。意不貪樂。意亦復不樂著。於好衣裳。亦復不樂著。好田業。心亦不著。五欲之中。正使有僕從奴婢。亦復不受其教。所以然者。正由其中不用心故。故受

其報。○若長者布施之時。若好若醜。若多若少。當至誠用心。勿有增損。後世橋梁。彼若所生之處。飲食自然七財具足。心恒樂五欲之中。正使有奴婢使人。恒受其教。所以然者。由於中發歡喜心故。長者當知。過去久遠有梵志名毘羅摩。饒財多寶。真珠琥珀。磚渠瑪瑙。水精琉璃。好喜布施。爾時布施之時。用八萬四千銀鉢。盛滿碎金。復有八萬四千金鉢。盛滿碎銀。作如是施。復以八萬四千金銀。盛滿罐。復以八萬四千牛。皆以金銀覆角。皆作如是布施。復以八萬四千玉女。布施衣裳。自覆。復以八萬四千臥具。皆用氈毼。文綺。自覆。復以八萬四千衣裳。布施。復以八萬四千龍象。布施。皆用金銀。校飾。復以八萬四千馬。布施。皆用金銀。鞍勒。自副。復以八萬四千車。布施。作如是大施。復以八萬四千房舍。布施。於四城門中。布施。須食與食。須衣與衣。衣被。飲食。床臥具。病瘦醫藥。皆悉與之。長者當知。彼毘羅摩。雖作是布施。不如作一房舍。持用布施。招提僧。此福不可計量。正使彼作如是。及作房舍。持用施招提僧。不如受三自歸佛法聖衆。此福不可稱計。正使彼人作如是。及作房舍。又受三自歸。雖有此福。猶不如受持五戒。正使彼人作如是。及作房舍。受三自歸。受持五戒。雖有此福。故不如。彈指之頃。慈愍衆生。此福功德不可稱計。正使彼人作如是。施作僧房舍。受三自歸。

○(者)一○ ○受二受* ○[有受心]一○ ○元本二原本○ ○是二此○ ○以二已○ ○(而)一○ ○~A. IX. 20. Velāma (Nos. 26(155), 72-74). ○~Anāthapiṇḍika. ○(若)一○ ○(好)一○ ○若十(比)○ ○被二發○ ○樂十(若)○ ○恒受其教二受其教令○ ○~Velāma. ○諸樂場二車樂馬○ ○或二離○ ○處二淮○ ○經二經○ ○用二以○* ○校二文○ ○計二量○ ○飲二飲○ ○(招提僧)一○ ○(布)十施○ ○(受)一○ ○計二量○

所與大比丘衆五百人俱。是時四大聲聞集在一處。而作是說。我等共觀此羅闍城中。誰有不供奉佛法。作功德者。由來無信者。當勸令信。如來法。信者。目大捷連。尊者迦葉。尊者阿那律。尊者賓頭盧。爾時有長者名跋提。饒財多寶。不可稱計。金銀珍寶。磚梁瑤瑤真珠。虎魄。象馬車乘。奴婢僕從。皆悉備具。又復慳貪。不肯布施。於佛法衆。無有毫釐之善。無有篤信。故福已盡。更不造新。恒懷邪見。無施無福。亦無受者。亦無今世後世善惡之報。亦無父母及得阿羅漢者。亦復無有而取證者。彼長者有七重門。門門有守人。不得使乞者詣門。復以鐵籠絡覆中庭。中恐有飛鳥來至。庭中長者有姊名難陀。亦復慳貪。不肯惠施。不種功德之本。故者已滅。更不造新。亦懷邪見。無施無福。亦無受者。亦無今世後世善惡之報。亦無父母得阿羅漢。亦復無有而取證者。難陀門戶亦有七重。亦有守門人。不令有來乞者。亦復以鐵籠覆上。不使飛鳥來入家中。我等今日可使難陀母爲信佛法衆。爾時拔提長者清旦食餅。是時尊者阿那律到。時著衣持鉢。便從長者舍地中踊出。舒鉢向長者。是時長者極懷愁憂。即授少許餅與阿那律。是時阿那律得餅已。還詣所在。是時長者便與瞋恚。語守門人言。我有教勸。無令有人入門內。何故使人來入。時守門者報曰。門閤牢固。不知此道士爲從何來。爾時長者默然不言。

時長者已食餅。竟次食魚肉。尊者大迦葉著衣持鉢詣長者家。從地中踊出。舒鉢向長者。時長者甚懷愁憂。授小許魚肉與之。是時迦葉得肉。便於彼邊還歸所在。是時長者倍復瞋恚。語守門者言。我先有教令。不使人入家中。何故復使二沙門入家乞食。時守門人報曰。我等不見此沙門爲從何來入。長者報曰。此禿頭沙門善於幻術。狂惑世人。無有正行。爾時長者婦去。長者不遠而坐觀之。然此長者婦是質多長者妹。從摩師山中取之。時婦語長者言。可自護口。勿作是語。言沙門學於幻術。所以然者。此諸沙門有大威神。所以來至長者家者。多所饒益。長者竟識。先前比丘者乎。長者報曰。我不識之。時婦報言。長者頗聞迦毘羅衛國王解淨王子名阿那律。當生之時。此地地六變震動。邊舍一由旬內。伏藏自出。長者報言。我聞有阿那律。然不見之耳。時婦語長者言。此豪族之子。捨居家已出家學道。修於梵行。得阿羅漢道。天眼第一。無有出者。然如來亦說。我弟子中天眼第一。所謂阿那律比丘是。大第二比丘來入乞者。爲識不乎。長者報言。我不識之。其婦語言。長者頗聞此羅闍城內大梵志名迦毘羅。饒財多寶。不可稱計。有九百九十九頭耕牛田作。長者報言。我躬自見此梵志身。其婦報言。長者頗聞彼梵志息。名曰比波羅耶檀那。身作金色。婦名婆陀。女中殊勝者。設舉紫磨金在前。猶黑比白。長者報言。我

聞此梵志有子。名曰比波羅耶檀那。然復不見其婦報言。向者後來比丘即是。其身捨此玉女之寶。出家學道。今得阿羅漢。恒行頭陀。諸有頭陀之行。具足法者。無有出尊迦葉上。也。世尊亦說。我弟子中第一比丘頭陀行者。所謂大迦葉是。今長者快得善利。乃使賢聖之人來至此間乞食。我觀此義已。故作是言。善自護口。莫誹謗賢聖之人。言作幻化。此釋迦弟子皆有神德。當說此語。時尊者大目犍連。著衣持鉢。騰虛空詣長者家。破此鐵籠。落在虛空中。結跏趺坐。是時跋提長者見目犍連在虛空中坐。便懷恐怖。而作是說。汝是天耶。目連報言。我非天也。長者問言。汝是乾沓惹耶。目連報言。我非乾沓惹。長者問言。汝是鬼耶。目連報言。我非鬼也。長者問言。汝是羅刹耶。人鬼耶。目連報言。我亦非羅刹。人鬼也。是時跋提長者便說此偈。

爲天乾沓惹 羅刹鬼神耶
又言非是天 羅刹鬼神者
不似乾沓惹 方域所遊行
汝今名何等 我今欲得知

爾時目連復以偈報曰

非天乾沓惹 非鬼羅刹種
三世得解脫 今我是人身
所可降伏魔 成於無上道
師名釋迦文 我名大目連

是時跋提長者語目連言。比丘何所教勸。目連報言。我今欲與汝說法。善思念之。時

①者二今②(備)一③虎城二波④(中)一⑤庭中二中庭⑥姊二妹⑦跋提二跋提⑧我十(先)⑨道士二道人⑩狂二⑪口二之⑫(國)一⑬解淨二救淨⑭六變二六反⑮(諸)十如來⑯言二曰⑰(健)一⑱城二城

長者復作是念。此諸道士長夜著於飲食。然今欲論者。正當論飲食耳。若當從我索食者。我當言無也。然復作是念。我今少多聽此人所說。爾時目連知長者心中所念。便說此偈。

如來說二施 法施及財施

今當說法施 專心一意聽

是時長者聞當說法施。便懷歡喜。語目連言。願時演說。聞當知之。目連報言。長者當知。如來說五事大施。盡形壽當念修行。時長者復作是念。目連向者欲說法施行。今復言有五大施。是時目連知長者心中所念。復告長者言。如來說有二大施。所謂法施財施。我今當說法施。不說財施。長者報言。何者是五大施。目連報言。一者不得殺生。此名為大施。長者當盡形壽修行。二者不盜。名為大施。當盡形壽修行。三者不婬。名為大施。當盡形壽修行。是謂長者有五大施。當念修行。是時跋提長者聞此語已。極懷歡喜。而作是念。釋迦文佛所說甚妙。今所演說者。乃不用寶物。如我今日。不堪殺生。此可得奉行。又我家中饒財多寶。終不偷盜。此亦是我之所行。又我家中有上妙之女。終不嫁他。是我之所行。又我不好妄語之人。何況自當妄語。此亦是我之所行。如今日。意不念酒。何況自當飲。此亦是我之所行。是時長者語目連言。此五施者。我能奉行。是時長者心中作是念。我今可飯。此目連。長者仰頭語目連言。

可屈神下顧就此而坐。是時目連尋聲而坐。是時跋提長者躬自辦種種飲食。與目連。目連食訖。行淨水。長者作是念。可持一端髮奉。上目連。是時入藏內。而還取白髮。欲取不好者。便得好看者。尋復捨之。而更取。髮又故爾好。捨之復更取之。是時目連知長者心中所念。便說此偈。

施與心闍諍 此福實所棄

施時非闍諍 可時隨心施

爾時長者便作是念。今日目連知我心中所念。便持白髮奉。上目連。是時目連即與咒願。

觀察施第一 知有賢聖人

施中最高上 良田生果實

時目連呪願已受。此白髮。使長者受福無窮。是時長者便在一面坐。目連漸與說法。妙論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。出要為樂。諸佛世尊所說之法。苦。習。盡。道。時目連盡與說之。即於座上得法眼淨。如極淨之衣。易染為色。此跋提長者亦復如是。即於座上得法眼淨。以得法見。法無有狐疑。而受五戒。自歸佛法。聖乘。時目連以見長者得法眼淨。便說此偈。

如來說經 根原悉備具

眼淨無瑕穢 無疑無猶豫

是時跋提長者白目連曰。自今已後恒受我請。及四部眾。當供給衣被飯食床臥具病瘦醫藥。無所愛惜。是時目連與長者說法已。便從坐起而去。餘大聲聞尊者大迦葉。尊者阿那律。語尊者賓頭盧言。我等已度。

跋提長者。汝今可往降彼老母難陀。賓頭盧報曰。此事大佳。爾時老母難陀躬作酥餅。爾時尊者賓頭盧到時。著衣持鉢入羅閱城。乞食漸漸至老母難陀舍。從地中踊出。舒手持鉢。從老母難陀乞食。是時老母見賓頭盧已。極懷瞋恚。並作惡言。比丘。當知設汝眼脫者。我終不乞汝食也。是時賓頭盧即入三昧。使雙眼脫出。是時母難陀倍復瞋恚。復作惡言。正使沙門空中倒懸者。終不與汝食。是時尊者賓頭盧復以三昧力。在空中倒懸。時母難陀倍復瞋恚。而作惡言。正使沙門舉身烟出者。我終不與汝食。是時賓頭盧復以三昧力。舉身出烟。是時老母見已。倍復恚怒。而作惡言。正使沙門舉身燃者。我終不與汝食也。是時賓頭盧即以三昧。使身體盡然。老母見已。復作惡言。正使沙門舉身出水者。我終不與汝食也。是時賓頭盧復以三昧力。便舉身皆出水。老母見已。復作惡言。正使沙門在我前死者。我終不與汝食也。是時尊者賓頭盧即入滅盡三昧。無出入息。在老母前死。時老母以不見出入息。即懷恐怖。衣毛皆豎。而作惡言。此沙門釋種子。多所知識。知國王所敬。設聞在我家死者。必遭官事。恐不免濟。並作惡言。沙門還活者。我當與沙門食。是時賓頭盧即從三昧起。時母難陀復作惡言。此餅極大。當更作小者與之。時老母取少許餅作餅。餅遂長大。老母見已。復作惡言。此餅極大。當更作小者。然餅遂大。當

○(說)一○ ○(而)十○ ○(修)行一○ ○(者)一○ ○(修)二○ ○(如)十○ ○(我)一○ ○(善)十○ ○(所)十○ ○(下)二○ ○(來)一○ ○(實)二○ ○(以)二○ ○(根)原一○ ○(二)坐○ ○(老)一○ ○(並)二○ ○(便)二○ ○(我)一○ ○(是)語二○ ○(種)一○ ○(識)知二○

解諸佛世尊常所說法苦習盡道。爾時世尊盡與母難陀說之。是時耆老母即於座上得法眼淨。猶如白氈易染爲色。此亦如是。時母難陀諸塵垢盡得法眼淨。彼以得法成法無有狐疑。已度猶豫得無所畏。而承事世尊受持五戒。爾時世尊重與說法使發歡喜。爾時母難陀白世尊曰。自今已後使四部之衆在我家取施。自今已去恒常布施。修諸功德奉諸賢聖。即從坐起。頭面禮足便退而去。是時跋提長者及母難陀有弟名曰優婆迦尼。是阿闍世王少小同好極相愛念。爾時優婆迦尼長者經營田作。聞兄跋提及姊難陀受如來法化。聞已歡喜踊躍不能自勝。七日之中不復睡眠。亦不飲食。是時長者辦田作已。還詣羅閱城中道復作是念。我今先至世尊所然後到家。爾時長者往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時長者白世尊曰。我兄跋提及姊難陀受如來法化乎。世尊告曰。如是長者。今跋提難陀。以見四諦修諸善法。爾時優婆迦尼長者白世尊曰。我等居門極獲大利。世尊告曰。如是長者。如汝所言。汝今父母極獲大利。種後世之福。爾時世尊與長者說微妙之法。長者聞法已即從坐起。頭面禮足便退而去。往詣王阿闍世所在。二面坐。爾時王問長者曰。汝兄及姊受如來化耶。對曰。如是大王。王聞此語歡喜踊躍不能自勝。即擊鐘鳴鼓告勅城內。自今已後無令事佛之家有所貲輸。亦使事佛之

人來迎去送。所以然者。此皆是我道法兄弟。爾時王阿闍世。出種種飲食。持與長者。時長者便作是念。我竟不聞世尊說。夫優婆塞之法。爲應食何等食。應飲何等漿。我今先往。至世尊所。問此義。然後當食。爾時長者告左右一人曰。汝往。至世尊所。到已。頭面禮足。持我聲。而白世尊云。四優婆塞。尼長者白世尊曰。夫賢者之法。當持幾戒。又犯幾戒。非清信士。當應食何等食。飲何等漿。爾時彼人受長者教。往。至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時彼人持長者名。白世尊曰。夫清信士之法。應持幾戒。犯幾戒。非優婆塞。又應食何等食。飲何等漿。世尊告曰。汝今當知。食有二種。有可親近。有不可親近。云何爲二。若親近食時。起不善法。善法有損。此食不可親近。若得食時。善法增益。不善法損。此食可親近。漿亦有二事。若得漿時。起不善法。善法有損。此不可親近。若得漿時。不善法損。善法有益。此可親近。夫清信士之法。限戒有五。其中能持一戒。二戒。三戒。四戒。乃至五戒。皆當持之。當再三問。能持者。使持之。若清信士犯一戒已。身壞命終。生地獄中。若復清信士奉持一戒。生善處天上。何況二三四五。是時彼人從佛受教已。頭面禮足。便退而去。彼人去不遠。是時世尊告諸比丘。自今已後。聽授優婆塞五戒及三自歸。若比丘欲授清信士女戒時。教使露臂。又手合掌。教稱姓名。歸佛法衆。再三。教稱姓名。歸佛法。

(老)十母 ⑩戒一誠⑩ ⑩今一⑩ ⑩今二爾⑩ ⑩言二日⑩ ⑩今以飯比丘婦⑩十故⑩ ⑩殘餘三餅在⑩ ⑩告十日⑩ ⑩復一⑩
 ⑩施十與⑩ ⑩優婆夷二優婆斯⑩ ⑩濟一⑩ ⑩老母一⑩ ⑩難陀十母⑩ ⑩常二當⑩ ⑩諸二行⑩ ⑩賢聖
 二賢者⑩ ⑩有⑩ ⑩已二以⑩ ⑩鎮一⑩ ⑩此義十已⑩ ⑩優婆迦尼二優婆迦尼⑩ ⑩世尊二佛⑩ ⑩臂二肘⑩

衆復更自稱我今已歸佛歸法歸比丘僧如釋迦文佛最初五百賈客受三自歸盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒若持一戒餘封四戒若受二戒餘封三戒若受三戒餘封二戒若受四戒餘封一戒若受五戒當具足持之爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今日月有四重翳使不得放光明何等爲四。一者雲也。二者風塵。三者烟。四者阿須倫使覆日月不得放光明是謂比丘日月有此四翳使日月不得放光明此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解云何爲四。一者欲結。覆蔽人心不得開解。二者瞋結。三者癡結。四者利養。覆蔽人心不得開解。是謂比丘有此四結覆蔽人心不得開解當求方便滅此四結如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是。一時佛在阿羅里祠側。爾時極爲盛寒樹木凋落。爾時手阿羅婆長者子出彼城中在外經行漸來至世尊所到已頭面禮足在一面坐。爾時彼長者子白世尊言。不審宿昔之中得善眠乎。世尊告曰。如是童子。快善眠也。時長者子白佛。今盛寒日萬物凋落。然復世尊坐用草蓐所著衣裳極爲單薄。云何世尊作是說我快得善眠。世尊告曰。童子諦聽。我今還問汝隨所報之猶如長者家半治屋舍無有

風塵然彼屋中有床蓐懸懸獨遷事事俱具。有四玉女顏貌端政。面如桃華世之希有。視無厭足。然好明燈。然彼長者性得善眠乎。長者子報曰。如是世尊。有好床臥快得善眠。世尊告曰。云何長者子。若彼人快得善眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎。長者子對曰。如是世尊。若彼人欲意起者。便不得眠也。世尊告曰。如彼欲意盛者。今如來永盡無餘。無復根本更不復興。云何長者子。設有瞋恚愚癡心起者。豈得善眠乎。童子報言。不得善眠也。所以然者。由有三毒心故。世尊告曰。如來今日無復此心。永盡無餘亦無根本。童子當知。我今當說四種之坐。云何爲四。有卑坐。有天坐。有梵坐。有佛坐。童子當知。卑坐者。是轉輪聖王坐也。天坐者。釋提桓因坐也。梵坐者。梵天王之坐也。佛坐者。是四諸之坐也。卑坐者。向須陀洹坐也。天坐者。須陀洹止之坐也。卑坐者。得斯陀含之坐也。天坐者。向阿那含之坐也。梵坐者。得阿那含果坐也。佛坐者。四等之坐也。卑坐者。欲界之坐也。天坐者。色界之坐也。梵坐者。無色界之坐也。佛坐者。四神足之坐也。是故童子。如來以坐四神足坐快得善眠。於中不起。姪怒癡。以不起。此三毒之心。便於無餘涅槃界而般涅槃。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是故長者子。我觀此義已。是故說。如來快得善

眠。爾時長者子便說此偈。相見日極久。梵志般涅槃。以逮如來力。明眠取滅度。卑坐及天坐。梵坐及佛坐。如來悉分別。是故得善眠。自歸人中尊。亦歸人中上。我今未能知。爲依何等禪。長者子作是語已。世尊然可之。是時長者子便作是念。世尊以然可。我極懷歡喜。不能自勝。即從坐起頭面禮足便退而去。爾時彼童子聞佛所說歡喜奉行。聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊從靜室起下靈鷲山。及將鹿頭梵志。而漸遊行到大提婆間。爾時世尊取死人髑髏。授與梵志。作是說。汝今梵志。明於星宿又兼醫藥。能療治衆病皆解諸趣。亦復能知人死因緣。我今問汝。此是何人髑髏。爲是男耶。爲是女乎。復由何病而取命終。是時梵志即取髑髏反覆觀察。又復以手而取擊之。白世尊曰。此是男子髑髏。非女人也。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。此是男子非女人也。世尊問曰。由何命終。梵志復以手捉擊之。白世尊言。此衆病集。百節酸疼。故致命終。世尊告曰。當以何方治之。鹿頭梵志白佛言。當取訶梨勒果。并取蜜和之。然後服之。此病得愈。世尊告曰。善哉如汝所言。設此人得此藥者。亦不命終。此人今日命終爲生何處。時梵志聞已。復捉髑髏擊之。

①~A. IV. 50. Upakkilesā. ②~Rāhu Asurinda. ③~A. III. 34. ④~Alavī. ⑤手~Hatthaka. ⑥宿昔~宿昔. ⑦編政~編正. ⑧然~然. ⑨坐~座. ⑩是~坐. ⑪故~以. ⑫懷~懷. ⑬彼~彼. ⑭以~以. ⑮十手. ⑯訶梨勒果~訶梨勒果. ⑰之~之.

白世尊言。此人命終生三惡趣。不生善處。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。生三惡趣。生不善處。是時世尊復更捉一獨體授與梵志。問梵志曰。此是何人。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此獨體女人身也。世尊告曰。由何。疹病致此命終。是時鹿頭梵志復以手擊之。白世尊言。此女人懷妊故致命終。世尊告曰。此女人。者由何命終。梵志白佛。此女人者產月未滿。復以產兒故致命終。世尊告曰。善哉善哉。梵志。如汝所言。又被懷妊以何方治。梵志白佛。如此病者。當須好酥醍醐服之。則差。世尊告曰。如是如是。如汝所言。今此女人。以取命終爲生何處。梵志白佛。此女人。以取命終生畜生中。世尊告曰。善哉善哉。梵志。如汝所言。是時世尊復更捉一獨體授與梵志。問梵志曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此獨體者男子之身。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。由何。疹病致此命終。梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終飲食過差。又遇暴下。故致命終。世尊告曰。此病以何方治。梵志白佛。三日之中絕糧不食。便得除愈。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。此人命終爲生何處。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終生餓鬼中。所以然者。意想著水故。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。爾時世尊復更捉一獨體授與梵志。問梵志曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此獨體者女

人之身。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。此人命終由何。疹病。梵志復以手擊之。白世尊言。當產之時以取命終。世尊告曰。云何當產之時以取命終。梵志復以手擊之。白世尊言。此女人身氣力虛竭。又復飢餓以致命終。世尊告曰。此人命終爲生何處。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終生於人道。世尊告曰。夫餓死之人欲生善處者。此事不然。生三惡趣者可。有此理。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此女人者持戒完具而取命終。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。彼女人身持戒完具。此命終所以然者。夫有男子女人。禁戒完具者。設命終時。當墮二趣。若天上人中。爾時世尊復捉一獨體授與梵志。問曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此獨體者男子之身。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。者。此人由何。疹病致此命終。梵志復以手擊之。白世尊言。此人無病爲人所害。故致命終。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。爲人所害故致命終。世尊告曰。此人命終爲生何處。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終生善處天上。世尊告曰。如汝所言。前論後論而不相應。梵志白佛。以何緣本而不相應。世尊告曰。諸有男女之類。爲人所害而取命終。盡生三惡趣。汝云何言。生善處天上乎。梵志復以手擊之。白世尊言。此人奉持五戒。兼行十善。故致命終。生善處天上。世尊告曰。善哉善哉。如汝

所言。持戒之人無所觸犯。生善處天上。世尊復重告曰。此人爲持幾戒而取命終。是時梵志復專精一意。無他異想。以手擊之。白世尊言。持一戒耶。非耶。二三四五耶。非耶。然此人持八關齋法而取命終。世尊告曰。善哉善哉。如汝所言。持八關齋而取命終。爾時東方境界普香山南。有優陀延比丘。於無餘涅槃界而取般涅槃。爾時世尊屈申臂。頃往取彼獨體來授與梵志。問梵志曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。我觀此獨體。元本亦復非男。又復非女。所以然者。我觀此獨體。亦不見生。亦不見斷。亦不見周旋往來。所以然者。觀八方上下。都無音響。我今世尊未審此人。是誰獨體。世尊告曰。止。止。梵志。汝竟不識是誰獨體。汝當知之。此獨體者。無終無始。亦無生。亦無死。亦無八方上下。所可適處。此是東方境界普香山南。優陀延比丘。於無餘涅槃界。取般涅槃。是阿羅漢之獨體也。爾時梵志聞此語已。歎未曾有。即白佛言。我今觀此蟻子之蟲。所從來處。皆悉知之。爲鳥獸音。即能別知。此是雄。此是雌。然我觀此阿羅漢。永無所見。亦不見來處。亦不見去處。如來正法。甚爲奇特。所以然者。諸法之本。出於如來神口。然阿羅漢出於經法之本。世尊告曰。如是。梵志。如汝所言。諸法之本。出於如來口。正使諸天世人。魔若魔天。終不能知。羅漢所趣。爾時梵志頭面禮足。白世尊言。我能盡知。九十六種道所趣向者。

●疾二疾● (者)一● 如二原● (授)一● 疾二疾● 白二白● (者)一● 命終十(者)● 一戒二戒一● 屈申二屈申● 元二原● 音響二音響● 生死二死生● 鳥獸二鳥獸● 即二則●

皆悉知之。如來之法所趣向者不能分別。唯願世尊。得在道次。世尊告曰。善哉。梵志。快修梵行。亦無有人知汝所趣向處。爾時梵志即得出家學道。在閑靜之處。思惟道術。所謂族姓子。剃除鬚髮。著三法衣。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是時梵志即成阿羅漢。爾時尊者鹿頭白。世尊言。我今以知阿羅漢之行。鹿頭白。世尊告曰。汝云何知阿羅漢之行。鹿頭白。今有四種之界。云何為四。地界。水界。火界。風界。是謂如來有此四界。彼時人命終。地即自屬地。水即自屬水。火即自屬火。風即自屬風。世尊告曰。云何比丘。今有幾界。鹿頭白。佛其實四界。義有八界。世尊告曰。云何四界。義有八界。鹿頭白。佛。今有四界。云何四界。地。水。火。風。是謂四界。彼云何。義有八界。地界有二種。或內地。或外地。彼云何名為內地。地種。髮毛。爪齒。身體。皮膚。筋骨。髓。腦。腸胃。肝膽。脾腎。是謂名為內地種。云何為外地種。諸有堅牢者。此名為外地種。此名為二地種。彼云何為水種。水種有二。或內水種。或外水種。內水種者。涎。唾。淚。尿。血。髓。是謂名為內水種。諸外。軟弱物者。此名為外水種。是名二水種。彼云何名為火種。然火種有二。或內火。或外火。彼云何名為內火。所食之物。皆悉消化。無有遺餘。此名為內火。云何名為外火。諸外物熱盛物。此名為外火種。云何名為風種。又風種有二。或有內風。或有外風。所謂唇內之風。眼

風。頭風。出息風。入息風。一切支節之間風。此名為內風。彼云何名為外風。所謂輕飄動搖。速疾之物。此名為外風。是謂世尊有二種。其實有四。數有八。如是世尊。我觀此義。人若命終時。四種各歸其本。世尊告曰。無常之法。亦不與有常并。所以然者。地種有二。或內。或外。爾時內地種。是無常法。變易之法。外地種者。恒住不變易。是謂地有二種。不與有常無常相應。餘三大者。亦復如是。不與有常無常。共相應。是故鹿頭。雖有八種。其實有四。如是鹿頭。當作是學。爾時鹿頭聞。佛所說歡喜奉行。

當語彼人。此非如來之藏也。即當發遣使去。此名初演大義之本。復次比丘。若有比丘。從南方來而作是語。我能誦經持法。奉行禁戒。博學多聞。正使比丘有所說。不應承受。不足篤信。當取彼比丘而共論議。正使比丘有所說。不與義相應者。當發遣之。設與義相應者。當報彼人曰。此是義說。非正經本。爾時當取彼義。勿受經本。所以然者。義者解經之源。是謂第二演大義之本。復次比丘。若有比丘。從西方來。誦經持法。奉行禁戒。博學多聞。當向彼比丘說契經律阿毘曇。然彼比丘正解。味不解。義。當語彼比丘。作是語。我等不明此語。為是如來所說也。為非也。正使說契經律阿毘曇時。解味不解。義。雖聞彼比丘所說。亦不足善。善亦不足言。惡。復以戒行而問之。設與相應者。念承受之。所以然者。戒行與味相應。義不可明故。是謂第三演義也。復次比丘。若有比丘。從北方來。誦經持法。奉行禁戒。諸賢有疑難者。便來問我。我當與汝說之。設彼比丘有所說者。不足承受。不足誦誦。然當向彼比丘問契經律阿毘曇。共相應者。便當問。若復與義相應。便當歎譽彼比丘。善哉。善哉。賢士。此真是如來所說。義不錯亂。盡與契經律阿毘曇共相應。當以法供養。得彼比丘。所以然者。如來恭敬法故。其有供養法者。則恭敬我。已其觀法者。則觀我。已。有法則有我。已有法則有比丘。僧。有法則

●所謂二所以●●二二二二●二二二二●(外水種是名)一●●之問二問之●●(共)一●●A. IV. 180. Mahāpadāna. ●語二說●●論義二論義●●(彼)十比丘●●源二原●●也二耶●●彼我二我義●●(設與契經律阿毘曇)十共相●●得二持●●供養二恭敬●

有四部之衆。有法則有四姓在世。所以然者。由法在世。則賢劫中有大威王出世。從是已來便有四姓在世。若法在世。便有四姓在世。刹利婆羅門士師居士種。若法在世者。便有轉輪聖王位不絕。若法在世者。便有四天王種兜術天。化自在天。他化自在天。便在於世。若法在世者。便有欲界天色界天。無色界天。在於世間。若法在世者。便有須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛果。佛乘便現於世。是故比丘。當善恭敬於法。彼比丘隨時供養給其所須。當語彼比丘。作是語。善哉善哉。汝所言。今日所說者。真是如來所說。是謂比丘。有此四大廣演。說之義。是故諸比丘。當持心執意行此四事。勿有漏脫。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿。清旦集四種兵乘寶羽之車。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問大王曰。大王。爲從何來。又塵土盈體。集四種兵有何事緣。波斯匿王曰。世尊曰。今此國界有大賊起。昨夜半與兵擒獲。然身體疲憊。欲還詣宮。然中道復作是念。我應先至如來所。然後入宮。以此事緣寤寐不安。今以壞賊功勞有在。歡喜踴躍不能自勝。故來至拜跪觀省。設我昨夜不即興兵者。則不獲賊。爾時世尊告曰。如是大王。如王所說。王當知。此有四事緣本。

先苦而後樂。云何爲四。清旦早起先苦而後樂。設服油酥先苦而後樂。若服藥時先苦而後樂。家業婚娶先苦而後樂。是謂大王。有此四事緣本。先苦而後樂。爾時波斯匿王曰。世尊言。世尊所說誠得其宜。有此四事緣本。先苦而後樂。所以然者。如我今日觀此四事。如掌觀珠。皆是先苦而後樂。爾時世尊與波斯匿王。說微妙之法。發歡喜心。王聞法已。白世尊言。國事猥多。欲還歸所在。世尊告曰。宜知。是時。時波斯匿王即從坐起。頭面禮足。繞佛三匝。便退而去。王去未久。是時世尊告諸比丘。今有此四事緣本。先苦而後樂。云何爲四。修習梵行先苦而後樂。誦習經文先苦而後樂。坐禪念定先苦而後樂。數出入息先苦而後樂。是謂比丘。行此四事者。先苦而後樂也。共有比丘。行此先苦而後樂之法。必應沙門後得果報之樂。云何爲四。若有比丘勤於此法。無欲惡法。念而持喜安。遊心初禪。得沙門之樂。復次有覺有觀。息內。有喜心專精一意。無覺無觀。念。持喜安。遊於二禪。是謂得第二沙門之樂。復次無念遊。心於護。恒自覺知覺身有樂。諸賢聖所喜望者。護念樂遊。心三禪。是謂得第三沙門之樂。復次苦樂已盡。先無有憂感之患。無苦無樂。護念清淨。遊心四禪。是謂有此四沙門之樂。復次比丘。若有比丘行此先苦後獲沙門四樂之報。斷三結網。或須陀洹。不退轉法。必至滅度。復次比丘。若斷此三結。淫怒

癡薄。成斯陀含。來至此世。必盡苦際。復次比丘。若有比丘斷五下分結。成阿那含。於彼般涅槃。不來此世。復次比丘。若有比丘有漏盡成。無漏。心解脫智慧解脫。於現法中身作證。而自遊戲。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是彼比丘修此先苦之法。後獲沙門四果之樂。是故諸比丘。當求方便。成此先苦而後樂。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種之人出現於世。云何爲四。有似黃藍花沙門。有似那陀利華沙門。有似柔軟沙門。於柔軟中。柔軟沙門。彼云何名爲似黃藍花沙門。或有。一人斷三結。使成須陀洹。不退轉法。必至涅槃。極遲經七死七生。或復家家一種。猶如黃藍之花。朝取暮長。此比丘亦復如是。三結使盡。成須陀洹。不退轉法。必至涅槃。極遲經七死七生。若求方便。勇猛意者。家家一種。便成道迹。是謂名爲黃藍花沙門。彼云何名爲那陀利花沙門。或有一人三結使盡。姪癡癡成。斯陀含。來至此世。盡於苦際。若小遲者。來至此世。盡於苦際。若勇猛者。即於此間。盡於苦際。猶如那陀利花。晨朝剖花。向暮萎死。是謂那陀利花沙門。彼云何柔軟沙門。或有一人斷五下分結。成阿那含。即於彼般涅槃。不來此世。是謂柔軟沙門。彼云何柔軟中柔軟沙門。或有

○大威王大威 ○在世十(者) ○便有 ○說 ○實羽 ○羽寶 ○極二能 ○(諸)十來 ○此二之 ○後樂十(也) ○(唯願世尊與諸比丘說此緣本先苦而後樂)十義 ○(而)十後 ○謂二財 ○持二得 ○(是謂初)十得 ○(有)一 ○喜定二深望 ○結網二內結 ○(永)十斷 ○遲二結 ○A. IV. 88. Sattiojana. 黃藍花~Macala. 那陀利二分陀利 ○~Pundarika. 柔軟~Sukhumāla. 至二經 ○

一人有漏盡成無漏。心解脫智慧解脫。於現法中自身作證而自遊戲。生死已盡覺行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。是謂柔軟中柔軟沙門。是謂比丘有此四人出。現於世。是故諸比丘。當求方便於柔軟中作柔軟沙門。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

修陀修摩均 寶頭。鹿。翳。手。

鹿頭廣演義 後樂。柔軟。經。

增壹阿含經卷第二十

增壹阿含經卷第二十一

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯
苦樂品第二十。九

○聞如是。時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四人出現於世。云何爲四。或有人先苦而後樂。或有人先樂而後苦。或有人先苦而後苦。或有人先樂而後樂。云何人先苦而後樂。或有一人生卑賤家。或殺人種。或工師種。或邪道家。生及餘貧賤之家。衣食不充。彼人便生。彼家然復彼人無有邪見。彼便有此見。有施有受者。有今世。有後世。有沙門婆羅門。有父有母。世有阿羅漢等受教者。亦有善惡果報。若彼有極富之家。以知昔日施德之報不放逸報。彼若復見無衣食家者。知此人等不作施德。恒值貧賤。我今復值貧賤。無有衣食。皆由曩日不造福故。誑惑世人。行放逸法。緣此惡行之報。今值貧賤。衣食不充。若復見沙門婆羅門修善法者。便向懺悔。改往所作。若復所有之遺餘與人等分。彼身壞命終生善處。若生人中。多財饒實無所乏短。是謂此人先苦而後樂。何等先樂而後苦。於是或有一人生豪族。或利利種。或長者種。或大姓家。及諸富貴之家。衣食充足。便生彼家。然彼人恒懷邪見。與邊見共相應。彼便有此見。無施無受者。亦無今世後世之報。亦無父母。世無阿

羅漢。亦無有得證者。亦復無有善惡之報。彼人有此邪見。若復見有富貴之家而作是念。此人久有此財寶耳。男者久是男。女者久是女。畜生者久是畜生。不好布施。不持戒律。若彼見沙門婆羅門奉持戒者。起瞋恚心。此人虛僞何處當有福報之應。彼人身壞命終之後。生地獄中。若得作人在貧窮家。生無有衣食。身體裸露。衣食不充。是謂此人先樂而後苦。何等先苦而後苦。及諸下劣之家。無有衣食。而此人生彼家。然復彼人身抱邪見。與邊見共相應。彼人便有此見。無施無有受者。亦無今世後世善惡之報。亦無父母。世無阿羅漢。不好布施。不奉持戒。若復見沙門婆羅門。即與瞋恚向賢聖人。彼人見貧者。言久來有是見。富者言久來有是見。見父者。昔者是父。見母者。昔者是母。彼若身壞命終。生地獄中。若生人中。極爲貧賤。衣食不充。是謂此人先苦而後苦。彼云何人先樂而後樂。彼或有一人生富貴家。或利利種。或梵志種。或生國王種。或長者種。及諸饒財多寶家。生所生之處。無有乏短。彼人便生此家。然後彼人有正見。無有邪見。彼便有此見。有施有受者。有今世後世。世有沙門婆羅門。亦有善惡之報。有父有母。世有阿羅漢。彼人若復見富貴之家。饒財多寶者。便作是念。此人昔日布施之所致。若復見貧賤之家。此人昔者皆由不布施故。故我今可隨時布施。

莫後更生貧賤之家。然常好喜施。惠於人。彼人若見沙門道士者。隨時問訊。可否之宜。供給衣被。飲食。床臥具。病瘦醫藥。盡惠施之。若復命終之後。生善處天上。若人中。生富貴之家。饒財多寶。是謂此人先樂而後樂。是時有一比丘。白世尊曰。我觀今世衆生。先苦而後樂。或有衆生。於今世先樂而後苦。或有衆生。於今世先苦而後苦。或有衆生。先樂而後樂。爾時世尊告比丘。有此因緣。使衆生之類。先苦而後樂。亦復有衆生。先樂而後苦。亦復有衆生。先苦而後苦。比丘。復以何因緣。先樂而後苦。復以何因緣。先苦而後樂。復以何因緣。先苦而後苦。復以何因緣。先樂而後樂。世尊告曰。比丘。當知。若人壽百歲。正可十耳。若使壽終。冬夏春秋。若復比丘。百歲之中。作諸功德。百歲之中。造諸惡業。作諸邪見。彼於異時。或冬受樂。夏受苦。若百歲之中。功德具足。未曾有短。若復在中百歲之內。在諸邪見。造不善行。先受其罪。後受其福。若復少時作福。長時作罪。後生之時。少時受福。長時受罪。若復少時作罪。長時復作罪。彼人後生之時。先苦而後苦。若復於少時作諸功德。分檀布。施。彼於後生。先樂而後樂。是謂比丘。以此因緣。先苦而後樂。亦由此因緣。先樂而後苦。亦由此因緣。先苦而後苦。亦由此因緣。先樂而後樂。比丘。白佛言。唯願世尊。若有衆生。欲先樂而

○合二路○ ○(東晉譯)十三字二符○ ○(東晉譯)十三字一○ ○九二八○ ○而後二後○ ○(彼)十云○ ○之二○ ○見十(者)○ ○(有)一○ ○(後)一○ ○德之二之德○ ○二二○ ○日二○ ○之遺二○ ○(天上)十○ ○(天上)十人○ ○(心)一○ ○斯二○ ○後二後○ ○正二○ ○(世)十有○ ○(故)一○ ○飲二○ ○床十(數)○ ○床十(等)○ ○(花)十人○ ○(此)十衆○ ○樂二○ ○苦二樂○ ○苦二樂○ ○樂二○ ○亦二○ ○施十(長復作諸功德分段布施)十○ ○(亦)一○ ○頭二然○

四諦者。有義有得。修梵行。行沙門法。得至涅槃。是故諸比丘。捨離此世界之法。當求方便思。議四諦。知是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四神足。云何為四。自在三昧行盡神足。心三昧行盡神足。精進三昧行盡神足。誠三昧行盡神足。彼云何為自在三昧行盡神足。所謂諸有三昧自在。意所欲心所樂。使身體輕便。能隱形極細。是謂第一神足。彼云何。心三昧行盡神足。所謂心所知法遍滿十方。石壁皆過無所望礙。是謂第二神足。心三昧行盡神足。彼云何名為精進三昧行盡神足。所謂此三昧無有懈。憊亦無所畏。有勇猛意。是謂第三神足。精進三昧行盡神足。彼云何名為誠三昧行盡神足。諸有三昧。知衆生心中所念。生時滅時。皆悉知之。有欲心。無欲心。有瞋恚心。無瞋恚心。有愚癡心。無愚癡心。有疾心。無疾心。有亂心。無亂心。有少心。無少心。有大心。無大心。有量心。無量心。有定心。無定心。有解脫心。無解脫心。一切了知。是謂第四神足。欲知一切衆生心中所念者。當修行此四神足。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

故便起愛。由乞食。故便起愛。由床坐。故便起愛。由醫藥。故比丘便起愛。是謂比丘有此四起愛之法。有所染著。其有比丘著衣愛者。我不說此人。所以然者。彼未得衣時。便起瞋恚。與想著念。其有比丘著食者。我不說此人。所以然者。彼未得乞食時。便起瞋恚。與想著念。其有比丘著床座者。我不說此人。所以然者。彼未得床座時。便起瞋恚。與想著念。其有比丘著醫藥者。我不說此人。所以然者。彼未得醫藥時。便起瞋恚。與想著念。比丘當知。我今當說。衣裳一事。亦當親近。亦當不親近。云何親近。云何不親近。若得衣裳。極愛著衣者。起不善法。此不可親近。若復得。衣裏起善法。心不愛著。此可親近。若乞食時起不善法。此不可親近。若乞食時起善法。此可親近。若得床座時起不善法。此不可親近。若得床座時起善法。亦可親近。醫藥亦爾。是故諸比丘。當親近善法。除去惡法。如是諸比丘當作是學。欲使檀越施主獲其功德。受福無窮。得甘露。滅爾時世尊便說此偈。

衣裳用布施 飲食床臥具 於中莫起愛 不生諸世界

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四大河水。從阿耨達泉出。云何為四。所謂恒伽。新頭。婆叉。私陀。彼恒伽。水牛頭口出。向東流。新頭。

南流。師子口出。私陀。西流。象口出。婆叉。北流。從馬口出。是時四大河水。遶阿耨達泉。已。恒伽入東海。新頭入南海。婆叉入西海。私陀入北海。爾時四大河入海。已。無復本名字。但名為海。此亦如是有四姓。云何為四。刹利。婆羅門。長者。居士。種。於如來所。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。無復本姓。但言沙門。釋迦子。所以然者。如來衆者。其猶大海。四諦其如四大河。除去結使。入於無畏涅槃城。是故諸比丘。諸有四姓。剃除鬚髮。以信堅固。出家學道者。彼當滅本名字。自稱釋迦弟子。所以然者。我今正是釋迦子。從釋迦中出家學道。比丘當知。欲論生子之義者。當名沙門。釋迦子。是所以者。何生皆由我生。從法起。從法成。是故比丘。當求方便。得作釋迦子。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十一

○知二如○ ○誠二戒○ ○神足○ ○(有)十心○ ○(名)爲○ ○格二條○ ○一切二皆悉○ ○如是二是故諸○
○A. IV. 9. Tanhupāda. ○愛起二起愛○ ○坐二座○ ○(比丘)一○ ○座二坐○ ○(我)十不○ ○起二興○
○滅二城○ ○味○ ○水十(東流)○ ○(向東流)一○ ○(中)一○ ○剃二剃○ ○(弟)十子○ ○者何二然者○ ○求二來○
○(一)一○ ○十(光明皇后頌文)○

增壹阿含經卷第二十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
須陀品第三十

(二)聞如是。一時佛在摩竭國波沙山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊清旦從靜室起。在外經行。是時須陀沙彌。在世尊後面而經行。爾時世尊還顧謂沙彌曰。我今欲問卿義諦。聽善思念之。須陀沙彌對曰。如是世尊。是時世尊告曰。有常色及無常色。爲是一義。爲有若干之義。須陀沙彌白佛言。有常色及與無常色者。此義若干。非一義也。所以然者。有常色者是內。無常色者是外。以是之故。義有若干。非有一也。世尊告曰。善哉善哉。須陀。如汝所言。快說此義。有常色無常色。此義若干。非一義也。云何須陀。有漏義無漏義。爲是一義。爲若干義乎。須陀沙彌對曰。有漏義無漏義。是若干。非一義也。所以然者。有漏義是生死結使。無漏義者是涅槃之法。以是之故。義有若干。非一義也。世尊告曰。善哉善哉。須陀。如汝所言。有漏是生死。無漏是涅槃。世尊告曰。聚法散法。爲是一義。爲是若干義乎。須陀沙彌白佛言。聚法之色散法之色。此義若干。非一義也。所以然者。聚法之色者四大形也。散法之色者。苦盡諦也。以是言之。義有若干。非一義也。世尊告曰。善哉善哉。須陀。如汝所言。聚法之色散法之

色。義有若干。非一義也。云何須陀。受義陰義。爲是一義。爲有若干乎。須陀沙彌白佛言。受與陰義。有若干。非一義也。所以然者。受者無形不可見。陰者有色可見。以是之故。義有若干。非一義也。世尊告曰。善哉善哉。須陀。如汝所言。受義。事有若干。非一義也。世尊告曰。有字無字。義有若干。爲是一義。沙彌白佛言。有字無字。義有若干。非一義也。所以然者。有字者是生死結。無字者是涅槃也。以是言之。義有若干。非一義也。世尊告曰。善哉善哉。須陀。如汝所言。有字者是生死。無字者是涅槃。世尊告曰。云何須陀。何以故。名有字是生死。無字是涅槃。沙彌白佛言。有字者。有生有死。有終有始。無字者。無生無死。無終無始。世尊告曰。善哉善哉。須陀。如汝所言。有字者是生死之法。無字者是涅槃之法。爾時世尊告沙彌曰。快說此言。今即聽汝。汝爲大比丘。爾時世尊還詣普集講堂。告諸比丘。摩竭國界快得善利。使須陀沙彌遊此境界。其有以衣被飲食。床臥具。病瘦醫藥。持供養者。亦得善利。彼所生父母亦得善利。乃得生。此須陀比丘。若須陀比丘所生之家。彼家便爲獲其大幸。我今告諸比丘。當學如須陀比丘。所以者何。此須陀比丘。極爲聰明。說法無滯礙。亦無怯弱。是故諸比丘。當學。如須陀比丘。是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊與無央數之衆。前後圍遶而爲說法。爾時有長老比丘。在彼衆中。向世尊舒脚而睡。爾時修摩那沙彌年向八歲。去世尊不遠結跏趺坐。計念在前。爾時世尊遙見長老比丘舒脚而眠。復見沙彌端坐思惟。世尊見已。便說此偈。

所謂長老者 未必剃髮鬚
雖復年齒長 不免於愚行
若有見諦法 無害於群萌
捨諸穢惡行 此名爲長老
我今謂長老 未必先出家
修其善本業 分別於正行
設有年幼少 諸根無漏缺
此謂名長老 分別正法行

爾時世尊告諸比丘。汝等。頗見此長老舒脚而睡乎。諸比丘對曰。如是世尊。我等悉見。世尊告曰。此長老比丘五百世中恒爲龍身。今設當命終者。當生龍中。所以然者。無有恭敬之心。於佛法衆。若有衆生無恭敬之心。於佛法衆者。身壞命終。皆當生龍中。汝等。頗見修摩那沙彌年向八歲。去我不遠。端坐思惟。諸比丘對曰。如是世尊。是時世尊告諸比丘。此沙彌却後七日。當得四神足。及得四禪之法。於四禪而得自在。善修四意斷。所以然者。此修摩那沙彌。有恭敬之心。向佛法衆。以是之故。諸比丘恒當勤加恭敬佛法之衆。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○(東晉)譯○十三字○付義建元年三藏曇摩羅提譯○符義三藏曇摩羅提譯○建十(諸羅)○是二真○苦十(智)○(集)○
○(義)○(陰)○十事○(床)○十(數)○生二至○者何二然者○(如)○十是○(二)○
二加○(前)○二(當)○

○問如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有長者名阿那那郎。饒財多寶。金銀珍寶車乘馬璫真珠虎魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕。使不可稱計。爾時滿富城中有長者名滿財。亦饒財多寶。車乘馬璫真珠虎魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕使不可稱量。復是阿那那郎長者少小舊好。共相愛敬未曾忘捨。然復阿那那郎長者。恒有數千萬珍寶財貨。在彼滿富城中販賣。使滿財長者經紀將護。然滿財長者。亦有數千萬珍寶財貨。在舍衛城中販賣。使阿那那郎長者經紀將護。是時阿那那郎有女名修摩提。顏貌端正如桃華色。世之希有。爾時滿財長者。有少事緣到舍衛城。往至阿那那郎長者家。到已就座而坐。是時修摩提女從靜室出先拜跪父母。後拜跪滿財長者。還入靜室。爾時滿財長者見修摩提女顏貌端正。如桃華色。世之希有。見已問阿那那郎長者曰。此是誰家女。阿那那郎報曰。向者女者是我所生滿財長者曰。我有小息未有婚對。可得適食家不。是時阿那那郎長者報曰。事不宜爾。滿財長者曰。以何等故事不宜爾。爲以姓望爲以財貨耶。阿那那郎長者報曰。種姓財貨足相酬匹。但所事神祠與我不同。此女事佛釋迦弟子。汝等事外道異學。以是之故不赴來意。時滿財長者曰。我等所事自當別記。此女所事別自供養。阿那那郎長者曰。我女設當適汝家者。所

出財寶不可稱計。長者亦當出財寶不可稱計。滿財長者曰。汝今責幾許財寶。阿那那郎長者曰。我今須六萬兩金。是時長者即與六萬兩金。時阿那那郎長者復作是念。我以方便前却。猶不能使止。語彼長者曰。設我嫁女當往問佛。若世尊有所教勅當奉奉行。是時阿那那郎長者。假設事務如似小行。即出門往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時阿那那郎長者白世尊曰。修摩提女爲滿富城中滿財長者所求。爲可與爲不可與乎。世尊告曰。若當修摩提女適彼國者。多所饒益度脫人民不可稱量。是時阿那那郎長者復作是念。世尊以方便智應適彼土。是時長者頭面禮足。還佛三匝便退而去。還至家中供辦種種甘饌飲食。與滿財長者。滿財長者曰。我以此食爲但嫁女與我不也。阿那那郎曰。意欲爾者便可相從。却後十五日使兒至此。作此語已便退而去。是時滿財長者辦具所須乘寶羽之車。從八十由延內來。阿那那郎長者復莊嚴己女沐浴香熏。乘寶羽之車將此女往迎滿財長者男。中道相遇。時滿財長者得女便將至滿富城中。爾時滿富城中人民之類各作制限。若此城中有女出適他國者。當重刑罰。若復他國取婦將入國者。亦重刑罰。爾時彼國有六千梵志。國人所奉制限。有言設犯制者。當飯六千梵志。爾時長者自知犯制。即飯六千梵志。然梵志所食均食豬肉及豬肉羹。

重醲之酒。又梵志所著衣服。或被白氎或被毳衣。然彼梵志之法入國之時。以衣偏著右肩半身露見。爾時長者即白。時到飲食已具。是時六千梵志。皆偏著衣裳半身露見入長者家。時長者見梵志來。膝行前迎恭敬作禮。最大梵志舉手稱善。前抱長者頭往詣坐所。餘梵志者各隨次而坐。爾時六千梵志坐已定訖。時長者語修摩提女曰。汝自莊嚴。向我等師作禮。修摩提女報曰。止止大家。我不堪任向裸人禮。長者曰。此非裸人。非不有慚。但所著衣者是其法服。修摩提女曰。此無慚愧之人。皆共露形體在外。有何法服之用。長者顯聽。世尊亦說有二事因緣世人所貴。所謂有慚有愧。若當無此二事者。則父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別。如今有雞犬豬羊驢騾之屬。皆共同類無有尊卑。以有此二法在世故。則知有尊卑之異。然此等之人離此二法。似雞犬豬羊驢騾同群實不堪任向作禮拜。時修摩提女語其婦曰。汝今可起向我等師作禮。此諸人皆是我所事之天。修摩提女報曰。且止族姓子。我不堪任向此無慚愧裸人作禮。我今是人向驢犬作禮。夫復語曰。止止貴女。勿作是言。自護汝口勿有所犯。此亦非驢復非。誑惑但所著之衣正是法衣。是時修摩提女涕零悲泣顏色變異。並作是說。我父母五親寧形毀五割斷其命根。終不墮此邪見之中。時六千梵志各共高聲而作是說。止止長者。

○(Nos. 128-130.) ○使二從○ ○後十(復)○ ○者二見○ ○適二續○ ○訓二信○ ○之二事○ ○貴二業我○ ○(滿財)十長○ ○行十(之)○ ○適二續○ ○也二耶○ ○寶羽二初寶○ ○取二聚○ ○見二現○ ○項二類○ ○坐二座○ ○(作)十禮○ ○異二序○ ○群二類○ ○誰二任○ ○說二語○ ○刻二刻○

何故使。此婢罵言乃爾。若見請者時供。辦飲食。是時長者及修摩提夫。即辦猪肉猪肉羹重釀之酒。食六千梵志皆使充足。諸梵志食已。少多論議便起而去。是時滿財長者。在高樓上。煩冤愁惱獨坐思惟。我今取。此來便為破家。無異辱我門戶。是時有梵志名修跋。得五通亦得諸禪。然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作。是念。我與長者別來日久。今可往相見。是時梵志入滿富城。往詣長者家。問守門者曰。長者今為所在。守門人報曰。長者在樓上。極為愁憂。大不可言。時梵志徑上樓上。與長者相見。梵志問長者曰。何故愁憂。乃至於斯。無縣官盜賊水火災變所侵。枉乎。又非家中不和順耶。長者報曰。無有縣官盜賊之變。但小家中事緣不遂。梵志問曰。須聞其狀。有何事緣。長者報曰。昨日為兒娶婦。又犯國限。五親被辱。請諸師在舍。將兒婦往禮拜而不從命。梵志修跋報曰。此女家者為在何國。近遠娉娶。長者曰。此女舍衛城中阿那那郎女。時彼梵志修跋。聞此語已愕然驚怪。兩手掩耳而作是說。咄咄長者甚奇甚特。此女乃能故在。又不自殺不投樓下。甚是大幸。所以然者。此女所事之師。皆是梵行之人。今日現在甚奇甚特。長者曰。我聞汝語復欲嗤笑。所以然者。汝為外道異學。何故歎譽沙門釋種子行。此女所事之師。有何威德。有何神變。梵志報曰。長者欲聞此女師神德乎。我今粗說其原。長者曰。願聞。

其說梵志報曰。我昔日詣雪山北人間乞食。得食已飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來。皆護持刀劍而來。向我並語。我言。修跋仙士。莫來。止此泉邊。莫汚辱此泉。設不隨我語者。正爾命根斷壞。我聞此語。即離彼泉不遠而食長者當知。此女所事之師。最小弟子名均頭沙彌。然此沙彌亦至雪山北乞食飛來。詣阿耨達泉。又手執塚間死人之衣血垢汚染。是時阿耨達大神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊。善來人師。可就此坐。時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者。當泉水中央有純金之案。爾時沙彌以此死人之衣漬著水中。却後坐食。食竟。鉢在案上。結跏趺坐。正身正意。繫念在前。便入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入滅盡三昧。從滅盡三昧起入炎光三昧。從炎光三昧起入水氣三昧。從水氣三昧起入炎光三昧。次復入滅盡三昧。次復入有想無想三昧。次復入不用處三昧。次復入識處三昧。次復入空處三昧。次復入四禪。次復入三禪。次復入二禪。次復入初禪。從初禪起而浣死人之衣。是時天龍鬼神或與踰衣者。或以水洗者。或取水而飲者。爾時浣衣已畢。著空中而隱之。爾時彼沙彌收攝衣已。便飛在空中還歸所在。長者當知。我爾時遙

見而不得近。此女所事之師。最小弟子有此神力。況復最大弟子有何可及乎。何況彼師如來至真等正覺而可及乎。觀此義已而作是說。甚奇甚特。此女乃能而不自殺。不斷命根。是時長者語梵志曰。我等可得見此女所事師乎。梵志報曰。可。還問此女。是時長者問須摩提女曰。吾今欲得見汝所事師。能使來不乎。時女聞已歡喜踊躍。不能自勝。而作是說。爾時辦具飲食。明日如來當來至此。及比丘僧。長者報曰。汝今自請。吾不解法。是時長者女沐浴身體。手執香爐上高樓上。又手向如來而作是說。唯願世尊。當善觀察。無能見頂者。然世尊無事不知。無事不察。女今在此。困厄唯願世尊。當善觀察。又以此偈而讚曰。

觀世摩不周 佛眼之所察
降鬼諸神王 及降鬼子母
如彼噉人鬼 取人指作靈
後復欲害母 然佛取降之
又在羅闍城 暴象欲來害
且如自歸命 諸天欲善哉
復至馬提國 復值惡龍王
見密迹力士 而龍自歸命
諸變不可計 皆使立正道
我今復值厄 唯願尊屈神
爾時香如雲 安在虛空中
遍滿祇園舍 住在如來前
諸釋虛空中 歡喜而作禮

●食二飯● ●此十(女)● ●須二願● ●廣二指● ●言二日● ●設二牙● ●止二至● ●果十(水)● ●又二又● ●炎二炎
●起十(還)● ●想二相● ●洗二水洗● ●讓二暴● ●來二我見● ●乎二干● ●爐二火● ●厄十(處)● ●
●二一● ●降二降● ●凡二見● ●馬提二鳥仗● ●馬持● ●厄二危● ●主二點● ●江二相● ●作二禮● ●

又見香在前 須摩提所請
雨諸種種花 而不可計量
悉滿祇洹林 如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香 見已至世尊所 到已頭面禮足 在一面立 爾時阿難白世尊言 唯願世尊 此是何等香 遍滿祇洹精舍中 世尊告曰 此香是佛使 滿富城中須摩提女所請 汝今呼諸比丘 盡集一處而行 籌作是告勅諸比丘 有漏盡阿羅漢得神足者 便取舍羅 明日當詣滿富城中受須摩提請 阿難白佛 如是世尊 是時阿難受佛教已 即集諸比丘 在普會講堂而作是念 諸有得道 羅漢者 便取舍羅 當於爾時 衆僧上坐 名君頭波漢 得須陀洹結使未盡 不得神足 是時上坐而作是念 我今大衆之中 最是上坐 又結使未盡 未得神足 我明日不能得至滿富城中 食然如來衆中 最下坐者 名均頭沙彌 此有神足 有大威力 得至彼受請 我今亦當往受彼請 爾時上坐以心清淨 居在學地 而受舍羅 爾時世尊以天眼清淨 見君頭波漢 居學地而受舍羅 即得無學 爾時世尊告諸比丘 我弟子中 第一受舍羅者 君頭波漢 比丘是也 爾時世尊告諸神足比丘 大目連 大迦葉 阿那律 離越 須菩提 優陀迦葉 摩訶迦葉 尊者羅云 均利 般特 均頭沙彌 汝等 以神足 先往至彼城中 諸比丘對曰 如是世尊 是時衆僧使人名曰 乾茶 明日清旦 躬負大釜 懸在空中 往至

彼城 是時彼長者及諸人民 上高樓上 欲觀世尊遙見 使人負釜而來 時長者與女 便說此偈
白衣而長髮 露身如疾風
又復負大釜 此是汝師耶
是時女復以偈報曰
此非尊弟子 如來之使人
三道具五通 此人名乾茶

爾時乾茶使人 遠城三匝 往詣長者家 是時均頭沙彌 化作五百華樹 色若千種 皆悉數華茂 其色甚好 優鉢蓮華 如是之華 不可計限 往至彼城 是時長者遙見沙彌來 復以此偈問曰
此華若干種 盡在虛空中
又有神足人 爲是汝師乎
是時女復以偈報曰
須跋前所說 衆上沙彌者
師名舍利弗 是彼之弟子
是時均頭沙彌 遠城三匝 往詣長者家 是時尊者般特 化作五百頭牛 衣毛皆青 在牛上結加趺坐 往詣彼城 是時長者遙見 復以此偈問女曰
此諸大群牛 衣毛皆青色
在上而獨坐 此是汝師耶
女復以偈報曰
能化千比丘 在著城園中
心神極爲明 此名爲般特
爾時尊者周利般特 遠彼城三匝 已往詣長者家 爾時羅云 復化作五百孔雀 色若千種

在上結加趺坐 往詣彼城 長者見已 復以此偈問女曰
此五百孔雀 其色甚爲妙
如彼軍大將 此是汝師耶
是時女復以此偈報曰
如來說禁戒 一切無所犯
於戒能護戒 佛子羅云者

是時羅云 遠城三匝 往詣長者家 是時尊者迦匹那 化作五百金翅鳥 極爲勇猛 在上結加趺坐 往詣彼城 時長者遙見已 復以此偈問女曰
五百金翅鳥 極爲盛勇猛
在上無所畏 此是汝師耶
是時女以偈報曰
能行出入息 迴轉心善行
慧力豐極勇盛 此名迦匹那

時尊者迦匹那 遠城三匝 往詣長者家 爾時優毘迦葉 化作五百龍 皆有七頭 在上結加趺坐 往詣彼城 長者遙見已 復以此偈問女曰
今此七頭龍 威顏甚可畏
來者不可計 此是汝師耶
是時女報曰
恒有千弟子 神足化毘沙
優毘迦葉者 可謂此人是
時優毘迦葉 遠城三匝 往詣長者家 是時尊者須菩提 化作琉璃山 入中結加趺坐 往詣彼城 爾時長者遙見已 以偈問女曰
此山爲極妙 盡作琉璃色

①二頭②* ③比丘有二比丘④(阿)十羅⑤(明)當往受須摩提請⑥八字十當⑦名十(白)⑧漢二款⑨* ⑩居十(在)⑪(即)一⑫我二或⑬目十(健)⑭四二迷⑮均二周⑯較二半⑰類二類⑱(被)十使⑲髮二疏⑳疾二可㉑(人)一㉒茶二苦㉓茶二苦㉔茶二苦㉕茂二折㉖至二諸㉗(女)十曰㉘來二泉㉙青二清㉚加二顯㉛* ㉜往二波㉝城二城㉞如二明㉟神勇二勇極㊱(比)十偶㊲琉璃二琉璃* ㊳爲二極爲

是時滿財長者遙見世尊從遠來。諸根慄怕。世尊之希有淨如天金。有三十二相八十種好莊嚴其身。猶須彌山出衆山上。亦如金聚放大光明。是時長者以偈問須摩提曰。

此是日光耶 未曾見此容
數千萬億光 未敢能熟視
是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈
報長者曰

非日非不日
而放千種光
爲一切衆生
亦復是我師
皆共歎如來
如前之所說
今當獲大果
勸加供養之

是時滿財長者右膝著地。復以偈歎如來。

自歸十力尊
天人所歎敬
尊今是日王
以度不度者
尊如天帝像
自脫脫乘生
天世人中尊
降伏諸外道
是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰
自降能降他
以度度人民
度垢使度垢
塵不有度者
極自淨潔住
圓光金色體
今日自歸命
如月星中明
今日自歸命
如梵行慈心
今日自歸命
諸鬼神王上
今日自歸命
自正能正人
已解復脫人
自照照群萌
除闇無闇訟
心意不傾動

十力哀憫世重自頂禮敬

有慈悲喜護之心。具空無。相願於欲界中。最尊第一。天中之上。七財具足。諸天人自然梵生。亦無與等。亦不可像貌。我今自歸命。是時六千梵志見世尊作如此神變。各自相謂言。我等可離此國更適他土。此沙門瞿曇以降此國中人民。是六千梵志尋出山谷而觀四方。復三鳴吼方行所求。諸有獸虫之類各奔所趣。莫知所如。飛逝沈伏。若復有力神象聞師子聲。各奔所趣。不能自安。所以然者。由師子獸王極有威神。故此亦如是。彼六千梵志聞世尊音響之聲。各各馳走不得自寧。所以然者。由沙門瞿曇有大威力故。是時世尊還捨神足。如常法則入滿富城中。是時世尊足蹈闔上。是時天地大動。諸尊神天散華供養。是時人民見世尊容貌諸根寂靜。有二十二相八十種好。而自莊嚴。人民之類便說此偈。

二足尊極妙
梵志不敢當
無故事梵志
失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐。爾時彼國人民極爲熾盛。時長者家有八萬四千人民之類。皆悉_而連集欲壞長者房舍。見世尊及比丘僧。爾時世尊便作是念。此人民之類必有所損。可作神力使舉國人民盡見我身。及比丘僧。爾時世尊化長者屋舍作琉璃色內外相視。如似觀掌中珠。爾時須摩提女前至_而世尊所。頭面禮足。悲喜交集。便說

此偈

一切智慧具 盡度一切法
復斷欲愛_結 我今_而而自歸
寧使我父母 而毀我雙目
不來適此間 邪見五逆中
宿作何惡緣 得來至此處
如鳥入羅網 願斷此疑結
爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮
亦莫起想著
汝本無罪緣
願誓之果報
今當拔根原
數千衆生類
今日當淨除
使天人民類
憐怕自開意
如來今當演
得來至此問
欲度此衆生
不墮三惡趣
汝前當得度
使得智慧明
見汝如觀珠

是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自勝。是時長者將已僕從供給飲食種種甘饌。見世尊食已訖行清淨水。更取一小座。在如來前坐。及諸營從及八萬四千衆各各次第坐。或有自稱姓名而坐。爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論。所謂論者戒論施論生天之論。欲不淨想漏爲穢惡出家爲要。爾時世尊以見長者及須摩提女。八萬四千人民之類心開意解。諸佛世尊常所說法苦習盡道。普與此衆生說之。彼各於坐上諸塵垢盡得法眼淨。猶如極淨白氎易染爲色。此亦如是。滿財長者須摩提女及八萬四千人民之類。諸塵

六四

① 惟拍二發拍* ② 滄泊* ③ 怕一薄* ④ 是自 ⑤ 能一復 ⑥ 服一解 ⑦ 垢一岸* ⑧ 傾一須 ⑨ 相一怨 ⑩ 賭一薩羅
 ⑪ 護 ⑫ 是十(時) ⑬ 歐一持 ⑭ 東一持* ⑮ 擊一攪 ⑯ 李一守 ⑰ 運一雲 ⑱ 世尊一佛 ⑲ 結二綱
 ⑳ 面且歸一自歸金 ㉑ 原一元 ㉒ 明二眼 ㉓ 姓一性 ㉔ 習二集 ㉕ 斷二氣 ㉖ 財一富

垢盡得法眼淨。無復狐疑得無所畏。皆自歸三尊。受持五戒。是時須摩提女即於佛前。而說此偈。

如來耳清徹 聞我遇此苦

降神至此已 諸人得法眼

爾時世尊以說法訖。即從坐起還詣所在。是時諸比丘白佛言。須摩提女本作何因緣。生富貴家。復作何因緣。墮此邪見之家。復作何善功德。今得法眼淨。復作何功德。使八萬四千人皆得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。過去久遠此寶劫中。有迦葉佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。在波羅捺國界於中遊化。與大比丘衆二萬人俱。爾時有王名曰哀愍。有女名須摩那。是時此女極有敬心。向迦葉如來奉持禁戒。恒好布施。又四事供養。云何爲四。一者。施二者。愛敬。三者。利人。四者。等利於迦葉如來所。而誦法句。在高樓上高聲誦習。普作此願。恒有此四受之法。又於如來前而誦法句。其中設有毫釐之福者。所生之處不墮三惡趣。亦莫墮貧家。當來之世亦當復值如此之尊。使我莫轉女人身。得法眼淨。是時城中人民之類聞王女作如此誓願。皆共聚集。至王女所而作是說。王女今日極爲篤信。作諸功德。四事不。乏布施兼愛利人等利。復作誓願。使當來之世值如此之尊。若爲我說法。尋得法眼淨。今日王女以作願誓。并及我等國土人民同時得度。爾時王女報曰。我持此功德并施汝

等。設值如來說法者同時得度。汝等比丘。豈有疑乎。莫作是觀。爾時哀愍王今須達長者。是爾時王女者。今須摩提女是也。爾時國土人民之類。今八萬四千人衆。由彼誓願。今值我身聞法得道。及彼人民之類盡得法眼淨。此是其義當念奉行。所以然者。此四事者最是福田。若有比丘親近四事者。便獲四歸當求方便成四事法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十二

增壹阿含經卷第二十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

增上品第三十一

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時生漏婆羅門往。至世尊所。共相問訊。在一面坐。爾時婆羅門白世尊曰。在閑居穴處甚爲苦哉。獨處隻步用心甚難。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。閑居穴處甚爲苦哉。獨處隻步用心甚難。所以然者。我曩昔未成佛道時。爲菩薩行恒作是念。在閑靜穴處甚爲苦哉。獨處隻步用心甚難。婆羅門白佛言。若有族姓子。以信堅固出家學道。今沙門瞿曇最爲上首多所饒益。爲彼萌類而作獎導。世尊告曰。如是婆羅門。如汝所言。諸有族姓子。以信堅固出家學道。我最爲上首多所饒益。與彼萌類而

作獎導。設彼見我皆起慚愧。詣山澤之中閑靜穴處。我爾時便作是念。諸有沙門婆羅門。身行不淨。親近閑居無人之處。身行不淨。唐勞其功。不是真行。畏惡不善法。然我今日身行非爲不淨。親近閑居之處。諸有身行不淨。親近閑靜之處者。此非我之所。所以然者。我今身行清淨。諸阿羅漢身行清淨者。樂閑居穴處。我最爲上首。如是婆羅門。我自觀身所行清淨。樂閑居之處。倍復喜悅。我爾時便作是念。諸有沙門婆羅門。意行不淨。清淨。親近閑居無人之處。彼雖有此行。猶不真正。惡不善法。彼皆悉備具。此非我有。所以然者。我今所行身口意命清淨。有沙門婆羅門。身口意命清淨。樂在閑居清淨之處。彼則我所有。所以然者。我今所行身口意命清淨。諸有阿羅漢。身口意命清淨者。樂在閑靜之處。我最爲上首。如是婆羅門。當我身口意命清淨。在閑靜之處。時倍增喜悅。爾時我便作是念。是謂沙門婆羅門多所畏懼。處在閑靜之處。爾時便畏懼。惡不善法。然我今日永無所畏。在無人閑靜之處。謂諸沙門婆羅門有畏懼之心。在閑靜處。謂彼非我有。所以然者。我今永無畏懼。在閑靜之處。而自遊戲。諸有畏懼之心。在閑居者。此非我也。所以然者。我今以離苦患。不與此同也。如是婆羅門。我觀此義已。無有恐怖。增於喜悅。諸有沙門婆羅門。毀彼自譽。雖在閑居之處。猶有不淨之想。然我梵志。亦非毀他

①已二化②波二波③族二族④(有)十族⑤者二波⑥受二受⑦宅二宅⑧身十(即於女身)⑨乏二之⑩爾時二
瞿曇⑪二二一⑫十(光明皇后願文)⑬(東晉譯)十三字二符泰建元年三藏瞿曇僧伽提婆譯⑭符泰三藏瞿曇僧伽提婆
⑮~M. 4. Bhayabherava. ⑯生漏~Jāpussoni. ⑰稱二居⑱居二靜⑲(諸)十有⑳在二非㉑謂二者㉒我
十(有)㉓以二已*

我今歸佛法衆。自今以後受持五戒不復殺生爲優婆塞。爾時生滿梵志聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在拘深羅師園中。過去四佛所居之處。爾時王優填及五百女人舍彌夫人等欲詣園觀遊戲。當於爾時舍衛城中有一比丘便作是念。與世尊別久欲往禮敬承受問訊。爾時彼比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食。食後除去衣鉢坐具。又以神足飛在虛空。往詣拘深羅園中。爾時彼比丘還捨神足。往詣林中在一閑靜之處結跏趺坐。正身正意繫念在前。爾時舍彌夫人將五百女人等往到此林。是時舍彌夫人遙見比丘以道神足在樹下一坐。見已往至比丘前。頭面禮足在前叉手而住。及五百夫人皆悉頭面禮足。亦復叉手而圍遶之。爾時優填王遙見五百女人叉手遶此比丘而住。見已便作是念。此中必當有祥慶。若當有難。默然不疑。爾時王乘馬急走往詣女人衆中。是時舍彌夫人遙見王來便作是念。此優填王極爲凶惡。備能取此比丘害之。是時夫人舉右手白王曰。大王當知。此是比丘勿復驚怖。是時王即下馬捨弓。來至比丘所。謂比丘言。比丘與我說法。是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語。爾時王復語比丘曰。速與我說法。爾時比丘復舉眼仰觀王。已默然不語。是時王復作是念。我今可問禪中間事。若當與我說者當供養之。盡其形壽施與衣被。

飲食床敷臥具病瘦醫藥。設不與我說者當取殺之。爾時王復語比丘言。比丘與我說法。爾時彼比丘亦默然不對。爾時樹神即知其心。便遙化作鹿群。欲亂王耳目。使起異想。是時王遙見鹿已便作是念。今且捨此沙門。沙門竟當何所至。湊即乘馬往射群鹿。是時夫人白道人曰。比丘今爲所詣。比丘曰。欲至佛住處往觀世尊。夫人白言。比丘今正是時。速往所在勿復住。此爲王所害者。罪王甚重。是時彼比丘即從坐起收攝衣鉢。飛在虛空遠逝而去。是時夫人見道人在虛空中高飛而去。便遙語王曰。唯願大王觀此比丘有大神足。今在虛空。踊沒自在。今此比丘尙有此力。何況釋迦文佛而可及乎。是時彼比丘到瞿師園中。還捨神足以常凡法至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問比丘曰。云何比丘。在舍衛城勞於夏坐乎。隨時乞食不亦憊耶。比丘曰。我在舍衛城實無所憊。佛語比丘。今日何故來至此問。比丘白佛。故來觀尊問訊起居。世尊告曰。汝今見我及見此四佛住處耶。汝今得脫王手甚爲大奇。汝何爲不與王說法。又復優填王作是言。比丘今當爲我說法。汝今何故不爲我說法。若當比丘與王說法者。優填王極懷歡喜。已已有歡喜盡。其形壽供養衣被飲食床敷臥具病瘦醫藥。是時比丘白佛言。時王欲問禪中間事。是故不報此義耳。世尊告曰。汝比丘。何故不與王說禪中

間事。比丘報曰。優填王用此禪爲本懷。凶暴無有慈心。殺害衆生不可稱計。與欲相應三毒熾盛。沒在深淵不覩正法。習惑無知諸惡普集行於憍慢。依王力勢貪著財寶輕慢世人。盲無有眼。此人復用禪爲夫。福定法諸法中妙難可覺知。無有形相非心所測。此非常人所及。乃是智者所知。以是之故不與王說法。是時世尊告曰。若有朽故之衣。要須浣之乃淨。極盛欲心要當觀不淨之想。然後乃除。若瞋恚盛者以慈心除之。愚癡之闇以十二緣法。然後除盡。比丘何故不與優填王說法。設當與說法者王極歡喜。正使極盛之火猶可滅之。何況人哉。爾時彼比丘默然不語。爾時佛告比丘。如來處世甚奇甚特。設天龍鬼神乾杏想問。如來義者。吾當與說之。若使國王大臣人民之類問。如來義者。亦當與說之。若刹利四姓來問義者。亦當與說之。所以然者。今日如來得四無所畏。說法無有怯弱。亦得四禪於中自在兼得四神足。不可稱計行四等心。是故如來說法無有怯弱。非羅漢辟支佛所能及也。是故如來說法亦無有難。汝今諸比丘當求方便行四等心慈悲喜護。如是諸比丘當作是學。所然者。若比丘所爲衆生善知識。遇及一切父母知親。盡當以四事教令。知法。云何爲四。一者當恭敬於佛。是時如來者。至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人無量。當求於法修行

①(是)十過②(一)一③(加)一④(滿)一⑤(便)一⑥(默)一⑦(因)一⑧(謂)一⑨(住)一⑩(相)一
⑪(佛)十過⑫(中)一⑬(已)十見⑭(我)一⑮(世)十算⑯(起)一⑰(見)一⑱(手)一
⑲(復)一⑳(汝)一㉑(爲)我與②②已一②③(數)一②④(滿)一②⑤(皆)十算②⑥(慈)一②⑦(定)一
②⑧(意)一②⑨(性)一②⑩(過)一

正真之法。除穢惡之行。此是智者之所。修行復當。方便供養衆僧。如來衆者。恒共和合。無有諍訟。法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫。知見成就。所謂四雙八輩。十二賢士。此是如來聖衆。可尊可貴。世間無上福田。復當勸助使行。賢聖法律。無染無。汚寂靜無爲。若有比丘欲行道者。普共行。此四事之法。所以然者。法之恭養三尊。最尊最上無能及者。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四事行跡。云何爲四。有樂行跡。所行愚惑。此名初行跡。復有樂行跡。所行速疾。復有苦行跡。所行愚惑。復有苦行跡。所行速疾。彼云何名爲樂行跡。所行愚惑。或有一人貪欲熾盛。瞋恚愚癡熾盛。所行甚苦。不與行本相應。彼人五根愚闇亦不。捷疾云何爲五。所謂信根精進根念根。慧根定根。若以愚意求。三昧盡有漏者。是謂名爲樂行跡。鈍根得道者也。彼云何名爲樂行跡。速疾。或有一人無欲無。然於貪欲恒自偏少。不。爲瞋恚愚癡極爲減少。五根捷疾。無有放逸。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂五根。然得五根。成於三昧。盡有漏。成無漏。是謂名爲利根行。於道跡也。彼云何名爲苦行跡。行於愚惑。或有一人。憍意偏多。瞋恚愚癡熾盛。彼以此法而自娛樂。盡有

漏。成無漏。是謂名爲苦行跡。鈍根者也。云何苦行跡。行於速疾。於是或有一人。少欲少。無有瞋恚。亦不起。想行。此三法。爾時有此五根。無有缺漏。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂爲五。彼以此法得三昧。盡有漏。成無漏。是謂苦行跡。利根者也。是謂比丘有此四行跡。當求方便。捨前三行跡。後一行者。當共奉行。所以然者。苦行跡。三昧者難得。以得便成道。久存於世。所以然者。不可以樂求。樂由苦然後成道。是故諸比丘。恒以方便。成此行跡。如是。是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園。所與大比丘衆五百人俱。爾時四梵志皆得五通。修行善法。普集一處。作是論議。此同命來時。不避。各共隱藏。使伺命不知來處。爾時一梵志飛在空中。欲得免死。然不免其死。即在空中而命終。第二梵志復入大海水底。欲得免死。即於彼命終。彼第三梵志欲得免死。入須彌山腹中。復於中死。彼第四梵志入地至金剛際。欲得免死。復即彼而命終。爾時世尊。以天眼觀見四梵志。各各避死。普共命終。爾時世尊便說此偈。

非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫止不受死

爾時世尊告諸比丘。於是比丘。有梵志四人。集在一處。欲得免死。各歸所奔。故不

免死。一人在空。一人入海水。一人入山腹中。一人入地。皆共同死。是故諸比丘。欲得免死。者當思惟四法本。云何爲四。一切行無常。是謂初法本。當念修行。一切行苦。是謂第二法本。當共思惟。一切法無我。此第三法本。當共思惟。滅盡爲涅槃。是謂第四法本。當共思惟。如是諸比丘。當共思惟。此四法本。所以然者。便脫生老病死愁憂苦惱。此是苦之元本。是故諸比丘。當求方便。成此四法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三十三天有四園觀。諸天於中而自娛樂。五樂自娛。云何爲四。難檀槃那園觀。龜遊園觀。晝夜園觀。難檀園觀。然四園之內。有四浴池。極冷浴池。香味浴池。輕便浴池。清微浴池。云何爲四。一者難陀浴池。二名難陀頂浴池。三名蘇摩浴池。四名歡悅浴池。比丘當知。四園之內。有此四浴池。令人身體香潔。無有塵垢。何以故。名爲難檀槃那園。若三十三天入難檀槃那園已。心性喜悅。不能自勝。於中而自娛樂。故名爲難檀槃那園。復以何故。名爲龜遊園觀。若三十三天入此園中。已身體極。猶如冬時。以香塗身。身體極。此亦如是。若三十三天入此園中。已身體極。與常同。以是之故。名爲龜遊園觀。復以何故。名爲晝夜之園。若使三十三天入此園中。已。爾時諸天顏色各異。作若干種形

除十(去) ①(法)十法 ②知二智 ③治二治 ④治二治 ⑤普二普 ⑥恭養三恭養 ⑦供養 ⑧(當作是學爾時比丘) ⑨是二此 ⑩謨 ⑪速二速 ⑫止二止 ⑬四十(四觀) ⑭治二治 ⑮夜二度 ⑯(三十三天有此四園觀)十然 ⑰極 ⑱及 ⑲微二微 ⑳者二名 ㉑(爲)一

是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如四大毒蛇極爲凶暴。舉著一函中。若有人從四方來欲令活。不求死。欲求樂。不求苦。不愚不闇。心意不亂。無所繫屬。是時若王若大臣。喚此人而告之曰。今有四大毒蛇。極爲兇暴。汝今當隨時將養沐浴令淨。隨時飲食。無令使之。○今正是時。可往施行。是時彼人。心懷恐懼。不敢直前。便捨馳走。莫知所湊。○深復重告彼人。作是語。今使五人皆持刀劍而隨汝後。其有獲汝者。當斷其命。不足稽遲。是時彼人畏四大毒蛇。復畏五人。捉持刀劍者。馳走東西。不知如何。復告彼人曰。今復使六怨家。使隨汝後。其有得者。當斷其命。欲所爲者可。時辨之。是時彼人畏四大毒蛇。復畏五人。持刀杖者。復畏六怨家。便馳走東西。彼人若見空墟之中。欲入中藏。若值空舍。若破牆間。無堅牢處。若見空器。盡無所有。若復有人與此人親友。欲令免濟。便告之曰。此間空閑之處。多諸賊寇。欲所爲者。今可隨意。是時彼人復畏四大毒蛇。復畏五人。持刀杖者。復畏六怨家。復畏空墟村中。便馳走東西。被人前行若見大水極深且廣。亦無人民及橋梁可度。得至彼岸。然復彼人所立之處。多諸惡賊。是時彼人作是思惟。此水極爲深廣。饒諸賊寇。當云何得度。彼我。我今可集聚材木草。製作棧。依此棧

①是十(之) ②圖十(中) ③[大]一 ④悅一喜 ⑤(若)十三 ⑥以一次 ⑦昭一嬌 ⑧國王家生一王國王家 ⑨(生)一 ⑩(比)十人 ⑪(之)十故 ⑫(四)一 ⑬無苦無一不苦不 ⑭是故名之是之故名 ⑮若十(有) ⑯(滅)十無 ⑰三二 ⑱池十(也) ⑲非不一但一恒 ⑳之(之)一 ㉑是十(故) ㉒~S. 35, 197, Asāvisa. ㉓四二 ㉔來二求 ㉕今一王命 ㉖施行一施所 ㉗(行)一 ㉘慍一拂 ㉙直一前 ㉚漢一美 ㉛[深]一 ㉜何二向 ㉝使二而 ㉞杖二仗* ㉟若二便 ㊱(彼)十若 ㊲惡一怒 ㊳度二漢 ㊴漢二填

從此岸得至彼岸。是時彼人便集薪草。作
機已。卽得至彼岸。志不移動。諸比丘當知
我今作喻。當念解之。說此義時。爲有何
義。言四毒蛇者。卽四大是也。云何爲四大。
所謂地種水種火種風種。是謂四大。五人持
刀劍者。此是五盛陰也。云何爲五。所謂色
陰痛陰想陰行陰識陰是也。六怨家者。欲愛
是也。空村者。內六入是也。云何爲六。所謂六
入者。眼入耳入鼻入口入身入意入。若有智
慧者。而觀眼時。盡空無所有。亦不牢固。
若復觀耳鼻口身意時。盡空無所有。皆虛
皆寂。亦不牢固。云水者。四流是也。云何爲
四。所謂欲流有流。無明流見流。大機者。賢
聖八品道是也。云何爲八。正見正治正語正
方便正業正命正念正定。是謂賢聖八品道
也。水中求度者。善權方便精進之力也。此岸
者身邪也。彼岸者滅身邪也。此岸者阿闍世
國界也。彼岸者毘沙王國界也。此岸者波旬
國界也。彼岸者如來之境界也。是時諸比丘
聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。爾時舍衛城中有一優婆塞。而命終還生舍衛城中。長者家最大夫人妊身。爾時世尊以天眼觀。清淨無瑕穢。見此優婆塞生舍衛城中。最富長者家。卽於其日復有梵志。身壞命終生地獄中。爾時世尊亦以天眼觀。復卽以其日。阿那邪那長者命終生善處天上。是時世尊亦以天眼觀。卽其日有一比丘。

而取滅度。世尊亦以天眼觀見。爾時世尊見此四事已。便說斯偈。

若人受胞胎	惡行入地獄
善者生天上	無漏入涅槃
賢者今受胎	梵志入地獄
須達生天上	比丘取滅度

是時世尊從靜室起。詣普集講堂而就坐。爾時世尊告諸比丘。今有四事。若人能修行者。身壞命終得生人中。云何爲四。所謂身口意命。清淨無瑕穢者。若命終時得生人中。若復比丘。更有四法。有人習行者。入地獄中。云何爲四。所謂身口意命不精淨。是謂比丘有此四法。若有人親近者。身壞命終生地獄中。復次比丘。復有四法。習修行者生善處天上。云何爲四。惠施仁愛利人等利。是謂比丘有人行此法者。身壞命終生善處天上。復次比丘。更有四法。若有人修行者。身壞命終盡有漏成。無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。云何爲四。有覺有觀禪。無覺無觀禪。護念禪。苦樂滅禪。是爲比丘有四事法。若有人習行者。盡有漏成。無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是故諸比丘。若有族姓子四部之衆。欲生人中者。當求方便。行身口意命清淨。若得生天上者。亦當求方便。行四恩。若得盡有漏成。無漏心解脫智慧解脫。亦當求方便。行四禪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘

聞佛所說。歡喜奉行。

爾時世尊告諸比丘。我昔未成佛道時。爾時依彼大畏山而住。是時彼山。其有欲心無欲心。入中者。衣毛皆墜。若復極盛熱時。野馬縱橫。露其形體而坐。夜便入深林中。若復極寒之日。風雨交流。晝便入林中。夜便露坐。我爾時正能誦一偈。昔所未聞。昔所未見也。

澹_二田淡夜安_二 大畏山中
露_二其形體_二 是我誓願

若我至塚間，取彼死人之衣，而覆形體，爾時若案牒村人來取木支，著我耳中，或著鼻中，或有唾者，或有溺者，或以土塗其身上，然我爾時終不起，意向彼人民，爾時有此護心，爾時有雷猶牛之處，設見犢子，戾便取食之。若無犢子，戾者，便取大牛戾食之。爾時食此之食，我復作是念：今用食爲之。爾時終日不食，時我以生此念，諸天便來到我所，而作是言：汝今勿復斷食。若當斷食者，我當以甘露精氣相益，使存其命。爾時我復作是念：今以斷食，何緣復使諸天送甘露與我？今身將有虛詐，是時我復作是念：今可食麻米之餘。爾時日食一麻一米，形體劣弱，骸骨相連。頂上生瘡，皮肉自墮，猶如敗壞瓠盧，亦不成就我頭。爾時亦復如是。頂上生瘡，皮肉自墮，皆由不食故也。亦如深水之中，星宿現中，爾時我眼亦復如是。皆由不食故，猶如故車敗

①(慧)一② ③無明流見流一見流無明流 ④姪一任 ⑤復一彼 ⑥即十(以) ⑦(爾)一⑧(爾時世尊見)一⑨ ⑩(至)一⑪ ⑫有
 人行此法二行此四 ⑬修行一行此法 ⑭已一以 ⑮護念一念護 ⑯~M. 12. Sihanāda (pp. 79 f.) ⑰毘舍離~Vesālī
 ⑱兩一雙 ⑲淡一伯 ⑳支一枝 ㉑溺二尿 ㉒犢牛二牛畜 ㉓肉二皮* ㉔處二重

壞我身亦復如是。皆悉敗。毀不可承順。亦如駱駝脚跡。兩尻亦復如是。若我以手。按摩腹時。便值脊骨。若按脊時。復值腹皮。身體羸弱者。皆由不食故。我爾時復以。一麻一米。以此爲食。竟無所益。亦復不得。上尊之法。若我意中欲。大小便者。即便倒地。不能自起居。是時諸天見已。便作。是說。此沙門瞿曇。以取滅度。或復有諸天。而作。是說。此沙門未。命終今必命終。或復有諸天。而作。是說。此沙門亦非命終。此沙門實是阿羅漢。夫羅漢之法。有此苦行。我爾時猶有神識。知外來機趣。時我復作。是念。今可入。無息禪中。便入無息禪中。數出入息。我。今以數出入息。覺知有氣從耳中出。是時風聲如似雷鳴。爾時。復作。是念。我今。閉口塞耳。使息不出。息。以不出。是時內氣便從手腳中出。正使氣不。得。從耳鼻口出。爾時內聲如似雷吼。我爾時亦復如是。是時神識猶隨身迴。是時復作。是念。我宜更入。無息禪中。是時盡塞諸孔之息。我。以塞諸出入息。是時便患頭痛。爾時我故有鐵鑊頭。我亦如是。極苦頭痛。爾時我故有神識。爾時我復作。是念。我今更可。坐禪息氣。不得出入。爾時我便塞出入息。是時諸息盡集腹中。爾時息轉時極爲。少。猶如屠牛之家。以刀殺牛。我亦如是。極患苦痛。亦如兩健人共執。一。劣人。於火上。炙極患。疼痛。不可堪忍。我亦如是。此苦疼痛。痛不可具陳。爾時我猶有神識存。當我爾時坐

禪之日。形體不作。人色。其中有。人見已而作。是說。此沙門顏色極黑。有人見已而作。是說。此沙門顏色似。終。比丘當知。我六年之中。作此苦行。不得上尊之法。爾時我作。是念。今日可食。一果。爾時我便食。一果。當我食。一果之日。身形羸弱。不能自起居。如。年百二十。骨節離散。不能扶持。比丘當知。爾時一果者。如似今日小梨耳。爾時我復作。是念。非我成道之本。故當更有餘道。爾時我復作。是念。我自憶昔。日。在父王樹下。無煙無欲。除去。惡不善法。遊於初禪。無覺無觀。遊於二禪。念清淨。無有。衆想。遊於三禪。無復苦樂。意念清淨。遊於四禪。此或能是道。我今當求此道。我六年之中。勤苦求道。而不剋獲。或臥荆棘之上。或臥。板木鐵釘之上。或懸。鳥身體。逐地。兩脚在上。而頭首向地。或交脚踞踞。或養長。鬚髮。未曾。擯除。或日。暴火炙。或盛冬。坐。冰身體。沒水。或寂寞。不語。或時一食。或時二食。或時三食。四食。乃至七食。或食。菜果。或食。稻麻。或食。草根。或食。木實。或食。花香。或食。種種果。或時。裸形。或時著。弊壞之衣。或著。莎草之衣。或著。毛毳之衣。或時以。人髮。覆形。或時。養髮。或時取。他髮。益戴。如是比丘。吾昔苦行。乃至。於斯。然不獲。四法之本。云何爲四。所謂。賢聖戒律。難。曉。難。知。賢聖智慧。難。曉。難。知。賢聖解脫。難。曉。難。知。賢聖三昧。難。曉。難。知。是謂。比丘。有此四法。吾昔苦行。不獲。此要。爾時我復作。是念。吾今要當

求。無上之道。何者是無上之道。所謂。向四法。是也。賢聖戒律。賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫。爾時我復作。是念。不可以。此羸劣之體。求於上尊之道。多少。食精微之氣。長育身體。氣力熾盛。然後得。修行道。當食精微之氣。時。五比丘。捨我。還退。此沙門瞿曇。性行錯亂。以捨。眞法。而就。邪業。當我爾時。即從。坐起。東向。經行。是時我復作。是念。過去久遠。恒沙諸佛。成道之處。爲在。何所。是時。虛空。神天。住。在上。而語。我曰。賢士。當知。過去恒沙諸佛。世尊。坐於道樹。清涼。蔭下。而得。成佛。時我復作。是念。爲。坐。何處。得。成佛。道。坐耶。立耶。是時諸天。復來。告。我。而作。是說。過去。恒沙諸佛。世尊。坐於。草蓐。然後。成佛。是時。去。我不遠。有。吉祥。梵志。在。側。刈草。即。往。至。彼。問。汝。是何人。爲。名。何等。爲。有。姓耶。梵志。報曰。我。名。吉祥。其。姓。弗星。我爾時。語。彼。人曰。善哉。善哉。如。是。姓。字。世之。希有。姓名。不虛。必成。其。號。當。使。現。世。吉。無。不利。生。老。病。死。永。使。除。盡。汝。姓。弗星。與。我。共同。吾。今。欲。求。所。見。惠。少。草。吉祥。問曰。瞿曇。今日。用。斯。草。爲。爾。時。我。報。吉祥。曰。吾。欲。敷。樹。王。下。求。於。四。法。云。何。爲。四。所謂。賢聖戒律。賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫。比丘當知。爾時。吉祥。躬。自。執。草。詣。樹。王。所。吾。即坐。其上。正。身。正。意。結。跏。趺。坐。計。念。在。前。爾時。貪。欲。意。解。除。諸。惡。法。有。覺。有。觀。遊。志。初。禪。有。覺。有。觀。除。盡。遊。志。二。三。禪。護。念。清。淨。愛。喜。除。盡。遊。志。四。禪。我。爾。時。以。清。淨。之。心。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

除諸結使。得無所畏。自識。宿命無數來變。我便自憶。無數世事。或一生二生三四五生。十生二十三四十五十百生千生百千萬生。成劫敗劫。無數成劫。無數敗劫。無數成敗之劫。我曾死。此生彼。從彼命終而來。生此。無其本末。因緣所從。憶如此無數世事。我復以天眼。清淨無瑕穢。觀衆生類。生者終者。善趣。惡趣。惡色。若好若醜。隨其行本。皆悉知之。或有衆生。身修惡行。口修惡行。意修惡行。誹謗賢聖。造邪業本。與邪見相應。身壞命終。生地獄中。或有衆生之類。身口意行善。不誹謗賢聖。與正見相應。身壞命終。生於人間。是謂此衆生身口意行。無有邪業。我以三昧之心。清淨無瑕穢。有漏盡成。無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。胎。如實知之。即成無上正真之道。若使比丘。或有沙門婆羅門。明了諸趣。然此趣。無本吾昔未始不行。除一淨居天上。不來此世。或復沙門婆羅門。當可所生之處。然我不生者。則非其宜。已生淨居天。不復來此。世間。卿等。以得賢聖戒律。我亦得之。賢聖三昧。卿等亦得。我亦得之。賢聖智慧。卿等亦得。我亦得之。賢聖解脫。卿等亦得。我亦得之。賢聖解脫。知見。卿等亦得。我亦得之。以斷胞胎之根。生死永盡。更不復受。胞胎。是故諸比丘。當求方便。成就四法。所以然者。若比丘。得此四法者。成道不難。如我今日。成無上正真之道。皆由四法。而得成果。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

丘當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

不難。難極。則不知有樂。

諸天之所居。無有過是者。

是時有天語彼天言。汝今無智。不能分別正理。憂苦之物。反言是樂。無牢之物。而復言堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

復言。堅要。所以然者。汝當竟不聞。如來說。

無明流。所謂無明者。無知。無信。無見。心意貪欲。恒有希望。及其五蓋。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。調戲蓋。疑蓋。若復不知。苦。不知。習。不知。盡。不知道。是謂名為無明流。天子當知。如來說此四流。若有人沒。在此者。亦不能得道。是時彼天問此語已。猶如力。

頭面禮足。在一面立。爾時彼天而白。我言。善哉。世尊。快說此語。如來乃說。四流。若凡夫之人。不聞此四流者。則不獲四樂。云何為四。所謂伏息樂。正覺樂。沙門樂。涅槃樂。若凡夫之人。不知此四流者。不獲此四樂。作是語已。我復告曰。如是天子。如汝所言。若不覺此四流。則不覺此四樂。我時與彼天人。漸漸共論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。漏為大患。出要為樂。爾時天人。以發歡喜之心。是時我便廣演。說四流之法。及說四樂。爾時彼天。專心一意。思惟此法。已。諸塵垢盡得。法眼淨。我今亦說。此四法四樂。便得四諦之法。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

爾時世尊告諸比丘。當修無常想。當廣布無常想。已修無常想。廣布無常想。斷欲界愛。色愛。無色愛。盡斷無明。盡斷憍慢。猶如燎燒草木。皆悉除盡。此亦如是。若修無常想。盡除斷一切諸結。所以然者。往昔久遠。有一天子。將五百玉女。前後導從。出遊難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

無明流。所謂無明者。無知。無信。無見。心意貪欲。恒有希望。及其五蓋。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。調戲蓋。疑蓋。若復不知。苦。不知。習。不知。盡。不知道。是謂名為無明流。天子當知。如來說此四流。若有人沒。在此者。亦不能得道。是時彼天問此語已。猶如力。

頭面禮足。在一面立。爾時彼天而白。我言。善哉。世尊。快說此語。如來乃說。四流。若凡夫之人。不聞此四流者。則不獲四樂。云何為四。所謂伏息樂。正覺樂。沙門樂。涅槃樂。若凡夫之人。不知此四流者。不獲此四樂。作是語已。我復告曰。如是天子。如汝所言。若不覺此四流。則不覺此四樂。我時與彼天人。漸漸共論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。漏為大患。出要為樂。爾時天人。以發歡喜之心。是時我便廣演。說四流之法。及說四樂。爾時彼天。專心一意。思惟此法。已。諸塵垢盡得。法眼淨。我今亦說。此四法四樂。便得四諦之法。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

爾時世尊告諸比丘。當修無常想。當廣布無常想。已修無常想。廣布無常想。斷欲界愛。色愛。無色愛。盡斷無明。盡斷憍慢。猶如燎燒草木。皆悉除盡。此亦如是。若修無常想。盡除斷一切諸結。所以然者。往昔久遠。有一天子。將五百玉女。前後導從。出遊難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

難檀婆那園中。戲。轉詣迦尼樹下。五欲。

自娛樂。時彼天子登樹遊戲。心意錯亂。復探華。即便墮樹而命終。生此舍衛城中大長者家。是時五百玉女。推胸喚呼。不能自勝。我爾時以天眼觀見天子。而命終生舍衛城中大長者家。經八九月。便生男兒。端正無雙。如桃華色。是時長者子漸漸長大。父母便求婦處。取婦未久。便復命終。生大海中。作龍蛇形。是時彼長者居門大小。追慕號哭。痛毒傷心。是時彼龍復爲金翅鳥所食。身壞命終。生地獄中。是時諸龍女。追慕情切。實不可言。爾時世尊便說此偈。

彼天探華時 心意亂不寧
猶水瀝村落 悉沒不得濟
是時玉女衆 圍遶而啼哭
顏貌極端正 愛華而命終
人中亦啼哭 失我窮腸子
尋腹取命終 無常之所壞
龍女隨後追 諸龍皆共集
七頭極勇猛 金翅之所害
諸天亦愁愛 人中亦復爾
龍女亦愁愛 地獄受苦痛
四諦之妙法 如實而不知
有生亦有死 不脫長流海
是故當起想 修諸清淨法
必當離苦惱 更不受有患
是故諸比丘 常當修行無常想 廣布無常想 便斷色愛無色愛 亦斷憍慢 無明永盡 無餘。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時目連弟子阿難弟子。二人共談。我等二人同聲經明。誰者爲勝。是時衆多比丘聞此。二人各各共論。聞已便往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時衆多比丘白。世尊言。今有二人共論。我等二人共誦經明。何者爲妙。爾時世尊告一比丘。汝往呼此二比丘。使來。比丘對曰。如是世尊。比丘從佛受教。即往至彼二人所。語彼二人曰。世尊喚卿。是時二人聞比丘語。已。即至世尊所。頭面禮足。在一面住。爾時世尊告二人曰。汝等愚人。實有此語。我等共誦經明。何者爲妙。二人對曰。如是世尊。世尊告曰。汝等頗聞我說此法共競誦乎。如此之法。何異梵志。諸比丘對曰。不聞。如來而說此法。世尊告曰。我由來不與諸比丘而說此法。當靜勝負耶。然我今日所說法。欲有降伏有所教化。若有比丘受法之時。當念思惟四緣之法。意與契經阿毘曇律。共相應。不設共相應者。當念奉行。爾時世尊便說此偈。

多誦無益事 此法非爲妙
猶算牛頭數 非此沙門要
若少多誦習 於法而行法
此法極爲上 可謂沙門法
雖誦千章 不義何益 不如一句
聞可得道 雖誦千言 不義何益
不如一義 聞可得道 千千爲敵
一夫勝之 未若自勝 已忍若上

是故諸比丘。自今以後。未復靜訟。有勝負心。所以然者。念當降伏一切人民。若復比丘。有勝負心。共誦訟心。而共競者。即以法律治彼。比丘。以是之故。當自修行。是故一比丘聞佛此語。已。即從坐起。禮世尊足。而求悔過。自今已後。更不復爲唯願世尊受其悔過。世尊告曰。大法之中。快得改過。自知有靜競之心。聽汝悔過。諸比丘更莫復爾。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十四
增壹阿含經卷第二十三

善聚品第三十二
(一) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善聚。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲善聚。所謂五根是也。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂比丘有此五根。若有比丘修行五根者。便成須陀洹。得不退轉法。必成至道。轉進其行。成斯陀含。而來此世。盡其苦際。轉進其道。成阿那含。不復來此世。即復取般涅槃。轉進其行。有漏盡。

①推二推②(取)十命③正二政④取二聖⑤二原⑥極勇二皆勇⑦極勇⑧競誦二靜誦⑨所十(以)⑩意二竟⑪此法竟⑫誦二誦⑬第二等⑭牛頭數二計牛頭⑮非此二非⑯句二義⑰敵二敵⑱已二以⑲念二萬念⑳故二時㉑故十(時)㉒悔二誦㉓改二改㉔誦二誦㉕也二地㉖十(光明皇后原文)㉗(東晉譯)十三字二符案建元三年藏曇摩羅提譯㉘符案三藏曇摩羅提譯㉙二十(五法初)㉚A. V. 2.

成。無漏心解脫智慧解脫。自身作證。而自遊戲。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不受胎。如實知之。言善聚者。卽五根是也。所以然者。此最大聚衆聚中妙。若不行此法者。則不成。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢降支佛。及如來至真等正覺也。若得此五根者。便有四果三乘之道。言善聚者。此五根爲上。是故諸比丘當求方便行此五根。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○三聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說不善之聚。汝等當善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲不善聚所。謂五蓋。云何爲五。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。調戲蓋。疑蓋。是謂名爲五蓋。欲知不善聚者。此名爲五蓋。所以然者。比丘當知。若有此五蓋。便有畜生、餓鬼、地獄之分。諸不善法皆由此起。是故諸比丘。當求方便滅貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、調戲蓋、疑蓋。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

③聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。承事禮佛有五事功德。云何爲五。一者端正。二者好聲。三者多財饒寶。四者生長者家。五者身壞命終生善處天上。所以然者。如來無與等也。如來有信有戒有聞有慧有善色成就。是故成就五功德。復以何因緣禮佛而得端正。

以見佛形像已發歡喜心。以此因緣而得端正。復以何因緣得好音聲。以見如來形像。已三自稱號。南無如來至真等正覺。以此因緣得好音聲。復以何因緣多財饒寶。緣彼見如來而作大施。散華然燈及餘所施之物。以此因緣獲大財寶。復以何因緣生長者家。若見如來形已心無染著。右膝著地長跪叉手至心禮佛。以此因緣生長者家。復以何因緣身壞命終生善處天上。諸佛世尊常法。諸有衆生。以五事因緣禮如來者。便生善處天上。是謂比丘有此五因緣禮佛功德是故諸比丘。若有善男子善女人欲禮佛者。當求方便成此五功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如屋舍有兩門相對。有人在中住。復有人在上下。觀其下出入行來。皆悉知見。我亦如是。以天眼觀衆生之類。生者終者。善趣惡趣。善色惡色。若好若醜。隨行所種。皆悉知之。若復有衆生身行善口行善。意行善。不誹謗賢聖。行正見法。與等見相應。身壞命終。生善處天上。是謂名衆生行善。若復有衆生。行此善法。不造惡行。身壞命終。來生人中。若復有衆生。身口意行惡。造不善行。誹謗賢聖。與邪見相應。命終之後。生畜生中。或復有衆生。身口意行惡。造不善行。誹謗賢

聖、命終之後生地獄中。是時獄卒將此罪人示閻羅王。並作是說：「大王當知此人前世身意行惡作諸惡行，已生此地獄中。」大王當觀此人以何罪治。是時閻羅王漸與彼人私問其罪，告彼人曰：「云何男子，汝本前世爲人身時，不見人有生者得作人身。處胎之時，極爲困厄，痛苦難處。及其長大，將養乳哺沐浴身體耶？是時罪人報曰：『實見大王。』」閻羅王曰：「云何男子，汝自不知生法之要行耶？身口意法修諸善趣，罪人報曰：『如是大王，如大王教，但爲愚惑，不別善行。』」閻羅王曰：「如卿所說，其事不異。亦復知卿不作身口意行，但爲今日當究汝放逸罪行，非父母爲，亦非國王大臣之所爲也。本自作罪，今自受報。」是時閻羅王先問其罪，却勅治之。次復第二天使問彼人曰：「汝本爲人時，不見老人形體極劣，行步困苦，謁衣裳垢穢，進止戰掉，氣息呻吟，無復少壯之心。是時罪人報曰：『如是大王，我已見之。』」閻羅王報曰：「汝當自知，我今亦有此形老之法，爲老所厭，當修其善行。」罪人報曰：「如是大王，爾時實不信之。」閻羅王報曰：「我實知之。汝不作身口意行，今當治汝罪，使後不犯。」汝所作惡，非父母爲，亦非國王大臣人民所造。汝今自造其罪，當自受報。」是時閻羅王以此第二天使約勅已，復以第三天使告彼人曰：「汝前身作人時，不見有病，人平臥在屎尿之上，不能自起居。」罪人報曰：「如是大王，我實

①復=彼[㊦] ②~A. V. 52. Rāsi. ③謂=爲[㊦] ④正=致[㊦] ⑤〔見〕=合[㊦] ⑥功=之[㊦] ⑦~M. 130. Devadūta. (No. 26. (64), Nos. 42, 43) ⑧猶如=如渴[㊦] ⑨正=等[㊦] ⑩若=者[㊦] ⑪〔是〕=一[㊦] ⑫闍維~Yama. ⑬行=得[㊦] ⑭觀=處[㊦] ⑮咄=誦[㊦]
 ⑯非=難[㊦] ⑰却=約[㊦] ⑱苦=枯[㊦] ⑲至=埵[㊦] ⑳腹拏=煩煩[㊦], 異杖[㊦] ㉑形老之法~Jarādharmu. ㉒乎=于[㊦]
 ㉓* ㉔尿=溺[㊦]*

見之。閻羅王曰。云何男子。汝不自知我亦當有此病不。免此患。罪人報曰。實爾大王。我實不見之。閻羅王曰。我亦知之。愚惑不解。我今當處汝罪。使後不犯。此之罪行。非父非母。亦非國王大臣之所造作。是時閻羅王以此教勸已。復以第四天使告彼人曰。云何男子。身如枯木。風去火歇。而無情想。五親圍遶而號哭。罪人報曰。如是大王。我已見之。閻羅王曰。汝何故不作。是念。我亦當不免。此死。罪人報曰。實爾大王。我實不覺。閻羅王曰。我亦信。汝不覺。此法。今當治汝。使後不犯。此不善之。罪非父非母。亦非國王大臣人民所造。汝本自作。今自受罪。是時閻羅王復以第五天使告彼人曰。汝本爲人時。不見有賊。穿牆破舍。取他財寶。或以火燒。或道路隱藏。設當爲國王所擒得者。或截手足。或取殺之。或閉著牢獄。或反縛詣市。或使負沙石。或取倒懸。或鞭射。或以融銅而灌其身。或以火炙。或剝其皮。還使食之。或開其腹。以草糞之。或以湯中煮之。或以刀斫輪。其頭或以象脚踏殺。或者標頭。乃至於死。罪人報曰。我實見之。閻羅王曰。汝何故私盜他物。情知有事。何爲犯之。如是大王。我實愚惑。閻羅王曰。我亦信。汝所言。今當治汝。罪使後不犯。此之罪者。非父母爲。亦非國王大臣人民所爲。自作其罪。還自受報。是時閻羅王。以問罪已便勸獄卒。速將此人。往著獄中。是時獄卒受王

教令。將此罪人往著獄中。地獄左側極爲火熱。鐵城鐵廊地亦鐵作。有四城門。極爲臭處。如似屎。尿所見。染汚。刀山劍樹。圍遶四面。復以鐵疏籠而覆其上。爾時世尊便說此偈。

四壁四城門 廣長實爲牢
鐵籠之所覆 求出無有期
彼時鐵地上 火然極爲熾
壁方百由旬 洞然一種色
中央有四柱 觀之實恐畏
及其劍樹上 鐵鳥所止
臭處實難居 觀之衣毛豎
種種之畏器 閻羅子有十六

比丘當知。是時獄卒以若干苦痛。我打此人。若彼罪人舉脚著獄中時。血肉斯盡。唯有骨在。是時獄卒將此罪人。復以利斧斫其形體。苦痛難計。求死不得。要當罪滅之後。爾乃得脫。彼於人間所作罪業。要使除盡。後乃得出。是時彼獄卒將此罪人。緣刀劍樹。或上或下。是時罪人以在樹上。便爲此鐵。鴨鳥所食。或啄其頭。取腦食之。或取手脚。打骨取髓。然罪未畢。若罪畢者。然後乃出。是時獄卒取彼罪人。使抱熱銅柱。坐前。世時喜煙。故致此罪。爲罪所追。終不得脫。是時獄卒。從脚跟。拔筋。乃至項中。而前挽之。或使車載。或進或退。不得自在。其中受苦。不可稱計。要當使罪滅。然後乃出。是時獄卒取彼罪人。著火山上。驅使上下。是時極爲爛盡。然後乃出。

是時罪人由此因緣。求死不得。要當使罪除盡。然後乃出。是時獄卒復取罪人。拔其舌。擲著背後。於中受苦。不可稱計。求死不得。是時獄卒復取罪人。著刀山上。或斷其脚。或斷其頭。或斷其手。要當使罪滅。然後乃出。是時獄卒復以熱大鐵葉。覆罪人身。如生時著衣。當時苦痛。毒爲難處。皆由貪欲之故。故致斯罪。是時獄卒復使罪人五種作役。驅令復臥。取其鐵釘。釘其手足。復以一釘。而釘其心。於中受斯苦痛。實不可言。要當使罪滅。然後乃出。是時獄卒復取罪人。顛倒其身。舉著鐵中。時身至下。皆悉爛盡。若還至上。亦復爛盡。若至四邊。亦復爛盡。酸楚毒痛。不可稱計。現亦爛。不現亦爛。猶如大釜。而煮小豆。或上或下。今此罪人亦復如是。現亦爛。不現亦爛。於中受苦。不可稱計。要當使罪滅。然後乃出。比丘當知。或復有時。彼地獄中。經歷數年。東門乃開。是時罪人復往趣門。門自然閉。是時彼人皆悉倒地。於中受苦。不可具稱。或時各各自稱怨債。我由汝等。不得出門。爾時世尊便說此偈。

愚者常喜悅 亦如光音天
智者常懷憂 如似獄中囚
是時大地獄中。經歷百千萬歲。北門復開。是時罪人復向北門。門便復閉。要當使罪滅。然後乃出。是時彼罪人復經數百萬歲。乃復得出。人中所作罪業。要當使畢。是時獄卒復取罪人。以鐵斧斫罪人身。經爾許之

①瓦二地②* ③飲一水④⑤冷⑥穿一窟⑦肢⑧⑨一食⑩⑪二路⑫* ⑬或二而⑭⑮二倍⑯⑰二源⑱⑲如足
一惑⑳八字㉑⑳令二今㉒⑳左二佐㉓⑳(假)十失㉔⑳二實㉕* ⑳隔二萬㉖⑳(找)一㉗⑳所二夜㉘* ⑳爾
乃二乃爾㉙⑳經二淫㉚⑳銀二根㉛⑳車載二載車㉜⑳大二火㉝⑳業二業㉞⑳(使)一㉟⑳至下二下至㊱
⑳今二令㊲⑳價二實㊳⑳後二復㊴

罪使令更之。要當使罪苦畢盡。然後乃出。比丘當知。或復有時。彼東門復更一開。是時彼衆生復詣東門。門復自閉而不得出。設復得出。外復有大山。而往趣之。彼入山中。爲兩山所壓。猶如壓麻油。於中受苦。不可稱計。要當苦盡。然後乃出。爾時彼罪人轉得前進。復值熱灰地獄。縱廣數千萬由旬。於中受苦。不可稱計。要當畢其罪。然後乃出。轉復前進。次有刀刺地獄。是時罪人復入此刀刺地獄中。便有大風起。壞此罪人身體筋骨。於中受苦。不可稱計。要當罪滅。然後乃出。次復有大熱灰地獄。是時罪人復入此大熱灰地獄中。形體融爛。受苦無量。要當使罪滅。然後乃出。是時罪人雖得出此熱灰地獄。復值刀劍地獄。縱廣數千萬里。是時罪人入此刀劍地獄中。於中受苦。不可稱計。要當使罪滅。然後乃出。次復有沸屎地獄。中有細虫。入骨徹髓食此。人雖得出此地獄。前值獄卒。是時獄卒問罪人曰。卿等欲何所至。爲從何來。罪人報曰。我等不知。所從來處。亦復不知。當何所至。但我等今日極爲飢困。意欲須食。獄卒報曰。我等當相供給。是時獄卒取罪人仰臥。取大熱鐵丸。使罪人吞之。然罪人受苦。不可稱計。是時熱鐵丸從口下過。腸胃爛盡。受苦難量。要當使罪滅。然後乃出。然彼罪人不堪。受此苦痛。還復入熱屎地獄。刀劍地獄。大熱灰地獄。還來經爾許地獄。是時彼衆生不堪受苦。還迴

頭至熱屎地獄中。是時獄卒語彼衆生曰。卿等欲何所至。爲從何來。罪人報曰。我等不能自知。爲從何所來。今復不知。當何所至。獄卒問曰。今須何物。罪人報曰。我等極渴。欲須水飲。是時獄卒取罪人仰臥。融銅灌口。使令下過。於中受苦。不可具計。要當使罪滅。然後乃出。是時彼人不堪。受此苦。還入沸屎地獄。劍刺地獄。熱灰地獄。還入大地獄中。比丘當知。爾時罪人苦痛難可稱計。設彼罪人眼見色者。心不愛樂。設復聞聲嗅香味。身更細滑。意知法皆起瞋恚。所以然者。由本不作善行之報。恒作惡業。故致斯罪。是時閻羅王勅彼罪人曰。卿等不得善利。昔在人中。受人中福。身口意行。不與相應。亦不惠施。仁愛利人等利。以是之故。今受此苦。此之惡行。非父母爲。亦非國王大臣之所爲也。諸有衆生。身口意清淨。無有沽汚。如似光音天。諸有衆生。作諸惡行。如似地獄中。卿等身口意不淨。故致斯罪。比丘當知。閻羅王便作是說。我當何日脫此苦難。於人中。生。已得人身。便得出家。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。閻羅王尚作是念。何況汝等。今得人身。得作沙門。是放諸比丘。當常念行。身口意行。無令有缺。當滅五結。修行五根。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

十五日於露野地敷座。比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰。汝今於露地。速繫捷椎。所以然者。今七月十五日是受歲之日。是時尊者阿難。右膝著地。長跪叉手。便說此偈。淨眼無與等。無事而不練。智慧無染著。何等名受歲。爾時世尊復以偈報阿難曰。受歲三業淨。身口意所作。兩兩比丘對。自陳所作短。還自稱名字。今日衆受歲。我亦淨意受。唯願原其過。爾時阿難復以偈問其義曰。過去恒沙佛。辟支及聲聞。盡是諸佛法。獨是釋迦文。爾時佛復以偈報阿難曰。恒沙過去佛。弟子清淨心。皆是諸佛法。非今釋迦文。辟支無此法。無歲無弟子。獨遊無伴侶。不與他說法。當來佛世尊。恒沙不可計。彼亦受此歲。如今瞿曇法。是時尊者阿難聞此語。已歡喜踊躍。不能自勝。即昇講堂。手執捷椎。並作是說。我今擊此。如來信鼓。諸有如來弟子衆者。盡當普集。爾時復說此偈。降伏魔力怨。除結無有餘。露地繫捷椎。比丘聞當集。諸欲聞法人。度流生死海。聞此妙響音。盡當運集此。

①譯二押②原二源③懷二懷④(罪)十人⑤還二受⑥復⑦愛二受⑧聞聲嗅香二聞聲嗅香⑨耳聞聲嗅香⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①治二治②已二以③當二當④Pravāraṇa (Fragment, Hoonle, p. 36) ~ S. 8. 7. Pavāraṇa. [Nos. 26 (121), 61, 63, 99 (1212), 100 (228)] ⑤座二坐⑥(諸)十比⑦標二標⑧還二還

爾時尊者阿難。已擊鍵。推至世尊所。頭面禮足。在一面住。白世尊言。今正是時。唯願世尊。何所勅使。是時世尊告阿難曰。汝隨次坐。如來自當知時。是時世尊坐于草座。告諸比丘。汝等盡當坐于草座。諸比丘對曰。如是世尊。時諸比丘各坐草座。是時世尊默然觀。諸比丘已。便勸諸比丘。我今欲受。我無過。各於眾人。又。不犯身口意。如來說此語已。諸比丘默然不對。是時復再三告諸比丘。我今欲受。然我無過於眾人。乎。是時尊者舍利弗。即從坐起。長跪叉手。白世尊言。諸比丘眾觀。察如來無身口意過。所以然者。世尊今日不度者。度不脫者。脫。不般涅槃者。令般涅槃。無救者。為作救護。言者。作眼目。為病者。作大醫王。二界獨尊。無能及者。最尊最上。未起道意者。使發道意。眾人未寤。尊令寤之。未聞法者。使令聞之。為迷者。作徑路。恒以正法。以此事緣。如來無咎於眾人。亦無身口意過。是時舍利弗白世尊言。我今向如來自陳。然無咎於如來及比丘僧乎。世尊告曰。汝今舍利弗。都無身口意所作非行。所以然者。汝今智慧無能及者。種種智慧無量智慧。無邊之智。無與等智。疾智。捷智。甚深之智。平等之智。少欲知足。樂靜之處。多諸方便。念不。錯亂。總持三昧。根原具足。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。勇悍能忍。所說無惡不為。非法。心性。序不行。卒暴。猶如轉輪聖王。最大太子。當

紹王位。轉於法輪。舍利弗亦如是。轉於無上法輪。諸天世人及龍鬼魔。若魔天本所不轉。汝今所說。常如法義。未曾違理。是時舍利弗白佛言。此五百比丘盡當受戒。此五百人盡無咎於如來乎。世尊告曰。亦不責。此五百比丘身口意行。所以然者。此舍利弗。大眾之中。極為清淨。無有瑕穢。今此衆中最小下坐。得須陀洹道。必當上及不退轉法。以是之故。我不怨責此衆。爾時多耆奢。在此衆中。即從坐起。前至世尊所。頭面禮足。白世尊言。我今堪任。欲有所論。世尊告曰。欲有所說。今正是時。多耆奢即於佛前。敷佛及比丘僧。而說此偈。

十五清淨日 五百比丘集
諸結縛悉解 無愛更不生
轉輪大聖王 群臣所圍繞
普遍諸世界 天上及世間
大將人中尊 為人作導師
弟子樂從 三達六通徹
皆是真佛子 無有塵垢者
能斷欲愛刺 今日自歸命

爾時世尊可多耆奢所說。是時多耆奢作是念。如來今日可我所說。歡喜踊躍。不能自勝。即從坐起。禮佛却退還就本位。爾時世尊告諸比丘。我覺聞中第一造僞弟子。所謂多耆奢比丘。是所說無疑難。亦是多耆奢比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時三十三天

有一天子。身形有五死。瑞應云何為五。一者華冠自萎。二者衣裳垢。三者腋下流汗。四者不樂本位。五者玉女違。爾時彼天子愁憂苦惱。捶胸歎息。時釋提桓因。聞此天子愁憂苦惱。捶胸歎息。便勸一。天子此何等音聲。乃微此問。彼天子報言。天子當知。今有一天子命。將欲終有五死。瑞應。一者華冠自萎。二者衣裳垢。三者腋下流汗。四者不樂本位。五者玉女違。爾時釋提桓因。往至彼欲終天子所。語。彼天子言。汝今何故愁憂苦惱。乃至於斯。天子報言。尊者因提。那得不愁憂苦惱。命將欲終有五死。怪。華萎。衣裳垢。膩。腋下流汗。不樂本處。玉女違。叛。今此七寶宮殿。悉當忘失。及五百玉女亦當星散。我所食甘露者。今無氣味。是時釋提桓因語。彼天子言。汝豈不聞如來說。偈乎。

一切行無常 生者必有死
不生則不死 此滅為最樂

汝今何故愁憂乃至於斯。一切行無常之物。欲使有常者。此事不然。天子報言。云何天帝。我那得不愁憂。我今天身清淨。無瑕穢。光曜日月。靡所不照。捨此身已。當生羅闍城中。豬腹中生。生恒食屎。死時為刀所割。是時釋提桓因語。彼天子言。汝今可自歸佛法。若當爾時。便不墮三惡趣。是時天子報言。豈當以歸三尊。不墮三惡趣乎。釋提桓因曰。如是天子。其有自歸三尊者。終不墮三惡趣也。如來亦說此偈。

①推二翅②坐二座③未二夫④今二令⑤捷二健⑥〔解脫成就〕⑦無惡不三知惡之⑧善法二法非
⑨〔有〕一⑩多耆奢~Vagissa. ⑪二尊⑫從二來⑬佛二弟⑭聞二越⑮〔相〕十瑞⑯分二於⑰
⑱叛二昨⑲提二推⑳子二王㉑〔將〕一㉒汗二落㉓華十〔冠自〕㉔叛二離㉕忘二已㉖桓二
沮

諸有自歸佛 不墮三惡趣
盡漏處天人 便當至涅槃

爾時彼大問釋提桓因。今如來竟爲所在。釋提桓因曰。今如來在摩竭國羅閱城中迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。天子報言。我今無有此力可得至彼觀省如來。釋提桓因報言。天子當知。右膝著地長跪叉手。向下方界而作是說。唯願世尊善觀察之。今在垂窮之地。願於愍之。今自歸三尊如來無所著。是時彼天子。隨釋提桓因言。即便長跪向下方。自稱姓名。自歸佛法。衆盡其形壽爲眞佛子。非用天子如是至三說此語已。不復處豬胎。乃當更生長者家。是時彼天見此緣已。卽向釋提桓因而說此偈。

善緣非惡緣 爲法非爲財
導引以正道 此者尊所歎
蒙尊不墮惡 猪胎甚難因
自察生長者 因彼當見佛

是時天子隨時壽長短。生羅閱城中大長者家。是時長者婦自知有娠。十月欲滿。生一男兒。端正無雙。世之希有。是時釋提桓因以知此兒向十歲。數數往告汝可憶本所作緣本。自言我當因彼見佛。今正是時。可見世尊。若不往者。後必有悔。是時尊者舍利弗到。時著衣持鉢入羅閱城乞食。漸漸往。至彼長者家。在門外靜然而住。爾時長者子見舍利弗著衣持鉢容貌殊特。見已便往。至舍利弗前。而作是說。汝今是誰。爲誰

弟子爲行何法。舍利弗言。我師出釋種。於中出家學道。師名如來至真等正覺。恒從彼受法。是時小兒卽向舍利弗而說。此偈。

尊今靜然立 持鉢容貌整

今欲求何等 與誰在此住

是時舍利弗復以偈報曰

我今不求財 非食非服飾
故來爲汝故 善察聽我語
憶汝本所說 天上言誓時
人中當見佛 故來相告耳
諸佛出興難 說法亦復然
人身不可獲 亦如優曇花
汝今隨我來 俱觀如來容
必當爲汝說 至要之善趣

是時長者子聞舍利弗語已卽往至父母所
頭面禮足在一面立。是時長者子白父母言
唯願聽許。至世尊所承事禮敬問訊康強
父母報曰。今正是時。長者子卽集香花及好
白_○氎_○共尊者舍利弗相隨往至世尊所。頭
面禮足在一面住。爾時舍利弗白世尊言
此長者子居此羅閱城中不識三尊。唯願
世尊善與說法令得度脫。是時長者子遙
見世尊威容端正諸根寂靜。有三十二相
八十種好莊嚴其身。亦如須彌山王。面如
日月視之無厭。前進禮足在一面住。爾時
長者子卽以香華散如來上。復以新白_○氎_○
奉上如來頭面禮足在一面住。是時世尊
漸與說法。所謂論者施論戒論生天之論
欲不淨漏爲是大患。出家爲要。是時世尊

* 以知小兒心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。是時世尊盡與彼長者子說。是時長者子即於坐上。諸塵垢盡得法眼淨。無復瑕穢。是時長者子即從坐起。頭面禮足。白世尊言。唯願世尊聽使出家得作沙門。世尊告曰。夫爲道者。不辭父母不得作沙門。是時長者子白世尊言。要當使父母聽許。世尊告曰。今正是時。爾時長者子即從坐起。頭面禮足便退而去。還至所在。白父母言。唯願聽許得作沙門。父母報言。我等今日唯有一子。然家中生業饒財多寶。行沙門法甚爲不易。長者子報言。如來出世。億劫乃有。甚不可遇。時乃出耳。亦如優曇鉢華。時乃有耳。如來亦復如是。億劫乃出耳。是時長者子父母各共嘆息而作是言。今正是時。隨汝所宜。是時長者子頭面禮足便辭而去。往至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時彼長者子白世尊言。父母見聽。唯願世尊聽使作道。爾時世尊告舍利弗。汝今度此長者子。使作沙門。舍利弗對曰。如是世尊。爾時舍利弗從佛受教。度作沙彌。日日教誨。是時彼沙彌在閑靜處。而自剋修。所以族姓子出家學道。剋除鬚髮。修無上梵行者。欲得離苦。是時沙彌即成阿羅漢。往至世尊所。頭面禮足。白世尊言。我今已見佛聞法。都無有疑。世尊告曰。汝今云何見佛聞法。而無狐疑。沙彌白佛言。色者無常。無常者即是苦。苦者是無我。無我者即是空。空者非有非不有。亦復無我。如是智

①(我)+今②嫁一身③④以一日⑤*⑥情一值⑦恒一正⑧俱一值⑨趣一處⑩强一强⑪解一星*⑫咸亨
二容儀⑬王+上⑭出衆山上⑮⑯(爲)+不元⑰三集⑱三受

者所覺知。痛想行識無常。無常者是苦。苦者無我。無我者是空。空者非有非不。有此智者所覺知。此盛陰無常苦空無我非有。多諸苦惱不可療治。恒臭處不可久保。悉觀無有我。今日觀察此法。便爲見如來已。世尊告曰。善哉善哉。沙彌即聽。汝爲大沙門。爾時彼沙彌聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時尊者那羅陀在波羅梨園長者竹林中。爾時文茶王第一夫人而取命終。王甚愛敬。未曾去懷。是時有一人至王所。而白王言。大王當知。第一夫人今已命終。是時王聞夫人無常。即懷愁憂。告來人曰。汝速與夫人屍。著麻油中。使我見之。是時彼人受王敕命。即往持夫人身著麻油中。爾時王聞夫人逝喪。極懷愁惱。不食不飲。復不持法不理。王事是時左右有一人名曰善念。恒與大王執劍。白大王曰。大王當知。此園界中有沙門名那羅陀。得阿羅漢有大神足。博識多知。無事不練。辯才勇慧。語常含笑。願王當往至彼。聽其說法。若王聞法無復愁憂。苦惱。王報之曰。善哉善哉。善說此語。汝今善念。先往詣彼沙門。所以然者。夫轉輪聖王欲有所至。先當遣人。不先遣信而至者。此事不然。時善念報曰。如大王教。即受王教。往至長者竹園中。至那羅陀所。頭面禮足。在二面立。爾時善念白尊者那羅陀言。尊當知之。大王夫人今已命終。緣此苦惱。不食不飲。亦復不治。王法園事。今欲來觀省。

尊顏。唯願善與說法。使王無復愁苦。那羅陀報言。欲來者今正是時。是時善念已開教。令即頭面禮足。便退而去。往至王所。而白王言。已語沙門。王宜知之。是時即勸善念。汝速嚴駕寶羽之車。吾今欲往與沙門相見。是時善念。即嚴駕寶羽之車。前白王言。嚴駕已辦。王知是時。是時王乘寶羽之車。出城詣那羅陀所。步入長者竹園中。夫人王法除五威容。拾著一面。至那羅陀所。頭面禮足。在一面坐。是時那羅陀告王曰。大王當知。夢幻之法。起於愁憂。泡沫之法。及以雪揣而起。愁憂亦復不可以華法之想。起於愁憂。所以然者。今有五事。最不可得。是如來之所說也。云何爲五。夫物應盡。欲使不盡者。此不可得。夫物應滅。欲使不滅者。此不可得。夫老之法。欲使不老者。此不可得。復次病法。欲使不病者。此不可得。復次死法。欲使不死者。此不可得。是謂大王。此有五事。最不可得。是如來之所說。爾時那羅陀便說此偈。

不以愁憂惱 而獲其福祐
設有懷愁憂 外境得其便
若使有智者 終不思惟是
外敵便有愁 而不得其便
威儀禮節具 好施無吝心
當求此方便 使獲其大利
設使不可得 我及彼衆人
無愁便無患 行報知如何
又大王當知。應失之物便失之。已失便愁。

愛苦惱痛不可言。我所愛者今日已失。是謂失物便失之。於中起愁憂苦惱痛。不可言。是謂大王。第一愁刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應失物便失之。是時彼人不一起愁憂苦惱。當作是學。我今所失非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起愁憂者。此非其宜。或能使親族起愁憂。怨家歡喜。食不消化。即當成病。身體煩熱。由此緣本。便致命終。爾時便能除去憂畏之刺。便脫生老病死。無復復患苦惱之法。復次大王。應老之物便老。已老。是謂老物便老。於中起憂愁苦惱痛。不可言。是謂大王。第三愁憂之刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應老物便老。是時彼人不起愁憂苦惱。當作是學。我今所

愛苦惱痛不可言。我所愛者今日已失。是謂失物便失之。於中起愁憂苦惱痛。不可言。是謂大王。第一愁刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應失物便失之。是時彼人不一起愁憂苦惱。當作是學。我今所失非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起愁憂者。此非其宜。或能使親族起愁憂。怨家歡喜。食不消化。即當成病。身體煩熱。由此緣本。便致命終。爾時便能除去憂畏之刺。便脫生老病死。無復復患苦惱之法。復次大王。應老之物便老。已老。是謂老物便老。於中起憂愁苦惱痛。不可言。是謂大王。第三愁憂之刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應老物便老。是時彼人不起愁憂苦惱。當作是學。我今所

①(五)十盛②(在)十臭③④~A. V. 50. Nārada (那羅陀) ⑤波羅梨~Pāṭaliputta. 波二波⑥林二村⑦茶二茶⑧*, 文茶~Mupda. ⑨(王)一⑩王言二言王⑪屍二尸⑫復不持二不治王⑬, ~No kammantam payajeti. ⑭不持法二非法治 ⑮(是)十得⑯辯二辯⑰[先道]一⑱[道]一⑲而二而⑳已二以㉑寶羽二羽葆㉒* ㉓以二可㉔說 二說㉕(失)一㉖當二當㉗(除)一㉘復次二復復

「老非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起。愁者。此非其宜。或能親族起。憂怨家歡喜。食不消化。即當成病。身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便能除去憂畏之刺。脫生老病死。無復災患。惱之法。次復大王。應病之物便病。已病便愁。憂者。惱痛不可言。我所愛者。今日以病。是謂病物便病。於中起愁。憂者。惱痛不可言。是謂大王。第四愁憂之刺。染著心意。凡夫之人。有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應。病物便病。是謂彼人不。起愁。憂者。惱痛。當作是學。我今所病。非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起愁。憂者。此非其宜。或能使親族起。憂怨家歡喜。食不消化。即當成病。身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便能除去憂畏之刺。脫生老病死。無復災患。惱之法。次復大王。應病之物便病。已病便愁。憂者。惱痛不可言。是謂大王。第五愁憂之刺。染著心意。凡夫之人。有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應。死者便死。是時彼人不。起愁。憂者。當作是學。我今死者。非獨一已。餘人亦有此法。我設於中起愁。憂者。此非其宜。或能使親族起。憂怨家歡喜。食不消化。即當成病。身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便能除去愁畏之刺。脫生老病死。無復災患。惱之法。是時大王。白。尊者。那羅陀。曰。此名何法。當云何奉行。那羅陀言。此經名曰除憂之患。當念奉行。時王報言。實如

所說。除去愁憂。所以然者。我聞此法。已。所有愁者。今日永除。若尊者有所教勸者。數至宮中。當相供給。使國土人民。長受福無窮。唯願尊者。廣演此法。永存於世。使四部之衆。長夜安寧。我今自歸。尊者。那羅陀。那羅陀曰。大王。莫自歸。我當自歸。於佛。時王問曰。今佛在何處。那羅陀曰。大王。當知。迦毘羅衛大國。轉輸聖王。種出於釋。姓。彼王有子。名曰悉達。出家學道。今自致成佛。號釋迦文。當自歸。彼。大王復問。今在何方。去此幾所。那羅陀曰。如來。已取涅槃。大王曰。如來取滅度。何其速疾。若當在世者。經數千萬由旬。當往觀省。是時即從坐起。長跪叉手而作是說。我自歸。如來法。及比丘僧。盡形壽。聽為優婆塞。不復殺生。國事。復多今欲還宮。那羅陀曰。今正是時。是時王從坐起。禮足。遶三匝而去。爾時文。茶王聞。那羅陀所說。歡喜奉行。

是比丘當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（一）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若瞻病人。成就五法。不得時差。恒在床。云何為五。於是瞻病人之人。不別良藥。懈怠無勇猛心。常喜瞋恚。亦好睡眠。但貪食。故瞻視病人。不以法供養。故亦不與病人語。談往。返。是謂比丘。若瞻病人。成就此五法者。不得時差。若復比丘。瞻病人。成就五法。便得時差。不著床。云何為五。於是瞻病人之人。分別良醫。亦不懈怠。先起後臥。恒喜言談。少於睡眠。以法供養。不貪飲食。堪任與病人說法。是謂比丘。瞻病人。成就此五法者。便得時差。是故比丘。若瞻病人。時。當捨前五法。就後王法。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（二）聞如是。一時佛在毘舍離彌猴林中。與大比丘衆五百人俱。爾時師子大將。便往至世尊所。頭而禮足。在一面坐。爾時佛告師子。云何。師子。家中恒布施乎。師子白。佛言。常於四城門外。及都市。隨時布施。不令有缺。須食給食。衣裳。香華。車馬。坐具。隨彼所須。皆令給與。佛告師子。善哉。善哉。乃能惠施。不懷怙慢。施主。檀越。隨時惠施。有五功德。云何為五。於是檀越施主。名聞四遠。衆人。歎譽。某甲。村落。有檀越施主。恒喜接納。沙門。婆羅門。隨所給與。不令有乏。是謂師子。檀越施主。獲此第一之德。復次師

①慈十(憂)②③④能十(使)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna. ㉑~A. V. 124. Upasāhāna. ㉒~A. V. 124. Upasāhāna. ㉓~A. V. 124. Upasāhāna. ㉔~A. V. 124. Upasāhāna. ㉕~A. V. 124. Upasāhāna. ㉖~A. V. 124. Upasāhāna. ㉗~A. V. 124. Upasāhāna. ㉘~A. V. 124. Upasāhāna. ㉙~A. V. 124. Upasāhāna. ㉚~A. V. 124. Upasāhāna. ㉛~A. V. 124. Upasāhāna. ㉜~A. V. 124. Upasāhāna. ㉝~A. V. 124. Upasāhāna. ㉞~A. V. 124. Upasāhāna. ㉟~A. V. 124. Upasāhāna. ㊱~A. V. 124. Upasāhāna. ㊲~A. V. 124. Upasāhāna. ㊳~A. V. 124. Upasāhāna. ㊴~A. V. 124. Upasāhāna. ㊵~A. V. 124. Upasāhāna. ㊶~A. V. 124. Upasāhāna. ㊷~A. V. 124. Upasāhāna. ㊸~A. V. 124. Upasāhāna. ㊹~A. V. 124. Upasāhāna. ㊺~A. V. 124. Upasāhāna. ㊻~A. V. 124. Upasāhāna. ㊼~A. V. 124. Upasāhāna. ㊽~A. V. 124. Upasāhāna. ㊾~A. V. 124. Upasāhāna. ㊿~A. V. 124. Upasāhāna.
①~A. V. 124. Upasāhāna. ②~A. V. 124. Upasāhāna. ③~A. V. 124. Upasāhāna. ④~A. V. 124. Upasāhāna. ⑤~A. V. 124. Upasāhāna. ⑥~A. V. 124. Upasāhāna. ⑦~A. V. 124. Upasāhāna. ⑧~A. V. 124. Upasāhāna. ⑨~A. V. 124. Upasāhāna. ⑩~A. V. 124. Upasāhāna. ⑪~A. V. 124. Upasāhāna. ⑫~A. V. 124. Upasāhāna. ⑬~A. V. 124. Upasāhāna. ⑭~A. V. 124. Upasāhāna. ⑮~A. V. 124. Upasāhāna. ⑯~A. V. 124. Upasāhāna. ⑰~A. V. 124. Upasāhāna. ⑱~A. V. 124. Upasāhāna. ⑲~A. V. 124. Upasāhāna. ⑳~A. V. 124. Upasāhāna.

子檀越施主若至。沙門利利婆羅門長者衆中。不懷慚愧。亦無所畏。猶如師子獸王在群鹿中。亦無畏難。是謂師子檀越施主。獲此第二之德。復次師子。檀越施主衆人敬仰見者歡悅。如子見父。瞻視無厭。是謂師子檀越施主。獲此第三之德。復次師子。檀越施主命終之後。當生二處。或生天上。或生人中。在天爲天所敬。在人爲人尊貴。是謂師子檀越施主。獲此第四之德。復次師子。檀越施主智慧遠出衆人上。現身盡漏不經後世。是謂師子檀越施主。獲此第五之德。夫人惠施有五德。恒隨己身。爾時世尊便說斯偈。

心常喜惠施 功德具足成
在衆無疑難 亦復無所畏

智者當惠施 初無變悔心
在三十三天 玉女而圍遶

所以爾者。師子當知。檀越施主生二善處。現身盡漏至無爲處。爾時世尊便說此偈。

施爲後世糧 要至究竟處
善神常將護 亦復致歡喜

所以然者。師子當知。布施之時。恒懷歡悅。身意牢固。諸善功德皆悉具足。得三昧意。亦不錯亂。如實而知之。云何如實而知。苦集苦盡。若出要。如實而知。是故師子。當求方便。隨時惠施。若欲得聲聞道。辟支佛道。皆悉如意。如是師子。當作是學。爾時師子聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。若檀越施主。施之日。得五事功德。云何爲五。一者施命。二者施色。三者施安。四者施力。五者施辯。是謂爲五。復次檀越施主。施命之時。欲得長壽。施色之時。欲得端正。施安之時。欲得無病。施力之時。欲令無能勝。施辯之時。欲得無上正眞之辯。比丘當知。檀越施主。惠施之日。有此五功德。爾時世尊便說此偈。

施命色及安 力辯爲第五
五功德已備 後受無窮福
智者當念施 除去貪欲心
今身有名譽 生天亦復然

若有善男子善女人。欲得五功德者。當行此五事。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。應時之施有五事。云何爲五。一者施遠來人。二者施遠去人。三者施病人。四者施儉時。五者若初得新菓。若穀食。先與持戒精進人。然後自食。是謂比丘應時之施。有此五事。爾時世尊便說此偈。

智者應時施 信心不斷絕
於此快受樂 生天衆德備
隨時念惠施 受福如響應
永已無短乏 所生常富貴
施爲衆行具 得至無上位
健施不起想 歡喜遂增益
心中生此念 亂意永無餘

覺知身安樂 心便得解脫
是故有智人 不問男與女
當行此五施 無失方便宜
是故諸比丘。若善男子善女人欲行此五事者。當念隨時施。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

善不善禮佛 天使歲五瑞
文茶親瞻病 五施隨時施
增壹阿含經卷第二十四

增壹阿含經卷第二十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
五王品第三十三

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時五大國王波斯匿爲首。集在園觀之中。各作此論。云何爲五王。所謂波斯匿王。毘沙王。優填王。惡生王。優陀延王。爾時五王集在一處。各作此論。諸賢。當知。如來說此五欲。云何爲五。若眼見。色甚愛敬念。世人所希望。若耳聞。聲鼻嗅。香舌知。味身知。細滑。如來說此五欲。此五欲中何者最妙。爲眼見。色妙耶。爲耳聞。聲妙耶。爲鼻嗅。香妙耶。爲舌知。味妙耶。爲身知。細滑妙耶。此五事何者爲最妙。其中或有國王而作是說。色最爲妙。或有作是論。聲最爲妙。或有作是論。香最爲妙。或有作是論。味最爲妙。或有作是論。細滑最爲妙。最勝。是

○有主此○ ○斯二此○ ○知十(苦諸如實而知)○ ○道十(佛道)○ ○A. V. 37. Bhojana. (No. 136) ○(施)一○ ○色~
Yappa. ○A. V. 36. Kāla. ○倫時~Dubbhikkha. ○菓二果○新菓藏~Navassāni, navaphalāni. ○(施)十與○ ○(之)一○
○已二以○ ○智二知○ ○(比丘)十善○ ○茶親二茶親○ ○合二銘○ ○四二三○ ○十(光明皇后願文)○ ○合
二銘○ ○五二四○ ○(東晉譯)二符秦建元三年三藏摩訶提婆譯○ ○符秦三藏摩訶提婆譯○ ○一○ ○三二二○ ○S. 3. 2.
2. Pañcarājano. ○波斯匿~Pasenadi. ○影二妙○ ○是二此○ ○爲最勝二最勝○ ○最爲妙○

然細滑有出要。若當細滑無出要者。此衆生類不得出生死之海。以其出要故。衆生得至無畏涅槃城中。五欲之中細滑。爲最妙。是故大王。所樂之處心即染著。如是大王當作是知。爾時至王聞佛所說。歡喜奉行。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中有月光長者。饒財多寶。象馬七珍皆悉備具。金銀珍寶不可稱計。然月光長者無有兒息。爾時長者以無兒故求禱天神。請求日月天神地神。鬼子母四天王二十八大神鬼王。釋及梵天。山神樹神五道之神。樹木藥草。靡處不周。皆悉歸命。見賜一男兒。爾時月光長者婦。經數日中。便自懷妊。即語長者。我自懷妊。即語長者。我自覺有娠。長者聞已。歡喜躍躍。不能自勝。即與夫人。敷好床座。食好甘食。著好衣裳。是時夫人經八九月。便生男兒。顏色端正。世之希有如挑華色。是時此兒兩手執無價摩尼珠。即時便說此偈。

此家頗有財。寶物及穀食。我今欲惠施。使貧無有乏。若此無物者。財寶及穀食。今有無價珠。常用惠施人。是時父母及家中人聞此語。已各各馳走。云何乃生此鬼魅種。唯有父母哀愍兒。故不東西馳走。即時母向兒說此偈。爲天乾沓和。鬼魅及羅刹。是誰姓字何。我今欲知之。是時小兒復以偈報母曰。

非天乾沓和。非鬼魅羅刹。我今父母生。是人不足疑。

是時夫人聞此語。已歡喜躍躍。不能自勝。以此因緣。盡向月光長者說。是語時長者便作是念。此將是何緣。我今當以此事向尼。健子說。說即抱此兒詣尼。健子所頭面禮足。在一面坐。是時月光長者。以此因緣具向尼。健子說。時尼。健子聞此語。已告長者。此兒薄福之人。無益於身。當取殺之。若不殺者。門戶衰耗。皆當死盡。是時月光長者作是思惟。我前後來無有兒息。由此因緣。請求天地無處不遍。乃經歷爾許年。歲方生此兒。我今不堪取此兒殺。當更問餘沙門婆羅門。令斷我疑。爾時如來成佛未久。衆人稱號名大沙門。是時月光長者便作是念。我可。以因緣具向大沙門說之。是時長者即從座起。抱此兒往詣世尊所。中道復作是念。今有長老梵志。年過耆艾。聰明黠慧。衆人所敬。待彼尙不知不見。況此沙門瞿曇。年少學道未久。豈能知此事乎。將恐不解吾疑。我今宜可中道還家。是時有天神昔與長者知舊。知長者心中所念。在虛空中而告之曰。長者。知小可前進。必當獲利。得大果報。亦當至甘露之處。如來出世。甚爲難遇。如來降甘露雨。時時乃有。又復長者。有四事最不可輕。云何爲四。國王雖小。最不可輕。火雖小。亦不可輕。龍雖小。復不可輕。學道之人。雖復年幼。亦不可輕。是謂長者有此四事。最不可輕。是時天神便說此偈。

可輕。是時天神便說此偈。

國王雖復小。斬害由其法。小火雖未熾。焚燒山草木。神龍雖現小。降雨隨時宜。學者年幼稚。度人無有量。

爾時月光長者心開意解。歡喜躍躍。不能自勝。即前進至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。爾時世尊告長者曰。今此小兒極有大福。此小兒若當大者。當將五百徒衆來至我所。而出家學道。得阿羅漢。我聲聞中福德第一。無能及者。是時長者聞此語。已歡喜躍躍。不能自勝。白世尊言。如世尊教。非如尼健子語。是時月光長者重白世尊。唯願受請。及比丘僧并。以此小兒。爾時世尊默然受請。時長者以見默然受請。即從座起。頭面禮足。便退而去。還至家中。供辦種種甘饌飲食。敷好坐具。清旦自白。時到。唯願降神。是時世尊以知時到。將諸比丘。前後圍遶。入舍衛城。至長者家。即就于座。是時長者見佛比丘僧坐。已定。即辦種種飲食。自手斟酌。歡喜不亂。以見食竟。除去鉢器。行清淨水。更取小座。如來前坐。欲得聞佛所說妙法。是時月光長者白世尊言。我今持居家田業。盡與此兒。唯願世尊當與立名。世尊告曰。此兒生時。人皆馳走東西。云是尸婆羅鬼。今即立四字。尸婆羅。爾時世尊漸與長者及長者婦。而說妙論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。漏爲大患。出要爲妙。爾時世

①爲最一最爲②神鬼二鬼神③我自懷妊即語長者④一⑤娠一娠⑥是語二此語⑦是⑧健一健⑨說十(是時)月光長者⑩者十(日)⑪以十(此)⑫(小)一⑬唯願一唯願⑭惟喜⑮已二以⑯(在)十如⑰立二云⑱字十(名)⑲(謂)一

尊以見長者及長者婦。心開意解無復狐疑。諸佛世尊常所說法。若習盡道。是時世尊盡與長者說之。令發歡喜之心。長者夫婦即於座上。諸塵垢盡得。法眼淨。猶如新白。易染為色。是時長者夫婦亦復如是。即於座上得。法眼淨。彼以見。法分。別諸法。以度。猶豫無復狐疑。得無所畏解。如來深奧之法。即受五戒。爾時世尊便說此偈。

祀祠火為上 諸論頌為首

王為人中尊 海為眾流源

月為星中明 日為眾明最

八方及上下 所生萬品物

欲求其福者 三佛最為尊

爾時世尊說此偈已。即從座起而去。是時長者求五百童子。使侍衛戶婆羅。是時戶婆羅年向二十。往至父母所。白父母言。唯願二尊許使出家學道。爾時二親即便聽許。所以然者。世尊先以記之。當將五百童子至世尊所求作沙門。是時戶婆羅及五百人。禮父母足便退而去。至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時戶婆羅白世尊言。唯願聽許得在道次。是時世尊即便聽許。使作沙門。未經幾日便成。阿羅漢。六通清徹。具八解脫。是時五百童子前白佛言。唯願世尊聽作沙門。世尊默然可之。出家未幾。幾日便成。羅漢。爾時尊者戶婆羅還在舍衛國本邦之處。眾人敬仰得四事供養。衣被飲食床褥臥具病瘦醫藥。是時尊者戶婆羅便作是念。我今在此本邦之中。極為

煩闌。今可在人間遊化。是時尊者戶婆羅到時著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食已還詣所止。收攝坐具著衣持鉢出祇桓精舍。將五百比丘前後圍遶在。人間遊化。所至到處無不供養者。皆供給衣被飲食床褥臥具病瘦醫藥。復有諸天告諸村落。今有尊者戶婆羅。得阿羅漢福德第一。將五百比丘在。人間遊化。諸賢可往供養。今不為者後悔無益。是時尊者戶婆羅便作是念。今甚厭患此供養。當何處避之。人不之知。吾處。是時即入深山之中。諸天復在村落間各各告曰。今尊者戶婆羅在此山中。可往供養。今不為者後悔無益。是時人民聞。天語已。即負飲食往詣尊者戶婆羅所。唯願尊住為我等故。是時戶婆羅漸漸入中遊化來至羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘五百人俱。亦得供養衣被飲食床褥臥具病瘦醫藥。時戶婆羅復作是念。我今向在何處夏坐。令人不知吾處。復重作念。當在耆闍山東廣普山西。於中夏坐。即將五百比丘在彼山中而受夏坐。是時釋提桓因知戶婆羅心中所念。即於山中化作浮圖園果樹木皆悉備具。周圍有浴池。化作五百高臺。復化作五百床座。復化作五百小床座。復化作五百繩床。以天甘露而食之。是時尊者戶婆羅便作是念。我今已夏坐訖。不見如來甚久。今可往親覲世尊。即將五百比丘往舍衛城。爾時盛熱比丘眾皆悉汗出污染身體。是時尊者戶婆

羅作是念。今日比丘眾身體極熱得少許雲在上及細雨者甚是佳事。值小浴池及得少漿以生此念。即空中有大雲及作細雨亦有浴池。有四非人負好甘漿。毘沙門王所遣。唯願尊者受此甘漿及施比丘僧。爾時受此漿已。與比丘僧使飲之。爾時戶婆羅復作是念。我今可在此間止宿。是時釋提桓因知戶婆羅心中所念。即於道側化作五百房舍床臥備具。是時諸天奉上飲食。戶婆羅食訖即從坐起而去。爾時尊者戶婆羅叔父在舍衛城內住。饒財多寶無所短乏。然復慳貪不肯布施。不信佛法。來不造功德。是時諸親族語此人曰。長者用此財貨為然復不作後世遺糧。爾時彼長者聞此語已。一日之中以百千兩金布施與外道梵志。不向三尊。是時尊者戶婆羅聞叔父以百千兩金施與外道異學。不布施與三尊。是時尊者戶婆羅往詣祇桓精舍。至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊與戶婆羅說微妙之法。是時尊者戶婆羅從如來聞法已。即從坐起禮世尊足。右繞三匝便退而去。是時尊者戶婆羅即其日著衣持鉢入舍衛城乞食。漸漸往詣叔父家。到已在門外默然立。是時長者見尊者戶婆羅在門外乞食。即語之曰。汝昨日何故不來。我昨日以百千兩金惠施。我可以一張氍毹持用施卿。戶婆羅對曰。我今不用氍毹。今日來者故乞食耳。長者對曰。我昨日以用百千兩金惠施。更不能復惠施。是時

○爾二集○ ○法十得法○ ○使二便○ ○具八俱○ ○可二許○ ○阿十羅○ ○人二生○ ○再二尊○ ○桓二迦○ ○飲二飯○ ○具一○ ○為二去○ ○世十尊○ ○聞二問○ ○阿二越○ ○丘十來○ ○令二使○ ○桓二迦○ ○已二以○ ○往十詣○ ○王二○ ○臥二座○ ○坐二座○ ○道二資○ ○河二恒○ ○以十其○

善施極大施 乃與尸婆羅
無欲以解脫 愛斷以無疑
夜半清旦二時說此偈

善施極大施 乃與戶婆羅
無欲以解脫 愛斷以無疑

一二五 增壹阿含經卷第二十五

施衣及餘物 欲求其福德

往天世人
五樂自娛樂

從天至人中
度有無疑難

涅槃無爲處 諸佛之所樂

施惠無難者
蒙此獲福祐

當起慈惠心 作福無有懈

六八五

①第一一第②③ ④成二道⑤ ⑥空十(中)⑦ ⑧(此)十長⑨ ⑩施十(與)⑪ ⑫(所)十有⑬ ⑭(此)十百⑮ ⑯語二念⑰ ⑱一受⑲
 ⑳世一算元 ㉑使榮二便滿 ㉒遠二遠⑳ ㉓榮二飲 ㉔(敗)一⑳* ㉕正二政㉖ ㉗(共)十俱㉘ ㉙馬二福㉚ ㉛琥珀二
 虎成㉜ ㉝已二以㉞ ㉟是二顯㊱ ㊲唯二以㊳ ㊴(去)一㊵ ㊶(往)十至㊷ ㊸乏無二無有㊹ ㊺適十(梵志)㊻ ㊼(吾)一㊽
 ㊾今二令元 ㊿榮十(也) ㊿(皆)十不㊿ ㊿中十(往詣佛所)㊿ ㊿顯二顯㊿

容貌世之希有。諸根。較怕有三十二相八十種好。莊嚴其身。亦如日月。猶如須彌山。出衆山上。光明遠照。靡不蒙潤。見已歡喜。便前進世尊所。而作是說。設嘗。如來功德。如梵志所。論者。使此一瓶。酪盡充衆僧。爾時尸婆羅。白世尊言。願受此酪。是時如來。即舒鉢受酪。亦復與比丘僧。猶故有酪。爾時放牛人。白世尊言。今故有餘酪。時如來告曰。汝今更持此酪。施佛及比丘衆。時放牛人對曰。如是世尊。是時放牛人更重行酪。猶故遺餘酪在。放牛人復白佛言。今故有遺餘酪在。是時如來告此人。曰。今可持此酪。與比丘尼衆。優婆塞。優婆塞。夷衆。使得充飽。故有遺餘酪在。爾時佛語放牛人。汝今持此酪。與檀越主人。對曰。如是。尋復與檀越主人。故有遺餘酪在。復施與乞人貧匱者。亦有遺餘酪在。來白佛言。故有遺餘酪在。時佛告曰。今持此酪。渴著淨地。若著水中。所以然者。我不見有。人天及世。能消此酪者。唯除如來。放牛人即受佛教。持此酪而著水中。尋時水中大火。炎出高數十。初是時放牛人。見此變怪。已歎未曾有。還至世尊所。頭面禮足。叉手而住。復作此誓願。今持此酪。施與四部之衆。設當有福德者。緣此福祐。莫墮八難之處。莫生貧匱之家。所生之處。六情完具。面目端正。亦莫在家。使將來之世。亦值如此聖尊。比丘當知。三十一劫復有。佛名式誥如來。出現於世。是時式誥如來。遊化於野馬世界。

與大比丘十萬人俱。是時式誥如來到時。著衣持鉢。入城乞食。時彼城中。有大商客。名曰善財。遙見式誥如來。諸根寂靜。容貌端正。有三十二相八十種好。莊嚴其身。面如日月。見已便發歡喜之心。前至世尊所。頭而禮足。在一面坐。爾時賈人以好寶珠。散如來上。現其微心。普作誓願。持此功德。所生之處。饒財多寶。無所乏短。無令手中有空缺時。乃至母胎胎中。亦使不空。於此劫中。復有毘舍羅婆。如來至真等正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號佛。世尊。爾時有長者。名善覺。饒財多寶。復請毘舍羅婆。如來至真等正覺。及比丘僧。時彼長者。少於使人。是時長者。躬自辦種種甘饌飲食。飯後。彼如來。作是誓願。我持功德。所生之處。常值世尊。無所短乏。恒多使人。令將來之世。值如來。如今日也。今此賢劫中。有佛名拘。摩孫。如來至真等正覺。出現於世。爾時有長者。名多財。復請拘摩孫。如來。七日之中。飯佛及比丘僧。供養衣被。飲食床。敷臥具。病瘦醫藥。所生之處。常饒財多寶。莫生貧賤之家。使我所生之處。恒得四事供養。爲部之衆。國王人民。所見宗敬。天龍鬼神。人若非人。所見接遇。諸比丘當知。爾時耶若達梵志。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。今月光長者。今身是也。爾時放牛人名尸婆羅。以酪供養佛者。今比丘尸婆羅是也。爾時善財賈人。豈異人乎。莫作是觀。今尸婆羅比丘是也。爾時善覺長者。

豈異人乎。莫作是觀。今尸婆羅比丘是。爾時多財長者。豈異人乎。莫作是觀。今日尸婆羅比丘是也。諸比丘當知。尸婆羅比丘作此誓願。使我所生之處。恒端正無雙。常在富貴家。生使將來之世。值世尊。設爲我國。說者。即得解脫。得出家作沙門。緣此功德。今尸婆羅比丘。得生富貴家。端正無雙。今遭值我。即得阿羅漢。然比丘當知。復以寶珠。散如來上。持是功德。今處母胎。手執雙珠。出母胎中。價直。闊洋提。當生之日。便作是說。復請拘摩孫。如來。求多使人。今將五百徒衆。至我所。出家學道。得阿羅漢。復於七日之中。供養拘摩孫。如來。求得四事供養。今日不之衣被。飲食床敷。臥具。病瘦醫藥。緣此功德。餘比丘所不及。釋提桓因。身來供養。給其所須。又且諸天。轉告村落。使四部之衆。知有尸婆羅。此其義也。我弟子中。第一福德者。尸婆羅比丘是也。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

●快二漢●亦二面●受二授●日十(今)●及二新●(可)十持●滿二寶●人天二天人●能消二
人能消●能消●(時)十放●(足)十成●(是)二弟●(北)十功●財十(是時善財)●來十(來)●珠
二●若二並●(今)一●是十(也)●說十(法)●(是)二弟●(來)十至●(益)十得●(於)一●
* 75. Yochajivā. (持)一●(快)二●(第)一●(欲)一●

人也。復次第四戰鬪人著鎧持仗入軍共鬪。彼若見風塵若見高幢若見箭不懷恐。懼但入陣時便為他所捉或斷命根是謂第四戰鬪人也。復次第五戰鬪人著鎧持仗欲入陣鬪。彼若見風塵若見高幢若見箭若為他所捉。乃至於死不懷恐怖。能壞他軍境界。無外而領人民。是謂第五戰鬪人也。如是比丘世間有此五種人。今比丘衆中亦有此五種之人出現於世。云何爲五。或有一比丘遊他村落。彼聞村中有婦人端正無雙。面如桃花色。彼聞已即時著衣持鉢入村乞食。即見此女人顏貌無雙。便起欲想。除去三衣還。佛禁戒而作居家。猶如彼鬪人小見風塵以懷恐怖。似此比丘也。復次有比丘聞有女人在村落中住端正無雙。到時著衣持鉢入村乞食。彼若見女人不起欲想。但與被女人共相調戲言語往來。因此調戲便捨法服還爲白衣。如彼第二人見風塵不怖。但見高幢便懷恐怖。此比丘亦復如是。復次有一比丘聞村落中有女人容貌端正。世之希有如桃花色。到時著衣持鉢入村乞食。若見女人不起欲想。設共女人共調戲。亦復不起欲意之想。但與被女人手拳相加或相捻挫於中便起欲想。捨三法衣還爲白衣。習於家業。如彼第三人入陣時見風塵見高幢不恐怖。見弓箭便懷恐怖。復次有一比丘聞村落中有女人容貌端正。世之希有。到時著衣持鉢入

村乞食。彼若見女人不起欲想。設共言語。亦復不起欲想。設被女人共相捻挫便起欲想。然不捨法服習於家業。如彼第四人入軍爲他所獲。或喪命根而不得出。復次有一比丘依村落而住。彼聞村中有女人。然比丘到時著衣持鉢入村乞食。彼若見女人不起欲想。設共言語笑亦不起欲想。設復共相捻挫亦復不起欲想。是時比丘觀此身中三十六物惡穢不淨。誰著此者。由何起欲。此欲爲止何所。爲從頭耶。形體出耶。觀此諸物了無所有。從頭至足亦復如是。五藏所屬無有想像亦無來處。彼觀緣本不知所從來處。彼復作是念。我觀此欲從因緣生。彼比丘觀此已。欲漏心得解脫。有漏心得解脫。無明漏心得解脫。便得解脫。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受。胎如實知之。如彼第五戰鬪之人不難衆敵。而自遊化。由是故我今說此人捨於愛欲入於無畏之處。得至涅槃城。是謂比丘有此五種之人出現於世。爾時世尊便說此偈。

欲我知汝本 意以思想生
非我思想生 且汝而不有
是故諸比丘 當觀惡穢不淨行 除去色
欲如是諸比丘 當作是學 爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五戰鬪之人出現於世。云何爲五。或有一人著鎧持仗入

軍戰鬪。彼見風塵便懷恐怖。不敢入。彼大陣之中。是謂第一之人。復次第二戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪。彼見風塵不生畏懼。但聞擊鼓之音便懷恐怖。是謂第二之人。復次第三之人著鎧持仗入軍戰鬪。彼見風塵不生畏懼。設聞鼓角之聲不起畏懼。彼若見高幢便懷恐怖。不堪戰鬪。是謂第三之人。復次第四戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪中。若見風塵不起畏懼。若聞鼓角之音復非恐懼。若見高幢亦非怖畏。設爲他所捉或斷命根。是謂第四之人。復次第五有人著鎧持仗入軍共鬪。彼盡能有壞廣接國界。是謂第五之人出現於世。比丘當知。今比丘亦有五種之人出現於世。云何爲五。或有一比丘住村落中。彼聞有女人端正無雙。如桃花色。彼比丘到時著衣持鉢入村乞食。不守根門。不護身口意法。彼若見女人便起欲意。還捨法服習白衣法。如彼初人聞揚塵之聲。不堪戰鬪。便懷恐怖。我由是故而說此人。復次有比丘住在村落。彼聞村中有女人端正無雙。面如桃花色。而便捨戒習白衣法。如彼第二鬪人。但聞鼓角之聲不堪戰鬪。此亦如是。復次有比丘住在村落。聞有女人在彼村落。彼聞已便起欲意。若見女人不起欲想。但共女人共相調戲於中便捨法服習白衣法。如彼第三人遙見高幢已便懷恐怖。不堪戰鬪。由是故今說此人。是謂第三戰鬪之人。復次

①(也)一① ②(弓)十③ ④(若)一⑤ ⑥無二內⑦ ⑧(遊)一⑨ ⑩佛二捨⑪~Sikkham paccakkhaya. ⑫共十(相) ⑬(已得解脫)十便⑭ ⑮愛二憂⑯ ⑰生二汝⑱ ~A. V. 76 Yodhajiva. ⑲仗二仗⑳ ㉑被十(若) ㉒非二不⑳ ㉓所十(忍無所畏難能有所) ㉔二懷⑵ ㉕(是)一⑶ ㉖比二現⑷ ㉗比丘亦此比丘中亦復⑸ ㉘而二即⑹ ㉙(彼)十若⑺ ㉚二前⑻ ㉛佛二懷⑼

聞如是。一時佛在摩竭國光明池側。

世尊告曰。我今重告汝。無戒之人。寧以熱鐵。

諸比丘對曰。寧受人信施之食。不吞熱鐵。

過失。又使檀受福無窮。如是諸比丘當

五王及月光 尸婆二種圖

增壹阿^{*}含經卷第二十^{*}五^四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
等見品第三十四

五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦

比
難

空無我。爾時斯陀含比丘當思惟此五盛陰時便成阿那含果。諸比丘問曰。阿那含比丘當思惟何等法。舍利弗報言。阿那含比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟此五盛陰。時便成阿羅漢。諸比丘問曰。阿羅漢比丘當思惟何等法。舍利弗報言。汝等所問何其過乎。羅漢比丘所作以過更不造行。有漏心得解脫。不向五趣生死之海。更不受有有所造作。是故諸賢。持戒比丘須陀恒斯陀含阿那含當思惟此五盛陰。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在波羅捺仙人鹿野苑中。爾時如來成道未久。世人稱之爲大沙門。爾時波斯匿王新紹王位。是時波斯匿王便作是念。我今新紹王位。先應取釋家女。設與我者乃適我心。若不見與我。今當以力往逼之。爾時波斯匿王卽告二臣曰。往至迦毘羅衛至釋種家。持我名字。告彼釋種云。波斯匿王問訊起居輕利致問無量。又語彼釋。吾欲取釋種女。設與我者。抱德永已。若見違者當以力相逼。爾時大臣受王教勅。往詣迦毘羅國。爾時迦毘羅衛釋種五百人。集在一處。是時大臣卽往至五百釋種所。持波斯匿王名字。語彼釋種言。波斯匿王問訊慰勸起居輕利致意無量。吾欲取釋種之女。設與吾者是其大幸。若不與者當以力相逼。時諸釋種聞此語已。極懷瞋恚。吾等大姓何緣當與婢子。

結親其衆中或言當與。或言不可。與。爾時有釋集彼衆中一名摩呵男。語衆人言。諸賢勿共瞋恚。所以然者。波斯匿王爲人暴惡。設當波斯匿王來者壞我國界。我今躬自當往與波斯匿王相見說。此事情。時摩呵男家中婢生一女。面貌端正世之希有。時摩呵男沐浴此女與著好衣。戴寶羽車送與波斯匿王。又白王言。此是我女可共成親。時波斯匿王得此女極懷歡喜。卽立此女爲第一夫人。未經數日而身懷妊。復經八九月生一男兒。端正無雙世所殊特。時波斯匿王集諸相師與此太子立字。時諸相師聞王語已卽白王言。大王當知求夫人時諸釋共諍。或言當與或言不可。與使彼此流離。今當立名。名曰毘流勒。相師立號已。各從坐起而去。時波斯匿王愛此流離太子未曾離目前。然流離太子年向八歲。王告之曰。汝今已大。可詣迦毘羅衛學。諸射術。是時波斯匿王給諸使人使乘大象往詣釋種家。至摩呵男舍語摩呵男言。波斯匿王使我至此學諸射術。唯願祖父母事事教授。時摩呵男報曰。欲學術者善可習之。是時摩呵男釋種集五百童子使共學術。時流離太子與五百童子共學射術。爾時迦毘羅衛城中新起一講堂。天及人民摩若魔天在此講堂中住。時諸釋種各自相謂言。今此講堂成來未久。畫彩已竟。猶如天宮。而無有異。我等先應請如來於中供養。及比丘僧。令我等受

福無窮。是時釋種卽於堂上敷種種坐具。懸繪幡蓋。香汁灑地。燒衆名香。復儲好水。燃諸明燈。是時流離太子將五百童子。往至講堂所。卽昇師子之座。時諸釋種見之。極懷瞋恚。卽前捉臂。逐出門外。各共罵之。此是婢子。諸天世人未有居中者。此婢生物敢入中坐。復捉流離太子撲之著地。是時流離太子卽從地起。長歎息而視後。是時有梵志子名好苦。是時流離太子語好苦梵志子曰。此釋種取我毀辱。乃至於斯。設我後紹王位時。汝當告我此事。是時好苦梵志子報曰。如太子教。時彼梵志子曰。日三時白太子曰。憶釋所辱。便說此

一切歸於盡
果熟亦當墮
合集必賞散
有生必有死

是時波斯匿王。隨壽在後。取命終。便立。
 *流離太子。爲王。是時好苦梵志。至王所。
 而作。是說。王當憶本釋所毀辱。是時*流離
 王報曰。善哉善哉。善憶本事。是時*流離王
 便起。願悉告群臣曰。今人民主者。爲是何
 人。群臣報曰。大王。今日之所統領。*流離
 王。時曰。汝等速嚴駕集四部兵。吾欲往征。
 釋種諸臣對曰。如是大王。是時群臣受王
 教令。卽運集四種之兵。是時*流離王將四
 部之兵。往至迦毘羅越。爾時衆多比丘聞
 *流離王。往征釋種。至世尊所。頭面禮足。
 在一面立。以此因緣。具白世尊。是時世尊
 聞此語已。卽往逆*流離王。便在一枯樹

[此]一○ 陸十(苦空無我爾時阿那含比丘當思惟此五盛輪)十八字 其一基 阿十應 以二已* 波二婆
 標二本 釋十(稱) 今二者 任一號* 至一問 潮十國 慈應二殷勤 一十障 實
 羽二初微 人十(時此夫人) 姪二起 闍王羅一問訊王 漸十離 坐二塵 流離二瑞 寶
 二去 日二言 不十在 未十在 彩二經 第十(然後我等當入此堂長夜之中受福無窮)十六字 嬌二
 愴 座二坐 名十(日) 此十(諸) 日二日 集二宮 往十至 便二興 時二報
 運二寶

下無有枝葉於中結。加跌坐。是時。流離王遙見世尊在樹下坐。即下車至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時。流離王白世尊言。更有好樹。枝葉繁茂。尼拘留之等。何故。此枯樹下坐。世尊告曰。親族之。廢故勝外人。是時。流離王便作是念。今日世尊故爲親族。然我今日應還本國。不應往征。迦毘羅越。是時。流離王即辭還退。是時好苦梵志復白王言。當憶本爲釋所辱。是時。流離王聞此語已。復與瞋恚。汝等速嚴駕集。四部兵。吾欲往征。迦毘羅越。是時群臣即集。四部之兵出舍衛城。往詣迦毘羅越。征伐釋種。是時衆多比丘聞已。往白世尊。今。流離王與兵衆往。攻釋種。爾時世尊聞此語已。即以神足往在道側。在一樹下坐。時。流離王遙見世尊在樹下坐。即下車至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時。流離王白世尊言。更有好樹不在彼坐。世尊今日何故在此枯樹下坐。世尊告曰。親族之。廢勝外人。是時世尊便說此偈。

親族之蔭涼 釋種出於佛

盡是我枝葉 故坐斯樹下

是時。流離王復作是念。世尊今日出於釋種。吾不應往征。宜可齊此還歸本土。是時。流離王即還舍衛城。是時好苦梵志復語王曰。王當憶本釋種所辱。是時。流離王聞此語已。復集四種兵出舍衛城。詣迦毘羅越。是時大目乾連聞。流離王往征。釋種。聞已。至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾

時目連白世尊言。今日。流離王集四種兵。往攻釋種。我今堪任使。流離王及四部兵。擲著他方世界。世尊告曰。汝豈能取釋種宿緣。著他方世界乎。時目連白佛言。實不堪。任使宿命緣著他方世界。爾時世尊語目連曰。汝還就坐。目連復白佛言。我今堪任移此迦毘羅越著虛空中乎。世尊告曰。汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎。目連報曰。不也世尊。佛告目連。汝今還就本位。爾時目連復白佛言。唯願聽許以鐵籠疏覆迦毘羅越城上。世尊告曰。云何目連。能以鐵籠疏覆宿緣乎。目連白佛。不也世尊。佛告目連。汝今還就本位。釋種今日宿緣已熟。今當受報。爾時世尊便說此偈。

欲使空爲地 復使地爲空
本緣之所繫 此緣不腐敗

是時。流離王往詣迦毘羅越。時諸釋種聞。流離王將四部之兵來攻我等。復集四部之衆。一由句中往逆。流離王是時諸釋一由句內遙射。流離王。或射耳孔。不傷其耳。或射頭鬚。不傷其頭。或射弓壞。或射弓弦。不害其人。或射鎧器。不傷其人。或射床座。不害其人。或射車輪。不傷其人。或壞幢麾。不害其人。是時。流離王見此事已。便懷恐怖。告群臣曰。汝等觀此箭爲從何來。群臣報曰。此諸釋種去此一由句中射箭使來。流離王報言。彼設發心欲害我者。當死盡。宜可於中還歸舍衛。是時好苦梵志前白王言。大王勿懼。此諸釋種皆持戒。

虫尚不害況害人乎。今宜前進必壞。釋種。是時。流離王漸漸前進向彼釋種。是時諸釋退入城中。時。流離王在城外而告之曰。汝等速開城門。若不爾者。盡當取汝殺之。爾時迦毘羅越城有釋童子。年向十五名曰。耆摩。聞。流離王今在門外。即著鎧持仗至城上。獨與。流離王共闘。是時耆摩童子多殺害兵衆。各各馳散。並作是說。此是何人。爲是天也。爲是鬼神也。遙見如似小兒。是時。流離王便懷恐怖。即入地孔中而避之。時釋種聞壞。流離王衆。是時諸釋即呼。耆摩童子而告之曰。汝年幼小何故屏我等門戶。豈不知諸釋修行善法乎。我等尚不能害虫況復人命乎。我等能壞此軍衆一人敵萬人。然我等復作是念。然殺害衆生不可稱計。世尊亦作是說。夫人殺人命。死入地獄。若生人中壽命極短。汝速去不復住此。是時耆摩童子即出國去。更不入迦毘羅越。是時。流離王復至門中語彼人曰。速開城門。不須稽留。是時諸釋自相謂言。可與開門。爲不可乎。爾時弊魔波旬在釋衆中。作一釋形告諸釋言。汝等速開城門。勿共受困於今。曰。是時諸釋即與開城門。是時。流離王即告群臣曰。今此釋衆人民極多。非刀劍所能害盡。盡取埋脚地中。然後使象踏殺。爾時群臣受王教勅。即以象踏殺之時。流離王勅群臣曰。汝等速還。面手釋女五百人。時諸臣受王教令。即還五百端正女人。將詣王所。是

加二加三 樹枝葉二樹枝 左十此 應二應三 王十當 攻二低 一十枯 放二放 命二
四 日二日 釋十消 已二以 王一 兵二來 往二任 輪二輪 輪 皆十共
當二當 著二著 王十兵 害二害 也二耶 爲二爲 水十能 殺十
古 越十城 日二日 理二理 好十面

時摩呵男釋。至。*流離王所。而作。是說。當
從我願。流離王言。欲何等願。摩呵男曰。
我今沒在水底。隨我遲疾。使諸釋種。竝得
逃走。若我出水。隨意殺之。流離王曰。此事
大佳。是時摩呵男釋。即入水底。以頭髮繫
樹根。而取命終。是時迦毘羅越。城中諸釋。
從東門出。復從南門入。或從南門出。還從
北門入。或從西門出。而從北門入。是時流
離王告群臣曰。摩呵男父。何故隱在水中。
如今不出。爾時諸臣聞王教令。即入水中。
出摩呵男。已取命終。爾時流離王以見
摩呵男命終。時王方生悔心。我今祖父已取
命終。皆由愛親族故。我先不知。當取命
終。設當知者。終不來攻伐此釋。是時流離
王殺九千九百九十萬人。流血成河。燒迦
毘羅越城。往詣尼拘留園中。是時流離王
語五百釋女言。汝等慎莫愁憂。我是汝夫
汝是我婦。要當相接。是時流離王便舒
手捉一釋女。而欲弄之。時女問曰。大王欲
何所為。時王報言。欲與汝情通。女報王曰。
我今何故與婢生種。情通。是時流離王。甚
懷瞋恚。勅群臣曰。速取此女。兀其手足。
著深坑中。諸臣受王教令。兀其手足。擲
著坑中。及五百女人皆罵王言。誰持此身。
與婢生種。共交通。時王瞋恚。盡取五百釋女。
兀其手足。著深坑中。是時流離王。悉壞
迦毘羅越。已還詣舍衛城。爾時祇陀太子
在深宮中。與諸妓女共相娛樂。是時流離
王聞作倡伎聲。即便問之。此是何音聲。

乃至於斯。群臣報王言。此是祇陀王子
在深宮中。作倡伎樂。而自娛樂。時流離
王即勅御者。汝回此象詣祇陀王子所。是
時守門人遙見王來。而白言。王小徐行。祇
陀王子今在宮中。五樂自娛。勿相觸。是時
流離王。即時拔劍。取守門人殺之。是時祇
陀王子聞。流離王在門外。作。竟不辭。諸
妓女。便出在外。與王相見。善來大王。可入
小停駕。時流離王報言。豈不知吾與諸
釋。共鬪乎。祇陀對曰。聞之。流離王報言。汝
今何故與妓女遊戲。而不佐我。也。祇陀王
子報言。我。不。任殺害衆生之命。是時
流離王極懷瞋恚。即復拔劍。所殺祇陀王
子。是時祇陀王子。命終之後。生三十三天中。
與五百天女。共相娛樂。爾時世尊。以天眼
觀。祇陀王子。以取命終。生三十三天。即便
說此偈。

人天中受福 祇陀王子德
為善後受報 皆由現報故
此憂彼亦憂 流離二處憂
為惡後受惡 皆由現報故
當依福祐功 前作後亦然
或獨而為者 或復人不知
作惡有知惡 前作後亦然
或獨而為者 或復人不知
人天中受福 二處俱受福
為善後受報 皆由現報故
此憂彼亦憂 為惡二處憂
為惡後受報 皆由現報故

是時五百釋女。自歸稱喚。如來名號。如來於
此亦從此間。出家學道。而後成佛。然佛今
日。永不見憶。遭此苦惱。受此毒痛。世尊何
故。而不見憶。爾時世尊。以天耳清徹。聞諸
釋女。稱怨向佛。爾時世尊。告諸比丘。汝等
盡來共觀。迦毘羅越。及看諸親命終。比丘
對曰。如是世尊。爾時世尊。將諸比丘。出舍
衛城。往至迦毘羅越。時五百釋女。遙見世
尊。將諸比丘。來。見已。皆懷慚愧。爾時釋提
桓因。及毘沙門王。在世尊後。而扇。爾時世
尊。還顯語。釋提桓因言。此諸釋女。皆懷慚愧。
釋提桓因。報言。如是世尊。是時釋提桓因。即
以天衣。覆此五百女身體上。爾時世尊。告
毘沙門王曰。此諸女人。飢渴日久。當作何
方宣。毘沙門王。白佛言。如是世尊。是毘沙
門天王。即辦自然天食。與諸釋女。皆悉充
足。是時世尊。漸與諸女。說微妙法。所謂諸法
皆當離散。會有別離。諸女當知。此五盛
陰。皆當受此苦痛。諸惱。墮五趣中。夫受五
盛陰之身。必當受此行報。以有行報。便
當受胎。已受胎分。復當受苦。樂之報。設當
無五盛陰者。便不復受形。若不。受形
則無有生。以無有生。則無有老。以無有
老。則無有病。以無有病。則無有死。以無
有死。則無。合會別離之惱。是故諸女。當
念此五陰成敗之變。所以然者。以知五陰
則知五欲。以知五欲。則知愛法。以知愛
法。則知染著之法。知此衆事。已則不復受
胎。以不受胎。則無生老病死。爾時世尊

〔城〕一。〔已〕二。〔以〕三。〔機〕一。〔元〕二。〔到〕三。〔深〕十。〔坑〕一。〔越〕十。〔城〕一。〔諸〕一。〔時〕一。〔出〕一。〔伎〕一。〔是〕二。〔時〕一。〔諸〕一。
〔王〕一。〔子〕十。〔王〕一。〔白〕十。〔王〕一。〔不〕二。〔今〕一。〔後〕一。〔復〕一。〔此〕十。〔生〕一。〔天〕十。〔王〕一。
〔盛〕一。〔若〕一。〔不〕一。〔受〕一。〔形〕一。〔以〕一。〔無〕一。〔形〕一。〔象〕一。〔形〕十。〔像〕一。〔有〕十。〔合〕一。〔染〕一。〔深〕一。

與衆釋女漸說。此法。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。出要爲樂。爾時世尊觀此諸女。心開意解。諸佛世尊。常所說法。苦習盡道。爾時世尊盡與彼說之。爾時諸女。諸塵垢盡。得法眼淨。各於其所。而取命終。皆生天上。爾時世尊詣城東門。見城中烟火洞然。即時而說此偈。

一切行無常 生者必有死
不生則不死 此滅爲最樂

爾時世尊告諸比丘。汝等盡來。往詣尼拘留園中。就座而坐。爾時世尊告諸比丘。此是尼拘留園。我昔在中。與諸比丘。廣說其法。如今空虛。無有人民。昔日之時。數千萬衆。於中得道。使法眼淨。自今以後。如來更不復至此間。爾時世尊與諸比丘說法已。各從坐起而去。往舍衛祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今流離王及此兵衆。不久在世。却後七日。盡當磨滅。是時流離王聞世尊所記。流離王及諸兵衆。却後七日。盡當消滅。聞已。恐怖告群臣曰。如來今以記之云。流離王不久在世。却後七日。及兵衆盡當沒滅。汝等觀外境。無有盜賊。水火災變。來侵國者。何以故。諸佛如來。語無有二。所言終不異。爾時好苦梵志白王言。王勿恐懼。今外境無有盜賊畏難。亦無水火災變。今日大王快自娛樂。流離王言。梵志當知。諸佛世尊言。無有異時。流離王使人數日至七日頭。大王歡喜踊躍。不能自勝。將諸兵衆及諸婢女。往阿脂羅河側。而

自娛樂。即於彼宿。是時夜半。有非時雲起。暴風疾雨。是時流離王及兵衆。盡爲水所漂。皆悉消滅。身壞命終。入阿鼻地獄中。復有「天火燒」內宮殿。爾時世尊以「天眼觀見」。流離王及四種兵爲水所漂。皆悉命終。入地獄中。爾時世尊便說此偈。

作惡極爲甚 皆由身口行

今身亦受惱 壽命亦短促

設在家中時 爲火之所燒

若其命終時 必生地獄中

爾時衆中多比丘。白世尊言。流離王及四部兵。今已命絕。爲生何處。世尊告曰。流離王者。今入阿鼻地獄中。諸比丘。白世尊言。今此諸釋。昔日作何因緣。今爲「流離王」所害。爾時世尊告諸比丘。昔日之時。此羅閱城中。有捕魚村。時世極飢餓。人食草根。一升金買一升米。時彼村中有大池水。又復饒魚。時羅閱城中人民之類。往至池中。而捕魚食之。當於爾時。水中有二種魚。一名拘攣。二名兩舌。是時二魚各相謂言。我等於此衆人。先無過失。我是水性之虫。不處平地。此人民之類。皆來食瞰我。等設前世時。少多有福德者。其當用報怨。爾時村中有小兒。年向八歲。亦不捕魚。復非害命。然復彼魚在岸上者。皆悉命終。小兒見已。極懷歡喜。比丘當知。汝等莫作。是觀。爾時羅閱城中人民之類。豈異人乎。今釋種是也。爾時拘攣魚者。今「流離王」是也。爾時兩舌魚者。今好苦梵志是也。爾時小兒見魚在岸上。而笑者。今我身是也。爾時釋種坐取魚食。由此因緣。無數劫中。入地獄中。今受此對。我爾時坐見而笑之。今患頭痛。如似石。押猶如以頭戴須彌山。所以然者。如來更不受形。以捨衆行。度諸厄難。是謂比丘。由此因緣。今受此報。諸比丘當護身口。意行當念恭敬承事。梵行人。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

三。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當天子欲命終時。有五未曾有瑞應。而現在前。云何爲五。一者華萎。二者衣裳垢。三者身體污臭。四者不樂本座。五者天女星散。是謂天子當命終時。有此五瑞應。爾時天子極懷愁憂。摧胸喚叫。爾時諸天子來至此天子所。語此天子言。汝今爾來可生善處。快得善處。快得善利。以得善利。當念安處善業。爾時諸天而教授之。爾時有一比丘白世尊言。三十三天。云何得生善處。云何快得善利。云何安處善業。世尊告曰。人間於天。則是善處。得善處。得善利者。生正見家。與善知識。從事於如來法中。得信根。是謂名爲快得善利。彼云何名爲安處善業。於如來法中。而得信根。剃除鬚髮。以信堅固。出家學道。彼以學道。戒性具足。諸根不缺。飯食知足。恒念經行。得三達明。是謂名爲安處善業。爾時世尊便說此偈。

人爲天善處 良友爲善利

【常】一 智二集 烟一煙 座而一 慮二慮 使二使 以二已 在二存 磨二磨 消二消
【常】一 已二以 火災二災火 大王二王 是二一 漂二漂 城十內 爲二爲 二二乾
【今】二爾 短促二促短 中一 絕二終 地一 間二離 升二牛 質二質 平二平
【乎】二 等十我等 多一 復彼二後教 岸二岸 押二 謂二謂 十知 華十
【延自】 粉二身 汚二汚 座二生 推二推 爾二將 快得二已生 得善處一
飯二飯

訊此緣。是時諸臣報王。如是大王。頻毘婆羅王。即往至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時國王見此鐵厨中有五百人作食。見已便作是語。此是何人所作。飲食。時諸鬼神以人形報曰。雞頭梵志。請佛及比丘僧而供養之。是時諸國王復遙見高廣講堂。問侍人曰。此是何人所造講堂。昔所未有。爲誰所造。群臣報曰。不知此緣。是時頻毘婆羅王作是念。我今至世尊所問此義。然佛世尊。無事不知。無事不見。是時摩竭國頻毘婆羅王往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時頻毘婆羅王白世尊言。昔日不見此高廣講堂。今日見之。昔日不見此鐵厨。今日見之。將是何物爲是誰變。世尊告曰。大王當知。此毘沙門天王所造。及自在天子造此講堂。是時摩竭國王即於坐上。悲泣交集。不能自勝。世尊告曰。大王。何故悲泣。乃至於斯。時頻毘婆羅王白。佛言。不敢悲泣。但念後生人民不親聖。與當來之人。慳著財物。無有威德。尚不聞此奇寶之名。何況見乎。今蒙如來有奇特之變。出現於世。是故悲泣。世尊告曰。當來之世。國王人民實不親此變。爾時世尊即與國王說法。使發歡喜之心。王聞法已。即從坐而去。是時毘沙門天王。即其日語雞頭梵志曰。汝舒右手。是時雞頭即舒右手。毘沙門天王即授與金銀。又告之曰。自以此金銀投于地上。是時梵志即投于地上。乃成百千兩金。毘沙門天王報曰。汝持此金銀。

價一諸◎主一王◎債一諸◎源二價◎諸一諸◎至二諸◎〔等〕一◎如一族◎其二具◎道十
顯◎同二迴◎共一供◎辦二辨◎對一第◎〔若〕十銀◎中十〔順時野牛〕◎以二已◎使侍二
車使◎陸一陸◎〔根〕一◎銀二金◎〔上〕一◎銀二金◎梯十〔陸〕◎座二坐◎病二藥◎樺
二糖◎然二熊◎燕一燕◎〔語〕一◎昆二雙◎可〔可〕十至◎〔至〕一◎比十〔是〕◎造十〔鐵馬〕
造此二作是◎坐二座◎人民二民人◎尙二尚◎〔於〕十其◎〔白〕一◎投二澤◎子二平◎

入城中買種種飲食持來此間。是時梵志受天王教。即持此金入城買種種飲食。持來厨所。是時毘沙門天王沐浴梵志。與著種種衣裳。手執香火。教白時到。今正是時。願尊屈願。是時梵志即受其教。手執香爐而白。時到唯願屈願。爾時世尊。以知時至。著衣持鉢。將諸比丘。往至講堂所。各次第坐。及比丘眾亦次第坐。是時難頭梵志見飲食極多。然眾僧復少。前白世尊言。今日飲食極多。然比丘僧少。不審云何。世尊告曰。汝今梵志。手執香爐。上高臺上。向東南西北並作是說。諸釋迦文佛弟子。得六神通。漏盡阿羅漢者。盡集此講堂。梵志白言。如是世尊。是時梵志從佛受教。即上樓上。請諸漏盡阿羅漢。是時東方有二。十一千阿羅漢。從東方來。詣此講堂。南方二。十一千。西方二。十一千。北方二。十一千。阿羅漢集。此講堂。爾時講堂上。有八萬四千阿羅漢。集在一處。是時頻毘娑羅王將諸群臣。至世尊所。頭面禮足。及禮比丘僧。是時難頭梵志見比丘僧已。歡喜踊躍。不能自勝。以飯食之具。飯佛及比丘僧。手自斟酌。歡喜不辭。然故有遺餘之食。是時難頭梵志前白佛言。今飯佛及比丘僧。故有遺餘。飯食在世尊告曰。汝今可請佛及比丘僧。七日供養。梵志對曰。如是瞿曇。是時難頭梵志即前長跪白世尊言。今請佛及比丘僧。七日供養。自當供給衣被。飯食床敷臥具。病瘦醫藥。爾時世尊默然受請。爾時大

衆之中。有比丘尼名舍鳩利。是時比丘尼白世尊言。我今心中生念。頗有釋迦文佛弟子。漏盡阿羅漢。不集此乎。又以天眼觀東方界南方西方北方。皆悉觀之。靡不來者。皆悉迴集。今此大會。純是羅漢真人。運集世尊告曰。如是舍鳩利。如汝所言。此之大會。純是真人。東西南北。無不集者。爾時世尊以此因緣。告諸比丘。汝等。頗見比丘尼中。天眼徹視如此比丘尼等乎。諸比丘對曰。不見也。世尊。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一弟子。天眼第一者。所謂舍鳩利比丘尼。是時難頭梵志。七日之中。供養聖衆衣被飯食床敷。臥具病瘦醫藥。復以華香散。如來上。是時此華在虛空中。化作七寶交露臺。是時梵志見交露臺已。歡喜踊躍。不能自勝。前白佛言。唯願世尊。聽在道次。得作沙門。爾時難頭梵志即得爲道。諸根寂靜。自修其志。除去睡眠。設眼見色。亦不起想念。其眼根亦無惡想。流馳諸念。而護眼根。若耳聞聲鼻嗅香舌知味。身知細滑。不起細滑之想。意知法亦然。是時便滅五結蓋。覆蔽人心者。令人無智慧。亦無殺害之意。而淨其心。不殺不念。殺不教人殺。手不執刀。杖起仁慈之心。向一切衆生。除去不與取。不起盜心。而淨其意。恒有施心。於一切衆生。亦使不盜。已不淫。亦復教人使不淫。恒修梵行。清淨無瑕。穢於梵行中。而淨其心。亦不妄語。亦不教人妄行。妄語。恒念至誠。無有虛詐。誑惑世人。於中而淨

其心。復非兩舌。亦不教人使兩舌。若此問語不傳至彼。設彼問語不傳至此。於中而淨其意。於食知足。不著氣味。不著榮色。不著肥白。但欲支其形體。使全其命。欲除故痛。使新者不生。得修行道。長處無爲之地。猶如有男女。以脂膏塗瘡者。但欲除愈故也。此亦如是。所以於食知足者。欲使故痛除愈。新者不生。或復是時。逢曉行道。不失時節。不失三十七道品之行。或坐或行。除去睡眠之蓋。或初夜時。或坐或行。除去睡眠之蓋。或中夜時。右脇著地。脚相累繫。意在明復。復以後夜時。或坐或經行而淨其意。是時飲食知足。經行不失。時節除去。欲不淨想。無諸惡行。而遊初禪。有覺有觀。息念。獨歡樂。而遊二禪。無有樂護。念清淨。自知身有樂。諸賢所求。護念清淨者。而遊三禪。彼苦樂。已滅。無有愁憂。無苦。無樂。護念清淨。遊於四禪。彼以三昧心。清淨無瑕。穢。亦得無所畏。復得三昧。自憶無數世事。彼便憶過去之事。若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生萬生。數千萬生。成劫敗劫。成敗之劫。我曾生彼處。姓某某。食如此之食。受如是苦。樂壽命長短。彼死此生死。此生彼。因緣本末。皆悉知之。彼復以三昧心。清淨無瑕。穢。得無所畏。觀衆生類。生者死者。彼復以天眼觀衆生類。生者死者。善趣惡趣。善色惡色。若好若醜。隨行所種。皆悉知之。或有衆生。類身口意行惡。誹謗賢聖。造邪

○白二日 ○到二至 ○丘十(尼) ○食飲二飲食 ○食飯 ○十二萬 ○在二此 ○辭二觀 ○日十(中) ○爾二今 ○蓋二寶 ○飯二飲 ○華香二香華 ○(遠)一 ○道十(已得爲道) ○戒二第 ○殺二教 ○妓二淫 ○妓二淫 ○經十(洗) ○淫二淫 ○使二梵 ○非二不 ○若十(聞) ○聞二聞 ○聞二聞 ○者衆二知 ○持二行 ○味二明 ○姓二性 ○死此生二生此死 ○者二有

業本。身壞命終生地獄中。或復有衆生身口行善。不誹謗賢聖。身壞命終生善處天上。復以清淨天眼觀衆生類若好若醜。善趣惡趣善色惡色。皆悉知之。得無所畏。復施心盡漏。後觀此苦。以實知之。此是苦此是苦。習苦盡苦出要如實知之。彼作是觀已。欲漏心有漏心無明漏心得解脫。已得解脫便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受。胎如實知之。是時難頭梵志便成阿羅漢。爾時尊者難頭聞佛所說。歡喜奉行。

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間五事最不可得。云何爲五。應要之物欲使不喪者。此不可得。滅盡之法欲使不盡者。此不可得。夫老之法欲使不老者。此不可得。夫病之法欲使不病者。此不可得也。夫死之法欲使不死者。此不可得。是謂比丘有此五事最不可得。若如來出世若如來不出。此法界恒住如故。而不朽敗有喪滅之聲生老病死。若生若逝皆歸於本。是謂比丘此五難得之物。當求方便修行五根。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂比丘行此五根。已便成須陀洹。家家一種轉進成斯陀含。轉進滅五結使成阿那含。於彼般涅槃不來此世。轉進有漏盡成無漏心解脫智慧解脫。自身作證而自遊化。更不復受胎如實知之。當求方便除前五事修後五根。如是比丘當作是學。爾時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有五人不可療治。云何爲五。一者諛諂之人不可療治。姦邪之人不可療治。惡口之人不可療治。嫉妬之人不可療治。無反復之人不可療治。是謂比丘有此五人不可療治。爾時世尊便說此偈。

姦邪惡口人 嫉妬無反復

此人不可療 智者之所棄

是故諸比丘。當當學正意除去嫉妬。修行威儀所說如法。當知反復。識其恩義。小恩尚不忘何況大者。勿懷慳貪。又不自譽復不毀他人。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者釋提桓因告三十三天曰。若諸賢。與阿須倫共闘時。設阿須倫不如諸天得勝者。汝等捉毘摩質多羅阿須倫將來至此身爲五繫。是時毘摩質多羅阿須倫復告諸阿須倫曰。卿等今日與諸天共闘設得勝者。便捉釋提桓因縛送此間。比丘當知。爾時二家共闘。諸天得勝阿須倫不如。是時三十三天。另捉毘摩質多羅阿須倫王。束縛其身將詣釋提桓因所。著中門外。自觀彼五繫。是時毘摩質多羅阿須倫王便作是念。此諸天法。整阿須倫所行非法。我今不樂阿須倫。便當即住此諸天宮。是時以生此念。言諸天法

*整阿須倫非法。我欲住此間。作此念已。是時毘摩質多羅阿須倫王。便自覺知身無縛繫。五欲而自娛樂。設毘摩質多羅阿須倫王生此念已。言諸天非法阿須倫法。整。我不以此三十三天。還欲詣阿須倫宮。是時阿須倫王身被五繫。五欲娛樂自然消滅。比丘當知。纏縛之急莫過此事。魔之所縛復甚於斯。設與結使魔。以被縛。動魔被縛。不動魔不被縛。是故諸比丘。當求方便使心不被縛。樂閑靜之處。所以然者。此諸結使是魔境界。若有比丘在魔境界者。終不脫生老病死。不脫愁憂苦惱。我今說此苦際。若復比丘心不移動不著結使。便脫生老病死愁憂苦惱。我今說此苦際。是故諸比丘。當作是學。無有結使越出魔界。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難至世尊所。頭面禮足。在一面立。是時阿難白世尊言。夫言盡者。名何等法言盡乎。世尊告曰。阿難。色者無爲因緣而有此名。無欲無爲名滅盡法。彼盡者名曰滅盡。痛想行識無爲無作。皆是滅盡之法。無欲無污。彼滅盡者故名滅盡。阿難當知。五盛陰無欲無作。磨滅法。彼滅盡者名爲滅盡。此五盛陰永以滅盡。更不復生故名滅盡。是時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。

○口十(意)○ ○以一如○ ○智二集○ ○已一○ ○夫二天○ ○出十(世)○ ○談二論○ ○無反療治九字一○ ○(難)十讀
○向二當○ ○S. 11. 1. 4. Vepacitti. ○如十(者)○ ○[者]一○ ○毘摩質多羅~Vepacitti. ○彼二被○ ○整
二正○ ○欲一○ ○與二美○ ○縛十(若不與結使實已得脫發人實被縛不發人實不被縛)二十一字○ ○被縛二移
○[結]一○ ○(作是)一○ ○盡二之○ ○摩二摩○ ○(此)十五○ ○以二已○

圖爾時生漏梵志往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時生漏梵志白。世尊言。云何瞿曇。有何因緣。有何宿行。使此人民之類。有盡有滅。有減少者。本爲城廓。今日已壞。本有人民。今日丘荒。世尊告曰。梵志。欲知由此人民所行非法故。使本有城廓。今日磨滅。本有人民。今日丘荒。皆由生民慳貪。結縛習行愛欲之所。致故使風雨不時。雨以不時。所種根栽不得長大。其中人民死者盈路。梵志當知。由此因緣。使國毀壞。民不熾盛。復次梵志。人民之類。所行非法。便有雷電霹靂。自然之應。天降雹雨。壞敗生苗。爾時人民死者難計。復次梵志。人民之類。所行非法共相。諍競。或以手拳相加。瓦石相擲。各各自喪其命。復次梵志。彼人民之類。已共諍競不安。其所國主不寧。各與兵衆共相攻伐。至大衆死者難計。或有被刀者。或有稍箭死者。如是梵志。由此因緣。使民減少。不復熾盛。復次梵志。人民之類。所行非法故。使神祇不祐。而得其便。或遭困厄疾病。著床除降者。少瘦死者多。是謂梵志。由此因緣。使民減少。不復熾盛。是時生漏梵志白。世尊言。瞿曇。所說甚爲快哉。說此人本減少之義。實如來教。本有城廓。今日磨滅。本有人民。今日丘荒。所以然者。以有非法。便生慳疾。以生慳疾。便生邪業。以生邪業。故使天雨不時。五穀不熟。人民不熾。故使非法流行。天降災變。壞敗生苗。彼以行非法。著貪慳疾。是時國

④主不寧各興兵衆共相攻伐死者⑤巨計故使國土流荒人民迸散今日世尊所說甚善快哉由非法故致此災患正使爲他所捉便斷其命由非法故便生盜心以生盜心後爲王殺以生邪業非人得其便由此因緣便⑥取命終人民減少故使無有城廓之所居處瞿曇今日所⑦出以自過多猶如偃者得⑧申盲者得眼目冥中得明無目者爲作眼目今沙門瞿曇無數方便⑨而說法我今重自歸佛法衆願聽爲優婆塞⑩盡形⑪壽不敢復殺若沙門瞿曇見我若乘象騎馬我由恭敬所以然者我爲王波斯匿頻⑫毘婆羅王優填王惡生王優陀延王受梵之福我恐失此之德設我偏露右肩時唯願世尊受我禮拜設我步行時見瞿曇來我當去履唯願世尊受我⑬等禮爾時世尊⑭微頭可之是時生滿梵志歡喜踴躍不能自勝前白佛言我今重自歸沙門瞿曇唯願世尊聽⑮爲優婆塞

爾時世尊漸與說法。使發歡喜之心。梵志聞法已。卽從坐起。便退而去。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十七

①東晉闡寶三藏瞿曇僧伽提婆譯
邪聚品第三十五

邪聚品第三十五

○聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有。人在邪見聚會。有何相像。有何相貌。爾時諸比丘白。世尊言。如來是諸法之王。諸法之尊。善哉世尊。當與諸比丘而說此義。我等聞已。當奉行之。世尊告曰。汝善思念之。吾當爲汝分別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。在邪聚之人。當以五事知之。以見五事。則知此人爲住邪聚者。當以此五事知之。復次有衆生。有住正聚者。有何相貌。有何因緣。爾時諸比丘白。佛言。如來是諸法之王。諸法之尊。唯願世尊。當與諸比丘而說此義。我等聞已。當奉行之。世尊告曰。汝等善思念之。吾當爲汝分別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。在正聚之人。當以五事知之。以見五事。則知此人爲住正聚。云何爲五。應笑則笑。應歡喜則歡喜。應起慈心。則起慈心。可恥則恥。聞善著意。當知此人已住正聚。是故諸比丘。當除邪聚。住於正聚。如是諸比

丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔三〕聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來出現世時。必當爲五事。云何爲五。一者當轉法輪。二者當度父母。三者無信之人。立於信地。四者未發菩薩意。使發菩薩心。五者當授將來佛決。若如來出現世時。當爲此五事。是故諸比丘。當起慈心。向於如來。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔三〕聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五惠施。不得其福。云何爲五。一者以刀施人。二者以毒施人。三者以野牛施人。四者姪女施人。五者造作神祠。是謂比丘。有此五施。不得其福。比丘當知。復有五施。令得大福。云何爲五。一者造作園觀。二者造作林樹。三者造作橋梁。四者造作大船。五者與當來過去。造作房舍住處。是謂比丘。有此五事。令得其福。爾時世尊便說此偈。

園觀施清涼 及作好橋梁
河津渡人民 并作好房舍
彼人日夜中 恒當受其福
戒定以成就 此人必生天
是故諸比丘。當念修行此五德。施如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔三〕聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。女人有五力。輕慢

夫主。云何爲五。一者色力。二者親族之力。三者田業之力。四者見力。五者自守力。是謂女人有此五力。比丘當知。女人依此五力。已便輕慢夫主。設復夫以力盡。覆蔽彼女人。云何爲一力。所謂當貴力也。夫人以貴色力不如。親族田業見自守盡不如也。皆由一力勝。爾許力也。今弊魔波旬亦有五力。云何爲五。所謂色力。聲力。香力。味力。細滑力。夫愚癡之人。著色聲香味細滑之法。者不能得度。波旬境界。若聖弟子成就一力勝。爾許力。云何爲一力。所謂無放逸力。設賢聖弟子成就無放逸者。則不爲色聲香味細滑之所拘繫。以不爲五欲所繫。則能分別生老病死之法。勝魔五力。不墮魔境界。度諸畏難。至無爲之處。爾時世尊便說此偈。

戒爲甘露道 放逸爲死徑
不貪則不死 失道爲自喪
佛告諸比丘。當念修行而不放逸。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔三〕聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。女人有五欲。欲。云何爲五。一欲。一者生豪貴之家。二者嫁適富貴之家。三者使我夫主言從語用。四者多有見息。五者在。家獨得自由。已。是謂比丘。女人有此五事。可欲之想。如是比丘。我比丘亦有五事。可欲之想。云何爲五。所謂禁戒多聞。三昧成就。智慧解脫。是謂比丘。有

此五事可欲之法。爾時世尊便說此偈。

我生豪族種 亦適富貴家
能役使夫主 非福不剋獲
使我饒兒息 香華自嚴飾
雖有此想念 非福不剋獲
信戒而成就 三昧不移動
智慧亦成就 懈怠而不剋
尋欲得道果 不由生死淵
願欲至涅槃 懈怠而不剋

如是諸比丘。當求方便。行於善法。除去不善法。漸當前進。無有中悔之心。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔三〕聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五時不應向人禮。云何爲五。若在偷婆中。不應向禮。在大衆中。不應向禮。又在道路中。不應向禮。病痛著床。不應向禮。若飲食時。不應向禮。是謂比丘。有此五事。不應向禮。復有五事。知時之禮。云何爲五。不在偷婆中。不在大衆中。不在道路中。亦不病痛。復非飲食。此應向禮。是故諸比丘。當作方便。知時之行。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔三〕聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園。所與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告優頭婆。汝今入羅閱城。求少溫湯。所以然者。如我今日。脊患風痛。優頭婆白佛。如是世尊。是時優頭婆受佛教。已。到時著衣持鉢入羅閱城。求湯。爾時尊者優頭婆便

作是念。世尊有何因緣。使我求湯。如來諸結已盡。諸善善會。然如來復作是語。我今患風。又復世尊不授姓名。當至誰家。是時尊者優頭繫以天眼觀。羅闍城中有長者名。必應度者。是時見羅闍城中有長者名。毘舍羅先。不種善根。無戒無信邪見。於佛法衆與邊見共相應。彼便有此見。無施無與。無有受者。亦復無有善惡果報。無今世後世無父無母。世無沙門婆羅門等成就者。於今世後世自身作證。而自遊化壽命極短。餘五日之後當取命終。又事五道大神。是時優頭繫便作是念。如來必欲度此長者。所以然者。此長者命終之後。當生啼哭地獄中。是時優頭繫便笑。五道大神遙見笑。即隱其形而作人像。來至優頭繫所。而給使令。是時尊者優頭繫將此使人往至長者門外。住默然不語。是時長者遙見有道人。在門外立。即時便說此偈。

汝今默然住 剃頭著袈裟
爲欲求何等 因由何故來
爾時優頭繫復以此偈報曰
如來無著尊 今日患風發
設有溫湯者 如來欲洗浴
是時長者默然不報。是時五道大神告毘舍羅先曰。長者可以湯相惠。必當獲福無量。當得甘露之報。是時長者報曰。我自有一五道大神。用此沙門爲能加益何等事。是時五道大神便說此偈。

如來當生時 天帝來下侍

更誰出是者 能與共儔匹
用五道神爲 不能有所濟
專供養釋師 便獲大果報

爾時五道大神復重語長者曰。汝好自守。護身口意行。汝不知五道大神之威力乎。是時五道大神即化作大鬼神形。右手執劍。語長者曰。今我身者是五道大神。速與此沙門湯。勿足稽留。是時長者便作是念。甚奇甚特。五道大神乃供養此沙門。即以香湯授與道人。復以石蜜授與沙門。是時五道大神自執此香湯。共優頭繫至世尊所。以此香湯奉上如來。爾時世尊以此香湯沐浴身體。風暑時差更不增劇。是時長者後五日便取命終。生四天王中。是時尊者優頭繫聞長者命終。即往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時優頭繫白如來言。此長者命終爲生何處。世尊告曰。此長者命終生四天王中。優頭繫白佛言。此長者於彼命終當生何處。世尊告曰。於彼命終當生四天王中三十三天。乃至生他化自在天。於彼命終復來生四天王中。此長者身六十劫中不墮惡趣。最後得作人身。剃除鬚髮著三法衣。出家學道成辟支佛。所以然者。湯施之德其福乃爾。是故優頭繫恒念浴衆僧聞說道教。如是優頭繫當作是學。爾時尊者優頭繫聞佛所說歡喜奉行。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘不樂修梵行。欲捨禁戒還爲白衣。是時彼比丘往至世尊所。頭

面禮足在一面坐。爾時彼比丘白世尊言。我今不樂修於梵行。欲捨禁戒還爲白衣。世尊告曰。汝今何故不樂修梵行。欲捨禁戒還爲白衣。比丘報曰。我今心意熾盛身中火燃。若我見女人時端正無雙。我爾時便作是念。使此女人與我共交。又復作是念。此非正法。設我從此心者則非正理。我爾時復作是念。此是惡利非爲善利。此是惡法非爲善法。我今欲捨禁戒還爲白衣。沙門禁戒實不可犯。我於俗人中可分檀布施。世尊告曰。夫爲女人有五種惡。云何爲五。一者穢惡。二者兩舌。三者嫉妬。四者瞋恚。五者無信。復爾時世尊便說此偈。

非喜由財義 現善內懷毒
壞人趣道善 如魔捨汚池

是故比丘。當除不淨之想。思惟淨觀。比丘思惟淨觀已。盡斷欲愛。色愛無色愛盡斷。無明憍慢。汝今比丘。欲從何生爲從髮生。然髮惡露不淨。皆由幻化誑惑世人。手爪齒形體之屬。乃無淨處。何者是真。何者是實。從頭至足皆悉如是。肝膽五藏有形之物。無一可貪。何者是真。汝今比丘。欲從何生。汝今善修梵行。如來正法必當盡苦。人命極短不久存世。雖復極壽不過百歲。所出無幾。比丘當知。如來出世甚爲難。值聞法亦難。受四大形亦復難。得諸根具足亦復難。得生中國亦復難。值與善知識相遭亦復難。得聞法亦難。分別義理亦復難。得法法成就此事亦難。汝今比丘。設

○來二求 ○子二女 ○而二以 ○(舍)一 ○(者)一 ○養二事 ○道教二致道 ○然二然 ○種惡二種 ○反二返 ○非二非 ○道善二善道 ○汚二于 ○池二地 ○故二時 ○(不)十淨 ○爪二爪 ○實二生 ○值二遇

與善知識從事者便能分別諸法亦當與入廣演其義設當問法已則能分別能分別法已則能說其義無有欲想瞋恚愚癡之想以離三毒便脫生老病死我今粗說其義爾時彼比丘從佛受教便從坐起禮世尊足便退而去是時彼比丘在閑靜之處思惟其法所以族姓之子剃除鬚髮出家學道欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱。爾時阿難。多者著。時到著衣持鉢入城乞食。是多者著。在一巷中見一女人。極爲端正與世奇特。見已心意錯亂不與常同。是時多者著。即以偈向阿難說

欲火之所燒 心意極熾然
願說滅此義 多有所饒益
是時阿難復以此偈報曰

知欲顛倒法 心意極熾然
當除想像念 欲意便自休
是時多者著復以偈報曰

心爲形之本 眼爲候之原
睡眠見扶接 形如亂草萎
是時尊者阿難即前進以右手摩多者著頭爾時即說此偈

念佛無貪欲 度彼欲離陀
觀天現地獄 制意離五趣

是時多者著聞尊者阿難語已便作是說止阿難俱乞食訖還至世尊所。是時彼女人遙見多者著便笑。時多者著遙見女人笑。便生此想念。汝今形體骨立皮縷亦如畫瓶內盛不淨。既感世人令發亂想。爾時尊者多者著觀彼女人從頭至足。此形體中有何可貪。三十六物皆悉不淨。今此諸物爲從何生。是時尊者多者著復作是念。我今觀他形爲不如自觀身中。此欲爲從何生。爲從地種生耶。水火風種生耶。設從地種生。地種堅強不可沮壞。設從水種生。水種極潤不可摧持。設從火種生。火種不可。獲持。設從風種生。風種無形而不可。獲持。是時尊者便作是念。此欲者但從思想生。爾時便說此偈

欲我知汝本 但以思想生
非我思想汝 則汝而不有
爾時尊者多者著又說此偈。如思惟不淨之想。即於彼處有漏心得解脫。時阿難及多者著出。羅閱城至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時多者著白世尊言。我今快得善利以有所覺。世尊告曰。汝今云何自覺。多者著白。佛言。色者無牢亦不堅固。不可觀見。幻爲不真。痛者無牢亦不堅固。亦如水上泡。幻爲不真。想者無牢亦不堅固。亦如芭蕉之樹。而無有實。識者無牢亦不堅固。幻爲不真。重白佛言。此五盛陰無牢亦不堅固。幻爲不真。是時尊者多者著便說此偈

色如聚沫 痛如浮泡 想如野馬
行如芭蕉 識如幻法 最勝所說
思惟此已 盡觀諸行 皆悉空寂
無有真正 皆由此身 善逝所說
當滅三法 見色不淨 此身如是
幻爲不真 此名害法 五陰不牢
已解不真 今還上跡
如是世尊。我今所覺正謂此耳。世尊告曰。善哉多者著。善能觀察此五盛陰本。汝今當知。夫爲行人當觀察此五陰之本。皆不牢固。所以然者。當觀此五盛陰時。在道樹下。成無上等正覺。亦如卿今日所觀。爾時說此法時。坐上六十比丘漏盡意解。爾時尊者多者著聞佛所說歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時僧迦摩長者子。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時長者子白。佛言。唯願世尊。聽在道次。是時長者子。即得爲道在閑靜之處。刻已修行成。其法果。所以族姓子。剃除鬚髮出家學道。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是時僧迦摩便成阿羅漢。是時在閑靜之處。便生此念。如來出現甚爲難遇。多薩阿竭時時乃出。亦如優曇鉢花時時乃出。此亦如是。如來出現於世時時乃有。一切行滅亦復難遇。出要亦難。愛盡無欲涅槃此乃爲要。爾時僧迦摩婦母。聞女聲作道。人不復著。欲捨於家裏。又指我女。如棄聚唾。爾時此母往至女所而語。女曰。汝聲實作道乎。

色如聚沫 痛如浮泡 想如野馬
行如芭蕉 識如幻法 最勝所說
思惟此已 盡觀諸行 皆悉空寂
無有真正 皆由此身 善逝所說
當滅三法 見色不淨 此身如是
幻爲不真 此名害法 五陰不牢
已解不真 今還上跡
如是世尊。我今所覺正謂此耳。世尊告曰。善哉多者著。善能觀察此五盛陰本。汝今當知。夫爲行人當觀察此五陰之本。皆不牢固。所以然者。當觀此五盛陰時。在道樹下。成無上等正覺。亦如卿今日所觀。爾時說此法時。坐上六十比丘漏盡意解。爾時尊者多者著聞佛所說歡喜奉行

○(解)十說 ○以二已 ○坐一座 ○(之)一 ○時到二到時 ○者十(重) ○(此)一 ○宜一念 ○即十(時) ○今一念 ○滿二秋 ○(獲)二獲 ○(女)註(上文)詳 ○十四字 ○但二重從 ○如二加 ○(爲)二爲 ○已二以 ○(還)二還 ○(當)二當 ○(成)一 ○(No. 134) ○迦二伽 ○要二妙 ○(人)一

其女報曰。女亦不許爲作道。不耶。其老母

曰。汝今可自莊嚴著好衣裳。抱此男。女

往至僧。迦摩所。爾時母及女。共相將至。僧

*迦摩所。爾時尊者僧。迦摩。在一樹下結

加趺坐。是時婦母二人在前默然而立。是

時老母及女觀僧。迦摩從頭至足。而語僧

*迦摩曰。汝今何故不與我女共語乎。今

此兒女由汝而生。汝今所爲實爲非理。人

所不許。汝今所思惟者非是人行。是時尊

者僧。迦摩即時便說此偈。

此外更無善。此外更無妙

此外更無是。善念無過是

是時婦母語僧。迦摩曰。我女今有何罪有

何非法。今何故捨之出家學道。是時僧。迦

摩便說此偈。

臭處不淨行。瞋恚好妄語

嫉妬心不正。如來之所說

是時老母語僧。迦摩曰。非獨我女而有

此事。一切女人皆同此耳。舍衛城中人民之

類。見我女者悉皆意亂。欲與交通。如渴欲

飲。觀無厭足。皆起想著。汝今云何捨之學

道方。更謗毀。設汝今日不用我女者。汝所

生男女還自錄之。

爾時僧。迦摩復說此偈。

我亦無男女。田業及財寶

亦復無奴婢。眷屬及營從

獨步無有侶。樂於閑靜處

行作沙門法。求於正佛道

有男有女者。愚者所習行

我常無我身。豈有男女哉

是時婦母男女聞說此偈已。各作是念。

如我今日觀察此意。必不還家。復更觀察

從頭至足。長歎息。已前自長跪而作。是語

設身口意所造非法者。盡共忍之。即遶三

匝而退所在。是時尊者阿難到。時著衣持

鉢入舍衛城乞食。遙見老母及女而問之

曰。向者頗見僧。迦摩乎。其老母報曰。雖見

亦不爲見。阿難報曰。頗共言語乎。老母報

曰。雖共言語不入我意。是時尊者阿難便

說此偈。

欲使火生水。復使水生火

空法欲使有。無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已。還詣祇樹給孤獨園

往。至僧。迦摩所在。一面坐。語僧。迦摩曰。

已知如真法乎。僧。迦摩報曰。我已覺知如

真法也。阿難報曰。云何覺知如真法乎。僧

*迦摩報曰。色者無常。此無常義即是苦。苦

者即無我。無我者即是空也。痛想行識皆

悉無常。此無常義即是苦。苦即無我。無我

者即是空也。此五盛陰是無常義。無常義者

即是苦義。我非彼有彼非我有。是時僧

*迦摩便說此偈。

苦苦還相生。度苦亦如是

賢聖八品道。乃至滅盡處

更不還此生。流轉天人間

當盡苦原本。永息無移動

我今見空跡。如佛之所說

今得阿羅漢。更不受胞胎

是時尊者阿難歎曰。善哉如真之法善能決

了。是時阿難便說此偈。

善守梵行跡。亦能善修道

斷諸一切結。眞佛之弟子

爾時阿難說此偈已。即從坐起而去。往至

世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時阿難以

此因緣具白世尊。爾時世尊告諸比丘。欲

平等論阿羅漢。當言僧。迦摩比丘是也。能

降伏魔官屬者。亦是僧。迦摩比丘。所以然

者。僧。迦摩比丘。七變往降魔。今方成道

自今已後聽七變作道。過此限者則爲

非法。

爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘。能

降伏魔。今方成道者。所謂僧。迦摩比丘

是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七

增壹阿含經卷第二十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聽法品第三十六

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園。爾時世尊告諸比丘。隨時聽法有五功

德。隨時承受不失次第。云何爲五。未曾聞

者便得聞之。以得聞者重誦誦之。見不

邪傾無有狐疑。即解甚深之義。隨時聽法

有五功德。是故諸比丘。當求方便。隨時聽

法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞

○(告)十日○ ○加二面○ ○(彼)十老○ ○更二便○ ○白二目○ ○正佛一佛正○ ○常二向○ ○婦二老○ ○日二言○ ○即十
(是)○ ○苦十(者)○ ○(義)一○ ○至二成○ ○還此二過七○ ○變二返○ ○(今方成道者)一○ ○(東晉一譯)十三半
二符藥建元年三藏瞿曇僧伽提婆譯 ○A. V. 202. Dhammagayana. ○以得聞者二已聞○

佛所說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。造作浴室有五功德。云何爲五。一者除風。二者病得差。三者除去塵垢。四者身體輕便。五者得肥白。是謂比丘造作浴室有此五功德。是故諸比丘。若有四部之衆欲求此五功德者。當求方便造立浴室。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。施人楊枝有五功德。云何爲五。一者除風。二者除。延睡。三者生藏得消。四者口中不臭。五者眼得清淨。是謂比丘施人楊枝有五功德。若善男子善女人求此五功德。當念以楊枝用惠施。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見屠牛之人。以此財業後得乘車馬大象乎。諸比丘對曰。非也世尊。世尊告曰。善哉諸比丘。我亦不見不聞屠牛之人殺害牛。已得乘車馬大象。所以然者。我亦不見屠牛之人得乘車馬大象。終無此理。云何比丘。汝等頗見屠羊殺猪或獵捕鹿。如此之人作此惡已得此財業。後得乘車馬大象乎。諸比丘對曰。非也世尊。世尊告曰。善哉諸比丘。我亦不見不聞屠牛之人殺害牛類已得乘車馬大象。終無此理。汝等比丘。若見殺

牛之人乘車馬者。此是前世之德非。今世福也。皆是前世宿行所致也。汝等若見殺羊之人得乘車馬者。當知此人前世宿福之所種也。所以然者。皆由殺心不除。故也。何以故。若有人親近惡人。好喜殺生。種地獄之罪。若來人中壽命極短。若復有人好喜偷盜。種地獄罪。如彼屠牛之人。賤取貴賣。誑惑世人。不。按正法。屠牛之人亦復如是。由殺心放致此罪。不得乘車馬大象。是故諸比丘。當起慈心於一切衆生。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。爾時釋提桓因如屈申臂頃。來至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時釋提桓因白世尊言。如來亦說。夫如來出世必當爲五事。云何爲五。當轉法輪當度父母。無信之人立於信地。未發善薩心。令發善薩意。於其中間當受佛決。此五因緣如來出現必當爲之。今如來母在三十天。欲得聞法。今如來在閻浮里內四部圍遶。國王人民皆來運集。善哉世尊。可至三十天。與母說法。是時世尊默然受之。爾時難陀優婆塞難陀龍王便作是念。此諸禿沙門在我上飛。當作方便使不。閻浮里內洞然火。然。是時阿難白佛言。此閻浮里內。何故有此烟火。世尊告曰。此二龍王便生此念。禿沙門恒在我上飛。我

等當共制之。令不。陵。便與。願。放。此烟火。由此因緣。故致此變。是時大迦葉即從坐起。白世尊言。我今欲往與彼共戰。世尊告曰。此二龍王極爲兇惡。難可受化。卿還就坐。是時尊者阿那律即從坐起。白世尊言。我今欲往降彼惡龍。世尊告曰。此二惡龍極爲兇暴。難可受化。卿還就坐。是時離越尊者迦旃延。尊者須菩提。尊者優陀夷。尊者婆竭。各從坐起。白世尊言。我今欲往降伏惡龍。世尊告曰。此二龍王極爲兇惡。難可受化。卿還就坐。爾時尊者大目犍連即從坐起。偏露右肩。長跪叉手。白佛言。欲往詣彼降伏惡龍。世尊告曰。此二龍王極爲兇惡。難可降化。卿今云何化彼龍王。目連白佛言。我先至彼化。形極大。恐怯彼龍。後復化形極爲微小。然後以常法則而降伏之。世尊告曰。善哉目連。汝能堪任降伏惡龍。然今日連堅持心意。勿與亂想。所以然者。彼龍兇惡。備觸。婉汝。是時目連即禮佛足。屈申臂頃。於彼沒不現。往須彌山上。爾時難陀優婆塞難陀龍王。連自隱本形。化作大龍王。有十四頭。遠須彌山十四匝。放大火。烟。當在二龍王上住。是時難陀優婆塞難陀龍王。見大龍王有十四頭。便懷恐怖。自相謂言。我等今日當試此龍王威力。爲審勝否。不乎。爾時難陀優婆塞難陀龍王。以尾擲大海中。以水灑三十三天。亦不著目連身。是時尊者大目連復

○利十(者)○ ○A. V. 200 Katthap. ○楊枝~Dantakattiha. ○滋~○ ○猪一諸○ ○牛二羊○ ○按二衆○ ○中二仲○ ○受二校○ ○運二雲○ ○樂二般○ ○禿十(頭)○ ○歲易二歲成○ ○然○ ○煩二煩○ ○(此)十禿○ ○陵二受○ ○坐二座○ ○時十(尊者)○ ○婆二婆○ ○(前)十白○

404

以尾著大海水中，水乃。至到梵迦夷天，并復灑二龍王身上。是時二龍王自相謂言：我等盡其力勢，以水灑三十三天，然此大龍王復過我上去。我等正有七頭，今此龍王十四頭。我等遠須彌山七匝。今此龍王遠須彌山十四匝。我今二龍王當共并力，與共戰鬪。是時二龍王極懷瞋恚，雷電霹靂放大火。炎是時尊者大目連便作是念：凡龍戰鬪，以火霹靂。設我以火霹靂共戰鬪者，閻浮里內人民之類及三十三天皆當被害。我今化形極小，當與戰鬪。是時目連卽化形使小，便入龍口中，從鼻中出，或從鼻入從耳中出，或入耳中從眼中出，以出眼中，在眉上行。爾時二龍王極懷恐懼，卽作是念：此大龍王極有威力，乃能從口中入，鼻中出，從鼻入眼中出。我等今日實爲不如。我等龍種今有四生，卵生胎生濕生化生，然無有出我等者。今此龍王威力乃爾不堪共鬪。我等性命死在斯須，皆懷恐懼，衣毛皆豎。是時目連以見龍王心懷恐懼，還隱其形作常形容，在眼膀上行。是時二龍王見大目連，自相謂言：此是目連沙門亦非龍王，甚奇甚特有大力，乃能與我等共鬪。是時二龍王自目連言：尊者何爲觸我？我乃爾欲何所？誠勅目連報曰：汝等昨日而作是念，云：何秃頭沙門恒在我上飛。今當制御之。龍王報曰：如是目連，目連告曰：龍王當知，此須彌山者是諸天道路，非汝所居之處。龍王報曰：唯願恕之，不見重。

責自今以後更不敢觸燒與惡亂想。唯願聽爲弟子。目連報曰：汝等莫自歸。我身我所自歸者。汝等便自歸之。龍王白：目連。我等今日自歸。如來目連告曰：汝等不可。依此須彌山自歸。世尊今可共我至舍衛城。乃得自歸。是時目連將二龍王如屈中臂頃從須彌山上至舍衛城。爾時世尊與無央數之衆而爲說法。是時目連告二龍王曰：汝等當知。今日世尊與無央數之衆而爲說法。不可作汝形。至世尊所。龍王報曰：如是目連。是時龍王還隱龍形。化作人形。不長不短。容貌端正如桃華色。是時目連至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時目連語龍王曰：今正是時宜可前進。是時龍王聞目連語。卽從坐起。長跪叉手白世尊言：我等一族姓子。一名難陀。二名優婆塞。難陀自歸。如來受持五戒。唯願世尊聽爲優婆塞。盡形壽不復殺生。爾時世尊彈指可之。時二龍王還復故坐。欲得聞法。爾時波斯匿王便作是念：有何因緣。使此閻浮利內烟火乃爾。是時王波斯匿乘寶羽之車。出舍衛城。至世尊所。爾時人民之類遙見王來。咸共起迎。善來大王。可就此坐。時二龍王默然不起。是時波斯匿王禮世尊足。在一面坐。是時大王白世尊言：我今欲有所問。唯願世尊事事敷演。世尊告曰：欲有所問。今正是時。波斯匿王白：佛言。有何因緣。令此閻浮里內烟火乃爾。世尊告曰：難陀優婆塞難陀龍王之所造。然今大王勿懷

(主)一○ 辭一辭也* 共一隊○ 皆一悉○ 心一○ 廣十(故)○ 今十款○ 誠一或○ 何一此, 何十
 (此)○ 以一已○ 日一言○ 央一秋○ 時十(龍王至尊尊所頭面禮足在一面坐是時)十六字○ 利二里○ 實
 羽一羽寶○ 羽葆○ 威一皆○ 合一今○ 界一境○ 即便一便退○ 宜二王○ 捕取二反捕○ 還一住○
 牙然二態○ 誠一或○ 加三胸○ 身二宮○

難言。如來今爲所在渴仰欲見。阿難報曰。我等亦復不知。如來所在。是時波斯匿王優填王至阿難所。問阿難曰。如來今日竟爲所在。阿難報曰。大王。我亦不知。如來所在。是時二王思視如來。遂得苦患。爾時群臣至優填王所。白優填王曰。今爲所患。時王報曰。我今以愁憂成患。群臣白王。云何以愁憂成患。其王報曰。由不見如來。故也。設我不見如來者。便當命終。是時群臣便作是念。當以何方便使優填王不令命終。我等宜作如來形像。是時群臣白王。言我等欲作形像。亦可恭敬承事作禮。時王聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。告群臣曰。善哉卿等所說至妙。群臣白王。當以何實作如來形像。是時王即勅國界之內諸奇巧師匠。而告之曰。我今欲作形像。巧匠對曰。如是。大王。是時優填王即以牛頭。栴檀。作如來形像。高五尺。是時波斯匿王。聞優填王作如來形像高五尺。而供養。是時波斯匿王復召國中巧匠。而告之曰。我今欲造如來形像。汝等當時辦之。時波斯匿王而生此念。當用何實作如來形像。耶。斯須復作是念。如來形體。黃如天金。今當以金作如來形像。是時波斯匿王純以紫磨金。作如來形像。高五尺。爾時閻浮里內。始有此二如來形像。是時四部之衆往至阿難所。自阿難曰。我等渴仰於如來。所思欲觀。如來今日竟爲所在。阿難報曰。我等亦復不知。如來所在。但今共至阿那律所而問此義。

所以然者。尊者阿那律。天眼第一。清淨無瑕。穢彼以天眼見。千世界二千世界三千大千世界。彼能知見。是時四部之衆共阿難往至阿那律所。白阿那律曰。今此四部之衆來至我所。而問我曰。今日如來竟爲所在。唯願尊者以天眼觀。如來今爲所在。是時尊者阿那律報曰。汝等且止。吾今欲觀。如來竟爲所在。是時阿那律。正身正意。繫念在前。以天眼觀。閻浮里內而不見之。復以天眼觀。拘耶尼弗于逮。單曰。而不見之。復觀。四天王三十三天。盡天兜術。天化自在。天他化自在。天乃至觀。梵天。而不見之。復觀。千閻浮地。千耶尼千。單曰。千弗于逮。千四天王。千。盡天千兜術。天千化自在。天千他化自在。天千梵天。而不見。如來復觀三千大千刹土。而復不見。即從坐起。語阿難曰。我今已觀三千大千刹土。而不見之。是時阿難及四部之衆默然而止。阿難作是念。如來將不般涅槃乎。是時三十三天各各自相謂言。我等快得善利。唯願七佛常現於世。天及世人多所潤益。或有天而作是語。且置七佛。但使有六佛者。此亦甚善。或有天子言。但使有五佛。或言四佛。或言三佛。或言二佛。出現世者多所潤益。時釋提桓因告諸天曰。且置七佛。乃至二佛。但使今日釋迦文佛久住。世者。則多所饒益。爾時如來意欲使諸天來。諸天便來。意欲使諸天去。諸天便去。是時三十三天各各自相謂言。如來何故竟日而食。是時釋

提桓因告三十三天曰。如來今日食以人間時節。不用天上時節。是時世尊以經三月。便作是念。閻浮里人四部之衆。不見吾久甚有虛渴之想。我今當捨神足。使諸聲聞知。如來在三十三天。是時世尊即捨神足。時阿難往阿那律所。白阿那律言。今四部之衆甚有虛渴欲見。如來。然今如來不取滅度乎。是時阿那律語阿難曰。昨夜有。天來至我所。云。如來在三十三天善法講堂。汝今且止。吾今欲觀。如來所在。是時尊者阿那律即結加趺坐。正身正意。心不移動。以天眼觀三十三天。見世尊在壁方一由旬石上坐。是時阿那律即從三昧起。語阿難曰。如來今在三十三天。與母說法。是時阿難及四部之衆。歡喜踊躍。不能自勝。是時阿難問四部衆曰。誰能堪往至三十三天。問訊如來。阿那律曰。今尊者目連神足第一。願屈神力。往問訊佛。是時四部之衆白目連曰。今日如來在三十三天。唯願尊者持四部姓名。問訊如來。又持此義。往白如來。世尊在閻浮里內。世間得道。唯屈威神。還至世間。目連報曰。甚善。諸賢。是時目連受四部之教。屈申臂。頭往至三十三天。到如來所。是時釋提桓因及三十三天遙見目連來。諸天各生此念。正是僊使。若當是諸王之使。是時諸天皆起。往迎。善來尊者。是時目連遙見世尊與無央數之衆。而爲說法。見已。生此念。世尊在此天中。亦復煩鬧。目連往至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾

○(所)一○ ○群二諸○ ○以三川○ ○大二天○ ○栴二栴○ ○黃二沒○ ○拘二羅○ ○日二越○ ○一衆○ ○(於)十是○ ○正是二此必○
二無○ ○天十(子)○ ○或二成○ ○(使)一○ ○以二已○ ○壁二辟○ ○四部十(之)○ ○(於)十是○ ○正是二此必○
○(使)十生○ ○

主。我今歸命眞法之聚。爾時尊者須菩提還坐縫衣。是時優鉢華色比丘尼。作轉輪聖王形。七寶導從至世尊所。是時五國王遙見。轉輪聖王來。歡喜踊躍。不能自勝。自相謂言。甚奇。甚特。世間出二珍寶。如來。轉輪聖王。爾時世尊將數萬天人。從須彌山頂來。至池水側。是時世尊學足蹈地。此三千大千世界六變震動。是時化轉輪聖王漸漸至世尊所。諸小國王及人民之類各各避之。是時化聖王覺知。以近世尊。還復本形。作比丘尼禮。世尊足五王見已。各自稱怨。自相謂言。我等今日極有所失。我等先應見如來。然今此比丘尼先見之。是時比丘尼至世尊所。頭面禮足而白佛言。我今禮最勝尊。今日先得覲省。我優鉢花色比丘尼是如來弟子。爾時世尊與彼比丘尼而說偈言。

善業以先禮 最初無過者

空無解脫門 此是禮佛義

若欲禮佛者 當來及過去

當觀空無法
此名禮佛義

是時五王及人民之衆不可稱計。往至世尊所。各自稱名。我是迦尸國王波斯匿。我是拔^①。薩國王名曰優填。我是五都人民之主名曰惡生。我是南海之主^②。名優陀延。我是摩竭國類毘娑羅王。爾時十一那術人民。運集及四部之衆最尊長者。千二百五十人往至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時優填王手執牛頭栴檀像。并以偈向如來說。

作佛形像者 爲得何等福

大王今聽之
少多演其義

作佛形像者四令當粗說之

眼根初不壞 後得天眼視

白黑而分明 作佛形像德

形體適當完具 意正不迷惑

勢力倍常人造佛形像者

終不墮惡趣 終輒生天上

於彼作天王造佛形像福

餘福不可計 其福不思議

名聞遍四遠 造佛形像福

善哉善哉大王。多所饒益。天人蒙祐。爾時優填王極懷歡悅。不能自勝。爾時世尊與四部衆及與五王。演說妙論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想漏爲大患。出要爲妙。爾時世尊以知四部之衆心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道盡與彼說之。爾時坐上天及人民六萬餘人。諸塵垢盡得法眼淨。爾時五王白。世尊言。此處福妙最是神地。如來始從兜術天來下至此說法。今欲建立此處。使永存不朽。世尊告曰。汝等五王。於此處造立神寺。長夜受福終不朽敗。諸王報曰。當云何造立神寺。爾時世尊申右手。從地中出迦葉如來寺。視五王而告之曰。欲作神寺者。當以此爲法。爾時五王卽於彼處起大神寺。爾時世尊告諸比丘。諸過去恒沙如來翼從多少。亦如今日而無有異。正使當來諸佛世尊翼從多。

少。亦如今日而無有異。今此經名遊天法。

本如是諸比丘當作是學。爾時四部之衆。

及五國王聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十 20 八 21

增壹阿含經卷第二十九

東晉麴賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第三²⁵七²⁶之二

(四) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝當思念六重之法。敬之重之。執在心懷。無令忘失。云何爲六。於是比丘身行念慈。如鏡視其形。可敬可貴。無令忘失。復次口行念慈。意念慈。可敬可貴。無令忘失。復次得法利之具。能與諸梵行者共之。亦無悋想。此法可敬可貴。無令忘失。復次諸有禁戒不朽不敗。極爲完具。而無缺漏。智者之所貴。復欲使此戒分布與人。使其味。此法可敬可貴。無令忘失。復次正見賢聖得出要。如是之見。欲與諸梵行者共同。此法亦可敬可貴。無令忘失。是謂比丘有此六重之法。可敬可貴。無令忘失。是故諸比丘當修其身口意行。設得利養之具。當念分布莫起貪想。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①爾二於②③ ④樂二反⑤ ⑥爾二返⑦ ⑧復二服⑨ ⑩(最)十尊⑪ ⑫傷言二此傷⑬(此)十傷⑭ ⑮匪十(王)⑯ ⑰曉二者⑱ ⑲名
 十(日)⑳ ㉑等二報㉒ ㉓令二今㉔ ㉕當二常㉖ ㉗爾二德㉘ ㉙[蓋]一㉚ ㉛始二如㉜ ㉝究術二切利㉞ ㉟日二言
 ㊱訓二示㊲ ㊳合二結㊴ ㊵八二七㊶ ㊷十(光明皇后文)㊸ ㊹含二銘* ㊺九二八㊻ (東晉一譯)十三字二符義成
 元年三藏星摩羅提譯, 符義三藏星摩羅提譯, [東晉一譯]十三字一 ㊼七之一二六㊽ ㊾之一十夾註(六法初)㊿ ~A.
 VI. 1. Ahmetyra. ㊿執二執㊿ ㊿見十(邪見)㊿ cf. S. 8. 2. 4. Arunavati.

在心無所畏。唯除一比丘。阿難是也。爾時世尊坐金蓮華七寶爲莖。及五百比丘各坐寶蓮華。爾時阿耨達龍王至世尊所。頭面禮足在一面住。

爾時龍王遍觀衆業已。白世尊曰。我今觀此衆中。空缺不具。無尊者舍利弗。惟願世尊遣一比丘喚舍利弗使來。爾時舍利弗在祇洹精舍補納故衣。爾時世尊告目連曰。汝至舍利弗所語舍利弗云。阿耨達龍王欲得相見。目連報曰。如是世尊。是時尊者大目連。如入屈伸臂頃。往至祇洹精舍。舍利弗所語舍利弗言。如來有教云。阿耨達龍王欲得相見。舍利弗報曰。汝在前。吾後當往。目連報曰。一切聖衆及阿耨達龍王。遲想尊願欲得相見。唯願時赴勿輕。時節舍利弗報曰。汝先至。彼吾後當往。是時目連復重語曰。云何舍利弗。神足之中能勝吾乎。然今先遣使在前。耶若舍利弗不時起者。吾當捉臂將詣彼泉。是時舍利弗便作是念。曰。目連方便試弄吾耳。爾時尊者舍利弗躬解竭支帶。語目連曰。設汝神足第一者。今舉此帶。使離於地。然後捉吾臂將詣阿耨達泉。是時目連作是念。今舍利弗復輕弄我。將欲相試乎。今解帶在地。云能舉者然後捉。吾臂將詣泉所。是時目連復作是想。此必有因事。不苦爾即時申手而取帶舉。然不能使帶移動如毫釐許。是時目連盡其力勢。移此帶不能使動。是時舍利弗取此帶繫著閻

浮樹枝。是時尊者目連盡其神力。欲舉此帶終不能移。當舉此帶時。此閻浮地大振動。爾時舍利弗便作是念。目連比丘。尙能使此閻浮地動。何況此帶。我今當持此帶繫著二天下。爾時目連亦復舉之。繫著三天下。四天下亦能舉之。如舉輕衣。是時舍利弗復作是念。目連比丘堪任舉四天下而不足言。我今持此帶繫著須彌山腹。是時目連復能動此須彌山及四天王宮。三十三天宮皆悉動搖。是時舍利弗復以此帶繫著大千世界。是時目連亦能使此帶復以此帶繫著二千世界三千世界。亦復能動。是時天地大動。唯有如來坐阿耨達泉而不移動。猶如力士弄於樹葉而無疑難。是時阿耨達龍王白世尊言。今此天地何故振動。爾時世尊具與龍王說此本緣。龍王白佛。此二人神力何者最勝。世尊告曰。舍利弗比丘神力最大。龍王白佛言。世尊前記言。目連比丘神足第一。無過是者。世尊告曰。龍王。當知有四神足。云何爲四。自在三昧神力。精進三昧神力。心三昧神力。試三昧神力。是謂龍王有此四神足之力。若有比丘比丘尼有此四神足者。親近修行而不放捨者。此則神力第一。阿耨達龍王白佛。目連比丘不得此四神足乎。世尊告曰。目連比丘亦得此四神足之力。親近修行初不放捨。然目連比丘欲往壽至劫亦復能辦。然舍利弗所入三昧。目連比丘不知名字。是時尊者舍利弗復作是念。三千大千刹土。目連

皆能移轉。蟻虫死者不可稱計。然我躬自聞如來座者。不可移動。我今可以此帶繫著如來座所。是時目連復以神足而舉此帶。然不能動。時目連生此念。非我於神足退乎。今舉此帶而不能動。我今往詣世尊所而問此義。爾時目連捨此帶已。即以神足至世尊所。遙見舍利弗在如來前坐。見已目連復作是念。世尊弟子神足第一無出我者。然我不如舍利弗乎。爾時目連白佛言。我將不於神足退乎。所以然者。我先發祇洹精舍。然後舍利弗發。今舍利弗比丘先在如來前坐。佛言。汝不於神足有退。但舍利弗所入神足三昧之法。汝所不解。所以然者。舍利弗比丘智慧無有量心得自在。不如舍利弗從心也。舍利弗心神自得自在。若舍利弗比丘心所念法即得自在。大目連即時默然。是時阿耨達龍王歡喜踊躍。不能自勝。今舍利弗比丘極有神力不可思議。所入三昧。目連比丘而不知名字。爾時世尊與阿耨達龍王說微妙之法。勸令歡喜。即於彼說戒。清旦將諸比丘。還詣舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘自相謂言。世尊口自記。我聲聞中神足第一者。目連比丘是也。然今日不如舍利弗。爾時諸比丘起輕慢想於目連所。是時世尊便作是念。此諸比丘生輕慢之想。向目連受罪難計。告目連曰。現汝神力使此衆見。無令大衆起懈怠想。目連對曰。如是世尊。是時目連禮世尊足。即於如來前沒不現。往詣

○惟二唯○ ○(至)十舍○ ○想二相○ ○赴一起○ ○經二經○ ○乎二于○ ○日二今日○ ○帶十(在地)○ ○使二便○
* ○(復)十作○ ○不苦二不可若○ ○不可苦○ ○申二伸○ ○毫二豪○ ○振二震○ ○地二投○ ○(動)一○ ○來坐二衆生○
○本緣二緣本○ ○試二試○ ○戒○ ○靜二動○ ○不二一○ ○(是時)十大○

東方七恒河沙佛土有佛名奇光如來至真等正覺出現彼土是時目連以凡常之服往詣彼土在鉢盂緣上行又彼土人民形體極大是時諸比丘見目連已自相謂言汝等視此虫正似沙門是時諸比丘復持示彼佛唯然世尊今有一虫正似沙門爾時奇光如來告諸比丘曰西方去此七恒河沙彼土世界佛名釋迦文如來至真等正覺出現於世是彼弟子神足第一爾時彼佛告目連曰此諸比丘起輕慢意現汝神足使大衆見之目連對曰如是世尊是時目連聞佛教已以鉢盂絡盛彼五百比丘至梵天上是時目連以左脚登須彌山以右脚踏梵天上爾時便說此偈

常當念勤加 修行於佛法
降伏魔衆怨 如鈎調於象
若能於此法 能行不放逸
當盡苦原際 無復有衆惱

是時目連以此音響遍滿祇洹精舍諸比丘聞已往自世尊目連爲住何處而說此偈世尊告曰此目連比丘去此佛土七恒河沙正在東方以繩絡盛彼五百比丘左脚踏須彌山右脚踏梵天上而說此偈爾時諸比丘歎未曾有甚奇甚特目連比丘有大神足我等起於懈慢於目連所唯願世尊使目連比丘將此五百比丘來至此間是時世尊遙現道力使目連知意是時目連將五百比丘來至舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊與數千萬衆而爲說法時大目

連將五百比丘至世尊所然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘是時東方世界比丘禮世尊足在一面坐爾時世尊告彼比丘汝等比丘爲從何來是誰弟子道路爲經幾時彼五百比丘白釋迦文佛我等世界今在東方佛名奇光如來是彼弟子然我等今日亦復不知爲從何來爲經幾日世尊告曰汝等知佛世界乎諸比丘對曰不也世尊汝等今日欲詣彼土乎諸比丘對曰唯然世尊欲還詣彼土爾時世尊告彼比丘今當與汝說六界法善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六界之法比丘當知六界之人稟父母精氣而生云何爲六所謂地界水界火界風界空界識界是謂比丘有此六界人身稟此精氣而生六入云何爲六所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入是謂比丘有此六入由父母而得有以依六入便有六識身云何爲六若依眼識則有眼識身耳識身舌識身身識身是謂比丘此名六識身若有比丘解此六界六入六識者能度六天而更受形設於彼壽終來生此間聰明高才於現身上盡於結使得至涅槃爾時世尊告目連曰汝今還將此比丘詣彼佛土目連報曰如是世尊是時目連復以絡盛五百比丘遶佛三匝便退而去如屈伸臂頃以至彼佛土是時目連捨此比丘已禮彼佛足已還來詣此忍界是時彼比丘聞此六界已諸處垢盡得法

眼淨爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞神足難及所謂大目乾連比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時如是一時佛在拔耆國師子園中諸神足高德比丘賢者舍利弗賢者大目乾連賢者迦葉賢者離越賢者阿難等五百人俱是時大目乾連大迦葉阿那律晨旦至舍利弗所然阿難遙見三大聲聞詣舍利弗所語離越言三大聲聞往至舍利弗我等二人亦可往至舍利弗所所以然者備聞舍利弗說奇妙之法離越報曰此事可然然時離越阿難往至舍利弗所是時舍利弗言善來諸賢就此處坐是時舍利弗語阿難曰我今欲有所問此牛師子園極爲快樂自然天香流布四遠云何當使此園快樂阿難報曰若有比丘多有所聞不忘總持諸法義味具足修行梵行如此諸法皆悉具足亦不漏脫與四部之衆而爲說法不失次第亦不卒暴無有亂想如是比丘在此牛師子園快樂是時舍利弗語離越言阿難今日以演說之我今復欲問汝義牛師子園快樂如是汝今次說義復云何離越報曰於是比丘樂閑靜之處思惟坐禪與正觀相應如是比丘樂牛師子園中是時尊者舍利弗語阿那律曰汝今當說悅樂之義阿那律報曰若有比丘天眼徹視觀衆生類死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜皆悉知之或有衆生身

①恒二江* ②(諸)一③ ④持十(下)⑤ ⑥按上二上按 ⑦(名忍有)十佛⑧(有)十佛⑨結二終* ⑩(以)十左⑪ ⑫二 ⑬(城)一⑭ ⑮丘十(日)⑯ ⑰[名]一⑱ ⑲(識身)一⑳ ㉑(身)一㉒ ㉓爾二人㉔ ㉕以二已* ㉖乾二健㉗* ㉘建* ㉙~M. 32.Gosiṅga. (No. 25. (184)) ㉚拔二致③ ㉛師子園二牛師子園~ Gosiṅgasālanadāya. ㉜離越~Revata. ㉝弗十(所) ㉞ ㉟阿難二何 ㊱有二聞③ ㊲不十(可)③ ㊳(此)一③ ㊴以二已③ ㊵正二止③ ㊶悅二快③

口意行惡。誹謗賢聖。身壞命終。生地獄中。或復有衆生。身口意行善。不誹謗賢聖。猶如土夫觀空中塵。不備悉。有天眼比丘。亦復如是。觀世界無有疑難。如是比丘。在牛師子園中。快樂如是也。是時舍利弗語迦葉曰。我今語汝。如是諸賢。以說快樂之義。汝今大應說之。迦葉報曰。若有比丘。行阿練若行。復教他人使行。阿練若教。說閑靜之德。已身著補納之衣。復教他人使修其行。已身戒德具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。復教他人使行其法。教訓無厭足。如是比丘。在牛師子園中。快樂無比。爾時尊者舍利弗語大目連曰。諸賢。聖以說快樂之義。汝今次說快樂之義。牛師子園中快樂無雙。汝今次欲云何說之。目連報曰。於是比丘。有大神足。於神足而得自在。彼能變化無數千事。而無疑難。亦能分一身作無數身。或復還合爲一。石壁皆過。踊沒自在。亦如駛河。猶如飛鳥在空中。無跡。譬如暴火。熾燒山野。亦如日月。靡所不照。亦能舉手摩。故日月亦能化身至梵天上。如此比丘。宜牛師子園中。是時目連語舍利弗曰。我等各隨其辯。而說之。我等今問舍利弗義。牛師子園極爲快樂。何等比丘。宜在其中。舍利弗言。若有比丘。能降心然。彼心不能降。比丘設彼比丘欲得三昧。即時彼比丘能得。

三昧隨意遠近。成三昧者。即能成辦之。猶如長者家有好衣。盛著箱篋。爾時彼長者隨意欲取何等衣。隨意取之。而無疑難。亦能隨意入三昧中。此亦如是。心能使比丘。非比丘能使心。隨意入三昧。亦無疑難。如是比丘。能使心。非心使比丘。如是之人。宜在牛師子園中。是時舍利弗告諸賢曰。我等隨其辯。而說各隨方宜。善說。此義今各相將往問世尊。云何比丘。得樂。此牛師子園。若世尊有所說。我等當奉行。諸比丘報曰。如是舍利弗。是時大聲聞等各相將往。至如來所。到已頭面禮足。在一面坐。爾時大聲聞以此因緣具白佛。爾時世尊告曰。善哉。如阿難所說。所以然者。阿難比丘。聞法能持總攝諸法。具足修行梵行。如此之法。善聞不忘。亦無邪見。與四部之衆。而說法言。不錯亂。亦不卒暴。離越比丘所說。亦復快哉。所以然者。樂閑靜之處。不處人間。常念坐禪。無有諍訟。與止觀相應。閑居寂寞。阿那律比丘亦復快哉。所以然者。阿那律比丘天眼第一。彼以天眼觀三千世界。猶如有眼之人掌中觀珠。阿那律比丘亦復如是。彼以天眼觀此三千大千世界。而無疑難。今迦葉比丘亦復快哉。所以然者。迦葉比丘。已身是阿練若行。復能教說閑居之行。身能乞食。復能教舉乞食之德。身著補納衣。復能教說補納衣之德。已身知足。復能教說知足之德。已身處巖穴。復能教說巖穴之德。已身戒成就。三昧成就。智慧成就。

解脫成就。解脫見慧成就。復能教人成此五分法身。身能教化。復能教人使行其法。善哉善哉。如目連所說。所以然者。目連比丘有大威力。神足第一。心得自在。彼意欲所爲。則能辦之。或化一身分爲萬億。或還合爲一。石壁皆過。無有罣礙。踊沒自在。亦如駛水。亦無觸礙。如空中之鳥。亦無足跡。猶如日月。靡所不照。能化身乃至梵天。善哉如舍利弗之所說。所以然者。舍利弗能降伏心。非心能降伏舍利弗。若欲入三昧時。則能成辦。無有疑難。猶如長者好衣裳。隨意取之。而無疑難。舍利弗比丘亦復如是。能降伏心。非心能降伏舍利弗。隨意入三昧。皆悉在前。善哉善哉。諸比丘。汝等所說各隨方便。但今復聽我所說。云何比丘。樂牛師子園中。若有比丘。依村落住。彼到時著衣持鉢入村乞食。彼已乞食已還歸。所在洗手面。在一樹下。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。彼比丘便作是念。我今不壞于坐。要當盡有漏。成無漏。爾時彼比丘即有漏心得解脫。如是比丘。宜在牛師子園中。如是比丘。恒勤精進。莫有懈怠。所在之處。靡不宗奉者。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。聞如是。是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。呪願有六德。汝等諦聽善思。念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲六德。於是施主檀越成就三

①(諸)十(人)②(諸)二(問)③(阿練若行)~Araṇṇako. ④(他人)一⑤(他)十(人)⑥(聖)一⑦(誹謗)二(誹謗)⑧(復)二(復)⑨(復)二(復)⑩(復)二(復)⑪(復)二(復)⑫(復)二(復)⑬(復)二(復)⑭(復)二(復)⑮(復)二(復)⑯(復)二(復)⑰(復)二(復)⑱(復)二(復)⑲(復)二(復)⑳(復)二(復)㉑(復)二(復)㉒(復)二(復)㉓(復)二(復)㉔(復)二(復)㉕(復)二(復)㉖(復)二(復)㉗(復)二(復)㉘(復)二(復)㉙(復)二(復)㉚(復)二(復)㉛(復)二(復)㉜(復)二(復)㉝(復)二(復)㉞(復)二(復)㉟(復)二(復)㊱(復)二(復)㊲(復)二(復)㊳(復)二(復)㊴(復)二(復)㊵(復)二(復)㊶(復)二(復)㊷(復)二(復)㊸(復)二(復)㊹(復)二(復)㊺(復)二(復)㊻(復)二(復)㊼(復)二(復)㊽(復)二(復)㊾(復)二(復)㊿(復)二(復)

法云何檀越施主成就三法。於是檀越施主信根成就。戒德成就。聞成就。是謂檀越施主成就。就此三法。施物之法復成三法。云何爲三。然彼物色成就。味成就。香成就。有此三法。是謂比丘有此六事獲大功德。名德遠聞。獲甘露之報。是故諸比丘若欲成就此六事者。當念惠施。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數之衆而爲說法。爾時坐上有比丘。便生此念。願如來告我有所論說。爾時世尊知比丘心中所念。告諸比丘。若有比丘生此念。如來躬教訓我。彼比丘戒具清淨無有瑕穢。修止觀樂。閑靜之處。若比丘意欲求衣被。飲食床敷臥具病瘦醫藥者。亦當戒德成就。在空閑處而自修行。與止觀共相應。若復比丘欲求知足者。當念戒德具足。在閑靜處而自修行。與止觀共相應。若復比丘欲求使四部之衆國王人民有形之類所見識知。彼當念戒德具足。若復比丘意欲求四禪中無悔心。亦不變易。當念戒德成就。若復比丘意欲求四神足。彼亦當戒德具足。若復比丘意欲求八解脫門。而無罣礙。彼當念戒德具足。若復比丘意欲求天耳。微聽聞天人開聲。當念戒德具足。若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏。彼亦當念戒德具足。若復比丘意欲求知衆生心意。有欲心。無欲心。有瞋恚心。無瞋恚心。有愚癡心。無愚癡心。如實知之。有愛心。無愛心。有受心。無受心。如實知之。有亂心。無亂心。有疾心。無疾心。有少心。無少心。有量心。無量心。有痛心。無痛心。有三昧心。無三昧心。有解脫心。無解脫心。如實知之。欲如是者。當念戒德具足。若復比丘意欲得無量神足。分一身作無數。復還合爲一。踊沒自在。化身乃至梵天。彼當念戒德具足。若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事。或一生二生乃至千生百千億生。成劫敗劫成敗之劫。不可稱計。我曾死此生彼。名某字某。或從彼終來生此間。自憶如此無數劫事。當念戒德具足。而無他念。若復比丘意欲求天眼。徹視觀衆生類。善趣惡趣。善色惡色。若好若醜。如實知之。或復有衆生。身口意行。惡誹謗賢聖。身壞命終生地獄中。或復有衆生。身口意行善。不誹謗賢聖。心意正見。身壞命終生善處天上。意欲如是者。當念戒德具足。若復比丘意欲求盡有漏成。無漏心解脫智慧。解脫生死已盡梵行已立。所作已辦。更不復受。胎如實知之。彼當念戒德具足。內自思惟。無有亂想。居在閑處。諸比丘。當念戒德具足。無他餘念。威儀成就。具足。少過常恐。何況大者。若有比丘。意欲使如來共論者。當念戒德具足。已戒德具足。當念聞具足。聞已具足。當念施具足。施已具足。當念智慧具足。解脫知見皆悉具足。若比丘戒身定慧身解脫身解脫知見身具足者。便爲天

龍鬼神所見供養。可敬可貴。天人所奉。是故諸比丘。當念五分法身具足者。是世福田。無能過者。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十九

增壹阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第三十七之二

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。往詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時舍利弗白世尊言。我今以在舍衛城夏坐。意欲入間遊化。世尊告曰。今正是時。時舍利弗即從坐起。頭面禮足。便退而去。時舍利弗去未久。有一比丘。懷誹謗意。白世尊言。舍利弗與諸比丘共誹謗不懺悔。今遊行人間。爾時世尊告曰。比丘汝速往持吾聲喚舍利弗。比丘對曰。如是世尊。佛勅目連阿難。汝等使諸房中召諸比丘。詣世尊所。所以然者。舍利弗所入三昧。今當在。如來前作師子吼。是時諸比丘聞佛教已。各集世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時彼比丘受世尊教。即往至舍利弗所。語舍利弗言。如來欲得相見。爾時舍利弗往至佛所。頭面禮足。在一面坐。是時佛告舍利弗言。卿向者去未久。有穢行比丘來至我所。而白我言。云舍利弗比丘與

法十(法) 〇~A. VI. 2. Ahumeyya. 〇央二 〇(復)十比 〇飲二飯 〇(數)一 〇(求)一 〇(者)一 〇(空)十 〇(復)一 〇神足二禪定 〇(聞)一 〇痛二座 〇疾 〇(知)十如 〇數十(身) 〇(能)十化 〇自二息 〇具足二見 〇(少)一 〇當二實 〇(有)十比 〇定十(身) 〇(說)十路 〇(東)實...譯)十 三字二符乘虛元年三藏星摩羅提譯 〇符乘三藏星摩羅提譯 〇第三...二二之餘 〇以二已 〇坐二座 〇(一)十 〇

觸。攝在心懷而不忘失。是謂梵志行不具足。漏諸。姪洪與。姪怒癡共相應。復次梵志或與女人共相調戲言語相。加。是謂梵志此人行不。全具漏。姪怒癡。梵行不具足。修清淨行。復次梵志。若有女人惡眼相視而不移轉。於中便起。姪怒癡想生諸亂念。是謂梵志此人梵行。不淨不修。梵行復次梵志。若復有人遠聞或聞哭聲。或聞笑聲。於中起。姪怒癡起。諸亂想。是謂梵志此人不清淨修梵行。與。姪怒癡共相應行不。全具。復次梵志。若有人曾見女人後更生想。憶其頭目於中生想。在屏閑之處生。姪怒癡與惡行相應。是謂梵志此人不修梵行。是時生漏梵志白世尊言。甚奇甚特。此沙門瞿曇。亦知梵行。亦知不梵行。亦知漏行。亦知不漏行。所以然者。我今亦生此念。諸有人民。女人手足相。加起諸亂想。我時便生此念。此人行不清淨。與。姪怒癡共相應。第一更樂者。女人是也。第一可欲者。所謂眼相視。然彼女人或語或笑。繫。綴男子。或共言語而繫。綴男子。是時我便生此念。此六人盡行不清淨行。如來今日所說甚過。猶如盲者得目。迷者見路。愚者聞道。有目之人見色。如來說法亦復如是。是我今自歸佛法。自今之後不復殺生。唯願受為優婆塞。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在毘舍離城外林中。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者馬師。到

時著衣持鉢入城乞食。是時薩遮尼健子。遙見馬師來。即往語馬師曰。汝師說何等義。有何教訓。以何教誨。弟子說法乎。馬師報曰。梵志。色者無常。無常者即是苦。苦者即是無我。無我者即是空也。空者彼不。我有。我非。彼有。如是者智人之所學也。痛想行識無常。此五盛陰無常者即是苦。苦者即是無我。無我者即是空。空者彼非。我有。我非。彼有。卿欲知者。我師教誨其義如是。與諸弟子說如是義。是時尼健子。以兩手掩耳而作是言。止止馬師。我不樂聞。此語。設瞿曇沙門有此教者。我實不樂聞。所以然者。如我義者。色者是常。沙門義者。無常。何日當見沙門瞿曇與共論議。當除沙門瞿曇顛倒之。心。爾時毘舍離城五百童子集在一處。欲有所論。是時尼健子往至五百童子所。語童子曰。汝等皆來共至沙門瞿曇所。所以然者。意欲與彼沙門瞿曇共論。使彼沙門得見正諦之道。沙門所說者。色者無常。如我義者。色者是常。猶如力士手執長毛之羊。隨意將東西亦無難。我今亦復如是。與彼沙門瞿曇論議。隨我捉捨而無疑難。猶如猛象凶暴而有六牙。在深山中戲亦無所難。我今亦復如是。與彼論議亦無疑難。猶如兩健丈夫而捉一劣者。在火上升意轉側。亦無疑難。我今與彼論議亦無疑難。我論議中尙能害象。何況人乎。亦能使象東西南北。豈不如人乎。今此講堂樑柱無情之物尙能使

移轉。何況與人共論能勝我。使彼血從面孔出而命終。其中或有童子而作是言。尼健子終不能與沙門論議。但恐沙門瞿曇與尼健子論議耳。或有作是說。沙門不與尼健子論議。尼健子能與沙門共論議。是時尼健子便作是念。設令沙門瞿曇所說。如馬師比丘者足得相曉。若義者聞已當知。是時尼健子將五百童子。前後圍繞往至世尊所。共相問訊。一面坐。是時尼健子白世尊言。云何瞿曇。有何教誨。以何教誨。訓諸弟子。佛告尼健子。我之所說。色者無常。無常即是苦。苦者即是無我。無我者即是空。空者彼非。我有。我非。彼有。痛想行識及五盛陰皆悉無常。無常即是苦。苦者無我。無我者即是空。空者彼非。我有。我非。彼有。我之教誨。誠其義如是。尼健子報曰。我不樂聞此義。所以然者。如我所解義。色者是常。世尊告曰。汝今且專心意思。惟妙理。然後說之。尼健子報曰。我今所說。色者是常。此五百童子其義亦爾。世尊告曰。汝今所說。色者是常。此五百童子其義亦爾。世尊告曰。汝今以己之辯說之。何爲引彼五百人乎。尼健子報曰。我今說。色者是常。沙門欲何等言論。世尊告曰。我今說。色者無常。亦復無我。權詐合數有。此色者。亦無真實。無固無。牢亦如雪。摶。是等磨滅之法。是變易之法。汝今方說。色者是常。我還問汝。隨意報我。云何尼健子。轉輸聖王。還於己國得自在不乎。又彼大

○攝一載。○姪二淫。○加二迦。○全二令。○(與)一。○憶二值。○(與)一十女。○綴二綴。○綴二綴。○M. 35. Saccaka. (No. 99(110.)) 尼舍離~Vesali. 馬師~Assaji. 薩遮~Saccaka. 尼健子~Nigantthaputta. 說二戒。○常十(無常)○說二戒。○權二權。○語二說。○(色者)十無。○義二義。○心二想。○凶二邪。○山二水。○義二義。○我十(乎)○(諸)十血。○是二此。○不十(能)○(更)十有。○我有二我。○且專二專其。其事。○者二名。○得二得。○(等)一。○磨二磨。○(方)一。

王。不應脫者而脫之。不應繫者而繫之。可得爾乎。尼。健子報曰。此聖王有此自在之力。不應殺者能殺之。不應繫者能繫之。世尊告曰。云何尼。健子。轉輪聖王當復老乎。頭白面皺衣裳垢。垢。是時尼。健子默然不報。世尊再三問之。彼亦再三默然不報。是時密跡金剛力士。手執金剛之杵。在虛空中而告之曰。汝今不報論者。於如來前破。汝頭作七分。爾時世尊告尼。健子曰。汝今觀虛空中。是時尼。健子仰觀空中。見密跡金剛力士。又聞空中語。設汝不報。如來論者當破汝頭作七分。見已驚恐。衣毛皆豎。白世尊言。唯願瞿曇。當見救濟。今更問論當。瞿曇對世尊告曰。云何尼。健子。轉輪聖王當復老乎。亦當頭白齒落皮緩面皺耶。尼。健子報曰。沙門瞿曇。雖有此語。如我。義者。色者是常。世尊告曰。汝善思惟而後報之。之前之與後義不相應。但。具論聖王當復老乎亦當。頭白齒落皮緩面皺耶。尼。健子報曰。轉輪聖王許。使老世尊告曰。轉輪聖王常能於己國得自由。何以故。不能却老却病却死。我不用老病死。我是常之應。欲使然者其義可乎。是時尼。健子默然不對。愁憂不樂寂然不語。是時尼。健子身體汗出汚。汗衣裳。亦微坐處。乃至於地。世尊告曰。尼。健子。汝在大眾中而師子吼。汝等童子共我至瞿曇所。與共論議當降伏。如捉長毛之羊。隨意東西而無疑難。亦如大象入深水中。隨意自遊亦無所畏。亦如兩健丈夫捉一劣者在火上炙。隨

意轉側。又復汝說我常能論害大象。如此樑柱草木斯皆無情。與共論議能使屈。申低仰。亦能使腋下流汗。爾時世尊舉三法衣示尼。健子曰。汝觀如來腋無流汗。然汝今日返更有汗乃微乎地。是時尼。健子復默然不對。爾時有童子四名。頭摩。嚩侯。在彼所施行。亦欲所說。世尊告曰。隨意說之。頭摩童子白佛言。猶如去村落不遠有好浴池。然彼浴池有虫。饒脚然村落人民男女大小。往至浴池所而出此虫。各各以瓦石取此虫。打之傷破手脚。彼虫意欲還入水者。終無此事。此尼。健子亦復如是。初意猛盛與如來共論。心懷。斯意。兼抱。僞慢。如來盡以除之。永無有餘。此尼。健子。更終不能重至。如來所而共論議。是時尼。健子語。頭摩童子曰。汝今愚惑不別。真偽。亦不與汝共論。乃與沙門瞿曇共論。是時尼。健子白佛言。唯問。義理當更說之。世尊告曰。云何尼。健子。轉輪聖王欲使老病死不至。可得爾乎。彼聖大王果此願耶。尼。健子報曰。不果此願也。欲使有此色。欲使無此色。可果乎。尼。健子報曰。不果也。瞿曇。世尊告曰。云何尼。健子。色者是常。為是無常。尼。健子報曰。色者無常。設復無常。為變易法。汝復見此是我。許我是彼有乎。對曰。不也。瞿曇。痛想行識。為是常。為是非常。對曰。無常。世尊告曰。設復無常。為變易之法。汝頗見有乎。對曰。無也。世尊告曰。此五盛陰是常無常也。尼。健子報曰。無常也。佛言。設復無常。為變易法。汝頗見有乎。對曰。無也。云何尼。健子。汝言是常。此理不與義相違乎。是時尼。健子。白世尊言。我今愚癡。不別真諦。乃與此懷。與瞿曇共論。言。色是常。猶如。猛獸師子。遙見人來。有恐怖心。乎。終無此事。今日如來亦復如是。無有。毫髮。我今狂惑未明。深義。乃敢觸。燒沙門瞿曇。所說過多。猶如。盲者得。眼。覺者微聽。迷者見路無。目見。色。沙門瞿曇。亦復如是。無數方便而為說法。我今自歸。沙門瞿曇。法比丘僧。自今以後。盡形壽聽為。優婆塞。不復殺生。唯願瞿曇及比丘僧。當受我請。欲飯。佛及比丘僧。爾時世尊默然受請。是時尼。健子。見世尊默然受請。即從。坐起。繞佛三匝。頭面禮足而去。往詣毘舍離童子所到已。語童子曰。汝等所應。供養我具。以當時。給我莫以。非時。我今請沙門瞿曇及比丘僧。明當飯之。是時諸童子。各辦飲食之具。持用與之。是時尼。健子。即以其夜。辦種種甘饌飲食。敷好坐具。而白。時到。今正是時。唯願屈神。是時世尊到。時著衣持鉢。將諸比丘僧入。毘舍離。往至尼。健子家到已。就坐。及比丘僧各次第坐。是時尼。健子。以見佛比丘僧坐定。自手斟酌行種種飲食。見佛比丘僧食訖。行清淨水。便取一小座。在如來前坐欲得聞法。爾時世尊漸與說妙論。所謂論者。施論

● 劫二於 ● 瞿二相瞿 ● 義二義 ● 貝二且 ● 使老二使老耶 ● 有老耶 ● 日十(耶) ● 汗二千 ● 又復汝二汝
復 ● 中二仲 ● 返二反 ● 名十(日) ● 頭摩 ~ Dumukha. ● 侯二集 ● 侯 ● 衆十(中) ● 慈十(中) ● 婚二
斯 ● 汝今二今汝 ● 一(低) ● (比)十可 ● 飲二持 ● 老二老 ● 量十(止止瞿曇) ● 目十(者) ● (飲)
十飯 ● 以當二當以 ● 各十(各) ● 飲二飯 ● (供)十辦 ● 便二更 ● 座二坐

父。是時婆羅門問。世尊曰。汝今是誰。世尊告曰。有愛者則有受。有受則有愛。因緣合會。然後各各相生如此。如此。五苦盛陰無有斷絕時。以知愛已則知五欲。亦知外六塵內六入。即知此盛陰之本末。爾時世尊便說此偈。

世間有五欲 意爲第六生
以知內外六 當念盡苦際

是故當求方便滅內外六事。如是梵志當作是學。爾時彼梵志聞佛如是教。思惟斷習不去。心懷即於坐上諸塵垢盡得法眼淨。爾時彼梵志聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我本爲菩薩時未成佛道中有此念。此世間極爲勤苦。有生有老。有病有死。然此五盛陰不得盡。本原是時我復作是念。由何因緣有生老病死。復由何因緣致此災患。當思惟此時復生此念。有生則有老病死。爾時當思惟是時復更生念。由何因緣有生。此由有而生。復生此念。有者何由而有。當思惟是時復生此念。此由有受而有。復念此。受何由而有。爾時以智觀之。由愛而有受。復更思惟。此愛何由而生。重觀察之。由痛而有愛。復更思惟。此痛何由而生。當作是觀察。時由更樂而有此痛。復更思惟。此更樂何由而有。我生此念時。緣六入而有此更樂。時我重思惟。此六入何由而有。觀察是時。由名色而有六入。時我復作是念。名色何

由而有觀察。是時復由識而有名色。此識何由而有。觀察是時。由行生識。時我復作是念。行何由而生。觀察是時。行由癡而生。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣受。受緣有。有緣生。生緣死。死緣愁憂苦惱。不可稱計。如是名爲苦盛陰所習。我爾時復作是念。由何因緣滅生老病死。我觀察是時。生滅老病死滅。時復生此念。由何而無生。觀此生原有滅。生則滅。復念由何而無。有時生此念無。受則無。有時我生此念。由何滅。受。觀察是時。愛滅。受則滅。復生此念。由何而滅。愛。重更觀察。痛滅。愛則滅。復思惟。由何而滅。痛。觀察是時。更樂滅。則痛滅。復思惟。更樂何由而滅。觀察是時。六入滅。則更樂滅。復觀此六入何由而滅。當觀察時。名色滅。則六入滅。復觀名色何由而滅。識滅。則名色滅。復觀此識何由而滅。行滅。則識滅。復觀此行何由而滅。癡滅。則行滅。行滅。則識滅。識滅。則名色滅。名色滅。則六入滅。六入滅。則更樂滅。更樂滅。則痛滅。痛滅。則愛滅。愛滅。則受滅。受滅。則有滅。有滅。則生滅。生滅。則老病滅。老病滅。則死滅。是謂名爲五盛陰滅。時我復生此念。此識最爲原首。令人致此生老病死。然不能知此生老病死。生之本原。猶如有人在山林中行。逐小徑道。小復前行。見舊大道。古昔諸人在中行處。是時彼人便復此道。小復前行。見舊城郭。郭園觀浴池。皆悉茂盛。但彼城中無有居民。此人見

已還歸本國。前白王言。昨遊山林。見好城郭。樹木繁茂。但彼城中無有人民。大王可使人民在彼城止住。是時國王聞此人語。即居止人民。然此城郭還復如故。人民熾盛快樂無比。諸比丘當知。我昔未成佛時。在山中學道。見古昔諸佛所遊行處。便從彼道。即知生老病死所起原本。有生有滅。皆悉分別。知生苦生。習生盡生道皆悉了知。有受。愛痛更樂六入名色。識行癡亦復如是。無明起則行起。行所造者復由識。我今以明於識。今與四部之衆而說。此本皆當知。此原本所起。知苦知。習知。盡知道念使分明。以知六入。則知生老病死。六入滅。則生老病死滅。是故比丘。當求方便滅於六入。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數百千萬衆。而爲說法。爾時阿那律在彼坐上。是時阿那律在衆中睡眠。爾時佛見阿那律睡眠。便說此偈。

受法快睡眠 意無有錯亂
賢聖所說法 智者之所樂
猶如深淵水 澄清無瑕穢
如是聞法人 清淨心樂受
亦如大方石 風所不能動
如是得毀譽 心無有傾動
是時世尊告阿那律。汝畏王法及畏盜賊而作道乎。阿那律報曰。不也。世尊。佛告阿那

①受二愛②愛二受③[如此]④一⑤生二王⑥坐二座⑦~S. 12. 65. Nagara. ⑧菩薩~Bodhisatta. ⑨[有病]⑩一⑪生此二生⑫[我]十當⑬受二取⑭[受]⑮一⑯觀察二觀察⑰[復]⑱一⑲[諸痛...愛]六字⑳一㉑緣十(愛愛緣取取緣)㉒智二集㉓此念由何二念由何而[此]①一②復十(更)③[察]④一⑤病十(死)⑥[老病滅則死滅]⑦一⑧[生]⑨一⑩[行]十此⑪郭二城⑫*⑬[城]⑭一⑮[諸]⑯一⑰智二集⑱*⑲有受二受有⑳一㉑愛二受㉒一[知苦]①一②[生]③一④央二眾⑤其眠二坐⑥[眠]⑦一⑧受二愛

律。汝何故出家學道。阿那律白佛言。厭患此。老病死愁憂苦惱。爲苦所惱故欲捨之。是故出家學道。世尊告曰。汝今族姓子。信心堅固出家學道。世尊今日躬自說法。云何於中睡眠。是時尊者阿那律即從座起偏露右肩。長跪叉手白世尊言。自今已後形體體爛。終不在如來前坐睡。爾時尊者阿那律達曉不眠。然不能除去睡眠。眼根遂損。爾時世尊告阿那律曰。勤加精進者。與調戲蓋相應。設復懈怠與結相應。汝今所行當處其中。阿那律白佛前。已在如來前警。今不能復違。本要。是時世尊告者城曰。療治阿那律眼根者。城報曰。若阿那律小睡眠者。我當治目。世尊告阿那律曰。汝可寢寐。所以然者。一切諸法由食而存。非食不存。眼者以眼爲食。耳者以聲爲食。鼻者以香爲食。舌者以味爲食。身者以細滑爲食。意者以法爲食。我今亦說。涅槃有食。阿那律白佛言。涅槃者以何爲食。佛告阿那律。涅槃者以無放逸爲食。乘無放逸得至。於無爲。阿那律白佛言。世尊。雖言眼者以眼爲食。然我不堪睡眠。爾時阿那律縫故衣裳。是時眼遂敗壞。而得天眼。無有瑕穢。是時阿那律以凡常之法而縫衣裳。不能得使縫通。針孔中。是時阿那律便作是念。諸世間得道羅漢。當與我共針。是時世尊以天耳清淨聞此音聲。諸世間得道阿羅漢者。當與我共針。爾時世尊至阿那律所而告之曰。汝持針。

來吾與貫之。阿那律白佛言。向所稱說者。謂諸世間欲求其福者。與我共針。世尊告曰。世間求福之人。無復過我。如來於六法。無有厭足。云何爲六。一者施。二者教誡。三者忍。四者法說義說。五者將護衆生。六者求無上正真之道。是謂阿那律。如來於此六法。無有厭足。阿那律曰。如來身者。眞法之身。復欲更求何法。如來曰。已度生死之海。又脫愛著。然今日故求爲福之因。世尊告曰。如是阿那律。如汝所說。如來亦知此六法爲無厭足。若當衆生知罪惡之原。身口意所行者。終不墮三惡趣。以其衆生不知罪惡之原。故墮墮三惡趣中。爾時世尊便說此偈。

世間所有力 遊在天人中
福力最爲勝 由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有衆多比丘入舍衛城乞食。聞王波斯匿宮門外有衆多人民。於中舉手喚呼。皆稱怨。國界有賊名。爲極爲兇暴。殺害生類不可稱計。無慈悲於一切衆生。國界人民無不厭患。日取人殺以指爲寶。故名爲指鬘。唯願大王當往共戰。是時衆多比丘乞食已還詣祇園精舍。收攝衣鉢。以足師檀著肩上。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時衆多比丘白世尊言。

我等衆多比丘入舍衛城乞食。見衆多人民在王宮門外稱怨訴辭。今王國界有賊名。爲極爲兇暴。殺害生類不可稱計。無慈悲於一切衆生。人亡國虛皆由此人。又取人指以爲華鬘。爾時世尊聞彼比丘語已。即從座起。默然而行。是時世尊等到彼所。諸有取薪負草。犁作之人。及牧牛羊者。見世尊詣彼道。各白佛言。沙門沙門。勿從彼道。所以然者。此路側有賊名。爲極爲兇暴。於中止住。諸有人民欲就此道者。要集十人或二十人或三十四五十人。猶不得過。盡爲殺擄。魔所擄獲。然沙門瞿曇獨無有侶。爲殺擄。魔所擄獲者。於事不省。世尊雖聞此語。故進不住。爾時世尊掘魔母持食詣魔。掘魔所。是時世尊掘魔便作是念。吾指鬘爲充數不乎。是時即數指。未充數。復更重數。唯少一人指。是時世尊掘魔左右顧視。求覓生人欲取殺之。然四遠顧望亦不見人。便作是念。我師有教。若能害母者。必當生天。我今母躬來在此。即可取殺之。得指充數。生於天上。是時世尊掘魔左手捉母頭右手拔劍而語。母言。小住阿母。是時世尊便作是念。此世尊掘魔當爲五逆。即放眉間相光明普照。彼山林。是時世尊掘魔見光明已。復語。母言。此是何光明照此山林。將非國王集諸兵衆。攻伐我身乎。是時母告曰。汝今當知此非日月火光。亦非釋梵天王光明。爾時其母便說此偈。

此非火光明 非日月釋梵

○(生)十老○ ○行二應○ ○已二以○ ○告二若○ ○有二爲○ ○(等)一○ ○(於)一○ ○阿那律二尊者○ ○針二否○ ○針二
○與十(故)○ ○我二吾○ ○減二戒○ ○請十(六)○ ○已二以○ ○求二爲○ ○首二迄○ ○
M. 86. Aṅgulimāla. (Nos. 99 (1077), 100 (16), 118-120). 19~Pasenadi. 20~Aṅgulimāla. 魔二摩○ ○慈悲二有慈心○ ○(慈)
一○ ○思十(者)○ ○檀二檀○ ○(殺)一○ ○(於)一○ ○(牧)十羊○ ○擄二食○ ○侶十(闍)○ ○(猶)十未○
○我二攝○ ○復二彼○

足便退而去。爾時驚掘魔作阿練若著五納衣到時持鉢家家乞食周而復始。著補納

弊壞之衣極爲醜陋。亦復露坐不覆形體。是時驚掘魔在閑靜之處自修其行。所以族

姓子出家學道者。欲修無上梵行。生死已盡梵行已立所作已辦。更不復受胎如實知

之。時驚掘魔便成。羅漢六通清徹無有塵垢。已成阿羅漢到時著衣持鉢入舍衛城

乞食。是時有婦女臨產甚難。見已便作。是念衆生類極爲苦痛受。胎無限。是時驚

掘魔食後收攝衣鉢。以足師。檀著。肩上去至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時驚

掘魔白世尊言。我向著衣持鉢入舍衛城乞食。見一婦人身體重。妊。是時我便作是

念。衆生受苦何至於斯。世尊告曰。汝今往彼婦人所而作是說。我從賢聖生。已來未

曾殺生。持此至誠之言。使此母人胎得無他。驚掘魔對曰。如是世尊。是時驚掘魔即

其日著衣持鉢入舍衛城。往至彼母人所。語彼母人曰。我從賢聖生。已來。更不殺

生。持此至誠之言。使胎得解脫。是時母人胎即得解脫。是時驚掘魔城中乞食。諸男女

大小見之。各自相謂言。此名驚掘魔。殺害衆生不可稱計。今復在城中乞食。是時

城中人民。各各以瓦石打者。或有以刀所者。傷壞頭目。衣裳裂盡流血汚體。即出舍

衛城。至如來所。是時世尊遙見驚掘魔頭目傷破。流血汚衣而來。見已便作。是說。汝今忍之。所以然者。此罪乃應永劫受之。是

時驚掘魔至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時驚掘魔在如來前便說此偈。

堅固聽法句。堅固行佛法。堅固親善友。便成滅盡處。

我本爲大賊。名曰驚掘魔。爲流之所漂。蒙尊拔濟之。

今觀自歸業。亦當觀法本。今以逮三明。成就佛行業。

我本名無害。殺害不可計。今名眞諦實。不害於一切。

設復身口意。都無害心議。此名無殺害。何況起思想。

巧匠調其木。以匠調其身。或以鞭杖伏。或以言語屈。

竟不加刀杖。今我自降伏。人前爲過惡。後止不復犯。

是照於世間。如雲消月現。人前爲過惡。後止不復犯。

是照於世間。如雲消日現。比丘老壯。如彼月雲消。

是照於世間。如彼月雲消。比丘老少壯。修行佛法者。

是照於世間。如彼日雲消。我今受痛少。飲食自知足。

盡脫一切苦。本緣今已盡。更不受死跡。亦復不樂生。

今正待時節。歡喜而不亂。是時如來可。驚掘魔所說。是時驚掘魔。以

見如來然可之。即從座起禮世尊足。便退而去。

是時諸比丘白世尊言。驚掘魔本作何功德。今日聰明智慧。面目端政。世之希有。復

作何不善行。於今身上殺害生類。不可稱計。復作何功德。於今值如來得阿羅漢道。

爾時世尊告諸比丘。昔者過去久遠於此賢劫之中。有佛名迦葉如來至眞等正覺出

現於世。迦葉如來去世之後。有王名大果。統領國界。閭閻浮提。爾時彼王有八萬四

千宮人。嫫女各無見息。爾時大果王向諸樹神山神。日月星宿。靡所不周。欲求男女

爾時王第一夫人身即懷妊。經八九月。便生男兒。顏貌端政。世之希有。是時彼王便

生念。我本無有見息。經爾許時。今方生兒。宜當立字。於五欲之中。而自娛樂。

是時王召諸群臣能瞻相者而告之曰。我今以生此兒。各與立字。是時群臣聞王教

已。即白王言。今此太子極爲奇妙。端政無比。面如桃華。色必當有大力勢。今當立字

名曰大力。是時相師與太子立字已。各從座起而去。是時國王愛戀此太子。未曾去

目前。是時太子年向八歲。將諸臣佐往父所朝賀。問訊父王復作是念。今此太子極自

奇特。即告之曰。吾今與汝取婦何如乎。太子白王。子今年幼何須娶。是時父王權停

不與取婦。復經二十歲。王復告曰。吾欲與汝取婦。太子白王。不須取婦。是時父王告群臣人民曰。我本無見息。經歷

○(阿)十羅○ ○是此○ ○(之)十類○ ○胎二○ ○人二女○ ○妊二任○ ○已一以○ ○(夏)一○ ○成二至○ ○計二
○無害~Ahimsaka. ○殺二然○ ○眞諦實~Sacca. ○水二船○ ○今我一我今, 今身○ ○(人前...現)四初一○
(人前...消)八句一○ ○此二於○ ○日二月○ ○持二是一○ ○智二點○ ○故二正○ ○緣二緣○ ○世二希○ ○是
二此○ ○(使)十於○ ○即二因○ ○驚二點○ ○父十(王)○, (至)女○ ○取二妻○ ○歲二年○ ○本二今○
○歷二立○

久遠方生一子。今不肯取婦。清淨無瑕。爾時王太子轉字名曰清淨。是時清淨。太子年向三十。王復勸群臣曰。吾今年已衰微。更無見息。今唯有清淨太子。今王高位。應授與太子。然太子不樂五欲之中。當云何理國事。群臣報曰。當爲方便。使樂五欲。是時父王即推鐘鳴鼓。勸國中人人其能使清淨太子樂五欲者。吾當賜與千金及諸寶物。爾時有女人名曰姪種。盡明六十四變。彼女人聞王有教令。其能使王太子習五欲者。當賜與千金及諸寶物。即往至父王所而告之曰。見與千金及諸寶物。能使王太子習於五欲。父王報曰。審能爾者。當重相賜。不負言信。時姪女曰。王太子爲寡宿何處。王報曰。在東堂上。無有女人。唯有一男兒在彼侍衛。女人白曰。惟願大王勸內宮中勿見。限意出入。是時姪女即其夜鼓二時。在太子門側。伴聲聲哭。是時太子聞。女人哭聲。便勸侍人曰。此是何人於斯而哭。侍人報曰。此是女人在門側哭。太子告曰。汝速往問所由哭耶。時彼侍臣往而問之。所由哭耶。姪女報曰。夫主見棄是故哭耳。侍臣還白太子。此女人爲夫主所棄。又畏盜賊。是故哭耳。太子告曰。將此女人著象廄中。到彼復哭。復將至馬廄中。復哭。太子復語侍臣。將來在此。即將入堂。復於中哭。太子躬自問曰。何爲復哭。姪女報曰。太子。女人單弱極懷恐怖。是故哭耳。太子告曰。上吾床上可得無畏。

時女人默然不語。亦復不哭。是時女人即脫衣裳。前捉太子手。舉著己胸上。即時驚覺。漸漸起欲想。以起欲心。便身就之。是時清淨太子。明日清旦。往父王所。是時父王遙見太子顏色殊於常日。見已便作是說。汝今所欲者果乎。太子報曰。如大王所言。是時父王歡喜踊躍。不能自勝。並作是說。欲求何願。吾當與之。太子報曰。所賜願者勿復中悔。當求其願。時王報曰。如汝所言。終不中悔。欲求何願。太子白王。大王今日統領閭閻。皆悉自由。閭閻提提里內諸未嫁女者。先適我家。然後使嫁。是時王曰。隨汝所言。王即勸國內人民之類曰。諸有女未出門者。先使詣清淨太子。然後嫁之。爾時彼城中有女名須臾。次應至王所。是時須臾長者女。露形裸跣。在衆人中。行亦無羞恥。衆人見已各相對談。此是長者女名稱遠聞。云何露形在入中行。如驢何異。女報衆人曰。我非爲驢。汝等衆人斯是驢耳。汝等頗見女人。還見女人有相恥乎。城中生類盡是女人。唯有清淨太子。是男子矣。若我至清淨太子門者。當著衣裳。是時城中人民自相謂言。此女所說誠入我意。我等實是女非男也。唯有清淨太子。乃是男也。我等今日當行男子之法。是時城中人民各辦戰具。著鎧持杖。往至父王所。白父王曰。欲求二願。唯見聽許。王報之曰。何等二願。人民白王。王欲存者當殺清淨太子。子欲存者今當殺王。我等不堪任承事。

清淨太子。辱國常法。是時父王便說此偈。爲家忘一人。爲村忘一家。爲國忘一村。爲身忘世間。是時父王說此偈。已告人民曰。今正是時。隨汝等意。是時諸人將清淨太子。取兩手縛之。將詣城外。各相謂言。我等咸共以瓦石打殺。何須一人殺乎。是時清淨太子臨欲死時。而作是說。又作誓願。諸人民取吾枉殺。然父王自與我願。我今受死。亦不敢辭。使我將來之世。當報此怨。又使值其人羅漢。速得解脫。是時人民取太子殺已各自散去。諸比丘莫作是觀。爾時大果王。者豈異人乎。今奮掘魔師是也。爾時姪女者。今師婦是也。爾時人民者。今八萬人。民死者是也。爾時清淨太子。今奮掘魔比丘是也。臨欲死時。作是誓願。今還報怨。無免手者。緣此因緣。殺害無限。後作誓願。願欲值佛。今得解脫。成阿羅漢。此是其義當念奉行。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一聰明捷疾智者。所謂奮掘魔比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。增壹阿含經卷第三十一

大二太 此十太 推推 吾一 金千斤 王 王十王 推二推 伴二 遠往 日太子 日太子 是十時 今 大太 里 誠二成 戰一 杖一 太子 忘二亡 即十 二首 此十諸 又二人 王二長 婦妻 民一 是此 手平 後復 世 舍二路 一

增壹阿含經卷第三十二

東晉謝安三藏聖僧伽提婆譯
力品第三十八之二

聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。汝等見此靈鷲山乎。諸比丘對曰。唯然見之。卿等當知過去久遠世時。此山更有異名。汝等復見此廣普山乎。諸比丘對曰。唯然見之。汝等當知過去久遠。此山更有異名。不與今同。汝等見白善山乎。諸比丘對曰。唯然見之。過去久遠此山更有異名。不與今同。汝等見此負重山乎。諸比丘對曰。唯然見之。汝等頗見此仙人掘山乎。諸比丘對曰。唯然見之。此山過去久遠。亦同此名。更無異名。所以然者。此仙人山。恒有神通菩薩得道羅漢。諸仙人所居之處。又辟支佛亦在中遊戲。我今當說辟支佛名號。汝等諦聽善思。念之。有辟支佛名阿利吒婆利吒。審諦重辟支佛。善觀辟支佛。究竟辟支佛。聰明辟支佛。無垢辟支佛。帝者念觀辟支佛。無滅無形勝最勝。極大極雷電光明辟支佛。此比丘諸辟支佛。若如來不出世時。爾時此山中有此五百辟支佛。居此仙人山中。如來在兜術天上欲來生時。淨居天子自來在此相告。善勸世間當淨佛土。却後二歲如來當出現於世。是諸辟支佛聞天人語已。皆騰在虛空。而

說此偈

諸佛未出時 此處賢聖居
自悟辟支佛 恒居此山中
此名仙人山 辟支佛所居
仙人及羅漢 終無空缺時

是時諸辟支佛即於空中。燒身取般涅槃。所以然者。世無二佛之號。故取滅度耳。一商客中終無二導師。一國之中亦無二王。一佛境界無二尊號。所以然者。過去久遠此羅閱城中。有王名喜益。彼恒念地獄苦痛。亦念餓鬼畜生之痛。爾時彼王便作是念。我今恒憶地獄畜生餓鬼之苦痛。我今不宜更入此三惡道中。今宜盡捨國王正位。妻子僕從。以信堅固出家學道。爾時大王喜益。厭此酸苦。即捨王位。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。在空閑之處。而自剋已。觀五盛陰。觀了無常。所謂此色。此色習。此色盡。痛想行識。亦復如是。皆悉無常。當觀此五盛陰時。諸可習法盡是滅法。觀此法已。然後成辟支佛道。是時喜益辟支佛。已成道果。便說此偈

我憶地獄苦 畜生五道中
捨之今學道 獨逝而無憂

是時此辟支佛在彼仙人山中。比丘當知。以此方便。知此山中恒有神通菩薩得道人。學仙道者。而居其中。是故名曰仙人山。更無異名。若如來不出現於世時。此仙人山中諸天恒來恭敬。所以然者。斯山中純是真人。無有雜錯者。若彌勒佛降神世時。此

諸山名各各別異。此仙人山更無異名。此賢劫之中。此山名亦不異。汝等比丘。當親近此山。承事恭敬。便當增益諸功德。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等專念而自修進止。用申俯仰著衣法則。睡眠覺寤或語或默。皆悉知時。若復比丘心意專正。彼比丘欲漏未生。便不生。已生便滅之。未生有漏使不生。已生令滅之。未生無明漏使不生。已生令滅之。若專念分別六入。終不墮惡道。云何六入爲惡道。眼觀此色。若好若醜。見好則喜。見惡不喜。若耳聞聲。若好若醜。聞好則喜。聞不好則不喜。鼻口身意亦復如是。猶如六種之虫。性行各異。所行不同。若有人取繩。縛縛之。取狗野狐獼猴。鱷魚蛇飛鳥。皆悉縛之。共繫一處。而放之。爾時六種之虫。各有性行。爾時狗意中欲。趣村中。野狐意中欲。趣赴塚間。鱷魚意中欲。趣水中。獼猴意中欲。向山林之間。毒蛇意中欲。入穴中。飛鳥意中欲。飛在空中。爾時六種之虫。各有性行。而不共同。設復有人。取此六種之虫。繫著一處。而不得東西南北。是時六種之虫。雖復動轉。亦不離放處。此內六情亦復如是。各各有所主。其事不同。所觀別異。若好若醜。爾時比丘繫此六情。而著一處。是故

①含二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(東晉譯)十三字二符兼建元年三藏聖僧伽提婆譯②(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯③(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯④(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑤(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑥(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑦(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑧(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑨(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑩(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑪(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑫(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑬(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑭(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑮(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑯(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑰(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑱(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑲(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯⑳(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉑(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉒(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉓(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉔(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉕(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉖(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉗(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉘(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉙(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉚(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉛(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉜(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉝(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉞(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㉟(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊱(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊲(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊳(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊴(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊵(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊶(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊷(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊸(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊹(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯㊺(東晉譯)三藏聖僧伽提婆譯

諸比丘。當念專精意不。錯亂。是時弊魔波旬終不得。其便。諸善功德皆悉成就。如是諸比丘。當念具足眼根。便得二果。於現法中得阿那含果。若得阿羅漢果。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在波羅。憐鹿野園中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。當思惟無常想。廣布。無常想。以思惟無常想。廣布。無常想。便斷欲愛色愛無色愛。盡斷憍慢無明。何以故。昔者過去久遠世時。有辟支佛名善目。顏貌端政。面如桃華色。視瞻審諦。口作優鉢華香。身作優鉢華香。是時善目辟支佛。到時著衣持鉢入波羅。憐鹿。乞食。漸漸至大長者家。在門外默然而立。是時長者女遙見。有道士在門外立。端政無雙。顏貌殊特。世之希有。口作優鉢華香。體作優鉢華香。便起欲心。向彼比丘所。便作是說。汝今端政。面如桃華色。世之希有。我今雖處女人。亦復端政。可共合會。然我家中饒多珍寶資財無量。然作沙門。甚爲不易。是時辟支佛問曰。大妹。今爲染著何處。長者女報曰。我今正著眼色。又復口中作優鉢華香。身作優鉢華香。是時辟支佛舒左手以右手挑眼。著掌中而告之曰。所愛眼者此之謂也。大妹。今日爲著何處。猶如癰瘡無一可食。然此眼中亦漏不淨。大妹。當知眼如浮泡亦不牢固。幻僞非真。惑世人。眼耳鼻口身意皆

不牢固。欺詐不真。口是唾器。出不淨之物。純含白骨。身爲苦器。爲磨滅之法。恒盛臭處。諸虫所擾。亦如畫瓶內盛不淨。大妹。今日爲著何處。是故大妹。當專其心思惟。此法幻僞不真。如妹思惟眼色無常。所有著欲之想。自消滅。耳鼻口身意皆悉無常。思惟此已。所有欲意自當消除。思惟六入便無欲想。是時長者女便懷恐懼。即前禮辟支佛足。白辟支佛言。自今已去。改過修善。更不與欲想。唯願受悔過。如是再三修行。辟支佛報曰。止止大妹。此非汝答。是我宿罪受。此形故使人見起欲情意。當熟觀眼。此眼非我。我亦非彼。有亦非。我造亦非。彼爲乃從無有中而生。已有便自壞敗。亦非往世今世後世。皆由合會因緣。所謂合會因緣者。緣是有是。此起則起。此無則無。此滅則滅。眼耳鼻口身意。亦復如是。皆悉空寂。是故大妹。莫著眼色。以不著色。便至安隱之處。無復情欲。如是大妹。當作是學。爾時辟支佛與彼女人。說四非常之法已。昇在虛空。現十八變。還歸所止。爾時彼女人觀眼耳鼻口身意了無所有。便在閑靜之處。思惟此法。彼女人復更思惟六情無主。得四等心。身壞命終。生梵天上。比丘當知。若思惟無常想。廣布。無常想。盡斷欲色無色愛。憍慢無明。皆悉除盡。是故比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王告御車人曰。汝今辦羽寶之車。吾欲出外遊觀。是時彼人受王教勅。即辦羽寶之車。前白王曰。已辦。駕羽寶之車。王宜知。是時波斯匿王將此人。便出舍衛城。至彼園觀。觀諸樹木。皆無聲響。亦無人民。寂然空虛。見已便憶。如來說諸法之本。是時彼人在王後執扇而扇王。此園果樹木皆無聲響。亦無人民。寂然空虛。我今欲請如來至真等正覺。在此遊化。然不知如來今爲所在。我欲往觀。侍人報曰。釋種有村名曰鹿堂。如來在彼遊化。波斯匿王告曰。此虛堂去。此近遠。侍人白王。如來往處去。此不遠。計其道里有三由旬。是時波斯匿王告曰。速辦羽寶之車。我今欲見如來。是時彼人受王教勅。即辦駕車。前白王曰。車今已駕。王知。是時王即乘車往詣彼村。爾時衆比丘輩於露地。而經行。是時王下車至衆多比丘所。到已頭面禮足。在一面住。是時王白比丘曰。如來爲所在。吾欲見之。衆多比丘報曰。世尊在此講堂中住。可往見之。勿以爲難。王欲去時。徐舉其足。無令有聲。是時波斯匿王還顧。視彼侍人。是時侍人便作是念。王今獨與世尊相見。我應住此。是時王獨往至世尊所。爾時世尊以天眼觀。見波斯匿王在門外立。是時世尊即從座起。與王開門。王見世尊。頭面禮足。自稱姓名。我是波斯匿王。三自稱號。世尊告曰。汝今是王。我今釋種出家學道。時王白佛。唯願世尊。延壽無窮。使天人得安。世尊告曰。使大王當延壽無窮。以法

●隨二衆● ●終二衆● ●以二日● ●政二正● ●便二要● ●身二體● ●術二術● ●(蓮)十華● ●●二●
身● ●起二衆● ●政二正● ●多二財● ●滿十(淨亦滿)● ●(眼)一● ●●二● ●(便)十自● ●(我)一●
● ●已二以● ●(復)一● ●舌二口● ●(之)一● ●實二衆● ●●二● ●●十(於)● ●果二衆● ●●二●
● ●近遠二道近● ●(多)十比● ●(今)十瓦● ●座二坐● ●

治化莫以非法。諸有以法化者。皆生天上。善處。正使。命終之後。名稱不朽。世人所傳云。昔有國王。以法治化。未曾有。枉。設有人民。住此王境界。歎王功德。思憶不忘者。王身在天上。增六事功德。云何爲六。一者天壽。二者天色。三者天樂。四者天神足。五者天豪。六者天光。是故大王。當以法治莫以非法。我今。日身中有此功德。應受人恭敬禮拜。王曰。佛言。如來功德。應受人禮拜。王尊告曰。汝今云何言。如來應受人禮拜。王曰。佛言。如來有六功德。應受人禮拜。云何爲六。如來正法甚爲和雅。智者所修行。是謂如來初功德。可事可敬。復次如來聖衆極爲和順。法法成就。戒成。就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖衆者。四雙八輩。此是如來聖衆。可敬可貴。世間之大福田。是謂如來第二功德。復次如來有四部之衆。所施行法。皆習行之。更不重受。觸。擾如來。是謂如來第三功德。復次世尊。我見刹利之姓。婆羅門居士。沙門高才。蓋世。皆來集論議。我等當以此論往問如來。設彼沙門瞿曇。不報此論者。則有缺也。設當能報者。我等當稱其善。是時四姓來。至世尊所。而問此論。或有默然者。爾時世尊與彼說法。彼聞法已。更不復問事。況復欲論。皆師事如來。是第四功德。復次諸六十二見。欺誑世人。不解正法。由此致愚。然如來能除此諸邪見業修。其正見。是謂第五如來功德。復次衆生身口意行惡。彼若命終。憶

如來功德。離三惡趣。得生天上。正使極惡之人。得生天上。是謂第六如來功德。其有衆生。見如來者。皆起恭敬之心。而供養之。世尊告曰。善哉善哉。大王。乃能如來前作師子吼。演如來功德。是故大王。當當與心向於如來。如是大王。當作是學。爾時世尊與王波斯匿。說微妙之法。使令歡喜。是時大王聞佛說法已。即從座起。禮世尊足。便退而去。未久。佛告比丘。汝等當持此法。供養善護。誦念。所以然者。此波斯匿王之所說也。汝等亦當與四部衆。廣演其義。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 聞如。是一時佛在羅閱城。加蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時阿闍世王告群臣曰。汝等速觀初寶之車。吾欲往見世尊。是時群臣受王教勅。即駕初寶之車。前白王言。嚴駕已辦。王宜知時。時王乘初寶之車。往至世尊所。頭面禮足。在一面而坐。爾時阿闍世王白世尊言。唯願世尊受我請在羅閱城。九十日夏坐。爾時世尊默然受王請。是時王見世尊默然受請。即從座起。頭面禮足。便退而去。是時阿闍世王隨時供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。爾時毘舍離城鬼神與盛。人民死亡不可稱計。一日之中死者百數。鬼神羅刹充滿其中。面目黃色。或經三四日而死者。是時毘舍離人民恐懼。皆集一處。而共論議。此大城中極爲熾盛。土人豐熟富樂無限。如彼天宮。釋所住處。然今日爲此鬼神所害。盡當死亡。毘舍離猶如山野。誰能有此神德。却此災患。是時人民各自相謂曰。我等聞有沙門瞿曇所。至到處。衆邪惡鬼不得。燒近。若當如來來至此者。此諸鬼神各自馳散。但今日世尊在此羅閱城居住。爲阿闍世王所供養。將恐不來。此間遊化。或復有作是說。如來有大慈悲。惡念衆生。遍觀一切。未度者。使令得度。不捨一切衆生。如母愛子。設當有人請者。如來便來。阿闍世王終不留住。誰能堪往。至阿闍世王界。而白世尊云。我等城中今遭此困厄。唯願世尊。慈悲屈顧。爾時有大長者名曰最大。集在彼衆。是時諸人語長者曰。我等聞沙門瞿曇所。至到處。諸邪惡鬼無能害者。若當如來至此。問者便能除此災患。汝可往世尊所。具白此意。使此城廓永得存在。是時長者默然從衆人語。即從座起。往至家中。到已辦道路。行具。將諸人使往世尊所。頭面禮足。在一面而坐。爾時長者白世尊言。毘舍離城中人民遇此災患。人民之類死亡者甚多。計彼城中一日之內。連車載尸動有百數。唯願世尊。垂慈接度。使餘人拔擇安處。令得無爲。又聞世尊所。至到處。天龍鬼神不敢燒近。願垂屈顧。至彼城中。度彼人民。安處無爲。世尊告曰。我今已受羅閱城阿闍世王請。諸佛世尊言無有二。若當阿闍世王見聽者。如來當往。最大長者白佛言。此事甚難。阿闍世王終不放如來。使至彼國所。

○(治)十化○ ○(王)十去○ ○(日)十○ ○(天)十人○ ○(諸)十拜○ ○就十(三昧成就)○ ○或十(復)○ ○是十(謂如來)○ ○行○ ○(佛)十○ ○(王)十去○ ○(去)十末○ ○持十於○ ○加十逆○ ○寶十易○ ○初十○ ○坐十住○ ○論十○ ○土十土○ ○丘十丘○ ○各十(各)○ ○住十中○ ○住十任○ ○(因)十○ ○能十有○ ○人使十使人○ ○災十鬼○ ○多十來○ ○尸十屍○ ○餘十被○ ○燒十燒○

以然者。阿闍世王。於我國土。無有毫釐之善。長夜求方便欲害彼民。設當阿闍世王見我者。即取我殺。況復得陳此事。若當聞彼國人民為鬼神所害者。歡喜無量。世尊告曰。勿懷恐懼。汝今往至王所。而白此事。言如來記。前王身終無虛妄所言。無二。父王無咎而取害之。當生阿鼻地獄中。經歷一劫。然今日以離此罪。改其過罪。於如來法中。信根成就。緣此德本。得滅此罪。永無有餘。於今身命終當生。拍毘地獄中。於彼命終當生。四天王上。於彼命終生。毘天上。於毘天上。命終生。兜術天。化自在天。他化自在天。復還以次來。至四天王中。大王當知。二十劫中。不墮惡趣。恒在人中。生最後受身。以信堅固。剷除鬚髮。著三法衣。出家學道。名曰除惡辟支佛。彼王聞此語。便當歡喜踊躍。不能自勝。亦當告汝。作是語。隨汝所求。要願。吾不違之。是時長者白世尊言。我今當持世尊威神。至彼王所。即從座起。頭面禮足。往彼王所。爾時阿闍世王與諸群臣。在高殿上。有所講論。是時大長者往至王前。王遙見來語群臣曰。若當此人。今至此所。汝等欲取何為。或有作是說。我等當取五元之。或言當梟其首。阿闍世王言。汝等催取殺之。不須見吾。是時長者聞此語。已極懷恐懼。尋時高聲而作是語。我是佛之所使。王聞佛音。已即下。坐右膝著地。向如來所。問彼長者曰。如來何所教勸。長者報曰。世尊記。前聖王而無虛

妄所吐言。教終無有二。如來言。王取父王害之。緣此罪本。當入阿鼻地獄中。經歷一劫。然復尋時改過。於如來所。今當生。拍毘地獄中。於彼命終當生。四天王中。展轉生。他化自在天中。還復次來。生四天王中。二十劫中。不墮惡趣。流轉天人之中。最後受身。以信堅固。出家學道。名曰除惡辟支佛。出現於世。王聞此語。已歡喜踊躍。不能自勝。即告大長者曰。汝今欲求何願。吾當與之。長者白。王所求願者。王勿見違。阿闍世王告曰。汝今但說欲求何願。吾不違之。長者白。王。毘舍離城人民。遇災。為鬼神所害。不可稱計。如今羅刹鬼神。極為暴虐。唯願大王。聽放世尊。至彼世界。令彼鬼神。各各馳散。所以然者。我等會聞。若如來所。至到處。天神鬼神。不得其便。唯願大王。聽許世尊。至彼國界。王聞此語。已便長歎息。告長者曰。此願極大。非常人所能及。汝若當隨吾求。城廓村落。國財妻子。吾不吝之。我不慮汝當屈。願世尊。然我先以許所求之願。今隨汝意。是時長者極懷歡喜。即從座起。辭退而去。往至世尊所。言。阿闍世王。以許放世尊。詣彼國界。世尊告曰。汝並在。前。如來自當知時。是時長者頭面禮足。繞佛三匝。便退而去。是時世尊清旦。將諸比丘。乘前後圍繞出迦蘭陀竹園所。往詣毘舍離城。爾時阿闍世王在高樓上。及將持蓋一人。爾時王遙見世尊向彼國界。便自歎息。告左右曰。我等為此長者所欺。

我今復用活為。乃使如來出此國界。是時阿闍世王持五百蓋往送世尊。恐有塵埃。身羅闍城中。復有五百寶蓋。從如來後。是時釋提桓因知世尊心中所念。復以五百寶蓋。在虛空中。恐有塵埃。如來身。及諸天神。復持五百寶蓋。在虛空中。是時毘舍離城人民之類。聞世尊今當入城。復持五百寶蓋。前迎世尊。爾時有二千五百寶蓋。懸在空中。爾時世尊見此蓋已。即時便笑。此是諸佛世尊常法。設如來笑時。口中便有五色光出。青黃白黑赤。侍者阿難見此光明。作此思惟。此是何緣。設世尊笑。必有因緣。事不唐爾。是時阿難長跪叉手白世尊言。如來終不妄笑。笑必當有緣。世尊告曰。汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎。阿難白。佛唯然見之。世尊告曰。若如來不出家學道者。當二千五百世。作轉輪聖王。治化人民。以如來出家學道。更不受此寶蓋。阿難當知。過去久遠。有王名善化治。在蜜絺羅國。以法治化。接納有方。統此閼浮里地。靡不從令者。爾時彼王有八萬四千夫人。嫖女。皆是刹利種姓。第一夫人名曰日光。亦無兒息。繼嗣者。是時彼王便作是念。我今統此閼浮里地。然今無有兒息。又便向諸山神樹神。天地神明。求有兒息。又未幾。數日之中。夫人懷妊。是時日光夫人白王言。大王當知。我今覺知有娠。宜自將護。復經八九月。生一男兒。顏貌端嚴。政面如桃花華色。夫人見已。極懷歡喜。往視天王。

①土二王②世二事③往二徑④前二第⑤世二德⑥(天)十人⑦元二氏⑧坐二座⑨復二後⑩(生)一⑪王天二天王⑫(王)一⑬白二曰⑭世二國⑮(之)一⑯耶二耶⑰願二願⑱退而二王退⑲(白世尊)十言⑳爾二第㉑阿闍世王二王阿闍世㉒度十(土)⑳耶二耶㉓度二虛㉔爾二持㉕按二按㉖浮十(提)㉗夫二宮㉘(夫)一㉙(用)十羅㉚羅二係㉛妊二任㉜版二身㉝政二正㉞示二示

王見歡喜踊躍不能自勝及八萬四千夫人見生太子亦各歡喜是時國王召諸群臣國師道士使瞻相之又與立字使世稱傳爾時相師前白王言今生太子極爲端政與世有異其有見者莫不愛念今當立名愛念自已立字竟各還所在是時國王愛念太子未曾離目即與太子起三時講堂復以姦女充滿其中與王太子共相娛樂爾時太子便作是念此中姦女頗有常存不離世間亦不變易然觀彼衆中盡皆無常無有常存於世者悉是幻偽無有真實使人民之類染著愛樂皆不知遠離之我今復用此爲可捨而學道是時愛念太子即以其日剃除鬚髮著三法衣出家學道尋即其夜斷諸結縛思惟有習之法皆是磨滅成辟支佛成佛已便說此偈

欲者無常法 變易無實定

知此爲大患 獨遊不與俱

是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遙彼蜜繇羅城三匝是時國王在高殿上及諸宮人共相娛樂見辟支佛遠遊三匝極懷歡喜不能自勝我今太子騰在虛空如彼飛鳥又不知成辟支佛而告之曰兒今來下至此殿上與吾共相娛樂是時阿難彼辟支佛尋下殿上欲度父母故時王語曰太子今日何爲著此姦女衣又剃髮與人有異辟支佛報曰子今所著甚爲奇雅非常人之所習時王報曰何緣更不至宮中辟支佛言自今已後不復習欲亦不樂

此五欲之中時王語言設不樂此五欲中者在吾後園中住爾時國王即自至園中造立屋舍是時辟支佛欲度父母故便住彼園館中受王供養經歷數時便於無餘涅槃界而般涅槃王取舍利而耶維之於彼處立大神祠是王復以餘日往至園中觀看見彼神寺彫落壞敗見已便作是念此是我兒神寺今以彫壞是時國王即以己蓋覆彼神寺上皆由愛心未盡是故阿難莫作是觀爾時善化王者即我身是時以兒故以一蓋覆寺上緣此德本流轉天人之間數百千變爲轉輪聖王或爲帝釋梵天我爾時不知是辟支佛說我知是辟支佛者其德不可稱量若如來不成無上正真道者更二千五百變作轉輪聖王治化天下以成道故今有此二千五百蓋自然應現是謂阿難緣此因緣如來笑耳承事諸佛功德乃爾不可稱計是故阿難當求方便供養諸佛世尊如是阿難當作是學是時世尊將諸比丘衆往詣毘舍離城往城門中便說此偈

今以成如來 世間最第一

持此至誠語 毘舍離無他

復以至誠法 得至涅槃界

持此至誠語 毘舍離無他

復以至誠語 賢聖衆第一

持此至誠語 毘舍離無他

二足獲安隱 四足亦復然

行道亦吉祥 來者亦復然

晝夜獲安隱 無有觸燒者

持此至誠語 使毘舍無他

如來說此語已時羅刹鬼神各自馳走不安其所更不復入毘舍離城諸有疾病之人各得除愈爾時世尊遊在彌猴池側國土人民承事供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥隨其貴賤各來飯佛及比丘僧亦受八關齋不失時節是時毘舍離城內有六師在彼遊化所謂六師者不蘭迦葉阿夷瞿瞿耶樓波休迦枳先比盧持尼捷子等是時六師集在一處而作是說此沙門瞿曇住此毘舍離城爲人民所供養然我等不爲人民所供養我等可往與彼論議何者得勝何者不如不蘭迦葉曰諸有沙門婆羅門不受他語方便致詰此非沙門婆羅門之法然此瞿曇沙門不受他語方便致難我等那得與彼論議阿夷瞿言無施無受亦無與者亦無今世後世衆生之類亦無善惡之報瞿耶樓說曰在恒水側殺害人民不可稱計積肉成山在恒水左作諸功德緣此都無善惡之報彼休迦枳言正使在恒水左布施持戒隨時供給不令有乏亦復無此福報先比盧持言無有言語亦無言語之報唯默然快樂尼捷子曰有言語亦有言語之報沙門瞿曇亦是人我亦是人瞿曇有所知我等亦有所知沙門瞿曇有神足我亦有神足若彼沙門現一神足我等當現二神足彼現二神足我現四神足彼現四我現八彼現

①名愛念自一字名曰愛念②字名愛目③念二目④成佛⑤姦女二姦⑥姦一姦⑦之⑧耶維二維耶⑨耶⑩如⑪十於⑫處⑬爾二等⑭是十時⑮是⑯是⑰然一反⑱彌猴二彌猴⑲飯二飲⑳* ㉑便二更⑳ ㉒彼二彼⑳ ㉓將二將⑳ ㉔我十等⑵ ㉕我十等⑶ ㉖等⑷

八我現十六彼現十六我現三十二恒便
增多終不為彼屈足得與角力設彼不
受我等論者即是彼之咎人民聞已不復
供養我等便得供養如是時有比丘尼聞
此語云六師集在一處生此論本沙門瞿
曇不受人論我等足得勝是時輸盧尼比
丘尼飛在虛空向彼六師而說此偈

我師無等倫 最尊無過者
是彼尊弟子 名曰輸盧尼
汝設有境界 便與我論議
我當事報 如師子掩鹿
且捨我尊師 本無如來者
我今比丘尼 足能降外道

是比丘尼說此語已六師尚不能仰視顏
色況與論議是時毘舍離城人民之類遙見
比丘尼在虛空中共六師而論議然六師
不能報之各各稱慶歡喜無量六師今日
屈折於彼是時六師極懷愁憂出毘舍離
城而去更不入城是時衆多比丘聞輸盧
比丘尼與六師共論而得勝聞已至世尊
所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊告
諸比丘輸盧比丘尼有大神足有大威神
智慧多聞我長夜恒生此念更無有能與
六師共論唯有如來及此比丘尼爾時世尊
告諸比丘汝等頗見餘比丘尼能降伏外
道如此比丘尼乎諸比丘對曰不也世尊
世尊告曰諸比丘我聲聞中第一比丘尼能
降伏外道所謂輸盧比丘尼是爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

(三) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時世尊告諸比丘有六細滑更樂入
云何為六。所謂眼耳鼻舌身意入。是謂六
入。凡夫之人若眼見色。便起染著之心。不
能捨離。彼以見色極起愛著。流轉生死
無有解時。六情亦復如是。起染著。想意
不能捨離。由是流轉無有解時。若世尊賢
聖弟子。眼見色已不起染著。無有汚心。即
能分別此眼是無常之法。苦空非身之法。六
情亦復如是。不起染汚心。分別此六情無
常苦空非身之法。當思惟此。時便獲二果。
於現法中得阿那含。若阿羅漢。猶如有人
極飢。欲修治穀麥。揚治令淨。而取食之
除去飢渴。賢聖弟子亦復如是。於此六情
思惟汚露不淨。即成道跡。入無餘涅槃界。
是故比丘當求方便滅此六情。如是諸比
丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第三十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
等法品第三十

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘成就七
法者。於現法中受樂無窮。欲得盡漏。便
能獲之。云何為七法。於是比丘知法。知

義。知時。又能自知復能知足。亦復知入
衆中。觀察衆人。是謂七法。云何比丘知法。
於是比丘知法。所謂契經。祇夜。偈。因
緣譬喻。本末廣演。四方等。未曾有。廣普
教授。生經。若有比丘不知法者。不知
十二部經。此非比丘也。以其比丘能解了
法。故名爲知法。如是比丘解了於法。云何
比丘解了於義。於是比丘如來機趣。解
了深義。無所疑難。若有比丘不解了義
者。此非比丘也。以其比丘能知深義。故名
爲解義也。如是比丘能分別義。云何比丘
知其時宜。於是比丘知其時節。可修觀時
便修觀。可修止時便修止。可默知默。可
行知行。可誦知誦。可授前人便授前人。
可語知語。若有比丘不知此者。不知止
觀進止之宜。此非比丘。若復比丘知其時
節不失時宜。此名爲隨其方宜。如是比
丘知其時宜。云何比丘自能修己。於是比
丘能自知己。我今有此見聞念知。有如是
智慧。行步進止恒隨正法。若有比丘不能
自知智慧之宜。出入行來。此非比丘也。以
其比丘能自修己進止之宜。此名爲自修己
行。是謂比丘能自知己。云何比丘自知止
足。於是比丘能自籌量睡眠覺寤。臥經
行進止之宜。皆能知止足。若有比丘不能
知是者。則非比丘也。以其比丘能解了
此故。名爲知足。如是比丘名爲知足。云
何比丘知入大衆。於是比丘分別大衆。此
是刹利種。此是婆羅門衆。此是長者衆。此是

●角二指●●云十(何)●●(尼)一●●如二汝●●(比)十乎●●(日)一●●(二)口●●(想)一●●(攝)二●●(五)二●●
●二一●●十(光明皇后願文)●●會二給●●三二二●●(東晉一譯)十三字二符泰建元年三藏摩羅提譯●●符泰三藏
摩羅提譯●●(東一譯)十三字一●●九十六夾註(七法初)●●九二八●●A. VII. 64. Dhammasū. (Nos. 26 (1), 27) ●●契
經Sutta. ●●Geyya. ●●偈Gāthā. ●●本末Itivuttaka. ●●方等Vedalla. ●●未曾有Abbhutadhamma. ●●授決Veyya-
karapa. ●●生經Jātaka. ●●了)一●●此十(明)●●二二四●●京二信●●(爲)一●●

沙門衆我當以此法宜則適彼衆中可語可默皆悉知之。若有比丘不知入衆此非比丘以其比丘知入大衆故名爲知入衆也。是謂比丘知入大衆也。云何比丘知衆人根元比丘當知有二人云何爲一彼或有一人欲往至園中親觀比丘彼第二人不害至彼觀見比丘彼人欲至園中親觀比丘者此人最爲上比丘復有二人云何爲二彼一人雖至比丘所然不問其宜彼第二人亦不往至寺中見比丘彼至寺人最爲第一比丘復有二人云何爲二彼一人至比丘所問訊時宜彼第二人不至比丘所問訊時宜彼人至寺者最尊第一出彼人上比丘復有二人云何爲二彼一人至比丘所至心聽法彼第二人不至比丘所不至心聽法彼至心聽法者於彼人最爲第一比丘復有二人云何爲二彼有一人能觀察法受持誦誦彼第二人不能受持誦誦彼人受持誦誦者於此人上最爲第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法解其義彼第二人聞法不解其義彼人聞法解義者於此人最尊第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法成就彼第二人不聞法不成就彼人法成就者於此人第一比丘復有二人云何爲二彼一人聞法能堪忍修行分別護持正法第二人不能堪忍修行其法彼能修行法者於此諸人最尊第一猶如牛有酪由酪

有酥由酥有醍醐最爲第一無能及者此亦如是。若有人能修行者此人最爲第一無能及者是謂比丘觀察人根若有人不了此者則非比丘也。以其比丘聞法分別其義者此爲最上如是比丘觀察人根若有比丘成就七法者於現法中快樂無爲意欲斷漏亦無有疑是故比丘當求方便成此七法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

著華爾時此香逆風百由旬內無不聞香者爾時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不可計此亦如是。若賢聖弟子意欲出家學道時如似彼樹始欲凋落復次賢聖弟子捐棄妻財以信堅固出家學道剃除鬚髮如似彼樹葉落在地比丘當知若賢聖弟子無貪欲想除不善法念持歡喜遊志一禪以彼畫度樹而作灰色復次賢聖弟子有覺有觀息內有歡喜專其一心無覺無觀遊心二禪如似彼樹而生羅網復次賢聖弟子念而有護自覺身有樂諸賢聖所教護念具足遊在三禪如似彼樹而生電節復次賢聖弟子苦樂已盡先無愁憂無苦無樂護念清淨遊志四禪如似彼樹漸漸開敷復次賢聖弟子盡有漏成無漏心解脫智慧解脫現法中而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如似彼樹皆悉敷花是時賢聖弟子戒德之香遍聞四遠無不稱譽者四月之中而自娛樂遊心四禪具足行本是故諸比丘當求方便成戒德之香如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

要聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天畫度樹本縱廣五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼畫度樹華葉凋落萎黃在地爾時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉凋落捐棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時三十三天見此畫度樹已生羅網不久當生電節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今日已生電節不久當復開敷比丘當知三十三天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹不久漸漸開敷不久當盡著華比丘當知或有是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉

要聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天畫度樹本縱廣五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼畫度樹華葉凋落萎黃在地爾時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉凋落捐棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時三十三天見此畫度樹已生羅網不久當生電節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今日已生電節不久當復開敷比丘當知三十三天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹不久漸漸開敷不久當盡著華比丘當知或有是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉

要聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天畫度樹本縱廣五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼畫度樹華葉凋落萎黃在地爾時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉凋落捐棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時三十三天見此畫度樹已生羅網不久當生電節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今日已生電節不久當復開敷比丘當知三十三天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹不久漸漸開敷不久當盡著華比丘當知或有是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉

①元=原②中=觀③宜=證④二十(人)⑤(復)=③* ⑥法法十(法)⑦人十(國)⑧蘇二蘇⑨十(顯顯) ⑩~A. VII. 65. Pāricchattaka. (Nos. 26 (2), 28) ⑪畫度樹~Pāricchattaka. ⑫凋落=彫⑬已=以⑭香=旃 ⑮(已)=①已=以⑯不久=已⑰(不久)=① ⑱畫度樹=畫度樹 ⑲喜=樂⑳一禪=初禪㉑(無)十念㉒身 有=有身㉓欲=求㉔在=心㉕開敷=敷開㉖(於)十現㉗而自=自相㉘~A. VII. 15. Udakūpama. (Nos. 26 (4), 29)

出頭而住。如復有人於水中行。如復有人出水而欲到彼岸。如復有人已到彼岸。是謂比丘七事水喻出。現於世。彼云何人沒在水底而不得出。於是或有一人不善之法。遍滿其體。當經歷劫數。不可療治。是謂此人沒在水底。彼何等人出水還沒。或有二人信根。漸薄。雖有善法。而不牢固。彼身口意行善。後復身口意行不善。法。身壞命終生地獄中。是謂此人出水還沒。彼何等人出水觀看。於是或有人有信善根。身口意行更不增益其法。自守而住。彼身壞命終生阿須倫中。是謂此人出水而觀。彼何等人出水住者。於是或有人有信精進。斷三結使。更不退轉。必至究竟成無上道。是謂此人出水而住。彼何等人欲渡水者。於是或有人信根精進恒懷慚愧。斷三結使。姪怒癡薄。來至此世而斷苦際。是謂此人欲渡水者。彼何等人欲至彼岸。或有二人信根精進。斷下五結。成阿那含。即彼般涅槃。更不來此世。是謂此人欲至彼岸者。也。何等人已至彼岸者。於是或有一人信根精進而懷慚愧。盡有漏成。無漏於現法中。而自娛樂。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。胎如實知之。於此無餘涅槃界。而般涅槃。是謂此人已渡彼岸者。也。是謂比丘有此七人水喻。向汝等說。諸佛世尊所應修行接度人民。今已施行。當在閑居靜處。若在樹下。當念坐禪。勿起懈怠。此是我之教誨。爾時諸比丘聞。佛

所說歡喜奉行

所說歡喜奉行。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。聖王在遠國。治化七法成就。不為怨家盜賊所擒獲。云何為七。然彼城郭極為高峻。修治齊整。是謂彼王先成就第一之法。復次彼城門戶牢固。是謂彼城成就第二之法。復次彼城外墻極深且廣。是謂此城成就第三之法。復次彼城內多諸穀米倉庫盈滿。是謂彼城成就第四之法。復次彼城饒諸薪草。是謂彼城成就第五之法。復次彼城多諸器仗。備諸戰具。是謂彼城成就第六之法。復次彼城主極聰明高才。豫知人情。可鞭則鞭。可治則治。是謂彼城成就第七法。外境不能來侵。是謂比丘彼城國主成就此七法。外人不得燒近。此比丘亦復如是。若成就七法。弊魔波旬不得其便。云何為七。於是比丘戒律成就威儀具足。犯小律。尚畏何況大者。是謂比丘成就此第一之法。弊魔波旬不得其便。猶如彼城高廣極峻。不可沮壞。復次比丘。若眼見色。不起想著。亦不興念。具足眼根。無所缺漏。而護眼根。耳聲鼻香舌味身觸。意法亦復如是。亦不起想著。具足意根。而無亂想。具足擁護意根。是謂比丘成就此第二法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭門戶牢固。復次比丘。多聞不忘。恒念思惟正法。道教。若所經歷皆悉備知。是謂比丘成就此第三法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭外墻極深且廣。復次比丘。多諸方便。所

有諸法。初善中善。竟善具足清淨。得修梵行。是謂比丘成就此第四法。如彼城郭多諸穀米外寇不敢來侵。復次比丘。思惟四增上心之法。亦不脫漏。是謂比丘成就此第五之法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭多諸薪草。外人不能來觸。燒復次比丘。得四神足。所為無難。是謂比丘成就此第六之法。弊魔波旬不得其便。如彼城內器仗備具。復次比丘。具能分別陰入界。亦復分別十二因緣所起之法。是謂比丘成就此第七法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭之主聰明高才。可收則收。可捨則捨。今此比丘亦復如是。具知分別陰持入諸病。若有比丘成就此七法者。弊魔波旬終不得其便。是故諸比丘當求方便。分別陰持入及十二因緣。不失次第。便度魔界不處其中。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說七神止處。汝等諦聽善思。念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時世尊告諸比丘。彼云何名為七神識住處。所謂衆生若干種身。想。所謂人及天也。又復衆生若干種身。而有一思想。所謂梵迦夷天也。初出現世。又復衆生一身若干想。所謂光音天也。又復衆生一身一思想。所謂遍淨天也。又復衆生無量空處天也。又復衆生無量識處天也。又復衆生無有處。無有處天也。是謂比丘七識住處。我

①頭二水 ②漸十(漸) ③波一度 ④姪二淫 ⑤者十(也) ⑥般涅槃~Parinibbāyi ⑦~A. VII. 63. Nagara. (No. 25 (3)) ⑧郭二城 ⑨此二此 ⑩杖一仗 ⑪城一 ⑫此一 ⑬近十(之) ⑭寬十(波旬) ⑮正二組 ⑯身觸 ⑰第 ⑱二十(之) ⑲三十(之) ⑳持十入 ㉑此一 ㉒此二第 ㉓然二放 ㉔若干種 ㉕想 ㉖想二相 ㉗也 ㉘世十(也)

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當於爾時。尊者均頭。身抱重患。臥在床褥。不能自起居。是時均頭便念。如來世尊。今日不見垂慈。又遭重患。命在不久。醫藥不接。又聞世尊言。一人不度。吾終不捨。然今獨見遺棄。將何苦哉。爾時世尊以天耳聞。均頭比丘作是稱怨。是時世尊告諸比丘。汝等皆集至均頭比丘所問。其所疾。諸比丘對曰。如是世尊。世尊將衆多比丘。漸

漸至均頭比丘房。是時均頭遙見如來來。卽自投地。爾時世尊告均頭曰。汝今抱患極爲篤重。不須下床。吾自有坐。爾時世尊告均頭曰。汝所患爲增爲損。不增損乎。有能堪任受吾教也。是時均頭比丘白佛言。弟子今日所患極篤。但有增無損也。所服藥草靡不周遍。世尊問曰。視瞻病者竟爲是誰。均頭白言。諸梵行來見瞻視。爾時世尊告均頭曰。汝今堪與吾說七覺意乎。均頭是時。三自稱說七覺意名。我今堪任於如來前說七覺意法。世尊告曰。若能堪任向如來。說今便說之。

是時均頭白。佛言。七覺意者。何等爲七。所謂念覺意。如來之所說。法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。謹覺意。是謂。世尊有。此七覺意者。正謂此耳。爾時尊者均頭說此。

語已。所有疾患皆悉除愈。無有衆惱。是時均頭白。世尊言。藥中^①之盛。所謂此七覺意^②之法是也。欲言藥中^③之盛者。不過此七覺^④意。今思惟此七覺意。所有衆病皆悉除愈。爾時世尊告諸比丘。汝等受持此七覺意法。善念諷誦。勿有狐疑於佛法衆者。彼衆生類所有疾患皆悉除愈。所以然者。此七覺意甚難曉了。一切諸法皆悉了知。照明一切諸法。亦如良藥療治一切衆病。猶如甘露食^⑤無厭足。若不得此七覺意者。衆生之類流轉生死。諸比丘。當求方便修^⑥此七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

問如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若轉輪聖王出現世間時。便有七寶出。現世間所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。是爲七寶。是謂轉輪聖王出。現世時便有此七寶流布世間。若如來出。現世間時。便有七覺意寶出。現世間云何爲七。所謂念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意出。現於世。若如來出。現世間時。便有七覺意寶出。現世間是故諸比丘。當求方便修此七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

《聞如是》。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若轉輪聖王出現世間。爾時便選擇好地而起城郭。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟快樂不可言。

爾時彼城外郭。七重圍繞七寶廁其間。所謂七寶者。金銀水精琉璃琥珀瑪瑙毘琉璃七寶復有七寶塹遶彼七重極爲深廣人所難踰其間皆有金沙復有七寶樹兼生其間然彼樹復有七種色金銀水精琉璃毘琉璃瑪瑙琥珀然彼城中周匝有七重門皆悉牢固亦七寶所造銀門以金間施其間金門以銀間錯其間水精門以琉璃間錯其間琉璃門以水精間錯其間瑪瑙門以琥珀間錯其間甚爲快樂實不可言然彼城中四面有四浴池一浴池縱廣一由旬自然有水金銀水精所造銀水浴池凍便成銀寶金池水凍便成金寶

然轉輪聖王以此爲用。爾時彼四地城中有七種音聲。云何爲七。所謂貝聲鼓聲小鼓聲鐘聲細腰鼓聲舞聲歌聲。是謂七種聲。爾時人民以此恒相娛樂。然彼衆生無有寒溫亦無飢渴亦無疾病。然轉輪聖王在時遊化成就此七寶及四神足。無有缺減終無亡失。轉輪聖王云何成就七寶。所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。復有千子。極爲勇猛。能降伏外寇。此閻浮里地不以刀杖化彼國。爾時有一比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就輪寶。世尊告曰。是時轉輪聖王十五日清旦沐浴洗頭。在大殿上玉女園遶。是時輪寶千輻具足。從東方來而在殿前。光曜煌煌非人所造。去地七

①再一舉也 ②坐一座也 ③增爲一乎二有增損病不增乎 ④不增損二病不增 ⑤有一又也 ⑥也一耶 ⑦觀勝二勝觀也 ⑧說
 十(者) ⑨之盛一盛者也 ⑩[之]一也* ⑪意十(也) ⑫勿二設也 ⑬無厭足二之無厭 ⑭七二一也 ⑮~8. 46. 42.
 Cakkavatti. [Nos. 26 (58), 38, 99(721)] ⑯間十(時) ⑰癩癩癩癩二馬路車乘 ⑱(氣)一也 ⑲實一重也 ⑳積一重也
 ㉑埽屎馬一車乘馬 ㉒七二十也 ㉓間一屏也* ㉔病二異也 ㉕小池二池水 ㉖(池)一也 ㉗(地)一也 ㉘廢二更也
 ㉙然而一也 ㉚世二彼也 ㉛四十(種)也 ㉜亡二忘也 ㉝刃二似也* ㉞(要)一也 ㉟轉輸二若轉輸也

手在殿上坐。是時輪寶自然從東方來在王前住。吾今當試此輪寶。是時轉輪王以右手執輪寶而作是說。汝今以法迴轉莫以非法。是時輪寶自然迴轉又在空中住。轉輪聖王復將四部兵亦在虛空中。是時輪寶迴向東方。轉輪聖王亦從寶輪而去。若輪寶住時。是時轉輪聖王所將之衆。亦在中住。是時東方。衆散王及人民之類。遙見王來皆悉起迎。又以金鉢盛碎銀。銀鉢盛碎金。奉上轉輪聖王。而白王言。善來聖王。今此方域人民熾盛。快樂不可稱計。唯願大王。當於中治化。是時轉輪聖王告彼民曰。汝等當以法治化莫以非法。亦莫殺生竊盜。姪淫。慎莫非法治化。是時輪寶復移至南方西方北方。普綏化人民。還來至王治處去地七刃而住。如是比丘。轉輪聖王成就此輪寶也。是時比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就象寶。世尊告曰。比丘當知。轉輪聖王於十五日中沐浴澡洗在大殿上。是時象寶從南方來。而有六牙。衣毛極白。七處齊整皆以金銀珍寶而校飾之。能飛行虛空。爾時轉輪聖王見已便作是念。今此象寶極為殊妙世之希有。體性柔和不行卒暴。我今當試此象寶。是時轉輪聖王。清旦日欲初出。乘此象寶遊四海外治化人民。如是轉輪聖王成就象寶。是時比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就馬寶。世尊告曰。轉輪聖王出現世時。是時馬寶從西方來。毛衣極青。尾毛朱光行不移動。

能飛在虛空無所罣礙。見已極懷喜悅。此馬寶實為殊妙。今當役之。又體性良善無有暴疾。吾今當試此馬寶。是時轉輪聖王即乘此馬經四天下治化人民。還來至王治處。如是比丘。轉輪聖王成就馬寶。比丘白佛言。復以何緣成就珠寶乎。世尊告曰。於是比丘轉輪聖王出現世時。是時珠寶從東方來。而有八角四面有火光長一尺六寸。轉輪聖王見已便作是念。此珠寶極為殊妙。吾今當試之。是時轉輪聖王夜半悉集四部之兵。以此摩尼寶著高幢頭。是時光明照彼國界十二由旬。爾時城中人民之類。見此光已。各自相謂言。日今已出可理家事。是時轉輪聖王在殿上。普見人民已還入宮中。是時轉輪聖王持此摩尼寶著宮內。內外悉明靡不周遍。如是比丘。轉輪聖王成就此珠寶也。爾時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就玉女寶。世尊告曰。比丘當知。若轉輪聖王出現世時。自然有此玉女寶現。顏貌端正政面如桃華色。不長不短。不白不黑。體性柔和不行卒暴。口氣作愛愛華香。身作栴檀香。恒侍從聖王左右。不失時節。常以和顏悅色視王顏貌。如是比丘。轉輪聖王成就此玉女之寶。是時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就居士寶。世尊告曰。於是比丘。轉輪聖王出現世時。便有此居士寶出現世間。不長不短。身體紅色。高才智達無事不開。又得天眼通。是時居士來至王所。而白王言。唯

願聖王。延壽無窮。若王欲須金銀珍寶者。盡當供給。是時居士以天眼觀有寶藏者。無寶藏者。皆悉見之。王有所須。寶隨時給施。是時轉輪聖王欲試彼居士時。便將此居士度水未至彼岸。便語居士言。我今欲須金銀珍寶。正爾便辦。長者報曰。前至岸上當供給轉輪聖王言。我今此間須寶。不須至岸上。是時居士即前長跪叉手。向水尋時水中七寶踊出。是時轉輪聖王語彼長者。止止居士。更不須寶。如是比丘。轉輪聖王成就此居士寶也。是時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就典兵之寶。世尊告曰。於是比丘。轉輪聖王出現世時。便有此寶自然來應。聰明蓋世。豫知人情身體好色。來至轉輪聖王所。白聖王言。唯願聖王。快自娛樂。若聖王欲須兵衆。正爾給辦。進止之宜不失時節。是時典兵寶隨王所念。運集兵衆在王左右。是時轉輪聖王欲試典兵寶。是時便作是念。使我兵衆正爾運集。尋時兵衆在王門外。若轉輪聖王意欲使兵衆往。便住進便進。如是比丘。轉輪聖王成就此典兵之寶。比丘當知。轉輪聖王成就此七寶。是時彼比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就四神足。快得善利。佛告比丘。於是轉輪聖王顏貌端正。政之希有。出過世人。猶彼天子無能及者。是謂轉輪聖王成就此第一神足。復次轉輪聖王聰明蓋世。無事不練。人中雄猛。爾時智慧之豐無過此轉輪聖王。是謂成就此第二神

①(眾)一②(寶)十(也)③(白)二④(若)十⑤(若)十⑥(若)十⑦(若)十⑧(若)十⑨(若)十⑩(若)十⑪(若)十⑫(若)十⑬(若)十⑭(若)十⑮(若)十⑯(若)十⑰(若)十⑱(若)十⑲(若)十⑳(若)十㉑(若)十㉒(若)十㉓(若)十㉔(若)十㉕(若)十㉖(若)十㉗(若)十㉘(若)十㉙(若)十㉚(若)十㉛(若)十㉜(若)十㉝(若)十㉞(若)十㉟(若)十㊱(若)十㊲(若)十㊳(若)十㊴(若)十㊵(若)十㊶(若)十㊷(若)十㊸(若)十㊹(若)十㊺(若)十㊻(若)十㊼(若)十㊽(若)十㊾(若)十㊿(若)十

足復次比丘轉輪聖王無復疾病身體康強
所可飲食自然消化無便利之患是謂
比丘轉輪聖王成就此第三之神足復次
比丘轉輪聖王受命極長壽不可計爾時
人之命無過轉輪聖王之壽是謂比丘轉
輪聖王成就此第四神足是謂比丘轉輪
聖王有此四神足爾時彼比丘白佛言若轉輪
聖王命終之後爲生何處世尊告曰轉輪聖
王命終之後生三十三天受命千歲所以
以然者轉輪聖王自不殺生復教他人使
不殺生自不竊盜復教他人使不偷盜
自不淫泆復教他人使不行淫自不妄
語復教他人使不妄語自行十善之法
復教他人使行十善比丘當知轉輪聖王
緣此功德命終之後生三十三天爾時彼比
丘便作是念轉輪聖王甚可貪慕欲言是
人復非是人然其實非天又施行天事
受諸妙樂不墮三惡趣若我今日持戒勇
猛所有之福使將來之世得作轉輪聖王
者不亦快哉爾時世尊知彼比丘心中所
念告彼比丘曰今在如來前勿作是念
所以然者轉輪聖王雖成就七寶有四神
足無能及者猶不免三惡之趣地獄畜生
餓鬼之道所以然者轉輪聖王不得四禪
四神足不得四諦由此因緣復墮三惡趣
人身甚爲難得遭值八難求出甚難生正
國中亦復不易求善良友亦復不易欲
與善知識相遇亦復不易欲從如來法中
學道者亦復難遇如來出現甚不可遭所

演法教亦復如是解脫四諦及四非常實
不可得聞轉輪聖王於此四法亦不得
究竟若比丘如來出現世時便有此七寶
出現世間如來七覺意竟至邊究竟天人
所譽比丘今日善修梵行於此現身得盡
苦際用此轉輪聖王七寶乎爾時彼比丘
聞如來如是之教在閑靜之處思惟道教
所以族姓子剝除鬚髮出家學道欲修無
上正業生死已盡梵行已立所作已辦更不
復受有如實知之爾時彼比丘便成羅
漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是是一時尊者童真迦葉在舍衛國畫
闍園中是時迦葉夜半而經行爾時有天來
至迦葉所在虛空中語迦葉言比丘當知
此舍夜便有烟晝日火然婆羅門語智者曰
汝今持刀鑿山當鑿山時必當見有
負物當拔濟之汝當鑿山時必當見有
山時必見蝦蟇今當捨蝦蟇汝今當鑿
山當鑿山時當見肉聚已見肉聚當捨
離之汝今當鑿山當鑿山時當見柳已
見柳便捨離之汝今當鑿山已鑿山當
見二道已見二道當捨離之汝今當鑿
山已鑿山當見樹枝已見樹枝當捨
離之汝今當鑿山已鑿山見龍已見龍
勿共語當自歸命棄令得所比丘當善
思念此義設不解者便往至舍衛城到世
尊所而問此義若如來有所說善念行之
所以然者我今亦不見有人沙門婆羅門

魔若魔天能解此義者除如來及如來弟
子若從我聞是時迦葉報天曰此事甚佳
爾時迦葉清旦至世尊所到已頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊爾時迦葉問
世尊曰今當問如來義天之所說何所趣
向何以故舍夜有烟晝日火然何以故名
爲婆羅門何以故名爲智者又言鑿山
者其義何所趣向言刀者亦所不解何以
故名爲負物又言山者其義云何何以故復
言蝦蟇何以故復言肉聚何以故復言柳
何以故復言二道樹枝義其義云何何以
故名龍世尊告曰舍者即是形體也四大色
所造受父母血脈漸漸長大恒當養食不
令有乏是分散法夜有烟者衆生之類
心之所念是晝日火然者身口意所造行
是也婆羅門者是阿羅漢也智者是學人也
鑿山者精進之心是也刀者智慧是也負物
者是五結也山者是憍慢也蝦蟇者瞋恚心
是也肉聚者貪欲是也柳者五欲是也二道
者疑是也樹枝者是無明也龍者是如來至
真等正覺是彼天所說其義如是汝今當
熟思惟不久當盡有漏爾時迦葉受如來
如是之教在閑靜之處而自修行所以
族姓子剝除鬚髮出家學道者欲修梵行
生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之爾時迦葉便成陀羅漢爾時迦
葉聞佛所說歡喜奉行
聞如是是一時佛在羅閱城迦蘭陀
竹園所與大比丘衆五百人俱滿願子亦

①(二)銷②(之)一③(受)二④(人)十(中)⑤(之)一⑥(受)命二⑦(命)二⑧(又)二(人)⑨(故)十不
⑩(脫)四二四⑪(無)十⑫(阿)十⑬(可)十⑭(當)一⑮(當)二⑯(必)十(當)⑰(汝)十
今⑱(當)十⑲(見)⑳(勿)十(與)㉑(蓋)二㉒(舍)夜二當知此舍夜便㉓(復)一㉔(故)一㉕(法)十(也)②
是十(也)③(是)④(如)是之⑤(割)一⑥(如)實知之⑦M. 24. Kathavinā. (No. 25. (9))
羅閱城~Rājagaha. 迦蘭陀~Kalandaka. 滿願子~Pūrṇa-Mantāpūṭṭa.

將五百比丘遊。本生處。爾時世尊於羅闍城九十日夏坐已。漸漸在人間遊化。來至舍衛城中祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘各散在人間。亦來至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。

爾時世尊問諸比丘。汝等爲在何處夏坐。諸比丘對曰。在本所生處。而受夏坐。世尊告曰。汝等所生之處。比丘之中。能自行阿練若。復能稱譽阿練若。自行乞食。復教他人使行乞食。不失時宜。自著補。納衣。復教他人使著補。納衣。自修知足。亦復教譽知足之行。自行少欲。亦復教說少欲之行。自樂閑靜之處。復教他人使在閑靜之處。自守其行。復教他人使守其行。己身戒具清淨。復教他人使修其戒。己身三昧成就。復教他人使行三昧。己身智慧成就。復教他人使行智慧。己身解脫成就。復教他人使行解脫。己身解脫見慧成就。復教他人使行此法。身能教化。不有厭足。說法無懈。倦。爾時諸比丘白世尊言。比丘滿願子。於此諸比丘中。堪任教化。己身修阿練若行。亦復教譽阿練若行。己身著補。納衣。少欲知足。精進勇猛。乞食樂閑靜之處。戒三昧智慧解脫。解脫見慧成就。復教他人使行此法。自能教化。說法無厭足。

弗便作是念。今滿願子快得善利。所以然者。諸梵行比丘。歎譽其德。然復世尊稱可其語。亦不逆之。我當何日與彼人得共相見與。其談論。是時滿願子於本生處。教化周訖。漸漸人間教化來。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊漸與說法。是時滿願子聞說法已。即從坐起。頭面禮足。便退而去。以尼師檀著右肩上。往詣盡闍園中。爾時有一比丘。遙見滿願子以尼師檀著右肩。上至彼園中。見已。即往至舍利弗所。白舍利弗言。世尊常所歎滿願子。方至如來所。從佛聞法。今詣園中。尊者宜知。是時。是時舍利弗聞比丘語。即從坐起。以尼師檀著右肩上。往至彼園中。是時滿願子在一樹下。結跏趺坐。舍利弗亦復在一樹下。端坐思惟。是時舍利弗便從坐起。往至滿願子所。到已。共相問訊。在一面坐。爾時舍利弗問滿願子曰。云何滿願子。爲由世尊得修梵行。爲弟子乎。滿願子報曰。如是如是。是時舍利弗復問曰。復因世尊得修清淨戒乎。滿願子言。非也。舍利弗言。爲由心清淨於如來所。而修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。爲見清淨於如來所得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何爲無猶豫得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗曰。爲由行跡清淨得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何於道之中。智修清淨。得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何知見清淨。

得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。我今所問。於如來所得修梵行乎。汝復報吾言。如是吾復問。智慧心清淨。道知見清淨。得修梵行耶。汝復言非也。汝今云何於如來所得修梵行耶。滿願子報曰。戒清淨。義者能使心清淨。心清淨。義者能使見清淨。見清淨。義者能使無猶豫清淨。無猶豫清淨。義者能使行跡清淨。行跡清淨。義者能使道清淨。道清淨。義者能使知見清淨。知見清淨。義者能使入涅槃。是謂於如來所得修梵行。舍利弗言。汝今所說。義何所趣。向滿願子言。我今當引譬喻。解此義。智者以譬喻解此義。智者自猶如。今日波斯匿王。從舍衛城至婆祇國。兩國中間布七乘車。是時波斯匿王出城先乘一車。至第二車。即乘第二車。復捨第一車。小復前行。乘第三車。而捨第二車。小復前行。乘第四車。而捨第三車。小復前行。乘第五車。而捨第四車。又復前行。乘第六車。而捨第五車。又復前行。乘第七車。而捨第六車。入婆祇國。是時波斯匿王以至宮中。設有人問大王。今日爲乘何等車來至此宮。彼王欲何報。舍利弗報言。設當有人問者。當如是報曰。吾出舍衛城。先乘第一車。至第二車。復捨第二車。乘第三車。復捨第三車。乘第四車。復捨第四車。乘第五車。復捨第五車。乘第六車。復捨第六車。乘第七車。至婆祇國。所以然者。皆由前車。至第二車。展轉相因。得至彼國。設有人問者。應當作是報之。滿願子報曰。戒清淨。義亦復如。

○問十(遊化)○ ○二(納)○ ○(人)一○ ○(之)一○ ○(能)二○ ○(停)二○ ○(坐)二○ ○舍利弗~Sāriputta. ○其二共○ ○(檀)二○ ○(波)二○ ○(世)一○ ○(子)十(者)○ ○(者)一○ ○(時)一○ ○便二復○ ○日二言○ ○(口)二白○ ○(修)一○ ○復二皆○ ○汝二如○ ○(解)此(者)一○ ○(二)二○ ○(波)二○ ○(而)一○ ○以二已○ ○(第)一○ ○

●提舍 母名「舍利」諸比丘號「吾爲「舍利弗」。

其法事向所論說皆自如法。世尊告曰。善。

七日品第四₂₀之一

⑬東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品第四十一之二

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨。

園。爾時衆多比丘，食後皆集普會講堂，作

如是論議。此須彌山極爲廣大。非衆山

之所及甚奇甚特高廣極峻。如是不久

當復壞敗無有遺餘。依須彌山更有大山。

亦復攘敗。爾時世尊以天耳聞衆多比丘而

作是論。即從²⁹座起。往至波講堂所。即就

作六言。自注。舊名三行。語意。是。自序。

生爾時世尊告諸比丘汝等在此爲何等

論欲使所施行諸比丘對曰諸人集此論

其法事向所論說皆自如法世尊告曰善

又天王在彼居止。琉璃城銀城中間有提頭賴吒天王在彼居止。比丘當知。須彌山

① 盤十(由涅盤) ② 有十(人) ③ 淨至=得至淨 ④ 卽十(時) ⑤ 彌多那尼~Mantāni. ⑥ 那二耶 ⑦ 〔其〕一 ⑧ 〔等〕一 ⑨ 曼二侯^佛，曼波提舍~Upatisa. ⑩ 提二帝 ⑪ 〔算者〕十名 ⑫ 闍十中 ⑬ 譯二義 ⑭ 波二波 ⑮ 三二二 ⑯ 十(光明所顯文) ⑰ 舍二義* ⑱ 四二三* ⑲ (東番)譯十三字 ⑳ 符義建元年三藏摩羅提譯 ㉑ 符義三藏摩羅提譯
 ㉒ 四十之一二三十九 ㉓ 〔之一〕一 ㉔ ②A. VII. 62. Suriya. (I-8) & D. 27. Aggañña. ㉕ 須彌~Sinnu. ㉖ 〔之〕一 ㉗ 座二坐* ㉘ 義二義 ㉙ 義二義 ㉚ 敗壞二敗歇 ㉛ 諸比…等二口汝諸比丘 ㉜ 藏二歇 ㉝ 度二度 ㉞ 邦二邦*
 ㉟ 上二下 ㊱ 宿十(命) ㊲ 〔有〕一 ㊳ 博一波 ㊴ 〔問〕一 ㊵ 〔又〕一 ㊶ 一

下有阿須倫居止。若阿須倫欲與三十三天共闘時。先與細脚天共闘。設得勝。復至金城與戶利沙天共闘。已勝戶利沙天。復至水精城與歡悅天共闘。已勝。復至琉璃城。已勝。彼天便共三十三天共闘。比丘當知。須彌山頂三十三天在彼居止。晝夜照明光自相照。故致此耳。依須彌山日月流行。日子子城。郭縱廣五十一由旬。月天子城。郭縱廣三十九由旬。最大星縱廣一由旬。最小星縱廣一百步。須彌山頂東南西北。縱廣八萬四千由旬。近須彌山南有大鐵圍山。長八萬四千里。高八萬里。又此山表有尼彌陀山。圍彼山。去尼彌陀山復有山名。佉羅山。去此山復更有山名。俾沙山。去此山復更有山名。馬頭山。復更有山名。毘那耶山。次毘那耶山有山名。鐵圍大鐵圍山。鐵圍中間有八大地獄。二地獄有十六隔子。然彼鐵圍山。於閻浮里地多所饒益。閻浮里地設無鐵圍山者。此間恒當臭處。鐵圍山表有香積山。香積山側有八萬四千白象王。止住彼間。各有六牙。金銀校飾。彼香山中。有八萬四千窟。諸象在彼居止。皆金銀水精琉璃所造。最上象者。釋提恒因躬自乘之。最下者轉輸聖王乘之。香積山側有摩陀池水。皆生優鉢鉢蓮華拘牟頭華。然彼諸象掘根而食。摩陀池水側復有山名。優閼伽羅。然彼山皆生若干種草木。鳥獸虫蟲悉在彼間。依彼山皆有神通得道之人。而往彼間。天復有山名。般茶婆。次復有山名。耆闍

彌山。此是閻浮里地所依之處。比丘當知。或有是時。若此世間欲壞敗時。然天不降雨。所種生苗不復長大。諸有小河泉源皆悉枯竭。一切諸行皆歸無常。不得久住。比丘當知。或有是時。此四大駿河所謂恒伽私頭。死陀婆叉。亦復枯竭而無遺餘。如是比丘。無常百變正謂此耳。比丘。或有是時。若此世間有二日出時。是時百草樹木皆悉凋落。如是比丘。無常變易不得久住。是時諸泉源小水皆悉枯竭。比丘當知。若二日出時。爾時四大海水百由旬內皆悉枯竭。漸漸至七百由旬。水自然竭。比丘當知。若世間三日出時。現時四大海水千由旬內水自然竭。漸漸乃至七千由旬。水自然竭。比丘當知。若四日出時。現時四大海水深千由旬在。如是比丘。一切諸行皆歸無常。不得久住。比丘當知。或有是時。若世間有五日。出時。是時四大海水。餘有七百由旬水。漸漸至百由旬。比丘當知。若五日。出時。是時海水一由旬在。漸漸水竭而無遺餘。若五日。出時。餘正有七尺水在。若五日。出時。海水盡竭無有遺餘。比丘當知。一切行無常。不得久住。比丘當知。或有是時。六日出時。此地厚六萬八千由旬。皆悉烟出。須彌山亦漸漸融壞。若六日出時。此三千大千國土皆悉融壞。猶如陶家燒瓦器。也是時三千大千刹土。亦復如是。洞然火出。靡不周遍。比丘當知。若六日出時。八大地獄亦復消滅。人民命終。依須彌山五種之天。亦復命終。三十三天。天乃至他化自

在天。亦復命終。宮殿皆空。若六日出時。是時須彌山及三千大千刹土。皆悉洞然而無遺餘。如是比丘。一切行無常。不得久住。比丘當知。或有是時。若七日。出時。是時此地雖厚六萬八千由旬。及三千大千刹土。皆悉火起。若復七日。出時。此須彌山漸漸融壞。百千由旬自然崩落。永無有餘。亦復不見塵烟之分。況見灰乎。是時三十三天乃至他化自在天宮殿皆悉火然。此間火炎乃至梵天上。新生天子在彼天宮者。由來不見劫燒。見此炎光。普懷恐懼。畏為火所燒。然後復生天子。汝等勿懷恐懼。懼此火終不來。至此間。比丘當知。七日出時。從此間至六天。乃至三千大千刹土。悉為灰土。亦無形質之兆。如是比丘。一切行無常。不可久保。皆歸於盡。爾時人民命終盡生。他方刹土。若生天上。設復地獄中衆生宿罪。已畢生天上。若他方刹土。設復地獄衆生罪未畢者。復移至他方刹土。比丘當知。若七日出時。無復日月光明星宿之兆。是時日月已滅。無復晝夜。是謂比丘由緣報故。致此壞敗。比丘復當知。劫還成就時。或有是時。火還自滅。虛空之中有大雲起。漸漸降雨。是時此三千大千刹土水遍滿其中。水乃至梵天上。比丘當知。是時此水漸漸停住。而自消滅。復有風起。名曰隨風。吹此水聚著一處。是時彼風起。千須彌山千祇彌陀山千尼彌陀山千佉羅山千伊沙山千毘那耶山千鐵圍山千大鐵圍山。復生八千地獄。

勝(已)以(天)三(四)去(伊)山(去)彌山(去)頭山(此)十鐵圍山(下)(象)死(悉)私(彌)形(三)二(現)一(是時)十四(時)十五(時)二(時)三(時)四(時)五(時)六(時)七(時)八(時)九(時)十(時)十一(時)十二(時)十三(時)十四(時)十五(時)

者。枝子。四者。華子。五者。果子。及餘所生之種子。是謂五種之子。皆是他方利土風吹使來。取用作種。以此自濟。如是比丘。世間有。此瑞應。便有。生老病死。致。使。今日有五盛陰身。不得盡於苦際。此名為劫成敗時之變易也。吾與汝說。諸佛世尊常所應行。今盡與汝說之。當樂閑居靜處。當念坐禪。勿起。懈怠。今不精誠。後悔無益。此是我之教。誨也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○三聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。是時摩竭國王阿闍世。在群臣中。而作是說。此拔祇國極為熾盛。人民衆多。吾當攻伐。攝彼邦土。是時阿闍世王告婆利迦迦婆羅門曰。汝今往。至世尊所。持吾姓名。往問訊世尊。禮敬承事云。王阿闍世白。世尊言。意欲攻伐。拔祇國。爲可爾不。設如來有所說者。汝善思惟來向。吾說。所以然者。如來語終不有。二。是時婆羅門受王教勅。往。至世尊所。共相問訊。在。二面。坐。是時婆羅門白佛言。王阿闍世。禮敬世尊。承事問訊。又復重白。意欲。往攻伐。拔祇大國。先來問。佛爲可爾不。爾時彼婆羅門以衣覆頭。脚著象牙屣。腰帶利劍。不應說法。是時世尊告阿難曰。若拔祇人民修七法者。終不爲外寇所壞。云何爲七。若當拔祇國人民。盡集。處而不散者。便不爲他國所壞。是謂初法。不爲外寇所敗。復次阿難。拔祇國人上下和

○順。拔祇人民不爲外人所拘。是謂第二法。不爲外寇所壞。復次阿難。若拔祇國人亦不。疑他著他女人色。是謂第三之法。不爲外寇所壞。復次阿難。若拔祇國不從此間而傳至彼。亦復不從彼間傳來至此。是謂第四之法。不爲外寇所壞。復次阿難。若拔祇國人供養沙門婆羅門。承事禮敬梵行人者。是謂第五之法。是時便不爲外寇所。獲復次阿難。若拔祇國人民不貪著他財寶者。是謂第六法。不爲外寇所壞。復次阿難。若拔祇國人民皆同一心。不向神寺。專精其意。便不爲外寇所壞也。是謂第七之法。不爲外寇所壞。是謂阿難。彼拔祇人修此七法者。終不爲外人所壞。是時梵志白佛言。設當彼人成就一法。猶不可壞。何況七法而可壞乎。止。世尊。國事猥多。欲還所止。爾時梵志即從丘。座起而去。彼梵志不遠。爾時世尊告諸比丘。我今當說。七不退轉法。汝等諦聽。善思念之。諸比丘白佛言。唯然世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。云何爲七不退轉之法。比丘當知。若比丘共集。一處。皆共和順。上下相奉。轉進於上。修諸善法。而不退轉。亦不爲魔所。得便。是謂初法。不退轉。復次衆僧和合。順從其教。轉進於上。而不退轉。不爲魔王所。壞。是謂第二之法。不退轉也。復次比丘。不著事務。不修世榮。轉進於上。不爲魔天所得。其便。是謂第三。不退轉之法也。復次比丘。不誦誦雜書。終

日策役其情。意轉進於上。不爲魔王所得其便。是謂第四不退轉之法也。復次比丘。勤修其法。除去睡眠。恒自警寤。轉進於上。不爲魔魔而得其便。是謂第五不退轉之法。復次比丘。不學算術。亦不使人習之。樂閑靜之處。修習其法。轉進於上。不爲弊魔所得其便也。是謂第六不退轉之法。復次比丘。起一切世間不可樂想。習於禪行。忍諸法教。轉進於上。不爲魔所得其便。是謂第七不退轉法也。若有比丘成就此七法共和順者。便不爲魔得其便也。爾時世尊說此偈言

除去於事業 又非思惟亂
設不行此者 亦不得三昧
能樂於法者 分別其法義
比丘樂此行 便致三昧定

是故比丘當求方便。成此七法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

○三聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。七使。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。云何爲七。二者貪欲使。二者瞋恚使。三者憍慢使。四者癡使。五者疑使。六者見使。七者欲世間使。是謂比丘有此七使。使衆生之類。永處幽闇。纏結其身。流轉世間。無有休息。亦不能知生死根原。猶如彼二牛一黑一白。共同一轆。共相牽引。不得相遠。此衆生類亦復如是。

○枝二華○ ○華二果○ ○果二枝○ ○枝二果○ ○之○ ○此二○ ○致二至○ ○解二解○ ○說二說○ ○阿闍世○ ○拔二拔○ ○A. VII. 20. Vassakāra. (Nos. 1(2), 26(142)) ○四(俱)○ ○羅閱城○ ○Rājagaha. ○Māgadhā. ○阿闍世○ ○Ajātasattu. ○拔二拔○ ○*, 拔祇○ ○Vajji. ○迦二沙迦羅○ ○婆利迦○ ○Vassakāra. ○禮敬二敬禮○ ○(往)十攻○ ○辰二辰○ ○應十(與)○ ○順十(是)○ ○時○ ○誨二誨○ ○(阿難)○ ○迦他二他迦○ ○耶他○ ○犯淫○ ○養十(精進)○ ○獲二獲○ ○(去)十不○ ○(爲)一○ ○(之)一* ○轉十(也)○ ○而十(行)○ ○樂二樂○ ○(轉)一○ ○(也)一* ○(策)一○ ○(而)十得* ○(而)十得○ ○其便一便也○ ○(第)十七○ ○順二合○ ○說此偈言一便說此偈言○ ○世間使二使世間○ ○輒二輒○ ○拔○

爲此貪欲使無明使所纏結不得相離。其餘五使亦復追從。五使適從七使亦然。若凡夫之人。爲此七使所縛。流轉生死不得解脫。不能知苦之元本。比丘當知。由此七使便有。三惡趣地獄畜生餓鬼。由此七使不能得度弊魔境界。然此七使之法復有七藥。云何爲七。貪欲使者念覺意治之。瞋恚使者法覺意治之。邪見使者精進覺意治之。欲世間使者喜覺意治之。憍慢使者猗覺意治之。疑使者定覺意治之。無明使者護覺意治之。是謂比丘此七。使用七覺意治之。比丘當知。我本未成。佛道爲菩薩行。坐道樹下便生斯念。欲界衆生爲何等所繫。復作是念。此衆生類爲七使流轉生死。永不得解。我今亦爲此七使所繫。不得解脫。爾時復作是念。此七使爲用何治之。復重思惟。此七使者當用七覺意治之。我當思惟七覺意。思惟七覺意時有漏心。盡便得解脫。後成無上正真之道。七日之中結跏趺坐。重思惟此七覺意。是故諸比丘。若欲捨七使者。當念修行七覺意法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

福田所以然者。其有衆生行此七法者。於現法中獲其果報。爾時阿難白世尊言。何以故。不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。乃說此七事乎。世尊告曰。行慈七人其行。與須陀洹乃至佛其事不同。雖供養須陀洹乃至佛不現得報。然供養此七人者。於現世得報。是故阿難。當勤加勇猛成辦七法。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在毘舍離彌猴池側。與大比丘衆五百人俱。是時世尊到時著衣持鉢。及將阿難入毘舍離乞食。爾時毘舍離城內有大長者名毘羅先。饒財多寶不可稱計。然復慳貪無惠施之心。唯食宿福更不造新。爾時彼長者將諸姪女。在後宮作倡伎樂自相娛樂。爾時世尊往詣彼巷。知而問阿難曰。今聞作倡伎樂爲是何家。阿難白佛。是毘羅先長者家。佛告阿難。此長者却後七日命終當生。涕哭地獄中。所以然者。此是常法。若斷善根之人命終之時。皆生涕哭地獄中。今此長者宿福已盡。更不造新。阿難白佛言。頗有因緣使此長者七日不命終乎。佛告阿難。無此因緣得不命終乎。昔所種行今日已盡。此不可免。阿難白佛。頗有方宜令此長者不生涕哭地獄乎。佛告阿難。有此方宜可使長者不入地獄耳。阿難白佛言。何等因緣使長者不入地獄。佛告阿難。設此長者剝除鬚髮著三法衣出家學道者。便得免。

此罪也。阿難白佛言。今我能使此長者出家學道。爾時阿難辭世尊已。往至彼長者家在門外立。是時長者遙見阿難來。即出奉迎便請使坐。時阿難語長者曰。今我是一切智人邊聞。然如來今記汝身却後七日當斷身壞命終生。涕哭地獄中。長者聞已即懷恐懼。衣毛皆豎。白阿難曰。頗有此因緣使七日之中不命終乎。阿難告曰。無此因緣令七日中得免命終。長者復自言。頗有因緣。我今命終不生。涕哭地獄中乎。阿難告曰。世尊亦有此教。若當長者剝除鬚髮著三法衣出家學道者。便不入地獄中。汝今可宜出家學道。得到彼岸。長者自言。阿難並在前去。我正爾當往。是時阿難便捨而去。長者便作是念。言七日者猶當爲遠。吾今宜可。五欲自娛樂。然後當出家學道。是時阿難明日復至長者家。語長者曰。一日已過。餘有六日在。可時出家。長者白言。阿難並在前正爾當尋從。然彼長者猶故不去。是時阿難二日三日乃至六日至長者家。語長者曰。可時出家。後悔無及。設不出家者今日命終當生。涕哭地獄中。長者白阿難曰。尊者並在前正爾當隨後。阿難告曰。長者今日以何神足至彼間。方言先遣吾耶。但今欲共一時俱往。是時阿難將此長者。往至世尊所。到已頭面禮足。白佛言。今此長者欲得出家學道。唯願如來。當與剝除鬚髮使。得學道。佛告阿難。汝今躬可度此長者。是時阿難受佛教勅。即時與

○之人爲此二人爲○ ○元二原○ ○〔七〕一○ ○使十(者)○ ○所十(脫)○ ○〔之〕一○* ○〔思惟〕一○ ○〔使〕一○ ○〔爲〕一○ ○〔想〕一○ ○〔者〕一○ ○〔七〕一○ ○〔心〕一○ ○〔之〕一○ ○〔伎〕一○ ○〔樂〕一○ ○〔十〕一○ ○〔言〕一○ ○〔三〕一○ ○〔法〕一○ ○〔衣〕一○ ○〔出〕一○ ○〔家〕一○ ○〔學〕一○ ○〔道〕一○ ○〔者〕一○ ○〔得〕一○ ○〔到〕一○ ○〔彼〕一○ ○〔岸〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔自〕一○ ○〔言〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔並〕一○ ○〔在〕一○ ○〔前〕一○ ○〔去〕一○ ○〔我〕一○ ○〔正〕一○ ○〔爾〕一○ ○〔當〕一○ ○〔往〕一○ ○〔是〕一○ ○〔時〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔便〕一○ ○〔捨〕一○ ○〔而〕一○ ○〔去〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔便〕一○ ○〔作〕一○ ○〔是〕一○ ○〔念〕一○ ○〔言〕一○ ○〔七〕一○ ○〔日〕一○ ○〔者〕一○ ○〔猶〕一○ ○〔當〕一○ ○〔爲〕一○ ○〔遠〕一○ ○〔吾〕一○ ○〔今〕一○ ○〔宜〕一○ ○〔可〕一○ ○〔五〕一○ ○〔欲〕一○ ○〔自〕一○ ○〔娛〕一○ ○〔樂〕一○ ○〔然〕一○ ○〔後〕一○ ○〔當〕一○ ○〔出〕一○ ○〔家〕一○ ○〔學〕一○ ○〔道〕一○ ○〔是〕一○ ○〔時〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔明〕一○ ○〔日〕一○ ○〔復〕一○ ○〔至〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔家〕一○ ○〔語〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔曰〕一○ ○〔一〕一○ ○〔日〕一○ ○〔已〕一○ ○〔過〕一○ ○〔餘〕一○ ○〔有〕一○ ○〔六〕一○ ○〔日〕一○ ○〔在〕一○ ○〔可〕一○ ○〔時〕一○ ○〔出〕一○ ○〔家〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔白〕一○ ○〔言〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔並〕一○ ○〔在〕一○ ○〔前〕一○ ○〔正〕一○ ○〔爾〕一○ ○〔當〕一○ ○〔尋〕一○ ○〔從〕一○ ○〔然〕一○ ○〔彼〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔猶〕一○ ○〔故〕一○ ○〔不〕一○ ○〔去〕一○ ○〔是〕一○ ○〔時〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔二〕一○ ○〔日〕一○ ○〔三〕一○ ○〔日〕一○ ○〔乃〕一○ ○〔至〕一○ ○〔六〕一○ ○〔日〕一○ ○〔至〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔家〕一○ ○〔語〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔曰〕一○ ○〔可〕一○ ○〔時〕一○ ○〔出〕一○ ○〔家〕一○ ○〔後〕一○ ○〔悔〕一○ ○〔無〕一○ ○〔及〕一○ ○〔設〕一○ ○〔不〕一○ ○〔出〕一○ ○〔家〕一○ ○〔者〕一○ ○〔今〕一○ ○〔日〕一○ ○〔命〕一○ ○〔終〕一○ ○〔當〕一○ ○〔生〕一○ ○〔涕〕一○ ○〔哭〕一○ ○〔地〕一○ ○〔獄〕一○ ○〔中〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔白〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔曰〕一○ ○〔尊〕一○ ○〔者〕一○ ○〔並〕一○ ○〔在〕一○ ○〔前〕一○ ○〔正〕一○ ○〔爾〕一○ ○〔當〕一○ ○〔隨〕一○ ○〔後〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔告〕一○ ○〔曰〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔今〕一○ ○〔日〕一○ ○〔以〕一○ ○〔何〕一○ ○〔神〕一○ ○〔足〕一○ ○〔至〕一○ ○〔彼〕一○ ○〔間〕一○ ○〔方〕一○ ○〔言〕一○ ○〔先〕一○ ○〔遣〕一○ ○〔吾〕一○ ○〔耶〕一○ ○〔但〕一○ ○〔今〕一○ ○〔欲〕一○ ○〔共〕一○ ○〔一〕一○ ○〔時〕一○ ○〔俱〕一○ ○〔往〕一○ ○〔是〕一○ ○〔時〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔將〕一○ ○〔此〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔往〕一○ ○〔至〕一○ ○〔世〕一○ ○〔尊〕一○ ○〔所〕一○ ○〔到〕一○ ○〔已〕一○ ○〔頭〕一○ ○〔面〕一○ ○〔禮〕一○ ○〔足〕一○ ○〔白〕一○ ○〔佛〕一○ ○〔言〕一○ ○〔今〕一○ ○〔此〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔欲〕一○ ○〔得〕一○ ○〔出〕一○ ○〔家〕一○ ○〔學〕一○ ○〔道〕一○ ○〔唯〕一○ ○〔願〕一○ ○〔如〕一○ ○〔來〕一○ ○〔當〕一○ ○〔與〕一○ ○〔剝〕一○ ○〔除〕一○ ○〔鬚〕一○ ○〔髮〕一○ ○〔使〕一○ ○〔得〕一○ ○〔學〕一○ ○〔道〕一○ ○〔佛〕一○ ○〔告〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔汝〕一○ ○〔今〕一○ ○〔躬〕一○ ○〔可〕一○ ○〔度〕一○ ○〔此〕一○ ○〔長〕一○ ○〔者〕一○ ○〔是〕一○ ○〔時〕一○ ○〔阿〕一○ ○〔難〕一○ ○〔受〕一○ ○〔佛〕一○ ○〔教〕一○ ○〔勅〕一○ ○〔即〕一○ ○〔時〕一○ ○〔與〕一○ ○

長者剝除鬚髮。教令著三法衣。使學正法。是時阿難教彼比丘曰。汝當念修行。念佛法。念比丘僧念。戒念。施念。天念。休息念。安般念。身念。死。當修行如是之法。是謂比丘行此十念者。便獲大果報。得甘露法味。是時毘羅先修行如是法。已。即其日命終。生四天王中。是時阿難即開維彼身還至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時阿難白世尊言。向者比丘毘羅先者。今已命終。為生何處。世尊告曰。今此比丘命終。生四天王。阿難白佛言。於彼命終當生何處。世尊告曰。於彼命終當生三十三天。展轉生。轉天兜術天。化自在天。他化自在天。從彼命終復還來生。乃至四天王中。是謂阿難毘羅先比丘。七。變周旋天人之中。最後得人身。出家學道。當盡苦際。所以然者。斯於如來有信心故。阿難當知。此閻浮提地南北二萬一千由旬。東西七千由旬。設有入供養閻浮里地人。其福為多不。阿難白佛言。甚多。世尊。佛告阿難。若有衆生。如犍牛頭。信心不絕。修行十念者。其福不可量。無有能量者。如是阿難。當求方便。修行十念。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當說極妙之法。初中竟善義理深遠。具足得修梵行。此經名為淨諸漏法。汝等善思念之。比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告

曰。彼云何名為淨諸漏法。或有有漏。緣見得斷。或有有漏。親近得斷。或有有漏。遠離得斷。或有有漏。娛樂得斷。或有有漏。威儀得斷。或有有漏。思惟得斷。彼云何有漏。由見得斷。於是凡夫之人。不觀聖人。不順從如來之法。不能擁護賢聖之法。不親近善知識。不與善知識從事。其聞法所應思惟法者。亦不分別。不應思惟者。而思惟之。未生欲漏而生。已生欲漏便增多。未生有漏而生。已生有漏便增多。此法不應思惟。而思惟之。彼云何法應思惟。然不思惟。惟此法所言思惟法者。未生欲漏便不生。已生欲漏而滅之。未生有漏令不生。已生有漏而滅之。未生無明漏令不生。已生無明漏而滅之。是謂此法應思惟而不思惟。所不應思惟者。便思惟之。應思惟者。復不思惟之。未生欲漏而生。已生欲漏而增多。未生有漏而生。已生有漏而增多。未生無明漏而生。已生無明漏而增多。彼人作如是思惟。云何有過去久遠。我今當有過去久遠。或復思惟無過去久遠。云何當有過去久遠。為誰有過去久遠。云何復有當來久遠。我今當有將來久遠。或復言無將來久遠。云何當有將來久遠。為誰有將來久遠。云何何當有將來久遠。為誰有將來久遠。云何有此衆生久遠。此衆生久遠。從何來。從此命終當生何處。彼人起此不祥之念。便與六見。展轉生。耶想。有我見。審有。此見。無有我見。審與。此見。有我見。無我見。於

中起。審見。又復自觀身復與。此見。於己而不見。己復與。此見。於無我而不見。無我。於中起。此見。爾時彼人復生。此邪見。我者。即是今世亦是後世。當存於世而不朽敗。亦不變易。復不移動。是謂名為邪見之聚。邪見災患憂悲苦惱。皆由此生而不可療治。亦復不能捨遠。增苦本。由是不為沙門之行。涅槃之道。又復比丘賢聖弟子。修共法不失。次。敘。善能擁護與善知識從事。彼能分別。不可思惟法亦能知。所可思惟法亦能知之。彼所不應思惟法亦不思惟。惟之所應思惟法而思惟之。彼云何不應思惟法而不思惟之。於是諸法未生欲漏而生。已生欲漏而增多。未生有漏而生。已生有漏而增多。未生無明漏而生。已生無明漏而增多。是謂此法不應思惟。惟之。彼何等法應思惟者。而思惟之。於是諸法未生欲漏而不生。已生欲漏而滅之。未生有漏而不生。已生有漏而滅之。未生無明漏而不生。已生無明漏而滅之。是謂此法應思惟。惟之。彼不應思惟者。亦不思惟。惟之。可思惟者。便思惟之。彼作如是思惟。便滅三法。云何為三。身。耶。戒。盜。疑。說。不。知。見。則。增。有。漏。之行。設見聞念知者。則不增有漏之行。已知已見有漏便不生。是謂此漏見所斷也。彼云何漏恭敬所斷。於是比丘。堪忍。飢寒。勤苦。風雨。蚊蛇。惡言。罵辱。身生痛。腦極。為。煩。疼。命。垂。欲。斷。便能忍之。若不爾者。便起苦惱。設復能堪忍者。如是不生。是謂此漏

○學一過○ ○已一以○ ○維一維○ ○維一維○ ○王十(中)○ ○變一反○ ○佛告二告曰○ ○衆一拘○ ○(稱)十衆○ ○~ M.2. Sabbasava. (No.26 (10), No. 31). ○我十(今)○ ○中竟一理二善中善竟善理義○ ○中竟二善中○ ○(諸)十比○ ○(名)一○ ○(或有有漏恭敬得斷)十或○ ○(所)十應○ ○道十(過去久遠)誰有過去久遠云何復有當來久遠)十九字○ ○此十(有)○ ○耶一耶見○ ○存二在○ ○修十(行)○ ○叙二諸○ ○知十(之)○ ○(思惟者而不)十思○ ○(是)一○ ○可十(思惟而)○ ○不十(可)○ ○耶二耶○ ○(不)十見○ ○斷二惱○

恭敬所斷。彼云何漏親近所斷。於是比丘持心受衣不與榮飾。但欲支其形體。欲除寒熱。欲令風雨不加其身。又覆形體不令外露。又持心隨時乞食。不起染著之心。但欲趣支形體。使故痛得差新者不生。守護衆行無所觸犯。長夜安隱而修梵行。久存於世。復持心意親近床座。亦不著榮華服飾。但欲除飢寒風雨蚊虻之類。趣支其形體。行道法。又復持心親近醫藥。不生染著之心。於彼醫藥。但欲使疾病除愈。故身體得安隱。設不親近者則生有漏之患。若親近則無有漏之患。是謂此漏親近所斷。彼云何有漏遠離所斷。於是比丘除去亂想。猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇。深坑危岸。朽棘峻崖。濕泥。皆當遠離之。莫與惡知識從事。亦復不與惡人相近。能熟思惟不去心首。設不將護者則生有漏。設擁護者則不生有漏。是謂有漏遠離所斷。彼云何有漏娛樂所斷。於是比丘生欲想而不捨離。設起瞋恚想亦不捨離。設復起疾想亦不捨離。設不捨離者則生有漏。能捨離者便能不起有漏。是謂此漏娛樂所斷。云何有漏威儀所斷。於是比丘若眼見色不起色想。亦不起染污之心。具足眼根。亦無缺漏。而護眼根。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。都不起染污之心。亦不起想著。而護意根。若不攝其威儀則生有漏。若攝其威儀者則無有漏之患。是謂此漏威儀所斷。彼何等有

漏思惟所斷。於是比丘修念覺意。依無欲。依無污。依滅盡而求。出要。修法覺意精進。覺意喜覺意。覺意定覺意。覺意依。無欲。依無污。依滅盡。而求。出要。若不修此者。則生有漏之患。設能修者則不生有漏之患。是謂此漏思惟所斷。若復比丘於比丘中諸所有漏。見斷者便見斷之。恭敬斷者便恭敬斷之。親近斷者親近斷之。遠離斷者遠離斷之。威儀斷者威儀斷之。思惟斷者思惟斷之。是謂比丘具足一切威儀。能斷結。去愛度於四流。漸漸越苦。是謂比丘除有漏之法。諸佛世尊常所施行。華念一切有形之類。今已施行。汝等常樂閑居樹下。勤加精進。勿有懈怠。今不動加者。後悔無益。此是我之訓教。爾時比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第三十*四

增壹阿含經卷第三十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品之四餘

聞如是。一時佛在阿蘭陀江邊。與大比丘衆五百人俱。時大均頭。在閑靜之處。而作是念。頗有此義。恒益功德。爲無此理。是時均頭即從座起。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時均頭白佛言。世尊。向者在閑靜之處。而作是念。頗有此理。所行

衆事得益功德耶。我今問世尊。唯願說之。世尊告曰。可得增益功德。均頭白佛言。云何得增益功德。世尊告曰。增益有七事。其福不可稱量。亦復無人能算計此者。云何爲七。於是族姓子若族姓女。未曾起。僧伽藍處。於中興立者。此福不可計。復次均頭。若善男子善女人能持床座。施彼僧伽藍者。及與比丘僧。是謂均頭第二之福。不可稱計。復次均頭。若善男子善女人以食施彼比丘僧。是謂均頭第三之福。不可稱計。復次均頭。若善男子善女人以遮雨衣給施比丘僧者。是謂均頭第四功德。其福不可量。復次均頭。若族姓子。女若以藥施比丘僧者。是謂第五之福。不可稱計。復次均頭。若善男子善女人噴野作好井者。是謂均頭第六之功德。也不可稱計。復次均頭。善男子善女人近道作舍。使當來過去得止宿者。是謂均頭第七功德。不可稱計。是謂均頭。七功德之法。其福不可量。若行若坐。正使命終。其福隨後。如影隨形。其德不可稱計。言當有爾許之福。亦如大海水。不可升斗量之。言當有爾許之水。此七功德。亦復如是。其福不可稱量。是故均頭。善男子善女人當求方便。成辦七功德。如是均頭。當作是學。爾時均頭聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等當修行死想。思惟死想。時彼座上有比丘。白世尊言。

●秋二使 ●又十(復) ●新二庚 ●差二德 ●新二刑 ●轉二難 ●溫二深 ●(設)十能 ●此二足 ●(便)一 ●(續樂斷者娛樂斷之)十成 ●結去愛二愛結 ●苦二於苦際 ●慈二慈 ●訓教二欲訓 ●(諸)十比 ●十(光明皇后願文) ●含二銘 ●五二四 ●(東晉...譯)十三字一符棄建元年三藏摩羅提譯 ●符棄三藏摩羅提 ●(東晉...譯)二 ●品十(第四十) ●品十(分) ●餘二二 ●(No. 26 (7)). ●度二 ●(是)十時 ●恒二 ●(至)一 ●(言)一 ●比十(初) ●(計)十量 ●女若二族姓女 ●(若)一 ●施十(與) ●之功德也二功德 ●計二 ●(之)一 ●(稱)十量

我常修行思惟死想。世尊告曰。汝云何思惟修行死想。比丘白佛言。思惟死想時。意欲存七日。思惟七覺意。於如來法中。多所饒益。死後無恨。如是世尊。我思惟死想。世尊告曰。止止比丘。此非行死想之行。此名為放逸之法。復有一比丘白世尊言。我能堪任修行死想。世尊告曰。汝云何修行思惟死想。比丘白佛言。我今作是念。意欲存在六日。思惟如來正法。已便取命終。此則有所增益。如是思惟死想。世尊告曰。止止比丘。汝亦是放逸之法。非思惟死想也。復有比丘白佛言。欲存在五日。或言四日。或言三日。二日。一日者。爾時世尊告諸比丘。止止比丘。此亦是放逸之法。非為思惟死想。爾時復有一比丘白世尊言。我能堪忍修行死想。比丘白佛言。我到時著衣持鉢入舍衛城乞食。已還出舍衛城歸所。入靜室中。思惟七覺意而取命終。此則思惟死想。

世尊告曰。止止比丘。此亦非思惟修行死想。汝等諸比丘所說者。皆是放逸之行。非是修行死想之法。是時世尊重告比丘。其能如婆迦利比丘者。此則名為思惟死想。彼比丘者。善能思惟死想。厭患此身惡露不淨。若比丘思惟死想。繫意在前心不移動。念出入息往還之數。於其中間。思惟七覺意。則於如來法多所饒益。所以然者。一切諸行皆空皆寂。起者滅者皆是幻化。無有真實。是故比丘。當於出入息中。思惟死想。便脫生老病死愁憂苦惱。如是比丘當知。作如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如來聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王即勅群臣。速嚴寶羽之車。吾欲往世尊所。禮拜問訊。是時大王即出城至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時如來與無央數之眾圍遶說法。是時七尼健子復有七裸形人。復有七黑梵志。復有七裸形婆羅門。去世尊不遠而過。是時波斯匿王見此諸人去。世尊不遠而過。即白佛言。觀此諸人。經過不住。皆是少欲知足。無有家業。今此世間阿羅漢者。此人最為上首。所以然者。於衆人中。極為苦行。不貪利養。世尊告曰。大王。竟未識真。人羅漢。不以裸形露體名為阿羅漢。大王當知。此皆非真實之行。當念觀察。久遠而來。變又復當觀。可親知。親可近知。近所以然者。過去久遠時。有七梵志。在一處學。年極衰弊。以草為衣裳。食以菓蕒。起諸邪見。各生此念。我等持此苦行之法。使後作大國王。或求釋梵四天王。爾時有阿私陀天師。是諸婆羅門祖父。知彼梵志心中所念。即從梵天上沒來。至七婆羅門所。是時阿私陀天師去天服飾。作婆羅門形。在露地經行。是時七梵志遙見阿私陀經行。各懷瞋恚。而作是語。此是何等著欲之人。在我等梵行人前行。今當呪灰滅之。是七梵志。即手掬水灑彼梵志。呪曰。汝今速為灰土。然婆羅門遂懷瞋恚。天師顏色倍更端政。所以然者。慈能滅瞋。是時七梵志便作是念。我等將不為禁戒退轉乎。我等正起瞋恚。彼人便自端政。爾時七人與天師便說此偈。

為天乾香和 羅刹鬼神乎
是時名何等 我等欲知之
是時阿私陀師即時報偈曰
非天乾香和 非鬼羅刹神
天師阿私陀 今我身是也
我今知汝心中所念。故從梵天上來下耳。梵天去此極為玄遠。彼帝釋身亦復如是。轉輪聖王亦不可得。不可以此苦行。作釋梵四天王。是時天師阿私陀便說此偈。

心內若干念 外服而龜縮
但勤修正見 遠離於惡道
心戒清淨行 口行亦復然
遠離於惡念 必當生天上
是時七梵志白天師曰。審是天師乎。報曰。是也。但今梵志不以裸形得生天上。未必修此苦行。得生梵天之處。又非露暴形體。作若干苦行。得生彼處。能攝心意。使不移動。便生天上。不可以卿等所習得生。彼處大王。觀察此義。不以裸形名為阿羅漢。其凡夫之人欲知真人者。此事不難。然復真人能分別所習。凡夫之行。又復凡夫之人不能知。凡夫之行。真人便能知。凡夫之行。但大王知之。當方便知久遠已來。非適今也。當以觀之。如是大王。當以方便學之。爾時波斯匿王白世尊言。如來所說甚為快哉。非世人所能曉了。然國事艱

①~M. 18. Madhupindika (No. 26 (115)). ②實利=利實③利實④中央=中⑤(之)=⑥健=健⑦人=阿⑧來=末⑨政=正⑩使=更⑪陀+(天)⑫帝釋=天帝⑬釋梵=梵釋⑭羅=羅⑮心=是⑯今=念⑰(得)+生⑱(其)=⑲然然=然又⑳行又㉑已=以㉒最多=多復

中國

中世

①坐二座②③M. 18. Madhupindika. ④Kapilavatthu. ⑤尼拘廈~Nigrodha. ⑥執杖釋種~Dandapāṇi Sakka. ⑦鼈二頭⑧非二不⑨〔執杖〕一⑩如二汝⑪〔爾時〕十世⑫大迦裨延~Mahākaccāna. ⑬病二施⑭* ⑮當十〔何〕⑯〔說〕一⑰斷二破⑱即二從⑲〔之〕一⑳* ㉑〔使〕一㉒〔起〕一㉓與二與㉔以二已⑵* ㉕樂十想㉖〔有〕一㉗有十〔所〕㉘〔若〕十耳㉙有二所㉚〔所〕十聲㉛〔種〕一㉜〔此〕一㉝〔有〕十人㉞眼二眼㉟〔若〕十心㊱說二言㊲說三本義㊳才十〔已〕㊴路十〔渴乏〕㊵死㊶〔以〕十閉

增壹阿含經莫畏品第四十

●(二)問如是一時佛在釋迦迦毘羅衛尼拘
 羅園中是時摩訶男釋往至世尊所頭面
 禮足在一面坐爾時摩訶男釋白世尊言
 躬從如來受此言教諸有善男子善女人
 斷三結使成須陀洹名不退轉必成道果
 更不求諸外道異學亦復不觀察餘人所
 說設當爾者此事不然我若見暴牛馬駱
 駝即時恐懼衣毛皆豎復作是念設我今日
 懷此恐懼當取命終者爲生何處世尊
 告摩訶男勿起恐懼之心設當取命終不
 墮三惡趣所以然者今有三消滅之義云
 何爲三如有著於淫欲而起惱亂復起
 害心向他人已無此欲則不起殺害之心
 於現法中不起苦惱諸有惡不善法欲自
 害己設無此者則無擾亂便無愁憂是
 謂摩訶男此三義諸惡不善法便墮在下
 諸善之法便在於上亦如酥瓶在水中壞
 是時瓦石便沈在下酥便浮在上此亦如
 是諸惡不善之法便在於下諸善之法便
 浮在上摩訶男當知我昔日未成佛道在
 優留毘六年勤苦不食美味身體羸瘦
 如似百年之人皆由不食之所致若我欲
 起時便自墮地時我復作是念設我於中
 命終者當生何處時我復作是念我今命
 終者必不生惡道中然復義趣不可從樂
 至樂要當由苦然復至樂我爾時復遊
 在仙人窟中爾時有毘多尼毘子在彼學道
 是時尼毘子舉手指日月毘體學道或復

有踰而學道。我爾時往。至彼所。語尼捷子汝等。何故離坐。舉手翹足乎。彼尼捷子曰。瞿曇。當知昔我先師作不善行。今所以苦者。欲滅其罪。今雖露形體。有慚辱分。亦有消滅此事。瞿曇。當知行盡苦亦盡。苦盡行亦盡。苦行已盡。便至涅槃。我爾時復語尼捷子曰。此事不然。亦無由行盡。苦亦盡。亦不由苦盡。行亦盡。得至涅槃。但今苦行盡得至涅槃者。此事然矣。但不可從樂至樂。尼捷子曰。頻毘娑羅王從樂至樂。有何苦哉。我爾時復語尼捷子曰。頻毘娑羅王樂何如。我樂。尼捷子報我言。頻毘娑羅王樂勝汝樂也。我爾時復語尼捷子曰。頻毘娑羅王。能使我七日七夜結跏趺坐。形體不移動乎。正使六五四三二乃至一日結跏趺坐乎。尼捷子報曰。不也。瞿曇。世尊告曰。我能堪任結跏趺坐。形不移動。云何尼捷子。誰者爲樂。頻毘娑羅王樂耶。爲我樂耶。尼捷子曰。瞿曇。沙門樂如是。摩呵男。當作此方便。知不可從樂至樂。要當從苦至樂。猶如摩呵男。大村左石有大池水。縱橫一由旬。水滿其中。若復有人來取。彼一涸水。云何摩呵男。水何者爲多。一涸水多。爲池水多乎。摩呵男曰。池水多。非一涸水多也。世尊告曰。此亦如是。賢聖弟子。諸苦已盡。永無復有。餘存在者如一涸水耳。如我衆中最下道者。不過七死七生而盡苦際。若復勇猛精進。便爲家。家即得道跡。爾時世尊重與摩呵男說微

姓之法彼聞法已卽從座起而去爾時摩訶男聞佛所說歡喜奉行

(三)聞如是。一時尊者那伽波羅在鹿野城中。是時有一婆羅門年垂朽邁。昔與尊者那伽婆羅少小舊款。是時婆羅門往。至那伽婆羅所。共相問訊。在一面坐。爾時梵志語那伽婆羅曰。汝今於樂之中。最爲快樂。那伽婆羅曰。汝觀何等樂。而作是說。於樂之中。最爲快樂。婆羅門報曰。我頻七日。中七男兒死。皆勇猛高才。智慧難及。近六日之中。十二作使人無常。能堪作使。無有懈怠。近五日。已來四兄弟無常。多諸技術。無事不閑。近四日。已來父母命終。年向百歲。捨我去世。近三日。已來二婦復死。顏貌端政。世之希有。又復家中有八窖珍寶。昨日求之。而不知處。如我今日。遭此苦惱。不可稱計。然尊者今日永離彼患。無復愁憂。正以道法。而自娛樂。我觀此義。已故作是說。於樂之中。最爲快樂。是時尊者那伽婆羅告彼梵志曰。汝何爲不作方便。使彼爾許之人。而不命終乎。梵志對曰。我亦多作方便。欲令不死。又不失財。亦復隨時布施。作諸功德。祠祀諸天。供養諸長老。梵志擁護諸神。誦諸呪術。亦能瞻視星宿。亦復能和合藥草。亦以甘饌飲食。施彼窮厄。如此之比。不可稱也。然復不能濟彼命根。是時尊者那伽婆羅便說此偈。

藥草諸呪術 衣被飲食具
雖施而無益 猶抱身苦行

【增壹·經】—① 【〔一〕】—② ③~8. 55. 21. Mahānāma. [Nos. 99 (930), 100 (155).] 摩翅—Sakka. 摩呵男—Mahānāma.
 說二爲④ 吉十(日)⑤ 所二蘇⑥ 食二食⑦ 美二著⑧ 勝⑨ 勝⑩ 勝十一(極品)⑪ 復二後⑫ 衆⑬ 十
 多⑭ 謙二最⑮ 有⑯ 坐二座⑰ 者二之⑱ 無二不⑲ 今二令⑳ 見二變㉑ * 星二流㉒ *
 四⑳ 二㉓ 毘二蔓㉔ 報⑵ 作二以⑶ 右⑷ 滿二滿⑸ 若二苦⑹ 家二寂滅
 那二阿㉚ 鹿⑴ 波二波* 於二所⑵ 絃二伎⑶ 伎⑷ 閑二閑* 政二正⑸ 正⑹ 財
 時⑺ 詰⑻ —

正使祭神祠 香花及沐浴

計按此原本 無能療治者

假使施諸物 精進持梵行

計按此原本 無能療治者

是時梵志問曰 當行何法使無此苦惱之

患 是時尊者那伽婆羅便說此偈

恩愛無明本 興諸苦惱患

彼滅而無餘 便無復有苦

是時彼梵志正聞語已 即時便說此偈

雖老不極老 所行如弟子

願聽出家學 使得離此災

是時尊者那伽婆羅 即授彼三衣使出家

學又告之曰 汝今比丘當觀此身從頭至

足 此髮毛爪齒為從何來 形體皮肉骨

髓腸胃悉從何來 設從此去當至何所是

故此比丘勿多憂念世間苦惱 又當觀此毛

孔之中求方便成四諦 是時尊者那伽婆

羅便說此偈

除想勿多憂 不久成法眼

無常行如電 不遇此大幸

一一觀毛孔 生者滅者原

無常行如電 施心向涅槃

是時彼長老比丘受如是言教 在閑靜之

處思惟此業 所以然族姓子 剃除鬚髮

以信堅固 出家學道者 欲修無上梵行 生

死已盡梵行已立 所作已辦更不復受胎

如實知之 是時彼比丘便成阿羅漢 是時

有天 是彼比丘舊知識 見彼比丘成阿羅

漢已 便往至那伽婆羅所在 虛空中而

說此偈

以得具足戒 在彼閑靜處

得道心無著 除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上 即於空中

沒不現 爾時彼比丘及天聞尊者那伽

婆羅所說歡喜奉行

聞如是 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園 爾時世尊告諸比丘 當觀七處之善 又

察四法 於此現法之中名為上人 云何比

丘 觀七處之善 於是比丘以慈心遍滿一

方 二方 三方 四方 四維上下 亦復如是 盡

於世間以慈心遍滿其中 悲喜護心空無

相願 亦復如是 諸根具足飲食自量恒自覺

悟 如是比丘觀七處 云何比丘 察四處之

法 於是比丘內自觀身除去愁憂身意止

外復觀身身意止 內外觀身身意止 內自

觀痛痛意止 外自觀痛痛意止 內外觀痛

痛意止 內觀心心意止 外觀心心意止 內

觀法法意止 外觀法法意止 內外觀法法意

止 如是比丘觀四法之善 若復比丘 如是

是七處善及察四法 於此現法中 為上

人 是故比丘 當求方便辦七處之善及

觀四法 如是比丘當作是學 爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

聞如是 一時佛在釋迦迦毘羅城尼拘

羅園 與大比丘眾五百人俱 是時眾多比

丘往至世尊所 頭面禮足在一面坐 爾時

眾多比丘白世尊言 我等欲詣北方遊化

世尊告曰 宜知是時 世尊復告比丘曰

汝等 為辭舍利弗比丘乎 諸比丘對曰 不

也世尊 爾時世尊告諸比丘 汝等 往辭舍

利弗比丘 所以然者 舍利弗比丘 恒與諸

梵行人教誨其法 說法無厭足 爾時世尊

與諸比丘說微妙之法 諸比丘聞法已即

從座起 禮世尊足 還佛三匝便退而去 爾

時舍利弗在釋迦神寺中遊 爾時眾多比丘

往至舍利弗所 共相問訊在一面坐 是時

眾多比丘白舍利弗言 我等欲詣北方人

間遊化今以辭世尊 舍利弗言 卿等 當

知北方人民沙門婆羅門 皆悉聰明智慧難

及 復有人民意來相試若當來問卿 諸

賢師 作何等論說當作是問者 欲云何報

之 諸比丘報曰 設當有人來問者 我當

以此義報之 色者無常 其無常者即是苦

也 苦者無我無我者空 以空無我彼空

如是智者之所觀也 痛想行識亦復無常苦

空無我其實空者彼無我空如是智者之所

學也 此五盛陰皆空皆寂 因緣合會皆歸於

磨滅不得久住 八種之道將從有七 我師

所說正謂此耳 若利利婆羅門人民之類 來

問我義者 我等當以此義報之 是時舍利

弗語眾多比丘曰 汝等 堅持心意勿為輕

舉 是時舍利弗 具足與諸比丘說微妙之

法 即從座起而去 是時眾多比丘去不遠

舍利弗告比丘當云何行八種之道及七

種之法 是時眾多比丘白舍利弗言 我等

乃從遠來欲聞其義 唯願說之 舍利弗報

○彼梵志問曰 當行何法使無此苦惱之患 是時尊者那伽婆羅便說此偈 恩愛無明本 興諸苦惱患 彼滅而無餘 便無復有苦 是時彼梵志正聞語已 即時便說此偈 雖老不極老 所行如弟子 願聽出家學 使得離此災 是時尊者那伽婆羅 即授彼三衣使出家 學又告之曰 汝今比丘當觀此身從頭至足 此髮毛爪齒為從何來 形體皮肉骨髓腸胃悉從何來 設從此去當至何所是 故此比丘勿多憂念世間苦惱 又當觀此毛孔之中求方便成四諦 是時尊者那伽婆羅便說此偈 除想勿多憂 不久成法眼 無常行如電 不遇此大幸 一一觀毛孔 生者滅者原 無常行如電 施心向涅槃 是時彼長老比丘受如是言教 在閑靜之處思惟此業 所以然族姓子 剃除鬚髮以信堅固 出家學道者 欲修無上梵行 生死已盡梵行已立 所作已辦更不復受胎 如實知之 是時彼比丘便成阿羅漢 是時有天 是彼比丘舊知識 見彼比丘成阿羅漢已 便往至那伽婆羅所在 虛空中而說此偈 以得具足戒 在彼閑靜處 得道心無著 除諸原惡本 是時彼天復以天華散尊者上 即於空中沒不現 爾時彼比丘及天聞尊者那伽婆羅所說歡喜奉行 聞如是 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 爾時世尊告諸比丘 當觀七處之善 又察四法 於此現法之中名為上人 云何比丘 觀七處之善 於是比丘以慈心遍滿一方 二方 三方 四方 四維上下 亦復如是 盡於世間以慈心遍滿其中 悲喜護心空無相願 亦復如是 諸根具足飲食自量恒自覺悟 如是比丘觀七處 云何比丘 察四處之法 於是比丘內自觀身除去愁憂身意止 外復觀身身意止 內外觀身身意止 內自觀痛痛意止 外自觀痛痛意止 內外觀痛痛意止 內觀心心意止 外觀心心意止 內觀法法意止 外觀法法意止 內外觀法法意止 如是比丘觀四法之善 若復比丘 如是是七處善及察四法 於此現法中 為上人 是故比丘 當求方便辦七處之善及觀四法 如是比丘當作是學 爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 聞如是 一時佛在釋迦迦毘羅城尼拘羅園 與大比丘眾五百人俱 是時眾多比丘往至世尊所 頭面禮足在一面坐 爾時眾多比丘白世尊言 我等欲詣北方遊化 世尊告曰 宜知是時 世尊復告比丘曰 汝等 為辭舍利弗比丘乎 諸比丘對曰 不也世尊 爾時世尊告諸比丘 汝等 往辭舍利弗比丘 所以然者 舍利弗比丘 恒與諸梵行人教誨其法 說法無厭足 爾時世尊與諸比丘說微妙之法 諸比丘聞法已即從座起 禮世尊足 還佛三匝便退而去 爾時舍利弗在釋迦神寺中遊 爾時眾多比丘往至舍利弗所 共相問訊在一面坐 是時眾多比丘白舍利弗言 我等欲詣北方人間遊化今以辭世尊 舍利弗言 卿等 當知北方人民沙門婆羅門 皆悉聰明智慧難及 復有人民意來相試若當來問卿 諸賢師 作何等論說當作是問者 欲云何報之 諸比丘報曰 設當有人來問者 我當以此義報之 色者無常 其無常者即是苦也 苦者無我無我者空 以空無我彼空如是智者之所觀也 痛想行識亦復無常苦空無我其實空者彼無我空如是智者之所學也 此五盛陰皆空皆寂 因緣合會皆歸於磨滅不得久住 八種之道將從有七 我師所說正謂此耳 若利利婆羅門人民之類 來問我義者 我等當以此義報之 是時舍利弗語眾多比丘曰 汝等 堅持心意勿為輕舉 是時舍利弗 具足與諸比丘說微妙之法 即從座起而去 是時眾多比丘去不遠 舍利弗告比丘當云何行八種之道及七種之法 是時眾多比丘白舍利弗言 我等乃從遠來欲聞其義 唯願說之 舍利弗報

曰。汝等諦聽。諸聽善思。念之。吾今當說。是時。比丘而受其教。舍利弗告曰。若一心念正見者。念覺意不亂也。等治者。念一心一切諸法。法覺意也。等語者。身意精進。精進覺意也。等業者。一切諸法得生。喜覺意也。等命者。知足於賢聖之財。悉捨家財安其形體。猶覺意也。等方便者。得賢聖四諦。盡除去諸結。定覺意也。等念者。觀四意止。身無牢固皆空無我。護覺意也。等三昧者。不獲者獲。不度者度。不得證者得。證也。設當有人來問此義。云何修八種道及七法。汝等當如是報之。所以然者。八種道及七法。其有比丘。修此者。有漏心得解脫。我今重告。汝其有比丘。修行思惟八種道及七法者。彼比丘便成二果。而無狐疑。得阿羅漢。且捨此事。若不能多。一日之中行此八種道及七法者。其福不可稱計。得阿那含。若阿羅漢。是故諸賢。當求方便。行此八種道及七法者。於取道無有狐疑。爾時諸比丘聞舍利弗所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。請迦葉曰。汝今年。已朽邁無少壯之意。宜可受諸長者衣裳及其飲食。大迦葉白。佛言。我不堪任受彼衣食。今此納衣隨時乞食快樂無比。所以然者。將來當有比丘。形體柔軟心貪好衣食。便於禪退轉。不復能行苦業。又當作是語。過去佛時諸比丘等。亦受人請。受人衣食。我等何為不法。古時聖人乎。坐食著衣食。故便當

捨服為白衣。使諸聖賢無復威神。四部之衆漸漸減少。聖衆已減少如來神寺復當毀壞。如來神寺。已毀壞故經法復當凋落。是時衆生無復精光。以無精光壽命遂短。是時彼衆生命終已皆墮三惡趣。猶如今日衆生之類。為福多者皆生天上。當來之世為罪多者盡入地獄。世尊告曰。善哉善哉。迦葉多所饒益。為世人民作良友。福田。迦葉當知。吾般涅槃後千歲餘。當有比丘。於禪退轉。不復行頭陀之法。亦無乞食。著補納衣。貪受長者請。其衣食。亦復不在樹下閑居之處。好喜莊飾房舍。亦不用大小便為藥。但著餘藥草極甘美者。或於其中貪著財貨。憒惜房舍。恒共鬪諍。爾時檀越施主。篤信佛法。好喜惠施。不惜財物。是時檀越施主。命終之後盡生天上。比丘憚怠者。死入地獄中。如是迦葉。一切諸行皆悉無常。不得久保。又迦葉。當知將來之世。當有比丘。剃鬚髮。而習家業。左抱男右抱女。又執箒簫。在街巷乞食。爾時檀越施主受福無窮。況復今日至誠乞食者。如是迦葉。一切行無常。不可久停。迦葉。當知將來之世。若有沙門比丘。當捨八種道及七種之法。如我今日於三阿僧祇劫所集法寶。將來諸比丘以為歌曲。在衆人中乞食。以自濟命。然後懷越施主。飯彼比丘衆。猶獲其福。況復今日而不得其福乎。我今持此法。行授迦葉及阿難比丘。所以然者。吾今年老以向八十。然如來不久當取滅度。今

持法寶付囑二人。善念誦持。使不斷絕。流布世間。其有過絕聖人言教者。便為墮邊際。是故今日囑累汝經法。無令脫失。是時大迦葉及阿難。即從座起。長跪叉手。白世尊。以何等故。以此經法付授二人。不囑累餘人乎。又復如來衆中。神通第一。不可稱計。然不囑累世尊。告迦葉曰。我於天上人中。終不見此人。能受持此法寶。如迦葉阿難之比。然聲聞中亦復不出二人上者。過去諸佛亦復有。此二人受持經法。如今迦葉阿難比丘之比。極為殊妙。所以然者。過去諸佛頭陀行比丘。法在則存。法沒則沒。然我今日迦葉比丘留住住世。迦勒佛出世然後取滅度。由此因緣。今迦葉比丘。勝過去時比丘之衆。又阿難比丘。云何得勝。過去侍者。過去時諸佛侍者。聞他所說。然後乃解。然今日阿難比丘。如來未發語。便解。如來不復語。是皆悉知之。由此因緣。阿難比丘。勝過去時諸佛侍者。是故迦葉阿難。吾今付授汝。囑累汝此法寶。無令缺減。爾時世尊便說偈言。

一切行無常 起者必有滅
無生則無死 此滅最為樂
是時大迦葉及阿難。聞佛所說。歡喜奉行。增壹阿含經卷第三十五。

○(諸聽)一○(修十)一○(汝十)一○(阿那含者)一○(阿)一○(諸)一○(已)一○(以)一○(亦)一○(當)一○(聖賢)一○(已)一○(以)一○(毀壞)一○(凋落)一○(三惡趣)一○(猶如)一○(當來)一○(善哉)一○(善哉)一○(福田)一○(阿難)一○(之)一○(比)一○(然)一○(聲聞)一○(中)一○(亦)一○(復)一○(不)一○(出)一○(二)一○(人)一○(上)一○(者)一○(過去)一○(諸)一○(佛)一○(亦)一○(復)一○(有)一○(此)一○(二)一○(人)一○(受)一○(持)一○(經)一○(法)一○(如)一○(今)一○(迦)一○(葉)一○(阿)一○(難)一○(比)一○(丘)一○(之)一○(比)一○(極)一○(為)一○(殊)一○(妙)一○(所)一○(以)一○(然)一○(者)一○(過去)一○(諸)一○(佛)一○(頭)一○(陀)一○(行)一○(比)一○(丘)一○(法)一○(在)一○(則)一○(存)一○(法)一○(沒)一○(則)一○(沒)一○(然)一○(我)一○(今)一○(日)一○(迦)一○(葉)一○(比)一○(丘)一○(留)一○(住)一○(住)一○(世)一○(迦)一○(勒)一○(佛)一○(出)一○(世)一○(然後)一○(取)一○(滅)一○(度)一○(由)一○(此)一○(因)一○(緣)一○(今)一○(迦)一○(葉)一○(比)一○(丘)一○(勝)一○(過)一○(去)一○(時)一○(比)一○(丘)一○(之)一○(衆)一○(又)一○(阿)一○(難)一○(比)一○(丘)一○(云)一○(何)一○(得)一○(勝)一○(過)一○(去)一○(侍)一○(者)一○(過)一○(去)一○(時)一○(諸)一○(佛)一○(侍)一○(者)一○(聞)一○(他)一○(所)一○(說)一○(然後)一○(乃)一○(解)一○(然)一○(今)一○(日)一○(阿)一○(難)一○(比)一○(丘)一○(如)一○(來)一○(未)一○(發)一○(語)一○(便)一○(解)一○(如)一○(來)一○(不)一○(復)一○(語)一○(是)一○(皆)一○(悉)一○(知)一○(之)一○(由)一○(此)一○(因)一○(緣)一○(阿)一○(難)一○(比)一○(丘)一○(勝)一○(過)一○(去)一○(時)一○(諸)一○(佛)一○(侍)一○(者)一○(是)一○(故)一○(迦)一○(葉)一○(阿)一○(難)一○(吾)一○(今)一○(付)一○(授)一○(汝)一○(囑)一○(累)一○(汝)一○(此)一○(法)一○(寶)一○(無)一○(令)一○(缺)一○(減)一○(爾)一○(時)一○(世)一○(尊)一○(便)一○(說)一○(偈)一○(言)一○(一)一○(切)一○(行)一○(無)一○(常)一○(起)一○(者)一○(必)一○(有)一○(滅)一○(無)一○(生)一○(則)一○(無)一○(死)一○(此)一○(滅)一○(最)一○(為)一○(樂)一○(是)一○(時)一○(大)一○(迦)一○(葉)一○(及)一○(阿)一○(難)一○(聞)一○(佛)一○(所)一○(說)一○(歡)一○(喜)一○(奉)一○(行)一○(增)一○(壹)一○(阿)一○(含)一○(經)一○(卷)一○(第)一○(三)一○(十)一○(五)一○(復)一○(諸)一○(意)一○(須)一○(是)一○(不)一○(須)一○(聞)一○(言)一○(此)一○(偈)一○(最)一○(為)一○(最)一○(妙)一○(十)一○(光)一○(明)一○(皇)一○(后)一○(頌)一○(文)一○(○)

增壹阿含經卷第二十。六

東晉罽賓三藏曇摩伽提婆譯

八難品第四十。二。之。一

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。凡夫之人。不聞不知。說法時節。比丘當知。有八不聞時節。人不得修行。云何爲八。若如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。如來之所行。然此衆生在地獄中。不聞不觀。是謂初一難也。若復如來出現世時。廣演法教。然此衆生在畜生中。不聞不觀。是謂第二之難。復次如來出現世時。廣演法教。然此衆生在餓鬼中。不聞不觀。是謂第三之難。復次如來出現世時。廣演法教。然此衆生在長壽天上。不聞不觀。是謂第四之難。復次如來出現世時。廣演法教。然此衆生在邊地生。誹謗賢聖。造諸邪業。是謂第五之難。復次如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此衆生於中國。又且六情不具。亦復不別善惡之法。是謂第六之難。也。若復如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此衆生在於中國。雖復六情完具。無所缺漏。然彼衆生心識邪見。無人無施。亦無受者。亦無善惡之報。無今世後世。亦無父母。世無沙門婆羅門等。成就得阿羅漢者。自身作證。而自遊樂。是謂第七之難。也。復次

如來不出現世。亦復不說法。使至涅槃者。又此衆生。在中國。六情完具。堪任受法。聰明高才。聞法則解。修行正見。便有物有施有受者。有善惡之報。有今世後世。世有沙門婆羅門等。修正見。取證得阿羅漢者。是謂第八之難。非梵行所修行。是謂比丘有此八難。非梵行所修行。於是比丘有一時節法。梵行人所修行。云何爲一。於是如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此人生在中國。世智辯聰。觸物皆明。修行正見。亦能分別善惡之法。有今世後世。世有沙門婆羅門等。修正見。取證得阿羅漢者。是謂梵行人修行一法。得至涅槃。爾時世尊便說此偈。

八難非一類

令人不得道

如今現在前 世間不可遇 亦當學正法 亦莫失是處 追憶過去等 便生地獄中 於是斷無欲 思惟於正法 久存於世間 而無斷滅時 於是斷無欲 思惟於正法 久存於世間 分別正真法 諸不得果者 必遊八難處 今說有八難 佛法之要行 一難猶尙劇 如板浮大海 難當離一難 然可有此理 設離一四諦 永離於正道 是故當專心 思惟於妙理

至誠聽正法 便得無爲處

是故比丘當求方便。遠離八難之處。莫願其中。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八大地獄。云何爲八。一者還活地獄。二者黑繩地獄。三者等活地獄。四者涕哭地獄。五者大涕哭地獄。六者阿鼻地獄。七者炎地獄。八者大炎地獄。如是比丘八大地獄。爾時世尊便說此偈。

還活及黑繩

等活二涕哭

五逆阿鼻獄 炎大炎地獄 此名八地獄 其中不可處 皆由惡行本 十六隔子圍 然彼鐵獄上 爲火之所燒 遍一由旬內 熾火極熱盛 四城四門戶 其間甚平整 又以鐵作城 鐵板覆其上

斯由衆生罪報之緣。令彼衆生受苦無量。肉血消盡。唯有骨存。以何等故名爲還活地獄。復有彼衆生。形體挺直。亦不動搖。爲苦所逼。不能移轉。形體以無肉血。是時衆生自相謂言。衆生還活。還活。是時彼衆生便自還活。以此因緣。故名爲還活地獄。復以何因緣。名爲黑繩地獄。然彼衆生。形體筋脈皆化爲繩。以鋸鋸身。故名爲黑繩地獄。復以何因緣。名爲等活地獄。是時彼衆生集在一處。而身首尋復還生。由此因緣。

○含二結* ○六二五* ○(東晉譯)十三字二符案建元年三藏曇摩伽提婆譯(東晉譯)一(二)之(一) ○(之一) ○一十(八法初) ○~A. VIII. 29. Akkhaṇḍa (No. 26 (124)) ○說法二而說 ○時二之 ○(之) ○(也) ○一* ○(此) ○一 ○(而) ○十不 ○行十(人) ○以二已 ○浮大二孔浮 ○道二導 ○淨二略 ○如是二諸 ○熱二蒸 ○消二第 ○復有二又 ○能二得 ○以二已 ○(還活) ○(爲) ○因十(緣) ○二二(爲) ○名十(爲) ○

今觀毘舍離更後不復覩
亦復更不入於是當別去

是時毘舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂從世尊後各各墮淚自相謂曰如來滅度將在不久世間當失光明世尊告曰止諸人勿懷愁憂應壞之物欲使不壞者終無此理吾先以有四事之教由此得作證亦復以四部之衆說此四事之教云何爲四一切行無常是謂一法一切行苦是謂二法一切行無我是謂三法涅槃爲滅盡是謂第四法之本如是不久如來當取滅度汝等當知四法之本普與一切衆生而說其義爾時世尊欲使毘舍離城人民還歸卽化作大坑如來將諸比丘衆在彼岸國土人民而在此岸是時世尊卽擲鉢在虛空中與彼人民又告之曰汝等好供養此鉢亦當供養高才法師長夜之中獲福無量是時世尊與彼鉢已卽時詣拘尸那竭國是時拘尸那竭國人民五百餘力士集在一處各作此論我同共造奇特之事使後命終之時名稱遠布子孫共傳昔日拘尸那竭力士勢臣及斯須復作是念當造立何功德爾時去拘尸那竭國不遠有大方石長百二十步廣六十步我等當共堅之盡其筋力欲得堅立而不剋獲亦不動搖何況能舉乎是時世尊便往至彼所而告之曰諸童子欲何所施爲時諸童子白佛言我向着各作此論欲移此石使世世稱傳其名施功已

來乃經七日，然不能令此石移轉。佛告諸童子，卿等欲使如來豎此石乎？童子報言：今正是時。唯願世尊當安此石。是時世尊以右手摩挲此石，舉著左手中，擲著虛空中。是時彼石乃至梵天上，是時拘尸那竭力士不見此石。而白世尊曰：此石今何所至？我等今日咸共不見。世尊告曰：此石今乃至梵天上。童子白：佛言此石何時當來閻浮提地上？世尊告曰：我今當引譬喻，智者以譬喻自解。設復有人往梵天上，取此石投閻浮地者，十二年乃到。然今如來威神所感正爾當還。如來說此語已，是時彼石尋時還來虛空之中。雨諸天華，若千百種。是時彼童子五百餘人，遙見石來，各各馳散，不安本處。佛告童子，勿懷恐懼，如來自當知時。爾時世尊舒左手，搖接彼石，著右手中，而豎之。是時三千大千刹土六變震動。虛空之中，神妙之天，散種種憂鉢蓮華。是時五百童子皆嘆：未曾有甚奇甚特。如來威神實不可及。此石今長百二十步，廣六十步。然以一手而安處之。是時五百童子白：佛言，如來以何力移動此石？爲神足之力，爲用智慧之力？安處此石乎？佛告童子曰：吾亦不用神足之力，亦復不用智慧之力。吾今用父母之力安處此石。諸童子白：佛，不審如來用父母之力，其事云何？

世尊告曰：吾今當與汝引譬喻。智者以譬喻自解。童子當知十蹄駝之力，不如一凡

象力。又復十駱駝及一凡象之力。不如一迦羅勒象力。又復十駱駝及一凡象力并迦羅勒象力。不如一鳩陀延象力也。正使十駱駝一凡象力乃至鳩陀延象力。不如一婆摩那象力也。復計此象之力。不如一迦泥留象力也。復計諸象之力。復不如一優鉢象力也。復計爾許象之力。復不如一鉢頭摩象力也。復計爾許象力。復不如一拘牟陀象力也。復取計按之。復不如一分陀利象力也。復取計按復不。如一香象之力。復取計按之。復不如一摩呵那極之力。復計按之。復不如一那羅延之力。復取計按之。復不如一轉輪聖王之力。復取計按之。不如一阿維越致之力。復取計按之。不如一捕處菩薩之力。復取計按之。復不如一道樹下坐菩薩之力。復取計按之。復不如一如來父母遺體之力。吾今以父母之力安處此石。爾時五百童子復白世尊言。如來神足力者。其事云何。世尊告曰。吾昔有弟子名目健連。神足之中最爲第一。爾時共遊在毘羅若竹園村中。爾時國土至儉人民相食白骨盈路。然出家學乞乞求難得。聖衆羸瘦氣力虛竭。又復村中生民之類。皆懷飢色。無復聊賴。是時大目健連。來至我所而白我言。今此毘羅若極爲飢餓。乞求無處。生民困憊無復生路。我亦躬從。如來受此言教。今此地下有自然地肥。極爲香美。唯願世尊聽許弟子。反此地肥令在上。使此人民得食噉之。又使聖衆得

充氣力。我爾時告目連曰。諸地中蠕動之虫。欲安處何所。目連白言。當化一手似此地形。又以一手反此地肥。使蠕動之虫各安其所。我爾時復告目連曰。汝當有何心。識欲反此地。目連白言。我今反此地形。猶如力人反一樹葉而無疑難也。我爾時復語目連曰。止目連。不須反此地肥。所以然者。衆生觀此當懷恐怖。衣毛皆墜。諸佛神寺亦當毀壞。是時目連前白佛言。唯願世尊。聽許聖衆詣辭單。曰。乞食。佛告目連。此大衆中無神足者。當云何詣彼乞食。目連白佛言。其無神足者。我當接詣彼土。佛告目連。止目連。何須聖衆詣彼乞食。所以然者。將來之世亦當如是。飢餓乞求難得人無顏色。爾時諸長者婆羅門當詣比丘言。汝等何不詣辭單越乞食。昔日釋種弟子有大神足。遇此饑餓皆共詣辭單。曰。乞食。而自存濟。今日釋迦弟子無有神足。亦無威神沙門之行。便輕易比丘。使彼長者居士普懷憐慢之心。受罪無量。目連當知。以此因緣。諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食。諸童子當知。目連神足其德如是。計目連神足之力。遍三千大千刹土無空缺處。不如世尊神足之力。百倍千倍巨億萬倍。不可以譬喻爲比。如來神足其德不可量也。諸童子白佛言。如來智慧力者。何者是乎。世尊告曰。我昔亦有弟子名舍利弗。智慧之中最爲第一。如大海水縱橫八萬四千由旬。水滿其中。又須

彌山高八萬四千由旬。入水亦如是。然閑浮里地。南北二萬一千由旬。東西七千由旬。今取較之。以四大海水爲譬。以須彌山爲樹皮。現閻浮地草木作筆。復使三千大千刹土人民盡能書。欲寫舍利弗比丘智慧之業。然童子。當知四大海水墨筆人之漸漸命終。不能使舍利弗比丘智慧竭盡。如是童子。我弟子之中智慧第一。不出舍利弗智慧之上。計此舍利弗比丘。遍滿三千大千刹土無空缺處。欲比如來之智慧。百倍千倍巨億萬倍。不可以譬喻爲比。如來智慧力者。其事如是。是時童子復白佛言。頗更有力出此力者乎。世尊告曰。亦有此力出諸力之上。何者是。所謂無常力是。今日如來夜半在雙樹間。爲無常力所牽當取滅度。爾時諸童子咸共墮淚。如來取滅度何其速哉。世夷眼目。爾時君茶羅繫頭比丘尼。是婆羅羅陀長者女。此比丘尼便作是念。吾聞世尊取滅度不久。然日數已盡。今宜可往至世尊所親觀問訊。是時彼比丘尼。卽出毘舍離城。往至世尊所遙見。如來卽將諸比丘衆及五百童子欲詣雙樹間。爾時比丘尼至世尊所。頭面禮足白世尊言。我聞世尊取滅度將在不久。世尊告曰。如來取滅度正在今夜半耳。是時比丘尼白佛言。我今所以出家學道又不果所願。然世尊捨我滅度。唯願說微妙之法。使我果其願。世尊告曰。汝今當思惟苦之原本。比丘尼復白佛言。實苦世尊。實苦如

來。世尊告曰。汝觀何等義而言苦乎。比丘尼白佛言。生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦。怨憎會苦恩愛別離苦。取要言之。五盛陰苦。如是世尊。我觀此義已。故言謂苦。是時比丘尼思惟義已。卽於座上得三達智。是時比丘尼白佛言。我不堪見世尊取滅度。唯願聽許先取滅度。是時世尊默然可之。是時比丘尼卽從座起。禮世尊足尋於佛前。身飛虛空作十八變。或行或坐或復經行。身放烟火。踊沒自由無所觸礙。或出水火。遍滿空中。是時比丘尼作無央數之變已。卽於無餘涅槃界而取滅度。是時當取滅度之日。八萬天子得法眼。清淨。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘尼智慧捷疾者。所謂君茶羅比丘尼是也。是時世尊告阿難曰。汝往雙樹間與如來敷座。使頭北首。對曰。如是世尊。卽受佛教。往雙樹間與如來敷座。還至世尊所。頭面禮足白世尊曰。敷座已訖。使頭北首。宜知是時。卽時世尊。往彼樹間就所敷座。是時尊者阿難白世尊言。有何因緣。如來敷座言頭北向。佛告阿難。吾滅度後佛法當在北天竺。以此因緣故使敷座北向。是時世尊分別三衣。爾時阿難白佛。以何等故。如來今日分別三衣。佛告阿難。我以當來之世檀越施主故。分別此衣耳。欲使彼人受其福。故分別衣。爾是時世尊須臾之頃口出五色光。遍照方域。爾時阿難復白佛言。復以何因緣。如來今日口出

○(以)一○(在)一○(復)一○(里)一○(廣)一○(日)一○(甘)一○(越)一○(日)一○(機)一○(越)一○(一)一○(二)一○(三)一○(四)一○(五)一○(六)一○(七)一○(八)一○(九)一○(十)一○(十一)一○(十二)一○(十三)一○(十四)一○(十五)一○(十六)一○(十七)一○(十八)一○(十九)一○(二十)一○(二十一)一○(二十二)一○(二十三)一○(二十四)一○(二十五)一○(二十六)一○(二十七)一○(二十八)一○(二十九)一○(三十)一○(三十一)一○(三十二)一○(三十三)一○(三十四)一○(三十五)一○(三十六)一○(三十七)一○(三十八)一○(三十九)一○(四十)一○(四十一)一○(四十二)一○(四十三)一○(四十四)一○(四十五)一○(四十六)一○(四十七)一○(四十八)一○(四十九)一○(五十)一○(五十一)一○(五十二)一○(五十三)一○(五十四)一○(五十五)一○(五十六)一○(五十七)一○(五十八)一○(五十九)一○(六十)一○(六十一)一○(六十二)一○(六十三)一○(六十四)一○(六十五)一○(六十六)一○(六十七)一○(六十八)一○(六十九)一○(七十)一○(七十一)一○(七十二)一○(七十三)一○(七十四)一○(七十五)一○(七十六)一○(七十七)一○(七十八)一○(七十九)一○(八十)一○(八十一)一○(八十二)一○(八十三)一○(八十四)一○(八十五)一○(八十六)一○(八十七)一○(八十八)一○(八十九)一○(九十)一○(九十一)一○(九十二)一○(九十三)一○(九十四)一○(九十五)一○(九十六)一○(九十七)一○(九十八)一○(九十九)一○(一百)

汝等見已於中娛樂。阿須倫白佛言。大海之中有八未曾有之法。諸阿須倫娛樂其中。云何爲八。於是大海之中極深且廣。是謂初未曾有之法。復次大海有此神德。四大江河。一一河者將從五百以投大海。便失。本名字。是謂第二之法也。復次大海皆同一味。是謂第三之法也。復次大海以時朝賀不失時節。是謂第四未曾有之法。復次大海鬼神所居有形之類。無不在大海中者。是謂第五未曾有之法。復次大海之中皆容極大之形。百由旬。形乃至七千由旬。亦不逼迫。是謂第六未曾有之法。復次大海之中出若干種珍寶。摩竭珠。琥珀水精琉璃。是謂第七未曾有之法。復次大海之中下有金沙。又有須彌山。四寶所成。是謂第八未曾有之法。此名八未曾有之法。使諸阿須倫娛樂其中。是時阿須倫白世尊。如來法中有何奇特。使諸比丘見已娛樂其中。佛告阿須倫。曰。有八未曾有之法。使諸比丘娛樂其中。云何爲八。又我法中戒律具足無放逸行。是謂初未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海極深且廣。復次我法中有四種姓。於我法中作沙門。不錄前名更作餘字。猶如彼海四大江河皆投于海而同一味更無餘名。是謂第二未曾有之法。復次我法中施設禁戒。隨亦不越。是謂第三未曾有之法。復次我法中皆同一味。所謂賢聖八品道味。是謂第四未曾有之法也。如

彼大海悉同一味。復次我法中種種法充滿其中。所謂四意斷。四神足。五根。五力。七覺。八真。直行。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海諸神居其中。是謂第五未曾有之法。復次我法中有種種珍寶。所謂念覺意覺法覺意寶。精進覺意寶。喜覺意寶。捨覺意寶。定覺意寶。是謂第六未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海出種種珍寶。復次我法中諸有衆生類。剃除鬚髮著三法衣出家學道。於無餘涅槃界而取滅度。然我法中無有增減。如彼大海諸河投之無有增減。是謂第七未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。復次我法中有金剛三昧。有滅盡三昧。一切光明三昧。得不起三昧。種種三昧不可稱計。諸比丘見已娛樂。如彼大海下有金沙。是謂第八未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。於我法中有此八未曾有之法。諸比丘甚自娛樂。是時阿須倫白世尊。曰。如來法中使有一未曾有法者。勝彼海中八未曾有之法。百倍千倍不可爲比。所謂賢聖八道是也。善哉世尊。快說斯言。爾時世尊暫與說法。所謂施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲大患。出要爲妙。爾時以見彼心開意解。諸佛世尊常所說法。苦智盡道盡與說之。爾時阿須倫便作是念。應有五諦。今世尊但說四諦。與諸天說五諦。是時天子即於座上得法眼淨。阿須倫白世尊言。善哉世尊。快說斯言。今欲還所在。世尊告曰。宜知是時。即從座

起頭面禮足復道而去。時天子語阿須倫曰。汝今所念極爲不善。云如來與諸天說五諦。與我說四諦。所以然者。諸佛世尊終無二言。諸佛終不捨衆生。說法亦無懈倦。說法亦復無盡。亦復不選擇人與說法。平等心而說法。有四諦苦習盡道。汝今莫作是念。而皆如來言有五諦。是時阿須倫報曰。我今所造不善。自當懺悔。要當至如來所。便問此義。爾時阿須倫及天子聞佛所說。歡喜奉行。

○開如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。天地大動有八因緣。云何爲八。比丘當知。此閻浮里地。南北二萬一千由旬。東西七千由旬。厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風厚六萬八千由旬。風下際有金剛輪。過去諸佛世尊舍利盡在彼間。比丘當知。或有是時。大風正動。火亦動。火已動。水便動。水已動。地便動。是謂第一因緣。使地大動。復次菩薩從兜術天降神來下在母胎中。是時地亦大動。是謂第二因緣。使地大動。復次菩薩降神出母胎時。天地大動。是謂第三因緣。使地大動。復次菩薩出家學道。成無上正真等正覺。是時天地大動。是謂第四因緣。使地大動。復次若如來入無餘涅槃界而取滅度。是時天地大動。是謂第五因緣。使地大動。復次有大神足比丘心得自在。隨意欲行無數變化。或分身爲百千之數。復還爲一。飛行虛空。石壁皆過。踊沒自

○〔之〕一○* ○本二大○ ○之法也○ ○未曾有法○ ○朝二潮○ ○由旬一Yojana. ○形十(千由旬形)○ ○摩竭珠○ ○二車乘馬○ ○號二虎○ ○由二日○ ○時十(日)○ ○(大)十南○ ○謂二名○ ○相隨二隨其數或○ ○國十(其數式)○ ○叙二緒○ ○味十(是也)○ ○意十(此四意)○ ○〔第〕一○ ○生十(之)○ ○丘十(於其中)○ ○甚二於其中○ ○哉十(善哉)○ ○將二漸○ ○時十(世尊)○ ○以二已○ ○爾二集○ ○(時)十阿○ ○〔法〕一○ ○而皆二勿皆○ ○便二更○ ○A. VIII. 70. Bhinnikā. (No. 26(36)). ○亦十(復)○ ○(已)十亦○ ○兜術一Tusita. ○(是時)十天○ ○在座二由○ ○踊二踊○

由觀地無地想。了悉空無。是時地爲大動。是謂第六因緣地爲大動。復次諸天大神足神德無量。

從彼命終還生彼間。由宿福行具足諸德。拾本天形得作帝釋。若梵天王。時地爲大動。是謂第七因緣。地爲大動。復次若衆生命終福盡。是時諸國王不樂本邦。各相攻伐。或飢儉死者。或刀刃死者。是時天地大動。是謂第八因緣。使地大動。如是比丘。有八因緣。使天地大動。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

所居之處。是時阿那律在閑靜之處。便作是念。諸釋迦文佛弟子之中。戒德智慧成就者。皆依戒律。於此正法中。而得長養。諸聲聞之中。不具足戒律者。斯等之類。皆離正法。不與戒律相應。如今此二法。戒與聞何者爲勝。我今可以此因緣之本。往問如來。是事如何。阿那律復作是念。此法知足者之所行。非無厭者之所行。少欲者之所行。非爲多欲者之所行。此法應閑居者之所行。非在慣鬧之所行。此法持戒人之所行。非犯戒者之所行。三昧者之所行。非亂者之所行。智慧者之所行。非愚者之所行。多聞者之所行。非少聞者之所行。是時阿那律思惟此八大人念。今我可往至世尊所。而問此義。爾時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園。是時王波斯匿請如來及比丘僧。夏坐九十日。是時阿那律漸漸人間將五百比丘遊化。轉至舍

衛國到如來所，頭面禮足，在一面坐。時阿那律白世尊言：『我在閑靜之處，思惟此義，戒與聞此二法，何者最勝乎？』是時世尊與阿那律，便說此偈：

戒勝聞勝耶 汝今起狐疑
戒勝_四於聞者 於中何狐疑

所以然者。阿那律當知。若比丘戒成就者。便得定意。已得定意。便獲智慧。已得智慧。便得多聞。已得多聞。便得解脫。已得解脫。於無餘涅槃。而取滅度。以此明之。戒爲最勝。是時阿那律向世尊。說此八大人念。佛告阿那律。曰。善哉善哉。阿那律。汝今所念者。正是大人之所思惟也。少欲知足。在閑

分別其義。設當八大人念流布在世者。令
我弟子皆當成須陀洹道斯陀含道阿那含
道阿羅漢道。所以然者。我法少欲者之所
行。非多欲者所行也。我法知足者之所行。
非無厭者*之所行也。我法閑居者之所行。
非衆中者*之所行也。我法持戒者之所行。
非犯戒者*之所行也。我法定者之所行。非
亂者所行也。我法智者之所行。非愚者*之
所行也。我法多聞者之所行。非少聞者所
行也。我法精進者之所行。非懈怠者所行
也。是故阿那律。四部之衆當求方便行。此
八大人念。如是阿那律當作是學。爾時阿
那律聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八部之衆。汝等當知。云何爲八。所謂剎利衆。婆羅門衆。長者衆。沙門衆。四天王衆。三十三天衆。魔衆。梵天衆。比丘當知。我疑昔已來至剎利衆中。共相問訊言談講論。亦復無人與我等者。獨步無侶亦無儔匹。少欲知足念不錯亂。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。精進成就。復自憶念。至婆羅門衆中。長者衆中。沙門衆中。四天王衆中。三十三天衆中。魔王衆中。梵天王衆中。共相問訊言談講論。獨步無侶亦無儔匹。於中最尊亦無等倫。少欲知足意不錯亂。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。精進成就。我當爾時在八部衆中。獨步無侶與爾許衆生作大覆蓋。是時八部之衆。無能見

①想=相②(有)+大③~A. VIII. 30. Anuruddha (No. 26 (74). No. 46) ④阿那律~Anuruddha. ⑤[-]—⑥* ⑦事如何=時
 ⑧者⑨—⑩今我=我今⑪我=又我世尊⑫於=與⑬那=蘇* ⑭當+(念)⑮今=今⑯~A. VIII.
 69. Parissā. ⑰(王)+來⑱已=以⑲滿=滿* ⑳匹=足㉑我當=當我

頂亦不敢瞻顏。何況當其論議乎。所以然者。我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門衆中有能成就此八法者。除如來存不論之。是故比丘。當求方便行此八法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那那耶長者。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時世尊告長者曰。長者家中廣施不乎。長者曰。佛。貧家惠施晝夜不斷。四城門中及大市中。家中行路。及佛比丘僧。是爲八處惠施。如是世尊。其有所須。須衣。惠衣。須食與食。國中珍寶終不違逆。衣被飲食床臥具病瘦醫藥悉給施之。亦有諸天。來至我所在虛空中而告我曰。分別尊卑。此者持戒此者犯戒。與此獲福與彼無報。然我心正無有彼此。不起增減之心。普等慈心於一切衆生。有其衆生依命根存形。有食則存。非食命不濟。施惠一切衆生。其報無量。受其果報無有增減。佛告長者。善哉。善哉。長者。平等施者。福第一尊。然衆生之心。復有勝如。施持戒人。勝犯戒者。是時虛空神天稱慶無量。卽時而說此偈。

佛說擇施尊 愚衆有增減
求其良福田 何過如來衆

然今世尊所說極爲快哉。施持戒人。勝犯戒者。爾時世尊告阿那那耶長者。今當與汝說賢聖之衆。善思念之。抱在心懷。或施

少獲福多。或施多獲福多。阿那那耶長者曰。佛言。唯願世尊。敷演其義。云何施少獲福多。云何施多獲福多。佛告長者。向阿羅漢得阿羅漢。向阿那含得阿那含。向斯陀含得斯陀含。向須陀洹得須陀洹。是謂長者賢聖之衆。施少獲福多。施多獲福多。爾時世尊便說此偈。

四向成就人 四者成果實
此名賢聖衆 惠施獲福廣

過去久遠諸佛世尊。亦復有此賢聖之衆。如我今日無異。正使當來諸佛世尊出現於世者。亦得如此賢聖之衆。是故長者。歡喜悅心。供養聖衆。是時世尊與彼長者說微妙法。立不退轉之地。長者聞法已喜慶無量。卽從坐起。頭面禮足。繞佛三匝。便退而去。是時阿那那耶長者聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。以財物惠施獲八功德。云何爲八。一者隨時惠施。非爲非時。二者鮮潔惠施。非爲穢濁。三者手自斟酌。不使他人。四者賢願惠施。無憍恣心。五者解脫惠施。不望其報。六者惠施求滅。不求生天。七者施求良田。不施荒地。八者然持此功德。惠施衆生。不自爲己。如是比丘。善男子善女人。以財物惠施獲八功德。爾時世尊便說斯偈。

智者隨時施 無有慳貪心

所作功德已 盡用惠施人
此施爲最勝 諸佛所加歎
現身受其果 逝則受天福
是故比丘。欲求其果報者。當行此八事。其報無量。不可勝計。獲甘露之寶。漸至滅度。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說趣泥犁之路。向涅槃之道。善思念之。無令漏失。諸比丘白佛言。如是世尊。諸比丘從佛受教。佛告比丘。彼云何趣泥犁之路。向涅槃之道。邪見趣泥犁之路。正見向涅槃之道。邪語趣泥犁之路。正語向涅槃之道。邪業趣泥犁之路。正業向涅槃之道。邪命趣泥犁之路。正命向涅槃之道。邪方便趣泥犁之路。正方便向涅槃之道。邪念趣泥犁之路。正念向涅槃之道。邪定趣泥犁之路。正定向涅槃之道。是謂比丘趣泥犁之路。向涅槃之道。諸佛世尊常所應說法。今已果矣。汝等樂在閑居處樹下路坐。念行善法。無起憍慢。今不勤行。後悔無及。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

非時泥犁道 須倫天地動
大人八念衆 善男子施道
增壹阿含經卷第三十七

○義二義 ○惠一與 ○有其二又且 ○又具 ○果報二報果 ○有(一) ○(善哉) ○(時而) ○(增減) ○減 ○者十(口) ○爾二是 ○賢聖二聖賢 ○樂二本 ○(之) ○(法) ○坐二座 ○A. VI I. 37. Sappurisa. ○(一者) ○(二者) ○等記數 ○(六者) ○(七者) ○(八者) ○惠施二施惠 ○報二諸 ○勝二勝 ○犁十(之) ○果二華 ○居十(之) ○二二 ○十(光明皇后願女) ○

增壹阿含經卷第三十八

東晉罽賓三藏羅僧伽提婆譯

馬血天子問八政品第四十三

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。馬血天子非人之時。至世尊所頭面禮足。在一面立。爾時天子白世尊言。向者生此念。在地步度。可盡此世界不乎。我今問世尊。可以步盡世界不耶。世尊告曰。汝今以何義理而作此問。天子白佛言。我昔日一時至婆伽梵天所。是時梵天遙見我來而語我言。善來馬血天子。此處無為之境。無生無老無病無死。無終無始亦無愁憂苦惱。當我爾時復作是念。此是涅槃道耶。何以故。涅槃之中無生老病死愁憂苦惱。此是世界之極邊耶。設當是世界邊際者。是為世間可步度耶。世尊告曰。汝今神足為何等類。天子白佛言。猶如力士善於射術。箭去無礙。我今神足其德如是。無所罣礙。世尊告曰。我今問汝。隨所樂報之。猶如有四男子善於射術。然彼四人各向四方射。設有人來意欲盡攝四面之箭。使不墮地云何天子。此人極為捷疾不耶。乃能使箭不墮于地。天子當知。上月月前有捷步天子。行來進止復驗斯人之捷疾。然日月宮殿行甚於斯。計彼人天子及日月宮殿之疾。故不如三十三天之速疾也。計

三十三天之疾。不如毘天。如是諸天所有神足。各各不相及。假使汝今有此神德如彼諸天。從劫至劫乃至百劫。猶不能盡世境。所以然者。地界方域不可稱計。天子當知我過去久遠世時曾作仙人。名為馬血。與汝同字。欲愛已盡。飛行虛空。無所罣礙。我爾時神足與人異。彈指之頃。能以能攝此四方。爾時使不墮落。時我以有此神足。便作是念。我今能以此神足。可盡地邊際乎。即涉世界而不。能盡其方域。命終之後。進德修業。而成佛道。坐樹王下。端坐思惟。往昔經歷所施為事。本為仙人。以此神德。猶不能盡其方面。當以何神力而為究其邊際乎。時我復作是念。要當乘聖賢八品之徑路。然後乃得盡生死邊際。彼云何名為乘聖賢八品之徑路。所謂正見正治正語正業正命。正方便正念正三昧。天子。又知斯名賢聖八品道。得盡世界之邊際。諸過去恒沙諸佛得盡世界者。盡用此賢聖八品道。而究世界。正使將來諸佛世尊出現世者。當以此賢聖之道。得盡邊際。爾時世尊便說此偈。

步涉無究竟 得盡世界者
地種不可稱 非神足所及
凡夫施設意 於中起迷惑
不別真正法 流轉五道中
賢聖八品道 以此為舟船
諸佛之所行 而究世界邊
正使當來佛 彌勒之等類

亦用八種道 得盡於世界
是故有智士 修此聖賢道
晝夜習行之 便至無為處
是時馬血天子。從如來聞說賢聖八品道。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。爾時天子即以頭面禮足。遶佛三匝便退而去。是時彼天子。即其日以天種種好華散如來上。即時便說斯偈。

流轉生死久 欲涉度世界
賢聖八品道 不知又不見
今我以見諦 又聞八品道
便得盡邊際 諸佛所到處
爾時世尊可被天子所說。時彼天子以見佛可之。即禮世尊足便退而去。爾時彼天子開佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說賢聖八品道。汝等善思念之。隨喜奉行。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名為八關齋法。一者不殺生。二者不與不取。三者不淫。四者不妄語。五者不飲酒。六者不過時食。七者不處高廣之床。八者遠離作倡伎樂香華塗身。是謂比丘名為賢聖八關齋法。是時彼優婆塞離白佛言。云何修行八關齋法。世尊告曰。於是優婆塞若善男子善女人。於八日十四日十五日。往詣沙門若長老比丘所。自稱名字。從朝至暮。如羅漢持心不移。不動刀杖。不加群生。若慈於一切。我今受齋法。一無所犯不起殺心。習

○(東晉)譯)十三字符桑連元年三藏羅僧伽提婆譯 ○符桑三藏羅僧伽提婆譯 ○(問八政)一 ○三十(之一) ○A. IV. 45. Rohitassa. ○馬血天子~Rohitassa devaputta. ○二二 ○耶二也 ○(言)一 ○二於 ○二捷二 ○人之十(捷速也如彼人及天子)九字 ○二及二知 ○界十(也) ○以二已 ○前使二前使令 ○使前令 ○二地二地 ○步 ○(往)一 ○二賢二賢 ○(之)一 ○(乘)一 ○即時便二時 ○A. VIII. 41. Samkhitta. ○八關齋法~Atthāṇ asamanūgata uposatha. ○喜二而 ○者十(不得犯) ○(不)一 ○(彼)一 ○(阿)十類 ○

彼真人之教。不濫。不姪。不妄語。不飲酒。不
過時食。不在高廣之座。不習作倡伎樂。
香華塗身。設有智慧者。當作是說。假令無
智者。當教彼如此之教。又彼比丘當一一
指授。無令失。次亦莫超越。復當教使發
誓願。優波離白佛言。云何當發願。世尊告
曰。彼發願時。我今以此八關齋法。莫墮地
獄。鬼畜生。亦莫墮八難之處。莫處邊境。
莫墮凶弊之處。莫與惡知識從。事父母
專正。無習邪見。生中國中間。其善法。分
別思惟。法法成就。持此齋法功德。攝取一
切衆生之善。以此功德惠施彼人。使成
無上正真之道。持此誓願之福。施成三乘
使不中退。復持此八關齋法。用學佛道。辟
支佛道。阿羅漢道。諸世界學正法者。亦習
此業。正使將來彌勒佛出。現世時。如來
至真等正覺。值遇彼會。使得時度。彌勒
出。現世時。聲聞三會。初會之時。九十六億比
丘之衆。第二之會。九十四億比丘之衆。第
三之會。九十二億比丘之衆。皆是阿羅漢諸
漏已盡。亦值彼王及國土教授師。作如是
之教。無令缺漏。是時優波離白世尊言。
設彼善男子。善女人。雖持八關齋。於中不
發誓願者。豈不得大功德乎。世尊告曰。
雖獲其福。福不足言。所以然者。我今
當說。過去世時。有王名寶岳。以法治化
無有阿曲。領此閼浮提境界。爾時有佛
名曰寶藏。如來至真等正覺。明行成爲。善逝
世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。出
現於世。彼王有女名曰牟尼。顏貌殊特。面

如桃華色。皆由前世供養諸佛之所致也。
爾時彼佛亦復三會。聲聞初會之時。一億六
萬八千之衆。第二之會。一億六萬之衆。第三
之會。一億三萬之衆。皆是阿羅漢諸漏已盡。
是時彼佛與諸弟子。說如此之法。諸比丘
當念坐禪勿有懈怠。復求方便。誦習經戒。
彼佛侍者名曰滿願。多聞第一。如我今日阿
難。比丘多聞最勝。時彼滿願比丘白寶藏佛
言。諸有比丘諸根闇鈍。亦不精進。於禪定
法。又不誦習。今日世尊。欲安此人。著何
聚中。寶藏佛告曰。設有比丘諸根闇鈍。不
堪任行禪法者。當修三上人法業。云何爲
三。所謂坐禪誦經。修習樂事。如是彼佛與
諸弟子。說如此微妙之法。爾時有長老比
丘。亦不堪任修行禪法。時彼比丘便作是
念。我今年衰長大。亦不能修其禪法。今當
求願行勸助之法。是時彼長老比丘。入野馬
城中。求燭火麻油。日來供養寶藏如來。使
明不斷。是時王女牟尼。見此長老比丘里巷
乞求。即問彼比丘曰。比丘。今日爲何所求。
比丘報曰。聖女當知。我年衰邁。不堪行禪
法。故求乞脂油。用供養佛。續尊光明。是
時彼女聞佛名號。歡喜踊躍。不能自勝。白
彼長老比丘曰。汝今比丘。勿在餘處乞
求。我自相供給。麻油燈炷。盡相惠施。是時長
老比丘受彼女施。日來取油供養寶藏如
來。持此功德福業。施與無上正真之道。口
自演說。年既衰大。又復鈍根。無有智慧。得
行禪法。持此功德之業。所生之處。莫墮惡

趣。使將來之世。值遇聖尊。如今寶藏如來。
無異。亦遇聖衆。如今聖衆。而無有異。說
法亦當。如今無異。是時寶藏如來。知彼比
丘心中所念。即時便笑。口出五色光。而告之
曰。汝今比丘。將來無數阿僧祇劫。當作佛
號曰燈光。如來至真等正覺。是時長老比丘。
歡喜踊躍。不能自勝。身心堅固。意不退轉。
顏色特勝。不與常同。時彼牟尼女。人見彼
比丘顏色殊妙。即前問曰。比丘。今日顏色
極爲殊妙。不與常同。得何意故。比丘報曰。
王女當知。向者如來。以甘露見灌。牟尼女
問曰。云何如來。以甘露見灌。比丘報曰。我
爲寶藏如來。所授決。言將來無數阿僧祇
劫。當得作佛。號曰燈光。如來至真等正覺。
身心牢固。意不退轉。如是王女。爲彼如來
之所授決也。王女問曰。彼佛願授我決乎。
長老比丘報曰。我亦不知。爲授汝。不。是
時王女聞比丘說已。即乘初寶之車。往
至寶藏如來所。頭面禮足。在一面坐。爾時王
女白佛言。我今見檀越施主。所須脂油。恒
相供給。然今世尊授彼比丘決。獨不見授
寶藏如來。告曰。發心求願。其福難量。何況
以財惠施乎。牟尼女報曰。設當如來不授。
我別者。當自斷其命根。寶藏如來報曰。夫
處女人之身。求作轉輪聖王者。終不獲
也。求作帝釋者。亦不可獲也。求作梵天
王者。亦不可得也。求作魔王者。亦不可
得也。求作如來者。亦不可得也。女曰。我
定不能得成。無上道乎。寶藏佛報曰。能也

○其一二○ ○善二惡○ ○(之)十○ ○言十(也)○ ○(提)一○ ○明二名○ ○(土)一○ ○(日)一○ ○摩闍二初○ ○摩闍二初○ ○道
二助○ ○(之)十法○ ○勸二助○ ○聖十(王)○ ○(之)一○ ○特二帝○ ○色殊常○ ○殊殊特○ ○說二諸○ ○寶二德○
○見二是一○

牟尼女。成無上正真道也。然王女。當知將來無數阿僧祇劫有佛出世。是汝善知識。彼佛當授汝決。是時王女白。彼佛言。受者清淨。施主穢濁乎。寶藏佛告曰。吾今所說者。心意清淨。發願牢固。是時王女語已。即從座起。頭面禮足。遶佛三匝。便退而去。優波離當知。無數阿僧祇劫。燈光佛乃出現於世。治在鉢頭摩大國。與大比丘衆十六萬八千衆俱。國主人民悉來承事。是時彼國有王名提波延那。以法治化領此閭浮境界。是時彼王請佛及比丘僧而飯食之。是時燈光如來清旦著衣持鉢。將諸比丘衆入城。爾時有梵志子名曰彌勒。顏貌端嚴。政衆中獨出像如梵天。通諸經藏。靡不貫練。諸書呪術皆悉明了。天文地理靡不了知。是時彼梵志遙見燈光佛來。顏貌殊特。世之奇異。諸根寂定。三十二相八十種好莊嚴其身。見已便發喜豫之意。善心生焉。書籍所載如來出現。甚爲難遇。時乃出。猶如優鉢華時乃出耳。我今當往試之。是時梵志手執五華。往至世尊所。復作是念。其有三十二相者。名曰成佛。即以五根華散如來上。又求三十二相。唯見三十相。而不見二相。即與狐疑。今觀世尊不見廣長舌及陰馬藏。即時說此偈。

聞有三十二 大人之相貌
今不見二相 相好爲具不
頗有陰馬藏 貞潔不姪乎
豈有廣長舌 祇耳覆面乎

爲我現其相 斷諸狐疑結
陰馬及舌相 唯願欲見之

是時燈光佛即入三昧定。使彼梵志見其二相。是時燈光佛復出廣長舌。左右抵耳。放大光明。還從頂上入。是時梵志見如來有三十二相具足。見已歡喜踊躍。不能自勝。普作是說。唯願世尊。當見觀察。我今持五華奉上如來。又持此身供養聖尊。發此誓願。時彼五華在空中化成寶臺。極爲殊妙。四柱四門。彼時見交露臺已。歡喜踊躍。不能自勝。發此誓願。使我將來之世作佛。當如燈光佛。弟子翼從。悉皆如是。是時燈光佛知。彼梵志心中所念。即時便笑。佛世尊常法。若授決時。世尊笑者。口出五色光明。遍照三千大千世界。是時光明已照三千大千世界。日月無復光明。還從頂上入。設如來授決之時。光從頂上入。設授辟支佛決。時光從口出。還入耳中。若授聲聞者。光從肩入。若授生天之決者。是時光明從臂中入。若授生人中者。是時光明從兩脇入。若授生餓鬼決者。是時光明從腹入。若授生畜生決者。光從膝入。若授生地獄決者。是時光明從脚底入。是時梵志見光從頂上入。歡喜踊躍。不能自勝。即布髮在地。並作是說。設如來不授我決者。即於此處自斷壞。不成諸根。是時燈光佛知。梵志心中所念。即告之曰。汝速還起。將來之世當成作佛。號釋迦文如來。至真等正覺。是時摩納聞佛授決已。心懷踊躍。不能自勝。

即於彼處得遍現三昧。踊在虛空。去地七由旬。又手向燈光如來。汝優波離莫作異觀。爾時寶藏如來。時長老比丘。豈是異人乎。爾時燈光如來是也。爾時王女牟尼我今是也。此因緣故。說此八關齋法。當發誓願。無願不果。所以然者。若彼女人作是誓願。即於彼劫成其所願也。若長老比丘不發誓願。終不成佛道。誓願之福不可稱記。得至甘露滅盡之處。如是優波離當作是學。爾時優波離聞佛所說。歡喜奉行。要聞如是。一時佛在摩竭國界。與大比丘衆五百人俱。漸至江水側。爾時世尊見江水中。有大材木爲水所漂。即坐水側一樹下坐。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見木爲水所漂乎。諸比丘白。佛言。唯然見之。世尊告曰。設當此木不著此岸。不著彼岸。又不中沒復非在岸上。不爲人所捉。復非爲非人所捉者。復非爲水所迴轉。復非腐敗者。便當漸漸至海。所以然者。海諸江之原本。汝等比丘亦如是。設不著此岸。不著彼岸。又不中沒復非在岸上。不爲非人所捉。亦不爲水所迴轉。亦不腐敗。便當漸漸至涅槃處。所以然者。涅槃者正見正治正語正業正命。正方便正念正定。是涅槃之原本。爾時有牧牛人名曰難陀。憑杖而立。是時彼牧牛人遙聞如是所說。漸來至世尊所而立。爾時牧牛人白世尊言。我今亦不著此岸。不在

①主二王 ②劫二法 ③說二色 ④說二正 ⑤優十(曼) ⑥出二有 ⑦根二蓮 ⑧耳二面 ⑨普二並 ⑩悉皆二皆悉
⑪光十(佛) ⑫(諸)十佛 ⑬耳二口 ⑭初二根 ⑮人二復 ⑯(願)一 ⑰~S. 35. 200. Dārūkkhandha. ⑱[寄]
一 ⑲非二不 ⑳海十(者) ㉑人十(所捉不爲) ㉒(便)一 ㉓涅槃處~Nibbānaniṇṇā. ㉔難陀~Nanda. ㉕是二來

彼岸。又非中沒復非在岸上。不爲人捉。復非爲非人所捉。不爲水所迴轉。亦非腐敗。漸當至涅槃之處。唯願世尊聽在道次得作沙門。世尊告曰。汝今還。主牛已。然後乃得作沙門耳。牧牛人難陀報曰。斯牛哀念憤故自當還家。唯願世尊聽在道次。世尊告曰。此牛雖當還家。故須汝往付授之。是時牧牛人即受其教。往付牛已。還至佛所。白世尊言。今已付牛。唯願世尊聽作沙門。是時如來即聽作沙門。受具足戒。有一異比丘。白世尊言。云何爲此岸。云何爲彼岸。云何爲中沒。云何在岸上。云何不爲人所捉。云何不爲非人所捉。云何不爲水所迴轉。云何不腐敗。佛告比丘曰。此岸者。身也。彼岸者。身滅。耶。中沒者。欲愛。耶。在岸上者。五欲也。爲人所捉者。如國王若作大臣。非人所捉者。如有比丘有此誓願。生四天王。中行梵行。今持功德生諸天之中。是謂名爲非人所捉。爲水所迴轉者。此是邪疑也。腐敗者。邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。此是腐敗也。是時難陀比丘在閑靜之處。而自修剋。所以族姓之子。剃除鬚髮。出家學道者。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。即於座上成阿羅漢。爾時難陀聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在維陀城迦蘭陀竹園。所。與大比丘衆五百人俱。爾時提婆達多。以失神足。阿闍世太子遣五百釜食。而供養之。是時衆多比丘聞提婆達多。以失神足。又爲阿闍世所供養。共相將詣佛所。頭面禮足。在一面坐。是時衆多比丘。白佛言。提婆達多。兜者極大威力。今爲阿闍世王所供養。日遣五百釜食。爾時世尊聞此語。已告諸比丘。汝等莫與此意。貪提婆達多。兜比丘利養。彼想人由此利養。自當滅亡。所以然者。於是比丘提婆達多。所以出家學者。不果其願。比丘當知。猶如有人出。其村落。手執利斧。往詣大樹。先意所望。欲望大樹。及其到樹。持樹枝葉。而還。今此比丘亦復如是。貪著利養。由此利養。向他自毀。毀皆他人。比丘所行。宜。則不果其願。彼由此利養。故。不求方便。起勇猛心。如彼人求。實不得。爲智者所棄。設有比丘得利養。已。亦不自譽。復不毀他人。或時復向他人。自稱說。我是持戒之人。彼是犯戒之士。比丘所願者。而不果獲。如人捨根。持枝還家。智者見已。此人雖持枝還家。然不識根。此中比丘亦復如是。以得利養。奉持戒律。并修梵行。好修三昧。彼以此三昧。心向他自譽。我今得定。餘人無定。比丘所應行法。亦不果獲。猶如有人。其求實木。往至大樹。望其實。捨其枝葉。取其根本。持還。智者見已。便作是說。此人別其根。今此比丘亦復如是。興起利養。奉持戒律。亦不自譽。復非毀他人。修行三昧。亦復如是。

漸行智慧。夫智慧者。於此法中。最爲第一。提婆達多。兜比丘。於此法中。竟不獲智慧三昧。亦復不具戒律之法。有一比丘。白世尊言。彼提婆達多。兜者。云何不解戒律之法。戒律之法。有智慧。則有三昧。有三昧。則有戒律。世尊告曰。戒律之法者。世俗常數。三昧成就者。亦是世俗常數。神足飛行者。亦是世俗常數。智慧成就者。此是第一之義。是時世尊便說此偈。

由禪得神足 至上不究竟
不獲無爲際 還墮五欲中
智慧最爲上 無憂無所慮
久畢獲等見 斷於生死有

比丘當知。以此方便。知提婆達多。兜不解戒律之法。亦復不解智慧三昧之行。汝等比丘。莫如提婆達多。兜貪著利養。夫利養者。墮人惡處。不至善趣。若著利養。便習邪見。離於正見。習於邪治。離於正治。習於邪語。離於正語。習於邪業。離於正業。習於邪命。離於正命。習於邪方便。離於正方便。習於邪念。離於正念。習於邪定。離於正定。是故比丘。勿起利養之心。制令不起。已起利養之心。求方便而滅之。如是比丘。當作是學。當說此微妙之法。六十餘比丘。捨除法服。習白衣行。復有六十餘比丘。漏盡意解。諸塵垢盡。得法眼淨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說船筏譬。

○漸十(漸)○主二王○身十(邪)○耶二也○中十(及諸天中)○(我)十今○(之)○(更不復受)○(家時智者見問之曰汝今竟不得其寶方持業)十九字○(更)十不○(實)二實○(共)求二其○(最)二爲最○(久)二○(人)二入○(若)二以○(於)十邪○(於)十正○(勿)二若○

喻。汝等善思念之。設在心懷。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名為船筏譬喻。若汝等行路為賊所擒。當執心意無起惡情。當起護心。遍滿諸方。所無量無限不可稱計。持心當如地。猶如此地亦受於淨亦受於不淨。屎尿穢惡皆悉受之。然地不起增減之心。不言此好此醜。汝今所行亦當如是。設為賊所擒獲。莫生惡念起增減心。亦如地水火風。亦受於惡亦受於好。都無增減之心。起慈悲喜護之心。向一切衆生。所以然者。行善之法猶可捨之。何況惡法而可執習。如有人遭惡難之處。欲度難處至安隱之處。隨意馳走求其安處。彼見大河極為深廣。亦無船橋而可得渡。至彼岸者。然所立之處極為惡難。彼岸無為。爾時彼人思惟方計。此河水極深且廣。今可收拾材木草葉縛筏求渡。依此筏已從此岸得至彼岸。爾時彼人即收拾材木草葉縛筏。而渡從此岸至彼岸。彼人已渡岸復作是念。此筏於我多所饒益。由此筏得濟厄難。從有惡之地得至無為之處。我今不捨此筏持用自隨。云何比丘。彼人所至到處能用此筏自隨乎。為不能耶。諸比丘對曰。不也世尊。彼人所願今已果獲。復用筏自隨乎。佛告比丘。善法猶可捨何況非法。爾時有一比丘白世尊言。云何當捨於法而況非法。我等豈非由法學道乎。世尊告曰。依捨慢滅。慢增上慢。自慢邪見慢。

慢中慢增上慢。以無慢滅。慢慢滅。無慢正慢滅。邪慢增上之慢。盡滅。四慢我昔未成。佛道坐樹王下時。便生此念。欲界之中誰最豪貴我當降伏。此欲界之中天及人民皆悉降伏。時我復重作是念。聞有弊魔波旬。今當與彼戰以降波旬。一切憍慢豪貴之天一切降伏。時我比丘於座上笑。使魔波旬境界皆悉震動。虛空之中聞說偈聲。

捨眞淨王法 出家學甘露
設剋廣願者 空此三惡趣
我今集兵衆 瞻彼沙門顏
設不用我計 執脚擲海表

增壹阿含經卷第三十八

增壹阿含經卷第三十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
馬血天子品第四十三之三

是時弊魔波旬瞋恚熾盛。即告師子大將曰。速集四部之衆。欲往攻伐沙門。又當觀察。為有何力勢堪任與我共戰鬪耶。我爾時復更思惟。與凡人交戰猶不默然。何況欲界豪貴者乎。要當與彼少多爭競。時我比丘著仁慈之鎧。手執三昧之弓智慧之箭。俟彼大衆。是時弊魔大將兵衆十八億數。顏貌各異。猿猴師子來至我所。爾時羅刹之衆或一身若千頭。或有數十身而共一頭。或兩肩有頭。頭當心有口。或有一手或有

兩手者。或復四手或兩手擎頭口銜毒蛇。或頭上火。口出火光。或兩手擎口欲前瞰之。或披腹相向手執刀劍。擲持戈矛。或執春杵。或擲山負石。擲持大樹者。或兩脚在上頭在下。或乘象師子虎狼毒虫。或步來者或空中飛。是時弊魔將爾許之衆圍遶道樹。時魔波旬在我左側而語我曰。沙門速起。時我比丘默然不對。如是再三。魔語我曰。沙門畏我不平乎。我告之曰。我今執心無所畏懼。時波旬曰。沙門。願見我四部之衆耶。然汝一己無有器杖兵刃。禿頭露形著此三衣。復言吾無所畏。爾時我向波旬便說此偈。

仁鎧三昧弓 手執智慧箭
福業爲兵衆 今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰。我於沙門多所饒益。設不從我語者。正爾取汝灰滅其形。又復沙門顏貌端嚴。政年壯可美。出處利轉輪王種。速起此處。習於五樂。我當將和使汝得作轉輪聖王。時我復報波旬曰。汝所說者無常變易不得久住。亦當捨離非吾所貪。時弊魔波旬復語我曰。沙門。今日爲何所求志願何物。時我報曰。吾所願者無憂畏處。安隱恬泊涅槃城中。使此衆生流沒生死。沈溺苦惱者導引正路。魔報我曰。設今沙門不速起。平坐者。當執汝脚擲著海表。時我報波旬曰。我自觀察天上人中。魔若魔天人若非人。及汝四部之衆。不能使吾一毛動。魔報我曰。沙門。今日欲與

○行路二路行 ○起十(慈喜喜) ○(所)一 ○(之)一 ○(將)十如 ○(欲)十(求) ○(今)十此 ○廣十(無由得渡) ○
○而二求 ○渡十(依此機已) ○(得)十五 ○伏十(已降伏) ○廣二資 ○金二 鎧 ○九二八 ○(東晉)譯 ○
十三字二符泰建元年三藏瞿曇僧伽提婆譯 ○竹葉三藏瞿曇僧伽提婆譯 ○第四十三之三之二分之二 ○(時)十我 ○千 ○
二 ○(三)一 ○頭二頭 ○然二然 ○口出火光二或口出火 ○然二然 ○根 ○弟二弟 ○半 ○(清)一 ○
擲持二持 ○子十(爾時我再三不對魔語我曰沙門畏我不平)十七字 ○杖一仗 ○政二正 ○悟二悟 ○泊二泊 ○
子二子 ○坐二座 ○執二執 ○動十(也) ○

「吾戰乎。我報之曰。思得交戰。魔報我曰。汝怨是誰。我復報曰。憍慢者是。汝以何義。汝慢慢中慢慢上慢。魔語我曰。汝以何義。滅此諸慢。時我報曰。波旬當知。有慈。仁三昧悲三昧。慈三昧護三昧空三昧無願三昧無相三昧。由慈三昧辦悲三昧緣悲三昧得喜三昧緣喜三昧得護三昧由空三昧得無願三昧因無願三昧得無相三昧。以此三三昧之力與。汝共戰。行盡則苦盡苦盡則結盡。結盡則至涅槃。魔語我曰。沙門。頗以法滅法乎。時我報曰。可以。法滅法。魔問我言。云何以法滅法。時我告曰。以正見滅邪見。以邪見滅。正見。正治滅邪治。邪治滅。正治。正語滅。邪語。邪語滅。正語。正業滅。邪業。邪業滅。正業。正命滅。邪命。邪命滅。正命。正方便滅。邪方便。邪方便滅。正方便。正念滅。邪念。邪念滅。正念。正定滅。邪定。邪定滅。正定。魔語我曰。沙門。今日雖有斯語。此處難剋也。汝今速起。無令吾擲著海表。時我復語波旬曰。汝作福唯有一施。今得作。欲界魔王。我昔所造功德無能稱計。汝今所說。方言。其難耶。波旬報曰。今所作福。汝今證知。汝自稱說造無數福。誰為證知。時我比丘即伸右手以指案地。語波旬曰。我所造功德。地證知之。我當說此語。是時地神從地涌出。叉手白言。世尊。我當證知。地神語適訖。時魔波旬愁憂苦惱。即退不現。比丘當以此方便知之。法猶尚滅何況非法。我長夜與汝說一覺喻經。不錄其文。

況解其義。所以然者。此法玄遠。聲聞辟支佛所修。此法者。獲大功德。得甘露無為之處。彼云何名為乘筏之喻。所謂依慢滅之。慢已滅盡。無復諸惱亂想之念。猶如野狸之皮極修治之。以手摩加之。亦無聲響。無堅韌處。此亦如是。若比丘慢盡都無。增減是故我今告汝等曰。設為賊所擒獲者。勿與惡念。當以慈心遍滿諸方。猶如彼極柔之皮。長夜便獲無為之處。如是比丘當作是念。當說此法時。於彼坐上。三千天子諸魔垢盡得。法眼淨。六十餘比丘還捨法服。習白衣行。六十餘比丘漏盡意解得。法眼淨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。○聞如是。一時佛在摩竭國神祇恒水側。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。猶如摩竭牧牛人愚惑少智。慧意欲從恒水此岸渡牛至彼岸。亦復不觀彼此之岸深淺之處。便驅牛入水。先渡瘦者。又續向小。在水中中央極為羸劣。不能得至彼岸。復次。渡中流之牛不肥不瘦。亦不得渡於中受其苦惱。次復渡極有力者。亦在水中受其困厄。今我眾中比丘亦復如是。心意闇鈍。無有慧明。不別生死。不位不別。魔之橋船。意欲渡生死之流。不習於禁戒之法。便為波旬得其便也。從邪道求於涅槃。望得滅度。終不果獲。自造罪業。復墮他人著罪中。猶摩竭牧牛人點慧多智。意欲渡牛至彼岸。先觀察深淺之處。前渡極盛力牛。到彼岸。次

*渡中流之牛不肥不瘦。亦得渡至彼岸。次。渡極羸者。亦渡無他。小犢尋從其後。而濟。渡無為比丘。如來亦復如是。善察今世後世。觀生死之海。魔之徑路。自以八正道度生死之難。復以此道度不度者。猶如道牛之正一正餘者悉從。我弟子亦復如是。盡有漏成。無漏心解脫智慧解脫。於現法中以身作證。而自遊化度魔境界。至無為處。亦如彼有力之牛。渡彼恒水。得至彼岸。我聲聞亦復如是。斷五下結。成阿那含。於彼般涅槃。不還來此間。度魔境界。至無為處。如彼中流之牛不肥不瘦。得渡恒水。而無疑難。我弟子亦復如是。斷三結使。經惡變薄成斯陀含。來至此世。盡於苦際。斷魔境界。至無為之處。如彼瘦將諸小犢。得渡。彼恒水。我弟子亦復如是。斷結使。成須陀洹。必至得度。度魔境界。度生死之難。如彼小犢從母得渡。我弟子亦復如是。持信奉法。斷魔諸縛。至無為處。爾時世尊便說斯偈。

魔王所應獲 不究生死邊
如來今究竟 世間現慧明
諸佛所覺了 梵志不明曉
猶涉生死岸 兼度未度者
今此五種人 及餘不可計
欲度生死難 盡佛威神力
是故比丘當 專其心無放逸行。亦求方便。成賢聖八品之道。依賢聖道已。便能自度生死之海。所以然者。猶如彼愚牧牛之人。

●復二當● (仁)一● ●善二喜● (三)一● ●(以)一● ●(以)一正● ●(本)十作● ●(其)二其● ●所二我● ●仲二
中● ●句十(日)● ●語十(時)● ●通二勇● ●(比)一● ●(緣)十一● ●所十(修)行● ●學二津● ●(慧)一● ●
●柳二● ●(M. 34. Gopālakā. (No. 99(1246)). ●恒水~Gaṅgānadi. ●摩竭牧牛人~Māgadha gopālakā. ●(意)一● ●
●渡二成● ●位二徑● ●(意)一● ●度二渡● ●(隨)二隨● ●此之二岸此● ●(之)一● ●道二● ●此二
世● ●(二)二● ●(三)二● ●(三)十結● ●從母得二隨從母● ●斯二此● ●(二)二● ●(二)二● ●

外道梵志是也。自溺生死之流。復墮他人著罪中。彼恒水者。即是生死之海也。彼點慧牧牛者。如來是也。度生死之難。由聖八品道。是故比丘當求方便成八聖道。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在羅閱城耆婆伽梨園中。與千二百五十弟子俱。盡是阿羅漢。諸漏已盡六通清徹。唯除一人阿難比丘也。爾時王。阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出現。告月光夫人曰。今十五日月盛滿極為清明。當應施行何事。夫人報曰。今十五日說戒之日。應當作倡伎樂。五欲自娛樂。時王聞此語已不入其懷。王復告優陀耶太子曰。今夜極清明。應作何事。優陀耶太子曰。王言。如今夜半極清明。應集四種之兵。諸外敵異國不靡伏者。當往攻伐。是時王阿闍世聞此語已亦復不入其意。復語無畏太子曰。如今極清明之夜。應何所施行。無畏太子報曰。今不關迦葉明諸算數兼知天文地理。衆人所宗仰可往至彼問此疑難。彼人當與尊說極妙之理。永無留滯。時王聞此語已亦不入其意。復語須尼摩大臣曰。如今之夜極為清明。應何所施行。須尼摩白王言。如今夜半極為清明。然阿夷耆近在遠多所曉了。唯願大王。往問其宜。王聞此語已亦復不入其意。復告婆娑婆羅門曰。如今夜半極為清明。應何所施行。婆羅門報

曰。如今十五日極為清明。然有羅耶樓近在遠。唯願大王。往問其義。時王聞此語已復不合其意。復語摩特梵志曰。如今夜半極為清明。應作何事。梵志報曰。大王當知。彼休迦旃近在遠。唯願大王。往問其情。王聞此語已復不合其意。復告索摩典兵師曰。如今夜半極為清明。應何所施行。索摩報曰。先舉盧持近在遠。諸算術。可往問其義。王聞此言已亦不合其意。復告最勝大臣曰。如今十五日極為清明。應何所施行。最勝白王言。今有尼健子。博覽諸經師中最上。唯願大王。往問其義。王聞此語已不合其意。復作是思惟。此諸人等斯是愚惑。不別真偽。無有巧便。爾時耆婆伽王子在王左側。王顧語耆婆伽曰。如今夜半極為清明。應何所施行。是時耆婆伽即前長跪而白王言。今如來近在遠遊貧聚園中。將千二百五十弟子。唯願大王。往問其義。然彼如來為明為光亦無疑滯。知三世事靡不貫博。自當與王演說其事。王所有狐疑。雖然自悟。是時王阿闍世問耆婆伽語已。歡喜踊躍善心生焉。即歎耆婆伽曰。善哉善哉。王子快說斯言。所以然者。我今身心極為熾然。又復無故取父王殺。我恒長夜作是念。誰堪任悟我心意者。今耆婆伽向所說者。正入我意。甚奇甚特。聞如來音響。耀然大悟。時王向耆婆伽便說此偈。

今日極清明 心意不得悟

汝等人人說 應往問誰義 不闍阿夷耆 尼健梵弟子 斯等不可依 不能有所濟 今日極清明 月滿無瑕穢 今問耆婆伽 應往問誰義 是時耆婆伽復以偈報王曰

聞其柔軟音 得脫摩竭魚 唯願時詣佛 永處無畏境 我昔所施行 於佛無益事 害彼真佛子 名曰頻婆娑 今極懷羞恥 無顏見世尊 汝今云何說 使吾往見之 是時耆婆伽復以偈報王曰

諸佛無彼此 諸結永已除 平等無二心 此是佛法義 設以旃檀香 以塗右手者 執刀斷左手 心不起增減 如慈羅云子 一息更無二 持心向提婆 怨親無有異 唯願大王屈 往觀如來顏 當斷其狐疑 勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰。汝今速嚴駕五百牙象五百特象。然五百燈者。婆伽對曰。如是大王。是時耆婆伽王子即時嚴駕千象及然五百燈。前白王言。嚴駕已辦。王知是時。爾時王阿闍世將諸營從。往詣梨園中。中路便懷恐怖。衣毛皆豎。還顧謂耆婆伽王子曰。吾今將非為汝所誤乎。

○(賢)十聖○ ○~D. 2. Sāmaññaphala (Nos. 1(27) 22) ○~Jivakassa-anbhavana. ○伽二加○ ○與十(大比丘)○ ○(阿)一○ ○阿闍世~Ajātasattu. ○月光夫人~Kumudī. ○(王)一○ ○王二太○ ○~Purapa-Kassapa. ○留二流○ ○尼二泥○ ○言二曰○ ○阿夷耆~Ajita-Kesa-kambha. ○耆二流○ ○羅耶樓~(Makkhali)-nigāla. ○特二持○ ○彼二波○ ○波休迦旃~Pakudha-Kaccāyana. ○旃二旃○ ○梅延○ ○耆十(延)○ ○(其)一○ ○(施)一○ ○先舉盧持~Sañjaya-Belattiputta. ○畢二昆○ ○言二流○ ○尼健子~Nigāṇṭha-Nāta-putta. ○實二獲○ ○耆婆伽~Jivaka. ○悟二勝○ ○(向)一○ ○向十(我)○ ○摩二流○ ○已二以○ ○燈二流○

將非持吾與怨家耶。著婆伽白王。實無此理。唯願大王。小復前進。今如來去。此不遠。時王阿闍世意猶懷恐。重告著婆伽曰。將非爲汝所惑。又聞如來將千二百五十弟子。今不聞其聲。著婆伽報曰。如來弟子恒入三昧。無有亂想。唯願大王。小復前進。阿闍世王卽下車步入門至講堂前。默然而立。觀察諸聖衆。還顧謂著婆伽曰。如來今在何處。爾時一切聖衆盡入炎光三昧。照彼講堂。靡不周遍。是時著婆伽卽時長跪。伸右手。指示如來言。此是如來。最在中央。如日披雲。是時王阿闍世語著婆伽曰。甚奇甚特。今此聖衆心定乃爾。復以何緣有此光明。著婆伽白王。三昧之力。故放光明耳。王復告曰。如我今日觀察聖衆。極爲寂然。使我優陀耶太子。亦當如是寂然無爲。時王阿闍世又手自稱說曰。唯願世尊。當見觀察。世尊告曰。善來大王。王聞如來音聲。極懷歡喜。如來乃見稱說王號。時王阿闍世卽至佛所。五體投地。以兩手著如來足上。而自稱說。唯願世尊。當見垂慈受其悔過。父王無罪而取害之。唯願受悔後。更不犯。自改往修來。世尊告曰。今正是時。宜時悔過。無令有失。夫人處世有過能自改者。斯名上人。於我法中。極爲廣大。宜時懺悔。是時王禮如來足已。住一面坐。時王白佛言。唯願欲有所問。如來聽者乃敢問佛言。王曰。有疑難者。宜時問之。王白佛言。於現世造福得受現報。不乎。佛告

王曰：古昔已來，願以此義會問人乎？王曰：佛言：我昔曾以此義而問他人，不蘭迦葉云：何不蘭迦葉。現世作福得受現報乎？不蘭迦葉報我言：無福無施，無今世後世善惡之報。世無阿羅漢等成就者。當我爾時，問此受果之報，彼報曰：無也。如有人問：以瓜義報，以棗理。今此迦葉亦復如是。時我作是念：此梵志已不解義豪族。王種所問之義，此人方便引餘事報。我世尊，我即欲斷其頭，即不受其語，尋發遣之。時我復至阿夷耑所，而問此義。阿夷耑報我言：若於江左殺害衆生，作罪無量，亦無有罪，亦無惡果之報。時我世尊復作是念：我今問現世受報之義，此人乃持殺害報。吾猶如有人問梨之義，以棗報之，即捨之去。復至瞿耶樓所而問此義。彼人報我曰：於江右邊造諸功德，不可稱計，於中亦無善之報。我爾時復作是念：吾今所問義者，竟不報其理，復捨之去。復往至彼休迦憍所而問斯義。彼人報曰：唯有一人出世，一人死，一人往返受其苦樂。時我復作是念：我今所問現世之報，乃將生死來相答，復捨之去。往問先毘盧持，如此之義，彼人報我言：過去者以滅更不復生，當來未至亦復不有，現在不住。住者即變易。時我復作是念：我今所問現世之報，乃持三世相酬，此非正理，即復捨去。至尼捷子所而問此義，云何尼捷子。頗有現世作福得受現世報也。彼報

我言無因無緣衆生結縛。亦無有因亦無有緣。衆生著結縛。無因無緣衆生清淨。時我復作是念。此梵志等斯是愚惑。不別真偽。爲猶盲無目。所問之義竟不相報。如似弄轉輪之聖王種。尋復捨之而去。今我世尊故問其義。現世作福現受報也。唯願世尊演說其義。爾時世尊告曰。大王。我今問汝義。隨所樂報之。大王。頗有典酒厨宰。賞護物左右使人乎。王曰。佛言。唯然有之。設彼使人執勞經久。復當賞遺不平。王曰。佛言。隨功叙用。不令有怨。佛告王曰。以此方便知。現世作福得受現報。云何大王。既處高位。恤民以禮。當復賞遺不平。王曰。佛言。唯然世尊。食共同甘并命。不恨。佛告王曰。當以此方便知。昔日出處極卑。漸漸積功。與王同歡。以是之故。現世作福得受現報。佛告王曰。彼有勞之人。經歷年歲。來自王言。我等功勞已立。王所不知。欲從王求意所願。王當以與不平。王曰。佛言。隨彼所願而不違之。佛告王曰。彼有勞之人。欲得辭王。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。修清淨行。王聽不平。王曰。佛言。唯然聽之。佛告王曰。設王見彼剃除鬚髮。出家學道。在我左右。王欲何所施爲。王曰。佛言。承事供養。隨時禮拜。佛告王曰。以此方便知。現作福得受現報。設彼有勞之人。持戒完具。無有所犯。王欲何所施行。王曰。佛言。盡其形壽。供給衣被。飲食床敷。臥具。病瘦醫藥。不使缺減。佛

(是時)十阿[㊦] ①伸二串[㊦] ②披一被[㊦] ③優陀耶太子~Uḍāyibhadda kumāra. ④住=在[㊦] ⑤(亦問)十不[㊦] ⑥當我=我當
 ⑦以二已[㊦] ⑧統二衆[㊦] ⑨條[㊦]* ⑩我二我[㊦] ⑪王二生[㊦] ⑫(時)十我[㊦] ⑬[自]一[㊦] ⑭[而]一[㊦] ⑮無十(有)[㊦] ⑯終十
 (惡) ⑰復二後[㊦] ⑱披二被[㊦] ⑲樹一菩提[㊦] ⑳旃[㊦] ㉑死十(一人生)[㊦] ㉒返二反[㊦] ㉓將二持[㊦] ㉔持二特[㊦] ㉕以二已[㊦]
 ㉖不十(住)[㊦] ㉗持二將[㊦] ㉘也二耶[㊦]* ㉙爲一箇[㊦] ㉚弄一頭[㊦] ㉛[憂]一[㊦] ㉜[之]一[㊦] ㉝宰十(及)[㊦] ㉞我二掌[㊦]
 ㉟叙二緒[㊦] ㊱現十(在)[㊦] ㊲恤二郎[㊦] ㊳朋二明[㊦] ㊴以美二與之[㊦] ㊵王二有[㊦] ㊶現十(身)[㊦] ㊷十(世)[㊦]
 數二尊[㊦]

告王曰。以此方便知。現身作福得受現報。設復彼人已作沙門。盡有漏成。無漏心解脫智慧解脫。已身作證而自遊化。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。王欲何為。王曰。佛言。我當盡形壽承事供養衣被。飲食床臥。具病瘦醫藥。不令有乏。佛告王曰。當以此方便知。現世作福得受現報。設復彼人盡其形壽。於無餘涅槃界而般涅槃者。王欲何所施。設王曰。佛言。當於四道頭起大神寺。兼以香華供養。懸繡幡蓋。承事禮敬。所以然者。彼是天身非為人身。佛告王曰。當以此方便知。現世作福得受現報。王曰。佛言。我今以此譬喻於中受解。今日世尊重演其義。自今已後信受其義。唯願世尊。受為弟子。自歸於佛法比丘僧。今復懺悔。如惡如惡。父王無過而取害之。今以身命自歸。唯願世尊。除其罪愆。演其妙法。長夜無為。如我自知所作罪報。無有善本。佛告王曰。世有二種人。無罪而命終。如屈伸臂頃得生天上。云何為二。一者不造罪本而修其善。二者為罪改其所造。是謂二人而取命終。生於天上。亦無流滯。爾時世尊便說此偈。

人作極惡行 悔過轉微薄
日悔無懈怠 罪根永已拔

是故大王。當以法治化莫以非法。夫以法治化者。身壞命終。生善處天上。彼以命終名譽遠布周聞四方。後人共傳。昔日有王正

法治化無有阿曲。人以稱傳。彼人所生之處。增壽益算。無有中天。是故大王。當發歡喜之心。向三尊佛法聖眾。如是大王。當作是學。爾時阿闍世王即從座起。頭面禮佛。足便退而去。王去不遠。佛告諸比丘。今此阿闍世王。不取父王害者。今日應得初沙門果證。在四雙八轡之中。亦復得寶聖八品道。除去八愛。超越八難。雖爾今猶獲大幸。得無根之信。是故比丘。為罪之人。當求方便。成無根之信。我優婆塞中得無根信者。所謂阿闍世是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（二）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有世八法。隨生迴轉。云何為八。一者利。二者義。三者毀。四者譽。五者稱。六者譏。七者苦。八者樂。是謂比丘。有此八法。隨世迴轉。諸比丘。當求方便。除此八法。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來出現世間。又於世界成佛道。然不著世間八法。猶與周旋。猶如淤泥出。生蓮華。極為鮮潔。不著塵水。諸天所愛敬見者。心歡。如來亦復如是。由胞胎生於中。長養得成。佛身。亦如琉璃之寶淨水之珍。不為塵垢所染。如來。亦復如是。亦生於世間。不為世間八法所染著。是故比丘。當勤精進修行八法。如是。比丘。當作是學。爾時

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（四）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八種人。趣須陀洹。趣阿那含。趣阿羅漢。趣阿羅漢。是謂比丘。有此八人。流轉生死。不住生死。是故比丘。求其方便。度生死之難。勿住生死。如是。比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

馬血。齊難陀 提婆達。船筏
牧牛。無根信 世法。善八人

增壹阿含經卷第三十九

增壹阿含經卷第四十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

九衆生居品第四十四

（一）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九衆生居處。是衆生所居之處。云何為九。或有衆生若干種身若干種想。所謂人及人也。或有衆生若干種身。一思想。所謂梵迦夷天。最初出現也。或有衆生一身若干想。所謂光音天也。或有衆生一身一思想。所謂遍淨天也。或有衆生無量空。所謂空處天也。或有衆生無量識。識處天也。或有衆生不用處。所謂不用處天也。或有衆生有想無想。有想無

①飲二飯②(散)十臥③(尊)十臥④設二爲⑤此二先⑥此十(先)⑦(世)一⑧仲二申⑨以二已⑩座二坐⑪之二來⑫世十(王)⑬A. VIII. 5. Lokaparivatta. ⑭於二於⑮增二增⑯(世)一⑰(問)一⑱法十(之)⑲勤十(加)⑳之(之)一㉑齊二齊⑳十(光明皇)⑳名二名㉒四十三十九㉓(東晉)十三字㉔符泰達元年三藏摩羅提譯㉕符泰三藏摩羅提譯㉖(東晉)十三字㉗四十四(九法初)㉘四十二㉙A. IX. 24. Suttāvaṣa. ㉚梵迦夷天~Brahmakāyika. ㉛光音天~Abhassara. ㉜遍淨天~Subhakiṇṇa. ㉝(所謂)一㉞, 所謂二處㉟十(處)㊱想十(處)㊱

（三）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說。嚧願有九種。一。之德。汝等善思念之。吾今當敷演其義。是時諸比丘受佛教。誠。佛告比丘。彼云何名爲嚧願九種之德。比丘當知。檀越施主成就三法。所施之物亦成就三法。受物之人亦成就三法。彼檀越施主云何成就三法。於是檀越施主信成就。誓願成就。亦不殺生。是謂檀越施主成就此三法。所施之物云何成就。此三法。於是施物。色成就。香成就。味成就。是謂施物三事成就。云何受物之人成就三事。於是受物之人。戒成就。智慧成就。三昧成就。是謂受施之人成就三法。如是達嚧成就此九法。獲大果報。至甘露滅盡之處。夫爲施主欲求其福者。當求方便成就。此九法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

③聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。爲成就九法。云何爲九。強顏耐辱。貪心。慳著。心念不捨離健忘。少睡。隱匿。婬。洩。亦無返復爲九。是謂比丘爲成就此九法。惡比丘亦復成就九法。云何爲九。於是惡比丘。強顏。耐辱。貪心。慳著。健忘。少睡。*婬洩。靜匿。亦無返

復念不捨離。爲九云何惡比丘強顏。於是惡比丘不應求者而求之。違沙門之行。如是比丘名爲強顏。云何惡比丘耐辱。於是惡比丘。在諸賢善比丘所。自稱歎說毀訾他人。如是比丘名爲耐辱。云何比丘生貪心。於是比丘。見他財物皆生貪心。此名爲貪也。云何比丘慳著。於是比丘所得衣鉢不與人共。恒自藏舉。如是名爲慳著。云何比丘健忘。於是惡比丘恒多漏失妙善之言。亦不思惟方便。論說國事兵戰之法。如是惡比丘。成就此健忘。云何惡比丘少於睡眠。於是惡比丘。所應思惟法而不思惟。如是惡比丘少於睡眠。云何惡比丘匿處。淫泆。於是惡比丘所爲隱匿。不向人說。我今行。雖勿令人知。如是比丘所隱匿。淫泆。云何惡比丘無返復。於是惡比丘無恭敬之心。不奉事師長。尊貴重之人。如是惡比丘無有返復。若惡比丘成就此九法。念不捨離者終不成道果。是故比丘諸惡之法。念當捨之。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。孔雀鳥成。就九法。云何爲九。於是孔雀鳥。顏貌端政。音響清徹。行步庠序。知時而行。飲食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲。知於返復。是謂比丘。孔雀之鳥成。就此九法。賢哲比丘亦復成就九法。云何爲九。於是賢善比丘。顏貌端政。音響清徹。行步庠序。知

時而行。飲食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲。知於返復。云何賢善比丘顏貌端政。所謂彼比丘。出入行來進止之宜。終不失調。叙如是賢善比丘顏貌端政。云何比丘音響清徹。於是比丘善別義理。終不錯亂。如是比丘音響清徹。云何比丘行步庠序。於是比丘知時而行不失次。叙又知可誦知誦。可習知習。可默知默。可起知起。如是比丘知於時節。云何比丘知時而行。於是比丘應往即往。應住即住。隨節聽法。如是比丘知時而行。云何比丘飲食知節。於是比丘所得遺餘。與人共分。不獨惜所有。如是比丘飲食知節。云何比丘少睡眠。於是比丘初夜時習於警寤。習三十七品。無有漏脫。恒以經行臥覺而淨其意。復於中夜思惟深奧。至後夜時右脇著地。腳脚相累。思惟計明之想。復起經行而淨其意。如是比丘少於睡眠。云何比丘少欲。知於返復。於是比丘承事三尊。恭敬師長。如是比丘少欲。知於返復。如是賢善比丘成就九法。今此九法當念奉行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○三時如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。女人成就九法。繫縛男子。云何爲九。所謂歌舞伎樂。笑啼常求。方宜。自以幻術。顏色形體。計爾許事中。唯有更樂縛人最急。百倍千倍終不相比。如今日觀察諸義。更樂縛人最急。無出是。

①減二戒②此③一④疑三淫⑤洪二姓⑥亦無一無有⑦心二食⑧帶二疑⑨行疑二所行⑩淫⑪所
 十⑫無十有⑬尊十敬⑭念當一常念⑮政一正⑯一⑰就⑱欲十知足⑲叙
 二結⑳節二聖㉑惜二昔㉒少十於㉓警二景㉔A. VIII. 17. Bandha. ㉕許二諸

視。是時釋提桓因及毘沙門天王。皆默然不
對。爾時如來手執掃。掃除去汚泥。更施
設坐具。復與洗衣裳三法。視之扶病比丘
令坐淨水沐浴。有諸天在上。以香水灌
之。是時世尊。以沐浴比丘已。還坐床上。
手自授食。爾時世尊見比丘食訖。除去
鉢器。告彼比丘曰。汝今當捨三世之病。
所以然者。比丘當知。生有處胎之厄。因生
有老。夫為老者形羸氣竭。因老有病。夫為
病者。坐臥呻吟。四百四病一時俱臻。因病有
死。夫為死者。形神分離。往趣善惡。設罪多
者。當入地獄。刀山劍樹。火車爐炭。吞飲融
銅。或為畜生。為人所使。食以芻草。受苦
無量。復於不可稱計無數劫中。作餓鬼形。
身長數十由旬。咽細如針。復以融銅而灌
其口。經歷無數劫中。得作人身。傍。皆拷
掠。不可稱計。復於無數劫中。得生天上。
亦經惡愛合會。又遇惡愛別離。欲無厭
足。得賢聖道。爾乃離苦。今有九種之人。
離於苦患。云何為九。所謂向阿羅漢。得阿
羅漢。向阿那含。得阿那含。向斯陀含。得斯
陀含。向須陀洹。得須陀洹。種性人為九。是
謂比丘如來出現世間。甚為難值。人身難
得。生正國中。亦復難遭。與善知識相遇。亦
復如是。聞說法言。亦不可遇。法法相。生
時時乃有。比丘當知。如來今日現在世間。
得聞正法。諸根不缺。堪任聞其正法。今不
殷勤。後悔無及。此是我之教誡。爾時彼比
丘聞如來教。已熱視尊顏。即於座上得

三明漏盡意解。佛告比丘。汝以解病之原
本乎。比丘白。佛。我以解病之原本。去離
此生老病死。皆是如來神力所加。以四等之
心。覆護一切。無量無限。不可稱計。身口意
淨。是時世尊具足說法。已即從座起而去。
爾時世尊告阿難曰。汝今速打鍵椎。諸有
比丘在羅閱城者。盡集普會講堂。是時阿
難從佛受教。即集諸比丘在普會講堂。前
白佛言。比丘已集。唯願世尊。宜知是時。
爾時世尊往至講堂所。就座而坐。爾時世
尊告諸比丘。汝等學道。為畏國王盜賊。而
出家乎。比丘信堅固。修無上梵行。欲得捨
生老病死憂悲苦惱。亦欲離十二牽連。諸比
丘對曰。如是世尊。佛告諸比丘。汝等所以
出家者。共一師同一水乳。然各不相瞻視。
自今已。已往當展轉相瞻視。設病比丘無弟
子者。當於眾中。差次使看病人。所以然
者。離此已。更不見所為之處。福勝視病
之人者。其瞻病者。瞻我無異。爾時世尊便
說斯偈。

設有供養我 及過去諸佛
施我之福德 瞻病而無異

爾時世尊說此教已。告阿難曰。自今已後
諸比丘各各相瞻視。若復比丘知而不為者
當案法律。此是我之教誡。爾時諸比丘
聞佛所說。歡喜奉行。
○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。有九種之人可
敬可貴。供之得福。云何為九。所謂向阿

羅漢。得阿羅漢。向阿那含。得阿那含。向
斯陀含。得斯陀含。向須陀洹。得須陀洹。
向種性人為九。是謂比丘九種之人。供之
得福。終無耗減。爾時諸比丘聞佛所說。歡
喜奉行。

○聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園
所。與大比丘眾五百人俱。是時滿呼王子
至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時滿
呼王子白世尊言。我會聞。朱利槃特比丘
與盧迦延梵志共論。然此比丘不能答對。
我又曾聞如來弟子眾中。諸根闕鈍。無有慧
明。無出此比丘上者。如來優婆塞中。在居
家者。迦毘羅衛城中。釋迦釋種。諸根闕鈍。
情意閉塞。佛告王子曰。朱利槃特比丘。有
神足之力。得上人之法。不習世間談論之
宜。又王子當知。此比丘者。極有妙義。是時
滿呼王子白世尊言。佛所說難爾。然我
意中猶生此念。云何有大神力。而不能與
彼外道異學。而共論議。我今請佛及比丘
僧。唯除朱利槃特一人。是時世尊默然受
請。是時王子。已見世尊受請。已即從座
起。頭面禮世尊足。右遶三匝。便退而去。即
其夜辦種種甘饌飲食。敷好坐具。而自時
到今正是時。爾時世尊以鉢使朱利槃特
比丘捉在後住。將諸比丘眾。前後圍遶入
羅閱城。至彼王子所。各次第坐。爾時王子
白世尊言。唯願如來。手授我鉢。我今躬
欲自飯。如來。佛告王子曰。今鉢在朱利
槃特比丘所。竟不持來。王子白。佛言。願世

○觀之二之味 ○有之又 ○(以)一 ○爾二 ○去二其 ○針二鉢 ○若二指 ○生十(相) ○勤二數 ○
IX. 10. Ahuneyya. ○阿羅漢~Arahah. ○阿那含~Anāgāmin. ○斯陀含~Sakadagāmin. ○須陀洹~Sotāpanna. ○(向)一 ○向
種性~Gotrabhū. ○滿二滿 ○(往)十至 ○(無)一 ○量二量 ○論二論 ○力二足 ○義二義 ○(已)一 ○
○右遶二遶 ○(唯)十願

尊遣一比丘往取鉢來。佛告王子。汝今自往取如來鉢來。爾時朱利槃特比丘化。作五百華樹。其樹下皆有朱利槃特比丘坐。爾時王子聞佛敎已往取鉢。遙見五百樹下皆有朱利槃特比丘於樹下坐。禪繫念在前。無有分散。見已便作是念。何者是朱利槃特比丘。是滿呼王子。即還來世尊所而白佛言。往彼園中均是朱利槃特比丘。不知何者是朱利槃特比丘。佛告王子。還至園中。最在中央。住而彈指作是說。其實朱利槃特比丘者。唯願從座起。是時滿呼王子受教已。復至園中在中央立而作是說。其實朱利槃特比丘者。便從座起。王子作是語已。其餘五百比丘自然消滅。唯有一朱利槃特比丘在。是時滿呼王子共朱利槃特比丘。至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時滿呼王子自佛言。唯願世尊。今日悔責不信。如來言教。此比丘有神足。大威力。佛告王子。聽汝懺悔。如來所說終無有二。又此世間有九種人周旋往來。云何為九。一者豫知人情。二者聞已便知。三者觀相然後乃知。四者觀察義理然後乃知。五者知味然後乃知。六者知義知味然後乃知。七者不知義不知味。八者學於思惟神足之力。九者所受義。是謂王子九種之人出現世間。如是王子。彼觀相之人。於八人中。最為第一。無過是者。今此朱利槃特比丘。習於神足。不學餘法。此比丘恒以神足與人說法。我今阿難比丘。觀相

便知豫知人情。知如來須是不用是。亦知如來應當說是離是。皆令分明。如今無有出阿難比丘上者。博覽諸經義。靡不周遍。又此朱利槃特比丘。能化一形作若干形。復還合為一。此比丘後日當於虛空中取滅度。吾更不見餘人取滅度。如阿難比丘朱利槃特比丘之比也。是時佛復告諸比丘。曰。我聲聞中第一比丘。變化身形能大能小。無有如朱利槃特比丘之比。是時滿呼王子。手自斟酌供養衆僧。除去鉢器。更取小座。在如來前。又手白世尊言。唯願世尊。聽朱利槃特比丘恒至我家。隨其所須。衣被雜物沙門之法。盡在我家取之。當盡形壽供給所須。佛告王子。汝今王子。還向朱利槃特比丘懺悔。躬自請之。所以然者。非智之人欲別智者。此事難遇。欲言智者能別有智之人。可有此理耳。是時滿呼王子即時向朱利槃特比丘。禮自稱姓名。求其懺悔。大神足比丘。生意輕慢。自今之後。更不敢犯。唯願受懺悔。更不敢犯。朱利槃特比丘報曰。聽汝懺悔。後莫復犯。亦莫復誹謗賢聖。王子當知。其有衆生誹謗聖人者。必當墮三惡趣。生地獄中。如是王子當作是學。爾時佛與滿呼王子。說極妙之法。勸發令喜。即於座上得演此呪願。

祠祀火為上
人中王為尊
星中月為先
經書頌為最
衆流海為首
光明日第一

上下及四方 諸所有形物
天及世間人 佛者最為尊
欲求其福者 供養三佛業

爾時世尊說此偈已。即從座起。是時滿呼王子聞佛所說歡喜奉行。

（二）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿難白世尊言。所謂善知識者。即是半梵行之人也。將引善道。以至無為。佛告阿難。勿作是言。言善知識者。即是半梵行之人。所以然者。夫善知識之人。即是全梵行之人。與共從事將視好道。我亦由善知識。成無上正真等正覺。以成道果。度脫衆生。不可稱計。皆悉免生老病死。以此方便。知夫善知識之人。全梵行之人也。復次阿難。若善男子善女人。與善知識共從事者。信根增進。聞施慧德皆悉備具。猶如月欲盛滿。光明漸增。倍於常時。此亦如是。若有善男子善女人。親近善知識。信聞念施慧皆悉增進。以此方便。知其善知識者。即是全梵行之人也。若我昔日不與善知識從事。終不為燈光佛所見授決也。以與善知識從事故。得為與提和竭羅佛所見授決。以此方便。知其善知識者。即是全梵行之人也。若當阿難世間無善知識者。則無有尊卑之。叙父母師長兄弟宗親。則與彼猪犬之屬共一類。造諸惡緣。種地獄罪緣。有善知識。故便別有父母師長兄弟宗親。是時世尊便說此偈。

善知識非惡 親法非為食

◎(作)一◎ ◎是十(時)◎ ◎來至◎ ◎十(極)十◎ ◎有十(大)◎ ◎謂二為◎ ◎令二悉◎ ◎上者一者上◎ ◎梵一漢◎
◎(一)一◎ ◎比十(也)◎ ◎知十◎ ◎時二前◎ ◎之二十◎ ◎受二求◎ ◎得)一◎ ◎祠祀二祀祠◎ ◎業二陀◎
◎(之)一◎ ◎全十(是)◎ ◎盛二流◎ ◎若當阿難二阿難若當◎

將導於善路 此親最尊說

是故阿難。勿復更說言。善知識者是半梵行
之人也。爾時阿難從佛受教。聞佛所說。歡
喜奉行。

○(三)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。
與大比丘之衆五百人俱。是時釋提桓因。
從三十三天。沒來至佛所。頭面禮足。在一
面立白世尊言。天及人民有何。想念意
何所求。佛告之曰。世間流浪其性不同。所
趣各異。想念非一。天帝當知。昔我無數阿僧
祇劫。亦生此念。天及衆生之類。意何所趣。
向爲求。何願。從彼劫至今日。不見一人
心共同者。釋提桓因當知。世間衆生起顛倒
之想。無常計常。之想。無樂計樂。之想。無
有我。之想。不淨有淨。之想。正路有邪路
之想。惡有善。想。有惡。想。以此方便。知衆
生之類。其根難。量性行各異。若當衆生盡同
一想。無若干想者。九衆生居處。則不可
知。亦難分別。九衆生居。神識所止。亦復難
明。亦復不知。有八大地獄。畜生所趣。亦復難
知。不別有地獄之苦。不知有四姓之豪
貴。不知有阿須倫所趣之道。亦復不知。三
十三天。設當盡共同一心者。當如光音天。
以衆生若干種。想念亦若干種。是故知。有
九衆生居處。九神所止處。知有八大地獄
三惡道。至三十三天。亦復如是。以此方
便。知衆生類。其性不同。所行各異。是時釋
提桓因白世尊言。如來所說甚爲奇雅。衆
生之性。其行不同。想念各異。以其衆生所行

不同故。致有青黃白黑長短不均。又且世
尊。諸天事。猥欲還天上。佛告釋提桓因。
曰。宜知是時。是時釋提桓因即從座起。
頭面禮足。便退而去。爾時釋提桓因聞佛所
說。歡喜奉行。

九止觀。孔雀。繫縛。法之本
病供養。聚特。梵行若干想
增壹阿含經卷第四十。

增壹阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
馬王品第四十五

○聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園
所。與大比丘衆五百人俱。爾時彼城中有
婆羅門名曰摩離提利。善明外道經術。天
文地術。靡不貫練。世間所可周旋之法。悉
皆明了。彼婆羅門女名曰意愛。極爲聰明。
顏貌端正。世之希有。是時婆羅門經籍有
是語。有一人出世甚爲難遇。實不可值。
云何爲一人。所謂如來至真等正覺。轉輪聖
王。若轉輪聖王出世之時。便有七寶自然
應現。我今有此女寶。顏貌殊妙。玉女中最
第一。如今無有轉輪聖王。又我聞眞淨王子
名曰悉達。出家學道。有三十二大人之相。八
十種好。彼若當在家者。便當爲轉輪聖王。
若出家學道者。便成佛道。我今可將此女
與彼沙門。是時婆羅門即將此女。至世尊
所。前白佛言。唯願沙門。受此玉女。佛告婆
羅門。曰。止。止。梵志。吾不須此著欲之人。時
婆羅門復再三白佛言。沙門。受此玉女。方
比世界。此女無比。佛告梵志。已受汝意。
但吾已離家。不復習欲。爾時有長老比丘
在。如來後執扇扇佛。是時長老比丘白世
尊言。唯願如來。受此女人。若如來不須
者。給我等。使令。是時世尊告長老比丘。
汝爲惡惡。乃能在如來前吐此惡意。汝云
何。轉繫意在此女人所。夫爲女人有九惡
法。云何爲九。一者女人臭穢不淨。二者女人
惡口。三者女人無反復。四者女人嫉妬。五者
女人慳嫉。六者女人多喜遊行。七者女人多
瞋恚。八者女人多妄語。九者女人所言輕
舉。是諸比丘。女人有此九法。弊惡之行。爾
時世尊便說此偈。

常喜笑啼哭 現親實不親

當求他方便 汝勿與亂念

是時長老比丘白世尊言。女人雖有此九弊
惡之法。然我今日觀察此女。無有瑕疵。佛
告比丘。汝今愚人不信。如來神口所說乎。
吾今當說。過去久遠。婆羅門。摩離城中。有商
客名曰普富。將五百商人。入海採寶。然
彼大海。側有羅刹所居之處。恒食瞰人。民
是時海中風起。吹此船。復墮彼羅刹部中。
是時羅刹遙見。商客來。歡喜無量。即隱羅刹
之形。化作女人。端正無比。語諸商人曰。
善來諸賢。此寶渚之上。與彼天宮。不異。
多諸珍寶。數千百種。饒諸飯食。又有好女。

○導二道○ ○A. IX. 24. Sutta. ○想二相○ ○九二七○ ○(不)一○ ○生十(之)○ ○(頌)十頌○ ○十(光明皇后顯文)○ ○(東
晉)十三字二符義建元年三藏摩羅提譯○ ○符義三藏摩羅提譯○ ○五十夾註(此品分爲二分)六字○ ○五三三○ ○~Jā. 1
96. Yalāhassa. (No. 26(136)) ○第二現○ ○門十(便作是念我等婆羅門)九字○ ○第二現○ ○妙二特○ ○已二以○ ○(令)
一○ ○意二言○ ○(轉)一○ ○第二現○ ○(比丘)一○ ○此二斯○ ○當二當○ ○資二波○ ○婆二余○ ○側
二則○ ○正二政○ ○之上二上者○ ○不二無○ ○飯二飲○

消滅。所得供養之具勤勞乃得。有我不以衣被。故出家學道。修於梵行。我所學道求願者必成。其法。應當盡形壽承事供養。爾時世尊便說偈曰

衣被及飲食 床臥及所安
不應貪著想 亦莫來此世
不以衣被故 出家而學道
所以學道者 必果其所願
比丘尋應時 盡形住彼村
於彼般涅槃 盡其命根本

是時。彼比丘。若在人間靜處所遊之村。善法增益惡法自滅。彼比丘。盡形壽住。彼村中。不應遠遊。是時阿難白世尊言。如來常不說。四大依食得存。亦依於心所念法。諸善之法依心而生。又彼比丘依村落住。勞苦精神乃求衣食。彼云何生善法。住。彼村落而不遠遊。佛告阿難。衣被。飯食。床臥具。病瘦醫藥。有三種。若復比丘專念四事供養。所欲不果。此依是苦。若復與知足之心不起想著。諸天人民代其歡喜。又比丘當作是學。我由此故而說此義。是故阿難。比丘當念少欲知足。如是阿難。聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在婆羅園中。爾時世尊時到著衣持鉢。入婆羅村乞食。是時弊魔波旬便作是念。今此沙門欲入村乞食。我今當以方宜教諸男女不令與食。是時弊魔波旬告諸國界人民之類。無令施彼沙門瞿曇之食。爾時世尊入村乞食。人民之類

皆不與。如來共言談者。亦無有來承事供養者。如來乞食竟不得便還出村。是時弊魔波旬。至如來所問佛言。沙門。乞食竟不得乎。世尊告曰。由魔所為。使吾不得食。汝亦不久當受其報。魔今聽吾說。賢劫之中有佛名拘樓孫。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。出現於世。是時彼亦依此村。居止將四十萬衆。爾時弊魔波旬便作是念。吾今求此沙門方便。終不果獲。時魔復作是念。吾今當約勸婆羅村中人民之類。使不施沙門之食。是時諸聖衆。著衣持鉢入村乞食。爾時諸比丘竟不得食。即還出村。爾時彼佛告諸比丘。說如此妙法。夫觀食有九事。四種人間食。五種出人間食。云何四種是人間食。一者稻食。二者更樂食。三者念食。四者識食。是謂世間有四種之食。彼云何名爲五種之食。出世間之表。一者禪食。二者願食。三者念食。四者八解脫食。五者喜食。是謂名爲五種之食。如是比丘。九種之食。出世間之表。當共專念。捨除四種之食。求於方便。辦五種之食。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘受彼佛教。已。即自剎已成辦五種之食。是時彼魔波旬不能得其便。是時波旬便作是念。吾今不能得此沙門方便。今當求眼耳鼻口身意之便。吾今當住村中。教諸人民。使沙門衆等求得利養。使令得之。以辦利養。倍增多也。使彼比丘貪著利養。不能暫捨。復欲從眼耳鼻口身

意得方便乎。是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食。是時婆羅門村人民供給比丘衣被。飯食。床臥具。病瘦醫藥。不令有乏。皆前捉僧伽梨以物強施。是時彼佛與衆聲聞說如此聖之法。夫利養者。墮人惡趣。不令至無爲之處。汝等比丘。莫起想著之心。向於利養。當念捨離。其有比丘著利養者。不成五分法身。不具戒德。是故比丘。未生利養之心。當使不生。已生利養之心。時速滅之。如是比丘。當作是學。時魔波旬即隱形去。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當行慈心。廣布慈心。以行慈心。所有瞋恚之心。自當消除。所以然者。比丘當知。昔日有鬼極爲暴暴。來在釋提桓因座上而坐。是時三十三天極爲瞋恚。云何此鬼在我主床上坐乎。是時諸天適與慈心。彼鬼遂轉端正顏貌殊常。爾時釋提桓因在普集講堂上坐。與玉女共相娛樂。是時有天子。往至釋提桓因所。白帝釋言。瞿翼當知。今有惡鬼在尊座上坐。今三十三天極懷悲怒。諸天適與慈怒。彼鬼遂轉端正顏貌殊常。是時釋提桓因便作是念。此鬼必是神妙之鬼。是時釋提桓因往至彼鬼所。相去不遠。自稱姓名。吾是釋提桓因諸天之天主。時釋提桓因自稱姓名。時彼惡鬼轉成醜形。顏貌可惡。是彼惡鬼即時消滅。比丘當以此方便知。其

○有二又○ ○所十(以)○ ○臥二具○ ○(彼)一○ ○存二在○ ○求二樂○ ○(云何)十住○ ○飯二次○ ○依二衣○ ○亦○ ○又十(諸)○ ○(當作是學爾時阿難)八字十開○ ○(不久)一○ ○食十(衣)○ ○二○ ○(之)一○ ○九二五○ ○二之食○ ○(之)一○ ○是時彼二時○ ○住二往○ ○故二告○ ○來二之○ ○求二未○ ○羅二盧○ ○(門)一○ ○(之)一○ ○人二入○ ○二起○ ○(之)一○ ○當二令○ ○(令)十退○ ○(如)一○ ○桓二直○ ○正二政○ ○聖二持○ ○主二王○ ○其十(知)○

行慈心而不捨離其德如是。又且比丘。吾昔日時七歲之中恒修慈心。經歷七歲劫敗劫。不往來生死。劫欲壞時便生光音天。劫欲成時便生無想天上。或作梵天統領諸天。領十千世界。又復三十七。變為釋提桓因。又無數。變為轉輪聖王。比丘。以此方便。知其行慈心其德如是。復次行慈心者。身壞命終生梵天上。離三惡道去。離八難。復次其行慈者。生中正之國。復次行慈者。顏貌端正。諸根不缺。形體完具。復次其行慈心者。躬自見如來。承事諸佛。不樂在家。欲得出家學道者。著三法衣。剃除鬚髮。修沙門之法。修無上梵行。比丘當知。猶如金剛人取食之。終不消化。要當下過。其行慈心之人亦復如是。若如來出世。要當作道修。無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有知實知之。是時尊者阿難白。佛言。世尊。設如來不出。世時。彼善男子不樂在家。當何所趣向。佛告阿難。曰。若如來不出時。然善男子不樂在家。自剃鬚髮。在閑靜之處。剋己自修。即於彼處盡諸有漏。成無漏行。是時阿難白。佛言。云何世尊。彼人自修梵行三乘之行。彼人何所趣向。佛告阿難。如汝所言。吾恒說三乘之行。過去將來三世諸佛盡當說三乘之法。阿難當知。或有是時衆生之類。顏貌壽命轉轉減少。形器瘦弱。無復威神。多諸瞋怒。嫉妬悲癡。姦偽幻惑。所行不真。或復有利根捷疾。展轉諍競。共相誹謗。或以手

攀瓦石刀杖。共相傷害。是時衆生之類。執草便成刀劍。斷斯命根。其中衆生行慈心者。無有瞋怒。見此變怪。皆懷恐懼。悉共馳走。離此惡處。在山野之中。自然剃除鬚髮。著三法衣。修無上梵行。剋己自修。盡有漏心。而得解脫。便入無漏境。各各自相謂言。我等已勝怨家。阿難當知。彼名爲最勝。是時阿難復白。佛言。彼人爲在何部。聲聞部。辟支部。爲佛部。耶。佛告阿難。彼人當名正在辟支部。所以然者。此人皆由造諸功德。行衆善本。修清淨四諦。分別諸法。夫行善法者。卽慈心是也。所以然者。履仁行慈。慈此德廣大。吾昔著此慈仁之經。降伏魔官。屬坐樹王下。成無上道。以此方便。卽知慈最第一。慈者最勝之法也。阿難當知。故名爲最勝。行慈心者。其德如是。不可稱計。當求方便。修行慈心。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉

行。更不受有。已無受。有不復受。苦樂之報。舍利弗當知。我昔未成佛道。坐樹王下。便作是念。此衆生類。爲不剛強。何法。流轉生死。不得解脫。時我復作是念。無有空三昧者。便流浪生死。不得至竟解脫。有此空三昧。但衆生未剋使衆生起想著之念。以起世間之想。便受生死之分。若得是空三昧。亦無所願。便得無願三昧。以得無願三昧。不求死。此生彼都無想念。時彼行者。復有無想三昧。可得娛樂。此衆生類。皆由不得三昧。故流浪生死。觀察諸法。已便得空三昧。已得空三昧。便成阿耨多羅三藐三菩提。當我爾時。以得空三昧。七日七夜。觀視道樹。目未曾瞬。舍利弗。以此方便。知空三昧者。於諸三昧。最爲第一。三昧。王三昧者。空三昧是也。是故舍利弗。當求方便。辦空三昧。如是舍利弗。當作是學。爾時舍利弗聞佛所說。歡喜奉

○領二林○ ○變二反○ ○(當)十以○ ○慈十(心)○ ○(者)一○ ○受十(後)○ ○(世)一○ ○(十)十(除)○ ○(十)十(同)○ ○(之)一○
一○ ○(復)十○ ○(十)十(成)○ ○(十)十(格)○ ○(斯)二其○ ○(之)一○ ○(或)一○ ○(十)十(佛)○ ○(十)十(是)○ ○(善)○
○(仁)十○ ○(十)十(日)○ ○(使)十知○ ○cf. M. 151. Pīḍapāṭapārisuddhi. (cf. Nos. 99(236)) ○爾二是一○ ○(善)○
○(十)一○ ○(於)一○ ○(虛)一○ ○(爲)二尊○ ○(無)一○ ○(十)十(其有衆生不得是三昧)九字○ ○以二已○ ○是一此○
○無十(所)○ ○(想)二相○ ○(三)十三○ ○當我二我當○ ○(十)十(計)○ ○(還)二五○

舍教彼長者而作權宜。是時外道梵志尼乾子及彼六師。往至尸利掘長者家。語長者曰。大姓當知。汝是梵天所生。是梵天子多所饒益。汝今可往。至沙門瞿曇所。聽我等故請。沙門及比丘來。來在家祠之。又勸屋中作大火坑。極燃熾火。食皆著毒。請使來食。若沙門瞿曇有一切智。知三世事者。則不受請。設無一切智。便當受請。將諸弟子盡為火所燒。天人得安。無有火害。是時尸利掘默然隨六師語。即出城。至世尊所。頭面禮足。持雜毒之心。白如來言。唯願世尊。及比丘僧當受我請。爾時世尊知彼心中所念。默然受請。是時尸利掘。以見如來默然受請。便從坐起。頭面禮足。便退而去。中道便作是念。今我六師所說審諦。然沙門不知我心中所念。必當為大火所燒。是時尸利掘即還家。勸作大火坑。燒火。復約勸辦種種。飯食皆悉著毒。復於門外作大火坑。燃大火。又於火上施設敷床。皆以惡毒著。食中而白時至。爾時世尊以知時至。著衣持鉢。將諸比丘。來前後圍繞。往至彼家。又勸諸比丘僧。諸人皆不得先吾前行。亦不得先吾前坐。亦復不得先吾前食。是時離闍城中人民之類。聞尸利掘作大火坑。又作毒食。請佛及比丘僧四部之眾。悉皆涕泣。將非害如來及比丘僧乎。或復有至世尊所。頭面禮足。白佛言。願世尊莫至彼長者家。又彼人作大火坑。兼作毒食。備告之曰。諸人勿懷恐怖。

如來終不為他所害。正使闍浮里內火至。梵天猶不能燒吾。何況此小火欲害如來。終無此理。優婆塞。知吾無復害心。爾時世尊。比丘僧前後圍遶。入離闍城。至長者家。爾時世尊告諸比丘。汝等勿先入長者家。亦莫先食。要須如來食然後乃食。爾時世尊適舉足。門闕上。爾時火坑自然化作浴池。極為清涼。眾華滿其中。亦生蓮花。大如車輪。七寶為莖。亦生餘蓮華。蜜蜂王遊戲其中。爾時釋提桓因。梵天王。及四天王。及乾沓和。阿須鞞輪。及諸閼及鬼神等。見火坑中生此蓮華。各各稱慶。異音同聲。各各說曰。便為如來勝中第一。爾時彼長者家。有種種外道異學。集在其家。爾時優婆塞優婆夷。見如來變化已。歡喜踊躍。不能自勝。外道異學。見如來變化已。甚懷愁憂。上虛空中諸尊神天。散種種名華於如來身上。爾時世尊履虛去地。四寸至長者家。如來舉足之處。便生蓮華。大如車輪。爾時世尊右迴告諸比丘。汝等悉皆蹈此蓮花上。時諸聲聞皆從蓮華上至長者家。爾時世尊便說古昔之喻。我過去來供養恒沙諸佛。承事禮敬未失。聖意持。是至誠之誓。使此諸坐皆悉牢固。爾時世尊告諸比丘。我今聽諸比丘。先以手叩地。座然後乃坐。此是我之教也。爾時世尊及諸比丘僧皆悉就座。是座下皆生蓮華。極為芬香。是時尸利掘。見如來如斯變化。便生斯念。吾為外道異學所誤。失我人中之行。永失天路。心意憤然如

飲雜毒。必當趣此三惡道中。實是如來出世難遇。覺知此已。即時涕零。頭而禮足。白佛言。唯願如來。聽我悔過。改往修來。自知有罪。觸燒如來。唯願世尊。受我悔過。更不犯之。佛告言。長者。改過捐捨。本意乃能自知。觸犯如來。賢聖法中。甚為大。聽汝改過。隨法而捨。我今受汝改悔。後更莫犯如是再三。爾時阿闍世王。聞尸利掘長者。施大火坑。及雜毒食。欲害如來。聞已。瞋恚熾盛。告群臣曰。要當消滅闍浮里地。與此人同尸利掘名字者。又復阿闍世。憶如來功德已。悲泣涕零。脫天冠已。告群臣曰。吾今復用活為。乃使如來為火所燒。及比丘僧皆當被燒。汝等速來。至長者家。觀視如來。爾時耆婆伽王子。白阿闍世王。大王。勿懷愁憂。亦莫與惡想。所以然者。如來終不為他所害。今日尸利掘長者。當為如來弟子。唯願大王。當往觀變化。時阿闍世王為耆婆伽所誨喻。乘雪山大象。尋時至尸利掘長者家。下象即至尸利掘舍內。爾時眾人普集門外。有八萬四千人。爾時阿闍世王見蓮華大如車輪。歡喜踊躍。不能自勝。並作是說。使如來恒勝眾。廣告耆婆伽王子曰。善哉耆婆伽。乃信如來如斯之要。時阿闍世王至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時阿闍世王見如來口出光明。亦復遍見如來顏色殊特。極懷歡喜。不能自勝。爾時尸利掘長者白世尊言。我所設食皆悉有毒。唯願世尊。小停今當

○然熾二熾然 ○(使)一 ○火二災 ○坐二座 ○燒二燃 ○飯二飲 ○(極)十熾 ○(飲)十食 ○悉皆二皆悉 ○(唯)十熾 ○(使)二使 ○(當)十知 ○(與)十比 ○(乾)二乾 ○(輪)二輪 ○見二斯 ○(化)一 ○虛二空 ○說二說 ○(已)十來 ○(為)二為 ○座二坐 ○(憤)二憤 ○(首)一 ○(二)二二 ○又二有 ○位二位 ○(王)十 ○歡喜二躍 ○(停)二停

更施食。所以然者。無令如來體有增損。佛告長者。如來及弟子終不爲他所害。但長者食已辦者隨時供設。爾時長者。手自斟酌行種種。飯食。爾時世尊便說斯偈。

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有 害毒無遺餘

至誠佛法衆 害毒無遺餘

見道跡。以見法得法分別諸法。度諸狐疑得無所畏。更不事餘師。自歸佛法。僧而受五戒。爾時尸利掘長者自知得道跡。前白佛言。寧施如來毒藥。大果報。不與餘外道異學甘露更受其罪。所以然者。我今以毒食請佛及比丘。於現法中得此證驗。長夜爲此。外道所惑。乃與斯心。於如來所。其有事外道異學者。皆墮邊際。佛告長者。如汝所言。而無有異。皆爲他所誑。爾時尸利掘白佛言。自今已後。不復信此外道異學。不聽諸四部之衆。在家供養。佛告長者。勿作是說。所以然者。汝今恒供養斯諸外士。施諸畜生。其福難量。況復人乎。若有外道異學。問曰。尸利掘是誰弟子。汝等云何報之。爾時尸利掘即從坐起。長跪叉手白世尊言。勇猛而解脫今受此人身。是第七仙人。是釋迦文弟子。世尊告曰。善哉長者。乃能說此微妙之數。爾時世尊重與長者說甚深之法。即時便說斯偈。

祠祀火爲上 詩書頌爲最

人中王爲尊 衆流海爲原

星中月爲明 光明日爲上

上下及四方 一切有形類

諸天及世間 佛爲最第一

欲求其福者 當供養三佛

爾時世尊說此偈已。即從坐起。爾時尸利掘及諸來會聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十一

增壹阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

結禁品第四十四

（一）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十事功德。如來與諸比丘說禁戒。云何爲十。所謂承事聖衆和合將順。安隱聖衆。降伏惡人。使諸慚愧。比丘不令有惱。不信之人。使立信根。已有信者。倍令增益。於現法中得盡有漏。亦令後世諸漏之病皆悉除盡。復令正法得久住世。常念思惟。當何方便正法久存。是謂比丘十法功德。如來與諸比丘而說禁戒。是故比丘。當求方便成就禁戒。勿令有失。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（二）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。聖所居之處。有十事。三世諸聖常處其中。云何爲十。於是比丘。五事已除。成就六事。恒護一事。將護四部衆。觀諸劣弱。平等親近。正向無漏。依倚身行。心善解脫。智慧解脫。云何比丘五事已除。於是比丘五結已斷。如是五事已除。云何比丘成就六事。於是比丘承六重之法。如是比丘恒護。於心有漏無漏。有爲無爲。至涅槃門。如是比丘恒護。

（所）十（增）（供）一（恭）（之）一（一）（淫）一（淫）（習）二（集）（衆）十（生）（坐）二（座）（僧）二（衆）（今）二（本）（原）二（源）（合）二（結）（一）（一）（十）（光明皇后頌文）（合）二（結）（二）（二）（東）（書）（譯）（十）（三）（字）（持）（素）（建）（元）（年）（三）（藏）（聖）（衆）（難）（提）（譯）（符）（秦）（三）（藏）（聖）（衆）（難）（提）（譯）（東）（晉）（譯）（一）（結）（一）（六）（二）（四）（六）（十）（火）（註）（十）（法）（初）（六）（二）（五）（已）（二）（以）（常）（念）（常）（一）（A. X. 20. Ariyavāsa. 聖）（十）（賢）（已）（二）（以）（部）（十）（之）（已）（二）（以）

一事。云何比丘將護四部之衆。於是比丘成就四神足。如是便爲將護四部之衆。云何比丘觀於劣弱。於是比丘生死衆行。已盡。如是比丘。平等親近。於是比丘。三結已盡。是謂比丘平等親近。云何比丘正向無漏。於是比丘除去憍慢。如是比丘正向無漏。云何比丘依倚身行。於是比丘無明已除。如是比丘依倚身行。云何比丘心善得解脫。於是比丘愛已除盡。如是比丘心善得解脫。云何比丘智慧解脫。於是比丘智慧解脫。是謂比丘聖賢十事所居之處。昔日賢聖亦居此處。以居方居。是故比丘。念除五事。成就六法。守護一法。將護四部之衆。觀察劣弱。平等親近。正向無漏。依倚身行。心得解脫。智慧解脫。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

受盡。受盡有盡。有盡死盡。死盡愁憂苦惱皆悉除盡。比丘當知。我法其爲廣大無崖之底。斷諸狐疑。安隱處。正法。若善男子善女人。勤用心。不令有缺。正使身體枯壞。終不捨精進之行。繫意不忘。修行苦法。甚爲不易。樂閑居之處。靜寂思惟。莫捨頭陀之行。如今如來現在善修梵行。是故比丘。若自觀察時。思惟微妙之法。又當察二義。無放逸行。使成果實。至甘露滅盡之處。若當受他供養。衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。不唐其勞。亦使父母得果報。承事諸佛。禮敬供養。如是比丘當如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

心。無散心。知無散心。少心。知有少心。無少心。知無少心。廣心。知有廣心。無廣心。知無廣心。無量心。知無量心。知有量心。知無量心。如實知之。定心。知有定心。無定心。知無定心。解脫心。知解脫心。無解脫心。知無解脫心。復次如來盡知一切所趣心之道。或一二生。三生。四生。五生。十生。五十生。百生。千生。億百千生。無量生。成劫敗劫。無數成敗劫中。我昔生彼處。名是字是。食如是之食。受其苦樂。壽命長短。死此生彼。彼死生此。自憶如是無數宿命之事。復次如來知衆生生死之趣。以天眼觀衆生之類。善色惡色。善趣惡趣。隨行所種。皆悉知之。或復衆生身口意行惡。誹謗賢聖。造邪見業。身壞命終。生地獄中。或復衆生身口意行善。不誹謗賢聖。恒行正見。身壞命終。生善處天上。是謂名爲天眼清淨觀衆生類所趣之行。復次如來有漏盡成。無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是謂如來有此十力。名爲無著。得四無所畏。在大衆中作師子吼。轉於梵輪。云何如來得四無所畏。欲言如來成正覺者。若有衆生欲言知者。則無此處。若復有沙門婆羅門。欲來誹謗佛。不成等正覺者。則無此處。以無此處。則獲安隱。然我今日欲言。已盡有漏。說復有沙門婆羅門。天若魔天。來欲言。未盡有漏者。則無此處。以無此處。則獲安隱。復次我所說法。賢聖得出要者。如實盡於苦際。設

●丘十(觀於劣弱云何比丘)八字●●智二(觀)●●以二已(觀)●●猶二(觀)●●(盡更樂盡痛盡痛盡)八字二(痛盡更樂痛盡)六字●●受二取●●之二無(觀)●●動二(觀)●●是二(觀)●●易十(意)●●一A. X. 21. Siha. ●●受二更●●(知)十若●●心十(有)●●●●一十(生)●●已二以●●

有沙門婆羅門天若魔天。來欲言未盡苦
際者無此處以無此處則獲安隱復次我
所說內法者墮惡趣者。設復有沙門婆羅
門來欲言非者則無此處。是謂比丘如來
有四無所畏。設有外道異學言彼沙門墮
惡。有何等之力有何無畏。自稱無著最尊
汝等當持此十力往報之。設復外道異學
重作是說。我等亦成就十力。汝等比丘復
當問曰。汝有何十力。是時外道異學則不
能報也。遂增其惑。所以然者。我終不見
沙門婆羅門自稱言得四無所畏。除如來
者。是故比丘。當求方便成十力四無所畏
如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。親近國家有十非
法。云何。爲十。於是國家起謀害心欲殺
國王。緣此陰謀王致命終。彼人民類便作
是念。此沙門道士數來往返。此必是沙門所
爲。是謂初非法親國之難。復次大臣叛逆爲
王所收皆取害之。是時人民便作是念。此
沙門道士數來往返。此必是沙門所爲。是謂
第二非法入國之難。復次國家亡失財寶
時收斂人復生此念。今此寶物我恒守護。更
無餘人來入此者。必沙門取之。是謂沙門
第三非法入國之難。復次國王女年在盛
時。猶未出適。適身便懷妊。是時人民作是
念。此中更無餘人往返。必沙門所爲。是謂
第四非法親國之難。復次國王身抱重患

中他人藥。是時人民復作是念。其中更無
餘人。此必是沙門所爲。是謂第五非法親國
之難。復次國王大臣。各共競諍共相傷害
是時人民便作是念。此諸大臣本共和合今
共競諍。此非餘人所爲。必是沙門道士。是
謂第六非法親國之難。復次二國共鬪各
爭勝。餘人民便作是念。此沙門道士數來
在內。必是沙門所爲。是謂第七非法親國
之難。復次國王本好惠施與民分財。後便
格悔不肯惠施。是時人民各生斯念。我等國
主本喜惠施。今復慳貪無惠施心。此必沙門
所爲。是謂第八非法親國之難。復次國王恒
以正法取民財物。後復非法取民財寶。是
時人民各生斯意。我等國主本以法取民
財寶。今復以非法取民財寶。此必沙門所
爲。是謂第九非法親國之難。復次國土人
民普得疫病皆由宿緣。是時人民各生斯
念。我等昔日無復疾病。今各得患死者盈
路。必是沙門呪術所致。是謂第十非法親
國之難。是謂比丘。十非法入國之難。是故
比丘。莫復生心親近國家。如是比丘當
作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉
行

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。若國王成就十法
者。不得久存多諸盜賊。云何爲十。於時
國王懷貪以小輕事。便興瞋恚不觀義
理。若王成就初法。則不得久存國饒盜
賊。復次彼王貪著財物。不肯惠施。是謂國

王成就此二法則不得久存。復次彼王不
受人諫。爲人暴虐無有慈心。是謂第三法
不得久存。復次彼王因枉諸人民橫取繫閉
在牢獄中。無有出期。是謂第四法不得
久存。復次國王非法相佐不案正行。是謂
第五法不得久存。復次彼王貪著他色遠離
己妻。是謂彼王成就六法不得久存。復
次國王好喜嗜酒不理官事。是謂成就七
法不得久存。復次國王好喜歌舞戲樂不
理官事。是謂第八法不得久存。復次國王
恒抱長患無有強健之日。是謂第九之法
不得久存。復次國王不信忠孝之臣。翹羽
眇少無有強佐。是謂國王成就此十法不
得久存。今比丘衆亦復如是。若成就十法
不增善本功德。身壞命終入地獄中。何謂
十法。於是比丘不持禁戒亦無恭恪之心。
是謂比丘成就初法不得究竟有所至到。
復次比丘不承事佛不信真言。是謂比丘
成就第二之法不得久住。復次比丘不承
事法漏諸戒律。是謂比丘成就第三之法
不得久住。復次比丘承事聖衆。恒自卑意
不信彼受。是謂比丘成就第四之法不得
久住。復次比丘貪著利養心不放捨。是謂
比丘成就第五之法不得久住。復次比丘
不多學問。不勤加誦讀經習。是謂比丘成
就第六法不得久存。復次比丘。不與善知
識從事。恒與惡知識從事。是謂比丘第七
之法不得久存。復次比丘恒喜事役不念
坐禪。是謂第八之法不得久存。復次比丘

坐禪。是謂第八之法不得久存。復次比丘

○奉行十(聞如是)歡喜奉行百二十八字卷末出之○ ○A. X. 45. Pavasana. ○(爲)一○ ○亡二忘○ ○(沙門)一○ ○三二二○
○(非法)一○ ○道二疑○ ○好二任○ ○爭二諍○ ○餘二時○ ○後二復○ ○主二王○ ○(諸)一○ ○時二是○
○觀二親○ ○庶幾二謙○ ○枉二注○ ○法十(有)○ ○(第)十五○ ○就十(第)○

復著算數返還就俗不習正法。是謂比丘第九之法不得久存。復次比丘。不樂修梵行貪著不淨。是謂比丘第十之法不得久存。是謂比丘成就此十法者必墮三惡趣不生善處。若國王成就此十法。便得久住於世。云何爲十。於是國王不著財物不與瞋恚。亦復不以小事起怒害心。是謂第一之法便得久存。復次國王受群臣諫不逆其辭。是謂成就第二之法便得久存。復次國王常好惠施與民同歡。是謂第三之法取物不以非法。是謂第四之法便得久存。復次彼王不著他色恒自守護其妻。是謂成就第五之法便得久存。復次國王亦不飲酒心不荒亂。是謂成就第六之法便得久存。復次國王亦不戲笑降伏外敵。是謂成就第七之法便得久存。復次國王案法治化終無阿曲。是謂成就第八之法便得久存。復次國王與群臣和睦無有競爭。是謂成就第九之法便得久存。復次國王無有病患氣力強盛。是謂第十之法便得久存。若國王成就此十法者。便得久存無奈何。比丘衆亦復如是。若成就十法者。如屈伸臂頃便生天上。云何爲十。於是比丘奉持禁戒戒德具足不犯正法。是謂比丘成就此初法。身壞命終生善處天上。復次比丘於如來所有恭敬之心。是謂比丘成就此第二法得生善處。復次比丘順從法教。一無所犯。是謂比丘成就第三之法得生善處。復次比丘恭

奉聖衆無有懈惰之心。是謂成就第四之法得生天上。復次比丘少欲知足不著利養。是謂比丘第五之法得生天上。復次比丘不自用意恒隨戒法。是謂成就第六之法生於善處。復次比丘不著事務常喜坐禪。是謂成就第七之法得生天上。復次比丘樂於閑靜之處不在人間。是謂成就第八之法生於善處。復次比丘不與惡知識從事。常與善知識從事。是謂成就第九之法得生善處。復次比丘常修梵行離於惡法。多聞學義不失大叙。如是比丘成就此十法者。如屈伸臂頃生善處天上。是謂比丘非法之行入地獄者當念捨離。十正法之行當共奉修。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

諸弟子說此妙法而自遊戲我之所說與汝有何等異。有何差別。說法戒教一類無異。是時衆多比丘聞外道異學所說。亦不稱善復非言惡。即從坐起各退而去。是時衆多比丘自相謂言。我等當持此義往白世尊。若如來有所說者。我當念奉行。爾時衆多比丘入羅閱城乞食已還至房中。收攝衣鉢往至世尊所。頭面禮足住。在一面。爾時衆多比丘以此緣本盡向如來說之。爾時世尊告諸比丘。彼外道異學問此義已。汝等應持此語報之。一論一義一演。乃至十論十義十演。說此語時有何等義。設汝持此語往問者。彼人則不能報之。彼外道異學遂增愚惑。所以然者。非彼所有境界。是故比丘。我不見天及人民魔若魔天釋梵天王能報此語者。除如來及如來弟子從吾聞者。此則不論一論一義一演。我雖說此義。由何故而說乎。一切衆生由食而存無食則死。彼比丘平等厭患平等解脫。平等觀察。平等分別其義。平等盡苦際。同一義而不二。我所說者正謂此耳。一義一論一演。乃至十論十義十演。我雖說此義。由何說乎。名與色。彼何等謂名。所謂痛想念更思惟。是謂名也。彼云何名爲色耶。四大及四大所造色。是謂名爲色。以此緣本故名爲色也。論二義二演者。由此因緣故我今說之。若比丘平等厭患平等解脫。平等觀察。平等分別其義。平等盡其苦際。三論三義三演。由何等故而說。

①三十(之法便得久存)六字 ②(之法便得久存復次國王)十 ③彼二國 ④共二俱 ⑤A. X. 27. Malapāṇhā. ⑥自十(相) ⑦是十(名比) ⑧附二開 ⑨謂十(比丘) ⑩(十)十非 ⑪共二俱 ⑫坐二座 ⑬我十(等) ⑭演十(演) ⑮盡十(其) ⑯二十(一論一義一演) ⑰(一義一十演)十四字 ⑱(二論二義二演)六字 ⑲更十(樂) ⑳

此義乎。所謂三痛。云何爲三。所謂苦痛樂痛不苦不樂痛。彼云何名爲樂痛。所謂心中樂想亦不分散。是謂名爲樂痛。彼云何名爲苦痛。所謂心中憤亂而不定。一思惟若干想。是謂名爲苦痛。彼云何名爲不苦不樂痛。所謂心中無苦無樂想。復非一定復非亂想。亦不思惟法與非法。恒自寂默心無有記。是故名爲不苦不樂痛。是謂三痛若比丘平等厭患。平等解脫。平等觀察。平等分別其義。平等盡其苦際。我所說三論三義三演者。正謂此耳。四。義四論四演。由何等故復說此義乎。所謂四諦。云何爲四。所謂苦。習盡道聖諦。彼云何爲苦諦。所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得。苦。彼云何名爲習諦。所謂愛本與欲相應者。是謂名爲習諦。彼云何名爲苦盡諦。所謂彼愛永盡無餘更不復生。是謂名爲苦盡諦。彼云何名爲苦要諦。所謂賢聖八品道。正見正治正語正命正業正方便正念正三昧。是名爲八品之道也。若比丘平等厭患。平等解脫。平等分別其義。平等觀察平等盡其苦際。是謂四論四義四演。我所說者正謂此耳。五。論五義五演。我今所說由何等故說。所謂五根。云何爲五。信根精進根念根定根慧根。云何名爲信根。所謂賢聖弟子。信如來道法。彼如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法。御天人師號佛衆祐。出現於世。是謂名爲信根。彼云何名爲精進根。所謂身心意并勤勞不倦。滅

不善法使。善增益。順心執持。是謂名爲精進根。彼云何名爲念根。所謂念根者。所謂不忘。恒在心懷總持不失。有爲無漏之法終不忘失。是謂名爲念根。彼云何名爲定根。所謂定根者。心中無錯亂。無若干想。恒專精一意。是謂名爲三昧根。彼云何名爲智慧根。所謂知苦知習知盡知道。是謂名爲智慧之根。此名五根也。比丘於中平等解脫。平等分別其義。平等盡其苦際。五論五義五演。我所說者正謂此耳。六。論六義六演。我所說者由何等故乎。所謂六重之法也。云何爲六。於是比丘恒身行慈心。若在閑淨室中常若一心。可尊可貴。恒與和合。是謂比丘第一重法。復次口行慈心。終無虛妄可敬可貴。是謂第二重法。復次意行慈心。不起憎嫉可敬可貴。是謂第三重法。復次若得法利之養鉢中遺餘。與諸梵行之人等心施與。是謂第四重法。可敬可貴。復次奉持禁戒無所脫失。賢人之所貴。是謂第五重法。可敬可貴。復次正見賢聖得出要。得盡苦際意不錯亂。與諸梵行之人等修其行。是謂第六重法。可敬可貴。爾時比丘平等厭患。平等解脫。平等分別其義。平等盡其苦際。六論六義六演。我所說者正謂此耳。七。論七義七演。由何等故而說此乎。所謂七神識止處。云何爲七。或有衆生若干想若干種身。所謂天及人也。或有衆生若干種身。所謂梵迦夷天最初出時。或有衆生一想一身。所謂光音天是也。

或有衆生一身若干想。所謂遍淨天是也。或有衆生空處無量。所謂空處天是也。或有衆生識處無量。所謂識處天是也。或有衆生無所有處無量。所謂不用處天是也。或有衆生有想無想處無量。所謂有想無想天是也。是謂比丘七神止處。於是比丘平等解脫。乃至平等盡其苦際。七論七義七演。我所說者正謂此耳。八。論八義八演。我所說者由何等故而說此乎。所謂世間八法是隨世迴轉。云何爲八。利衰毀譽稱譏苦樂。是謂世間八法。隨世迴轉。若比丘於中平等解脫。乃至盡其苦際。八論八義八演。我所說者正謂此耳。九。論九義九演。我所說者由何等故而說此乎。所謂九衆生居處。云何爲九。若有衆生若干種身。所謂天及人。或有衆生若干種身。一想謂梵迦夷天最初出時是也。或有衆生一想一身。所謂光音天是也。或有衆生一身若干想。所謂遍淨天是也。或有衆生空處無量。所謂空處天是也。或有衆生識處無量。所謂識處天是也。或有衆生無所有處無量。所謂不用處天是也。或有衆生有想無想處無量。所謂有想無想天是也。無想衆生及諸所生之類。爲九神止處。於是比丘平等解脫。乃至盡其苦際。九論九義九演。我所說者正謂此耳。十。論十義十演。由何等說乎。所謂十念。念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死。是謂十念。若比丘平等解脫。乃至盡其苦際。十論十義十演。如是比丘從一至十。

①謂三言 ②義四論 ③四義四演 ④苦十(取要言之五盛陰苦是謂苦諦)十二字 ⑤相二想 ⑥苦十(出) ⑦善十(法) ⑧恒二恒 ⑨(彼)一 ⑩(名)一 ⑪故十(而說此) ⑫淨二淨 ⑬賢十(聖) ⑭人之二聖之人 ⑮六十(真) ⑯(者)一 ⑰(所)一 ⑱(或有)是也 ⑲二十字 ⑳何十(等) ㉑(所)十 ㉒時十(時) ㉓(一)一 ㉔(是)十也 ㉕十(處) ㉖無十(所) ㉗僧十(念天) ㉘(念天)一

比丘當知。若外道異學聞此語者。猶不能
 熟視顏色。況欲報之。其有比丘解此義
 者。於現法中。最尊第一之人。若復比丘比丘
 尼。思惟此義。乃至十歲。必成二果。若阿羅
 漢。若阿那含。比丘且捨十歲。若一年之中
 思惟此義者。必成二果。終無中退。比丘且
 捨一年。其四部之衆。十月。若至一月。思
 惟此義者。必成二果。亦不中退。且捨一月。
 若四部之衆。七日之中。思惟此義。必成二果。
 終不有疑。爾時阿難在世尊後執扇。扇
 佛。爾時阿難白佛言。世尊。此法極爲甚深。
 若所在方面有此法者。當知便遇。如來。唯
 然世尊。此法名何等。當云何奉行。佛告阿
 難。此經名爲十法之義。當念奉行。爾時阿
 難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園。爾時世尊告諸比丘。其有修行十想者。
 便盡有漏。獲通作證。漸至涅槃。云何爲
 十。所謂白骨想。青瘀想。隨脹想。食不消想。
 血想。噉想。有常無常想。貪食想。死想。一切
 世間不可樂想。是謂比丘修此十想者。得
 盡有漏。得至涅槃界。又是比丘十想之中。
 一切世間不可樂想。最爲第一。所以然者。
 其有修行不可樂想。持信奉法。此二人必
 越次取證。是故比丘若在樹下靜處露坐。
 當思惟此十想。是故比丘當作是學。爾時
 諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
 ○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園。爾時有一比丘。至世尊所。頭面禮足在。

一面坐。爾時彼比丘白世尊言。如來今日
 與諸比丘說十想之法。其能修者。斷諸有
 漏。成無漏行。如我世尊。不堪任行。此想
 所以然者。欲心多故。身意熾盛。不得寧息。
 爾時世尊告彼比丘。汝今當捨淨想。思惟
 不淨想。捨有常想。思惟無常想。捨有我
 想。思惟無我想。捨可樂想。思惟不可樂想。
 所以然者。若比丘思惟淨想。欲心便熾盛。
 若思惟不淨想。便無欲心。比丘當知。欲爲
 不淨。如彼屎聚。欲如鷄鵲諸音響。欲
 無返復。如彼毒蛇。欲如幻化。如日消雪。
 當念捨欲。如棄塚間。欲還自害。如蛇懷毒。
 欲無厭患。如飲鹹水。欲難可滿。如海吞
 流。欲多可畏。如羅刹村。欲猶怨家恒當
 遠離。欲猶少味。如蜜塗刀。欲不可愛。如
 路白骨。欲現外形。如廁生華。欲爲不真。
 如彼畫瓶內盛醜物。外見殊特。欲無牢
 固。亦如聚沫。是故比丘。當念遠離貪欲之
 想。思惟不淨之想。汝今比丘。當憶昔迦葉
 佛所奉行十想。今當重思惟十想。有漏心
 便解脫。爾時彼比丘悲泣墮淚。不能自止。即
 時頭面禮佛。白世尊言。唯世尊。惡惡積久。
 如來躬自說十想。方欲遠離。今自懺悔後更
 不犯。唯願如來受其重過。原恕不及。佛告
 比丘。聽汝改過。勿復更犯。又如來與汝
 說十想。而不肯奉持。是時彼比丘聞世尊
 教誡。已在閑靜之處。剋己思惟。所以族
 姓子剃除鬚髮。著三法衣。修無上梵行者。
 欲昇其所願。生死已盡。梵行已立。所作已

辦更不復受胎。如實知之。爾時彼比丘便
 成阿羅漢。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉
 行。
 結禁聖賢居 二力及十念
 親國無里礙 十輪想觀想
 增壹阿含經卷第四十二
 ○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園。爾時世尊告諸比丘。有十念度分別修
 行。盡斷欲愛。色愛。無色愛。憍慢無明。云何爲
 十。所謂念佛法念比丘僧念戒念施念天
 念止觀念安般念身念死。是謂比丘有衆生
 修行此十念者。盡斷欲愛。色愛。無色愛。一
 切無明憍慢。皆悉除盡。如是比丘當作是
 學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十二

善惡品第四十
 ○東晉罽賓三藏羅雲僧伽提婆譯

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
 爾時世尊告諸比丘。若有衆生奉行十法。
 便生天上。又行十法。便生惡趣。又行十法。
 入涅槃界。云何修行十法。生惡趣中。於是
 有人。殺生盜劫淫泆妄言。綺語惡口兩舌。
 聞亂彼此。嫉妬瞋恚。興起邪見。是謂十法。
 其有衆生行此十法。入惡趣中。云何修行
 十法。得生天上。於是有人。不殺不盜不淫。
 不妄言。綺語惡口不兩舌。聞亂彼此。嫉妬

○見二現○ ○唯十(然)○ ○古二告○ ○汝說十二說女○ ○欲二戒○ ○月二果○ ○想二相○ ○十(光明皇后願文)○ ○此經○ ○於第四次○ ○合二銘○ ○三二二○ ○(東晉)譯十三字二符○ ○東元年三○ ○東三藏○ ○提婆○ ○(東)譯○ ○七二五○ ○七二六○ ○綺二語○ ○(不)十○ ○

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。由十惡之本。外物衰耗。何況內法。云何爲十。所謂殺盜淫妄言綺語惡口兩舌鬭亂彼此。嫉妬。害心懷邪見。由殺生報故。衆生壽命極短。由不與取故。衆生便貧賤。由淫泆報故。衆生門不貞良。由妄語故。衆生口氣醜弊。致不鮮潔。由綺語故。致土地不平。整。由兩舌報故。土地生荆棘。由惡口報故。語有若干種。由嫉妬故。以致穀不豐熟。由害害報故。多諸穢惡之物。由邪見報故。自然生八大地獄。因此十惡報故。使諸外物衰耗。何況內物。是謂比丘當念捨離十惡之法。修行十善法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

施我勿施餘人。大王當知。我恒有此語。若比丘鉢中遺餘擲著水中。即軟蟲食之。猶得其福。何況施人而不獲福乎。但大王。我有是語。施持戒人其福益多。勝於犯戒之人。爾時波斯匿王前白佛言。唯然世尊。施持戒人其福倍多。於犯戒之人者上。王復白佛言。尼提子來語我言。沙門瞿曇。知於幻術能迴轉世人世尊。此語爲審乎。爲非耶。佛告王曰。如是大王。如向來言。我有幻法能迴轉世人。王白佛言。何者名爲迴轉幻法。佛告王曰。其殺生者其罪難量。其不殺者受福無量。其不與取者獲罪無量。其不盜者獲福無量。夫淫泆者受罪無量。其不淫者受福無量。其邪見者受罪無量。其正見者獲福無量。我所解幻法者正謂此耳。是時波斯匿王白世尊言。若當世間人民。魔若魔天有形之類。深解此幻術者則獲大幸。自今已後。不復聽外道異學入我國界。聽四部之衆恒在我宮。常當供養隨其所須。佛告大王。勿作是語。所以然者。施畜生之類猶獲其福。及施犯戒之人亦獲其福。施持戒之人福亦難量。施外仙道之人獲一億之福。施須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及佛。其福不可量。是故大王。當興發意供給當來過去諸佛聲聞弟子。如是大王當作是學。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。食後皆集。普會講堂。咸共

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘皆集普會講堂。各生此論。今舍衛城穀米_四男貴。乞求難果。世尊又說。依於飲食。人身得存。四大依倚心所念法。法依善趣之本。我等今日便當差次_四立人乞求。使乞求之人得見好妙色。得極妙更樂。得衣裳飲食床臥具病瘦醫藥。不亦善

①志齊一賦志②志齊一賦志③(晉)一④(報)十故* ⑤淫一姪* ⑥訓一泉⑦⑧整一正⑨棘一蕪⑩耗一
 乾⑪秋一嬌⑫⑬楚一健⑭已一以⑮音一朱⑯(獨)一⑰仙道之二道仙⑱~A. X. 70. Kathavatthu.
 ⑲(之)十第⑳已一以㉑勸二慈* ㉒巴一以⑳男一漢⑳立一人⑳飲一飯*

耶。爾時世尊清淨無瑕穢。以天耳遙聞諸比丘各生此論。爾時世尊即往至普會講堂。所在衆中。坐告諸比丘。汝等集此爲何論義。比丘對曰。我等所論。今舍衛城乞求難得。欲共差次一人次第乞食。隨時得見好色妙服及衣被飲食床臥具病瘦醫藥。我等所論正論此耳。佛告比丘。若乞求比丘四事供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。復用見色聲香味細滑法乎。我恒教勸乞。食求有二事。可親不可親。設得衣被飲食床臥具病瘦醫藥。增益惡法。無有善法。此不可親。若得乞求衣被飲食床臥具病瘦醫藥。增益善法。不增惡法。此便可親。汝等比丘。於此法中。欲作何等之論。汝等所論者非正法論。當捨此法。更莫思惟。不由此得至休息滅盡涅槃之處。設欲論者。當論此十法。云何爲十。若精勤比丘。少欲知足。有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。潤及一切多所饒益。得修梵行。得至滅盡之處。無爲涅槃界。此論者沙門之義。當念思惟勿去離心。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。各集普會講堂。作是異論。今舍衛城乞食難得。非比丘所安之處。我等可立一人次第乞食。此乞比丘。能辦。

衣被飲食床臥具病瘦醫藥。無所乏短。爾時衆中有一比丘。白諸人曰。我等不堪任在此乞求。各共詣摩竭國。於彼乞求。又且穀米豐賤。飲食極饒。更復有比丘說曰。我等不宜在彼國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化。主行非法。又殺父王。與提婆達兜爲友。以此因緣。故不宜在彼乞求。復有比丘說曰。今此拘留沙國土。人民熾盛。饒財多寶。宜在彼土乞求。復有比丘作是說。我等不宜在彼土乞食。所以然者。惡生王於彼土治化。極爲兇暴。無有慈仁。人民飢暴。好喜鬪訟。以此因緣。故不應在彼乞食。復有比丘說曰。我等宜在拘深婆羅城。優填王所治之處。篤信佛法。意不移動。我等宜在彼土乞食。所願無違。爾時世尊以天耳聞諸比丘各生此論。即嚴整衣服。至諸比丘所。在中央坐。問諸比丘曰。汝等集此欲何等論。爲說何事。是事。比丘白佛言。我等集此各與此論。今舍衛城穀米。勇貴乞求。得。各當共詣摩竭國。界於彼乞求。又彼國土。饒財多寶。所索易得。其中或有比丘說曰。我等不宜在彼國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化。主行非法。又殺父王。與提婆達兜爲友。以此因緣。故不宜在彼乞求。其中復有比丘說曰。今拘留沙國。人民熾盛。饒財多寶。宜在彼國乞食。復有比丘作是說。我等不宜在彼乞食。所以然者。惡生王於彼治化。爲人兇惡。無有慈仁。好喜鬪訟。以此因緣。故

不宜在彼乞食。復有比丘說曰。我等宜在拘深婆羅城。優填王所治之處。篤信佛法。意不移動。宜在彼乞食。所願無違。在此所論。正謂此耳。爾時佛告諸比丘。汝等莫稱護王治國家界。亦莫論王有勝劣。爾時世尊便說此偈。

夫人作善惡 行本有所因
彼彼獲其報 終不有毀敗
夫人作善惡 行本有所因
爲善受善報 惡受惡果報

是故比丘。勿與斯意論國事。緣不由此論得至滅盡涅槃之處。亦不得沙門正行之法。設欲作是論。非是正業。汝等應當學十事。論云何爲十。若精勤比丘。少欲知足。有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。普潤一切。得修梵行。得至滅盡涅槃之處。汝等已出家學道。離於世俗。當動思惟。勿去離心。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。集普會講堂。各與此論。今波斯匿王主行非法。犯聖律教。識比丘尼得阿羅漢道。十二年中。閉在宮內。與共交通。又不事佛法比丘僧。無篤信之心。向阿羅漢。則無信心於佛法聖衆。我等宜應遠離。勿止此土。所以然者。王行非法時。王大臣亦行非法。大臣以行非法。左右吏

○論二謂(食)一(見)一(乎)二于(食)一(食)一(多)二諸(食)一(求)一(見)一(因)一(深)一(談)一(諸)一(十)比(今
十(此)一(所)一(劣)二如(有)二得(善)十論(已)二以(以)二日(

使某甲比丘住者。各共忍之。若不聽者。今便說再三亦當作。是說之。若衆僧一人不聽而與者。則非平等之施。則爲難濁之物。今還與羅云房清淨受之。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（二）聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。時尊者大均頭。在靜寂之處。與此念想。諸前後中央之見。云何得知。爾時大均頭到時著衣持鉢到世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時均頭白世尊言。今此諸見前後相應。云何得滅。此見又使餘者不生。世尊告曰。於是均頭。此見所出。與所滅之處。皆是無常苦空。均頭知之。當建此意。夫見之法六十二種。要當住十善之地。除去此見。云何爲十。於是均頭。他好殺生。我等應當不殺。他好盜。我不盜。他犯梵行。我行梵行。他妄語。我不行妄語。他行兩舌。聞亂。彼此綺語。惡口。嫉妬。害見。我行正見。均頭當知。如從惡道得。值正道。如從邪見得。至正見。迴邪就正。猶如有人自己沒溺。復欲渡人者。終無此理。己未滅度。欲使他人滅度者。此事不然。如有人自不沒溺。便能渡人。可有此理。今亦如是。自般涅槃。復使他人取滅度者。可有此理。是故均頭。當念離殺不殺。滅度。離盜不盜。滅度。離淫不淫。滅度。離妄語不妄語。滅度。離綺語不綺語。滅度。離惡口不惡口。滅度。離兩舌不兩舌。滅度。離嫉妬不嫉妬。滅度。離害見不害見。此滅度。離嫉妬不嫉妬。滅度。離害見不害見。

滅度。離邪見得。正見。滅度。均頭當知。若凡夫之人。便生此念。爲有我耶。爲無我耶。有我無我耶。世有常耶。世無常耶。世有邊耶。世無邊耶。命是身耶。爲命異身異耶。如來死耶。如來不死耶。爲有死耶。爲無死耶。爲誰造此世。生諸邪見。爲是梵天造此世。爲是地主施設此世。又梵天。此衆生地主造此世間衆。生本無今有。已有便滅。凡夫之人。無聞無見。便生此念。爾時世尊。便說此偈。

自然有梵天 此是梵志語
此見不真正 如彼之所見
我主生遠華 梵天於中出
地主生梵天 自生不相應
地主利利種 梵志之父母
云何利利子 梵志還相生
尋其所生處 諸天之所說
此是歎譽言 還自著難難
梵天生人民 地主造世間
或言除者造 此語誰者審
悲欲之所惑 三事共合集
心不得自在 自稱我世勝
天神造世間 亦非梵天生
設復梵天造 此非虛妄耶
尋跡途復多 審諦方言虛
其行各各異 此行不審實

均頭當知。衆生之類。所見不同。其念各異。此諸見者。皆是無常。其有懷抱此見。則是無常變易之法。若他人殺生。我等當離殺。生。

設他盜者。當遠離之。不習其行。專其心意。不使錯亂。思惟。按計。邪見所興。乃至十惡之法。皆當去離。不習其行。若他瞋恚。我等學於忍辱。他人懷嫉妬。我當捨離。他與僞慢。我念捨離。若他自稱毀餘人。我等不自稱不毀他人。他不少欲。我等當學少欲。他人犯戒。我修其戒。他人有懈怠。我當精進。他人不行三昧。我行三昧。當作是學。他人愚惑。我行智慧。其能觀察分別其法者。邪見消滅。餘者不生。是時均頭受如來教。已。在閑靜之處。思惟。按計。所以族姓子。出家學道。著三法衣。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所造已辦。更不復受有。如實知之。是時均頭便成阿羅漢。爾時均頭聞佛所說。歡喜奉行。

（三）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。地獄衆生受其罪報。極至一劫。或有其中間天者。受畜生罪報。極至一劫。其間有中天者。受餓鬼報。極至一劫。其間有中天者。比丘當知。壽單曰。人壽千歲。無有中天者。所以然者。彼土人民。無所係屬。設於彼命終。生善處天上。無有墮落者。弗于逮人民壽五百歲。亦有中天者。瞿耶尼人民壽二百五十歲。亦有中天者。閼浮提人民極壽百歲。亦有中天者多。正使人壽命極至十。人民之衆。以壽十。其行不同。性分各異。初十幼小。無所識知。第二十少多有。知猶不貫了。第三十欲意熾盛。貪著於色。第四十多諸伎術。所行無

○(大)一○ ○與一與 ○○一廣 ○○一經 ○○一經 ○(有)十我 ○(造)十此 ○(生)一 ○(二)二 ○(生)一 ○按二按 ○他十(人) ○十十二 ○十十二一百 ○(幼)一 ○伐二技

端第五十解義明了所習不。忘第六十悽。著財物意不決了。第七十懈怠。慕眠體性遲緩。第八十無有少壯之心。亦無榮飾。第九十多諸病痛。皮緩面皺。第十諸根衰。耗骨節相連多。忘意錯。比丘知之。設人壽百歲。當經歷爾許之難。設人壽百歲。當經三百冬夏。春秋計其壽命。蓋不足言。若人壽百歲。當食三萬六千食。其間或有不食時。膜不食不與不食。病不食。計彼食與不食。及飲母乳。取要言之。三萬六千食。比丘。若人壽百歲。其限歲數。飲食之法。其狀如是。比丘當知。閻浮地人民。或壽極長。與無量壽等。過去久遠不可計世。有王名。療衆病。壽命極長。顏色端。正受樂無量。爾時無疾。病老死之患。時有夫婦二人。生一子。子便命終。是時父母抱舉令坐。又持食與。然彼子不飲不食。亦不起坐。何以故。爾以命終故。是時彼父母便生此念。我子今日何爲。瞋恚不肯食飲。亦不言語。所以然者。由彼人民不聞死亡音。響之所致也。爾時彼父母便復念曰。我子今日已經七日不飲不食。亦復不知何由默然。我今可以此因緣。往白療病大王。使知。是時父母往至王所。以此因緣具白大王。是時大王便作是念。今日已聞死亡音。響。王告之曰。汝等可持此小兒到吾所。爾時父母即抱小兒。至國王所。王見已告父母曰。此兒已命終。時父母白王言。云何名爲命終。王告曰。此兒更不行起言對談飲食戲樂。身體正直無。

所復爲故。名爲命終。是時夫婦復白王言。如此之變。當經幾時。王告之曰。此兒不久身體爛壞。隨服臭處。無所復任。爾時父母不信王語。復抱死兒。還至家中。未經幾時。身體盡壞。極爲臭穢。是時父母方信王語云。此兒不久身體隨服盡壞。敗。是時夫婦復抱此隨服小兒。至國王所。而白王言。唯然大王。今持此兒奉貢大王。時父母亦不啼哭。所以然者。由不聞死亡之音故。是時大王剝取其皮。而作大鼓。復勅作七重樓閣。持此鼓安處其上。即勅一人。汝當知之。令守護此鼓。百歲一擊。無令失時。受王教。百歲一擊。時諸人民聞此鼓音。怪未曾有。語諸人曰。何者音。響。爲是誰聲。乃徹於斯。王告之曰。此是死人之皮之響。衆生聞已各與念曰。奇哉。乃聞此聲。汝等比丘。爾時王者豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時王者即我身是也。以此知之。昔日閻浮地壽命極長。如今閻浮地人民極爲短命。滅者難限。所以然者。由殺害多故。致命極短。華色失。由此因緣。故致變怪。比丘當知。閻浮地五十歲。四天王中一日一夜。計彼日夜之數。三十日爲一月。十二月爲一歲。四天王壽命五百歲。或復有中夭者。計人中之壽十八億歲。還活地獄一日一夜。計彼一日一夜之數。三十日爲一月。十二月爲一歲。還活地獄極壽千歲。復有中夭者。計人中之壽三十六億歲。計人中百歲。三十三天一日一夜。計彼日月年歲之數。三十三天壽千歲。其間或有中夭者。計人中之壽三十六億歲。阿鼻地獄中一日一夜。復計彼日月之數。三十日爲一月。十二月爲一歲。計彼日夜之數。壽一萬歲。計人中之壽。壽一拘利。如是比丘。計此之壽轉轉增倍。除無想天。無想天壽八萬四千劫。除淨居天。不來此世。是故比丘。勿懷放逸。於現身上得盡有漏。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十。三。經言百歲當經三百冬夏秋。謂冬夏秋各一百故。言三百而不言春者。此順西域三時也。言三時者。寒熱雨三也。言冬即彼寒時。夏即彼熱時。秋即彼雨時。然彼三時各四月。計一年有十二月。今以冬夏秋擬彼三時。而月數少。蓋譯者不善方言也。

增壹阿含經卷第四十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
十不善品第四十。八

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有衆生修行殺生廣布殺生。種地獄罪。餓鬼畜生行。若生人中壽命極短。所以然者。由害他命。若有衆生盜他物者。種三惡道之罪。若生人中恒遭貧賤。食不充口。衣不蓋形。皆由

①忘一妄②耗一耗③(春)一④療一⑤正一⑥利老死一老病⑦死一利⑧壽一⑨已一以⑩已一以⑪行起一起行⑫誠一戒⑬減一減⑭平一求⑮(無想)淨居天⑯十六字⑰(計)十無⑱除一餘⑲壹一⑳(光明皇后願文)㉑此記依宋元明觀㉒(夏)一㉓合一⑳四二三㉔(東晉)十三字二符藥建元年三藏摩羅提譯㉕符藥三藏摩羅提譯(東晉一譯)一㉖八二六七

盜故。劫奪物者即斷他命根。若有衆生好貴貪洪。種三惡道。若生人中。門不貞良。竊盜淫佚。若有衆生妄語者。種地獄罪。若生人中。爲人所輕。言不信受。爲人所賤。所以然者。皆由前世妄語所致。若有衆生兩舌者。種三惡道之罪。設生人中。心恒不定。常懷愁憂。所以然者。由彼人兩頭傳虛言故。若有衆生僞言者。種三惡道之罪。若生人中。爲人醜弊。常喜罵呼。所以然者。由彼人言不專正之所致也。若有衆生鬪亂彼此。種三惡道之罪。設生人中。多諸怨憎。親親離散。所以然者。皆由前世鬪亂之所致也。若有衆生嫉妬者。種三惡道。若生人中。乏諸衣愛。所以然者。由彼人起貪嫉故。若有衆生起害意。種三惡道。設生人中。恒多虛妄。不解至理。心亂不定。所以然者。皆由前世悲怒所致也。無有慈仁。若有衆生行邪見者。種三惡道。若生人中。乃在邊地。不生中國。不親三尊道法之義。或復瞽盲瘡癰身形不正。不解善法惡法之趣。所以然者。皆由前世無信根故。亦不信沙門婆羅門父母兄弟。比丘知之。由此十惡之報。致此殃。是故比丘當離十惡。修行正見。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊十五日說戒時。將諸比丘前後圍遶。往詣普會講堂。爾時世尊默然觀察諸聖衆寂莫不語。是時阿難白佛言。今日

聖衆盡集講堂。唯然世尊。當與諸比丘說禁戒。爾時世尊亦復默然不語。是時阿難須臾復白佛言。今正是時。宜說禁戒。初夜欲盡。爾時世尊復默然不語。爾時阿難須臾復白佛言。中夜欲竟。衆僧勞頓。唯願世尊。以時說戒。爾時世尊復默然不語。是時阿難須臾復白佛言。後夜欲盡。唯願世尊。以時說戒。佛告阿難。衆中不淨者故不說戒。今聽上座使說禁戒。若僧上座不堪任說戒者。聽持律說禁戒。若無持律者。其能誦戒通利者。當唱之使說戒。自今已後。如來更不說戒。衆中不淨。如來於中說戒。彼人頭破爲七分。如彼酬羅果。無異。是時阿難悲泣交集。並作是說。聖衆今日便爲孤窮。如來正法。去何速疾。不淨之人出何速疾。是時大目乾連便作是念。此衆中何等毀法之人。在此衆中。乃令如來不說禁戒。是時大目乾連。入三昧定。遍觀聖衆心中。瑕穢。爾時目連見馬師滿宿二比丘在衆會中。是時目連即從座起。至彼比丘所而告之曰。汝等速起離此座中。如來見譏由卿等。故如來不說禁戒。爾時二比丘默然不語。是時目連復再三告曰。汝等速起。不須住此。是時彼比丘默然不對。是時目連即前捉手將至門外。還取門閉。前白佛言。不淨比丘。已將在外。唯然世尊。時說禁戒。佛告目連。止止目連。如來更不與比丘說戒。如來所說言不有二。還詣座所。是時目連復白佛言。今此衆中。已生

瑕穢。我不堪任行維那法。唯願世尊。更差餘人。爾時世尊默然可之。是時目連頭面禮世尊足。還就本座。是時阿難白世尊言。毘婆尸如來出現世時。聖衆多少。爲經幾時。乃生瑕穢。乃至迦葉弟子多少。云何說戒。佛告阿難。九十一劫有佛出世。名毘婆尸如來。至真等正覺。出現世間。爾時三會聖衆。初一會時比丘有百千六萬八千聖衆。第二會時十六萬聖衆。第三會時十萬聖衆。皆是阿羅漢。彼佛壽八萬四千歲。百歲之中。忍辱爲第一。佛說無爲最。不以剃鬚髮。害他爲沙門。是時彼佛以此一偈。百歲之中而爲禁戒。已生瑕穢。便立禁戒。復於三十一劫中。有佛名瞿師伽如來。至真等正覺。出現於世。爾時亦復三會聖衆。初一會時有十六萬聖衆。第二會時十四萬聖衆。第三會時十萬聖衆。彼佛爾時八十年中清淨無瑕穢。亦說一偈。

若眼見非邪 慧者護不著
棄捐於衆惡 在世爲黠慧

爾時彼佛八十年中說此一偈。後有瑕穢。更立禁戒。爾時瞿師伽佛壽七萬歲。於彼劫中復有佛出現世間。名曰毘舍羅婆。亦三會聖衆。初會之時十萬聖衆。盡是羅漢。第二會時八萬羅漢。第三會時七萬羅漢。諸漏已盡。毘舍羅婆如來。七十年中無瑕穢。爾時復以一偈爲禁戒。

①起二起 ②國二國 ③今二今 ④律二律 ⑤已二已 ⑥以二以 ⑦無十(有) ⑧並二并 ⑨去十(一) ⑩疾二疾 ⑪(使)十不 ⑫乾二健 ⑬(如來)十弟 ⑭千二十 ⑮試二式 ⑯更二便 ⑰已二以 ⑱(半)一

不害亦不非 奉行於大戒

於食知止足 床座亦復然

執志爲專一 是則諸佛教

七十年中以此一偈爲禁戒。後有現穢

更立禁戒。毘舍羅婆如來壽七萬歲。於此賢

劫中有佛出世。名曰拘樓孫如來。出現世

間。爾時二會聖衆。初會之時七萬聖衆。皆是

阿羅漢。第二會時六萬阿羅漢。彼佛爾時六

十年中無有現穢。彼佛爾時以二偈以爲

禁戒

譬如蜂採華 其色甚香潔

以味惠施他 道士遊聚落

不誹謗於人 亦不觀是非

但自觀身行 諦觀正不正

六十年中說此二偈以爲禁戒。自此已

來以有現穢便立禁戒。彼佛壽六萬歲。於

此賢劫中有佛出世。名曰拘那含牟尼如來

至真等正覺。爾時二會聖衆。初會之時六十

萬聖衆。皆是阿羅漢。第二會時四十萬聖

衆皆是阿羅漢。爾時彼佛四十年中無有現

穢。以一偈爲禁戒

執志莫輕戲 當學尊寂道

賢者無愁憂 常滅志所念

四十年中說此一偈以爲禁戒。自此已

來便有現穢。更立禁戒。彼佛壽四萬歲。於

此賢劫有佛。名爲迦葉。出現世間。爾時

彼佛亦二會聖衆。初會之時四十萬衆。第二

會時三十萬衆。皆是阿羅漢。二十年中無有

現穢。恒以一偈以爲禁戒

一切惡莫作 當奉行其善

自淨其志意 是則諸佛教

二十年中說此一偈以爲禁戒。犯禁之後

更立制限。爾時迦葉佛壽二萬歲。我今如

來出現於世。一會聖衆千二百五十人。十二

年中無有現穢。亦以一偈爲禁戒

護口意清淨 身行亦清淨

淨此三行跡 修行仙人道

十二年中說此一偈以爲禁戒。以生犯律

之人。轉有二百五十戒。自今已後衆僧集

會。啓白如律。諸賢咸聽。今十五日說戒。今僧

忍若衆僧和合說禁戒。以啓此已。設有比

丘有所說者。不應說戒。各共默然。若無

語者。應爲說戒。乃至說戒。序後復當問

諸賢。誰不清淨。如是再三。誰不清淨。清淨者

默然持之。然今人壽命極短。盡壽不過百

年。是故阿羅漢受持之。爾時阿羅漢。世尊

言。過去久遠諸佛世尊。壽命極長。犯律者少

無有現穢。然今人民壽命極短。少。不過

十。過去諸佛滅度之後。有遺法住。世爲

經幾時。佛告阿羅漢。過去諸佛滅度之後。法

不久存。阿羅漢白佛言。設如來滅度之後。正

法存世。當經幾時。佛告阿羅漢。曰。我滅度之

後。法當久存。迦葉佛滅度後。遺法住七日

中。汝今阿羅漢。如來弟子爲少。其作是

觀。東方弟子無數億千。南方弟子無數億千。

是故阿羅漢。當建此意。我釋迦文佛壽命極

長。所以然者。肉身雖取滅度。法身存在。此

是其義。當念奉行。爾時阿羅漢及諸比丘聞佛

所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園。與大比丘衆五百人俱。爾時阿羅漢偏露

右肩。右膝著地。白世尊言。如來玄鑒無事

不察。當來過去現在三世皆悉明了。諸過去

諸佛姓字名號。弟子菩薩翼從多少。皆悉知

之。一劫百劫若無數劫悉觀察。亦復知

國王大臣人民姓字。斯能分別。如今現在國

界若干亦復明了。將來久遠彌勒出現至真

等正覺。欲聞其變。弟子翼從佛境。樂爲

經幾時。佛告阿羅漢。汝還就座。聽我所說。彌

勒出現國土。聖樂弟子多少。善思念之。執在

心懷。是時阿羅漢從佛受教。即還就座。爾時

世尊告阿羅漢。將來久遠於此國界。當有

城郭名曰難頭。東西十二由旬。南北七由旬。

土地豐熟。人民熾盛。街巷成行。爾時城中有

龍王名曰水光。夜雨澤香。則清和。是時難

頭城中有羅刹鬼名曰葉華。所行順法。不

違正教。伺人民寢寐之後。除去穢惡。諸不

淨者。又以香汁而灑其地。極爲香淨。阿羅

漢知。爾時閻浮地東南西北十萬由旬。諸山

河石壁皆自消滅。四大海水各據一方。時閻

浮地極爲平整。如鏡清明。舉閻浮地內穀

食豐饒。人民熾盛。多諸珍寶。諸村落相近。雞

鳴相接。是時繁花果樹枯竭。穢惡亦自消滅。

其餘甘美果樹。香氣殊好。者皆生乎地。爾時

時氣和適。四時順節。人身之中無有百八之

患。貪欲瞋恚愚癡。不。大殷勤。人心平均。皆同

一意。相見歡悅。善言相向。言辭一類。無有差

○(一偈)一○(十)十○(後有)禁戒八字一○(拘)世○(落)如○(六十)禁戒十二字一○(日)以○(四)三
○(而)十○(四十)禁戒十二字一○(有)現穢更四字一○(二十)禁戒十二字一○(以)十○(十)十
○(禁戒)十二字一○(日)以○(序)原○(後)二行○(第)當○(十)十○(十)十○(十)十○(十)十
○(諸)一○(知)一○(當)十例

在前。爾時世尊告迦葉曰。吾今年。已衰耗。年向八十餘。然今如來有四大聲聞。堪任遊化。智慧無盡。衆德具足。云何爲四。所謂大迦葉比丘。若屠斜漢比丘。賓頭盧比丘。羅云比丘。汝等四大聲聞。要不般涅槃。須吾法沒盡。然後乃當般涅槃。大迦葉亦不應般涅槃。要須彌勒出現世間。所以然者。彌勒所化弟子。盡是釋迦文佛弟子。由我遺化得盡。有漏。摩竭國界。毘提村中。大迦葉於彼山中住。又彌勒如來將無數千人衆。前後圍遶。往至此山中。遂蒙佛恩。諸鬼神當與開門。使得見迦葉禪窟。是時彌勒伸右手。指示迦葉。告諸人民。過去久遠釋迦文佛弟子。名曰迦葉。今日現在頭陀苦行最爲第一。是時諸人民見已。歡未曾有。無數百千衆生。諸塵垢盡得法眼淨。或復有衆生見迦葉身已。此名爲最初之會。九十六億人皆得阿羅漢。斯等之人皆是我弟子。所以然者。悉由受我教訓之所致也。亦由四事因緣。一。惠施仁愛利人等利。爾時阿難彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之。是時迦葉身體奄然星散。是時彌勒復取種種香華供養迦葉。所以然者。諸佛世尊有恭敬心於正法故。彌勒亦由我所受正法化得成無上正真之道。阿難當知。彌勒佛第二會時。有九十四億人皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。行四事供養之所致也。又彌勒第三之會。九十二億人皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。爾時比丘姓號皆名慈氏弟子。如我今日諸聲聞

皆稱釋迦弟子。爾時彌勒與諸弟子說法。汝等比丘當思惟無常之想。樂有苦想。計我無我想。實有空想。色變之想。青瘀之想。腹脹之想。食不消想。血想。一切世間不可樂想。所以然者。比丘當知此十想者。皆是過去釋迦文佛與汝等說。令得盡有漏心。得解脫。若復此衆中釋迦文佛弟子。過去時修於梵行。來至我所。或於釋迦文佛所奉持其法。來至我所。或復於釋迦文佛所供養三寶。來至我所。或於釋迦文佛所彈指之頃。修於善本。來至此間。或於釋迦文佛所行四等心。來至此者。或於釋迦文佛所受持五戒三自歸。來至我所。或於釋迦文佛所起神寺廟。來至我所。或於釋迦文佛所補治故寺。來至我所。或於釋迦文佛所受八關齋法。來至我所。或於釋迦文佛所香花供養。來至此者。或復於彼聞佛法悲泣墮淚。來至我所。或復於釋迦文佛專意聽法。來至我所。復盡形壽善修梵行。來至我所。或復書讀誦誦來至我所者。承事供養。來至我所者。是時彌勒便說此偈。

增益戒聞德 福及思惟業
善修於梵行 而來至我所
勸施發歡心 修行心原本
意無若干想 皆來至我所
或發平等心 承事於諸佛
飯食與聖衆 皆來至我所
或誦戒契經 善習與人說
熾然於法本 今來至我所

釋種善能化 供養諸舍利
承事法供養 今來至我所
若有書寫經 頌宣於素上
其有供養經 皆來至我所
繒綵及衆物 供養於神寺
自稱南無佛 皆來至我所
供養於現在 諸佛過去者
禪定正平等 亦無有增減
是故於佛法 承事於聖衆
專心事三寶 必至無爲處
阿難當知。彌勒如來在彼衆中當說此偈。爾時衆中諸天人民思惟此十想。十一。姦人諸塵垢盡得法眼淨。彌勒如來千歲之中。衆僧無有瑕穢。爾時恒以一偈以爲禁戒。口意不行惡。身亦無所犯。當除此三行。速脫生死淵。過千歲之後。當有犯戒之人。遂復立戒。彌勒如來當壽八萬四千歲。般涅槃後。遺法當存八萬四千歲。所以然者。爾時衆生皆是利根。其有善男子善女人。欲得見彌勒佛。及三會聲聞衆及鷄頭城。及見蠟佉王。并四大藏珍寶者。欲食自然粳米并著自然衣裳。身壞命終生天上者。彼善男子善女人。當勤加精進無生懈怠。亦當供養諸法師承事。名華塢香種種供養無令有失。如是阿難當作是學。爾時阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行。

●已二以● ●香第二第香● ●(持)一● ●版一肝● ●原一源● ●頌二班● ●[見]一● ●不分卷[增查一譯]一●

增壹阿含經卷第四十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

●不善品第四十八入前品中

●聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。集普會講堂各生此念。今如來甚奇甚特。過去取般涅槃者。亦復知彼姓名種族持戒翼從。皆悉分明。三昧智慧解脫解脫見慧。身壽有長短。皆悉知之。云何諸賢。爲是如來分。別法處極爲清淨。知彼諸佛姓字所出之處乎。爲是諸天來。至佛所而告此耶。爾時世尊以天耳微聞衆多比丘各與此論。便往至諸比丘所在。中央坐。爾時世尊告諸比丘。汝等集此。爲何等論欲說何法。諸比丘白佛言。我等集此論。正法之要。諸人各與此論。如來甚奇甚特。乃能知過去諸佛世尊名字姓號。智慧多少。靡不貫博。甚可奇雅。云何諸賢。爲是如來分。別法界極爲清淨。知彼諸佛姓字所出之處乎。爲是諸天來。至佛所而告此耶。爾時世尊告諸比丘。汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎。姓字名號壽命長短耶。諸比丘對曰。今正是時。唯願世尊敷演其義。佛告諸比丘。汝等善思念之。吾當與汝廣演其義。爾時衆多比丘從佛受教。世尊告曰。比丘當知。過去九十一劫有佛出世。號毘婆尸如來。至真等正覺。復次三十一劫有佛出世。名

●式詰如來至真等正覺。復於彼三十一劫內有佛名毘舍羅婆如來。出世於此賢劫中有佛出世。名拘摩羅孫如來。復於賢劫中有佛出世。名拘那含牟尼如來。至真等正覺。復於賢劫中有佛出世。名曰迦葉。復於賢劫中。我出現世。釋迦文如來至真等正覺。爾時世尊便說此偈。

九十一劫中 有佛毘婆尸
三十一劫中 式詰如來出
復於彼劫中 毘舍羅婆現
今日賢劫中 四佛復出世
拘孫那迦葉 如日照世間
欲知名字者 其號悉如是

毘婆尸如來者。出剎利種。式詰如來亦出剎利種。毘舍羅婆如來亦出剎利種。拘摩羅孫如來出婆羅門種。拘那含牟尼如來出婆羅門種。迦葉如來出婆羅門種。如我今出剎利種。爾時世尊便說此偈。

前佛有現者 皆出剎利種
拘孫至迦葉 出於婆羅門
最尊無能及 我今天人師
諸根而淡泊 出於剎利姓
毘婆尸如來姓 瞿曇 式詰如來亦出瞿曇
毘舍羅婆亦出 瞿曇 迦葉如來出 迦葉姓
拘摩羅孫拘那 含牟尼亦出 迦葉姓 同上
而無異 我今如來姓 瞿曇 爾時世尊便說此偈。

如初諸三佛 出於瞿曇種
後三至迦葉 出於迦葉姓

如我今現在 天人所奉敬
諸根而淡泊 出於瞿曇姓
比丘當知。毘婆尸如來姓拘摩羅。式詰如來亦出拘摩羅。毘舍羅婆如來亦出拘摩羅。拘摩羅孫如來出婆羅門。拘那含牟尼如來亦出婆羅門。迦葉如來亦出婆羅門。如我今如來至真等正覺。出於拘那若。爾時世尊便說此偈。

如初諸三佛 出於拘那若
後三至迦葉 出於婆羅門
如我今現在 天人所奉敬
諸根而淡泊 出於拘那若

毘婆尸如來坐波羅利華樹下而成佛道。式詰如來坐分陀利樹下而成佛道。毘舍羅婆如來坐波羅樹下而成佛道。拘摩羅孫如來坐戶利沙樹下而成佛道。拘那含牟尼如來坐優頭跋羅樹下而成佛道。迦葉如來坐尼拘留樹下而成佛道。如我今日如來坐吉祥樹下而成佛道。爾時世尊便說此偈。

初一成佛道 波羅利華樹下
式坐分陀利 毘舍坐波羅
拘孫坐戶利 拘那跋羅下
迦葉拘留樹 吉祥我成道
七佛天中天 照明於世間
因緣坐諸樹 各成其道果

毘婆尸如來弟子有十六萬八千之衆。式詰如來弟子之衆有十六萬。毘舍羅婆如來弟子之衆十萬。拘摩羅孫如來弟子之衆有八萬。

①舍=餘 ②五=四 ③[不善]品中 ④十一字 ⑤(十)十不 ⑥第四十八入前品中 ⑦二分之餘 ⑧D. 14. Mahāpadāna. (Nos. 1(1), 2-4.) ⑨毘婆尸~Vipassin. ⑩式詰~Sikhin. ⑪毘婆~Vessabhi. ⑫拘摩羅~Kakusandha. ⑬拘那含牟尼~Kona gamuni. ⑭迦葉~Kassapa. ⑮我今~我 ⑯比=毘 ⑰拘摩羅孫拘那含牟尼~拘那含牟尼拘摩羅 ⑱拘那含牟尼拘摩羅 ⑲[孫拘] ⑳拘那若~Kondañña. ㉑拘=憍 ㉒[亦] ㉓[我] ㉔來=至 ㉕婆=波 ㉖~Patali. ㉗[如來] ㉘~Pundarika. ㉙波羅~Sala. (娑羅) ㉚~Sirisa. ㉛~Udumbara. ㉜~Nigrodha. ㉝吉祥~Assattha. ㉞式=或

人拘那含牟尼如來弟子之衆有七萬人。迦葉如來弟子之衆有六萬衆。如我今日弟子之衆有千二百五十人皆是阿羅漢。諸漏永盡無復諸縛。爾時世尊便說此偈。

百千六萬八 毘婆尸弟子
百千及六萬 式詰弟子衆
百千比丘衆 毘舍婆弟子
拘孫八萬衆 拘那含七萬
迦葉六萬衆 皆是阿羅漢
我今釋迦文 千二百五十
皆是眞人行 布現於法教
遺法餘弟子 其數不可計

毘婆尸如來侍者名曰大導師。式詰如來侍者名曰善覺。毘舍婆如來侍者名曰勝來。拘孫如來侍者名曰吉祥。拘那含牟尼如來侍者名曰毘羅先。迦葉如來侍者名曰導師。我今侍者名曰阿難。爾時世尊便說此偈。

大。道。及。善。覺 勝來與吉祥
毘羅先導師 阿難第七侍
此人供養聖 無有不得時
諷誦又受持 不失其義理

毘婆尸如來壽八萬四千歲。式詰如來壽七萬歲。毘舍婆如來壽六萬歲。拘孫如來壽五萬歲。拘那含如來壽四萬歲。迦葉如來壽二萬歲。如我今日壽極減少。極壽不過百歲。爾時世尊便說斯偈。

初佛八萬四 次佛七萬歲
毘舍婆六萬 拘留壽五萬

一萬二萬年 是拘那含壽
迦葉壽二萬 唯我壽百年

如是諸比丘。如來觀知諸佛姓名號字。皆悉分明。種類出處。靡不貫練。持戒智。慧。禪定。解脫皆悉了知。爾時阿難白世尊言。如來亦說過去恒沙諸佛。取滅度者。如來亦知。當來恒沙諸佛。方當來者。如來亦知。如來何故不記。爾許佛所造。今但說七佛本末。佛告阿難。皆有因緣本末。故。如來說七佛之本末。過去恒沙諸佛。亦說七佛本末。將來彌勒出現世時。亦當記七佛之本末。若師子應如來出時。亦當記七佛之本末。若承順佛出現世時。亦當記七佛之本末。若光焰佛出現世時。亦當記七佛之名號。若無垢佛出現世時。亦當記七佛之本末。若寶光佛出現世時。亦當記迦葉之本末。若寶光佛出現世時。亦當記釋迦文之本末。爾時世尊便說此偈。

師子柔順光 無垢及寶光
彌勒之次第 皆當成佛道
彌勒記式佛 師子記毘舍
柔順記拘孫 光焰記牟尼
無垢記迦葉 皆說曩所緣
寶光成三佛 亦當記我號
過去諸三佛 及以將來者
皆當記七佛 曩所之本末

由此因緣故。如來記七佛名號耳。爾時阿難白世尊言。此經名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名曰記佛名號。當念奉行。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園。所是時師子長者往至舍利弗所。頭面禮足。在一面坐。爾時師子長者白舍利弗言。唯願尊者當受我請。是時舍利弗默然受請。是時長者見尊者默然受請。便從坐起。禮足而退。復至大目乾連。離越。大迦葉。阿那律。迦旃延。滿願子。優婆塞。須菩提。羅云。均頭沙彌。如此上首者。請五百人。是時師子長者。即還辦具種種極妙飲食。敷好座具。又白。時到。諸眞人羅漢。所不。今食具已辦。唯願屈臨。隨覆下舍。爾時諸大聲聞。各著三衣。持鉢入城。至長者家。時長者見諸最尊坐已定。手自斟酌。行種種飲食。見諸聖衆。食已訖。行清淨水。入施一白。前受。呪願。是時尊者舍利弗與長者說極妙之法。便從坐起。而去還詣靜室。爾時羅云至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問曰。汝今爲從何來。羅云報云。師子長者今日來見請。佛告之曰。云何羅云。飲食爲妙。爲不妙。爲細耶。爲麤耶。羅云報曰。飲食極妙。又且豐多。今此白。從彼得之。佛告羅云。衆僧斯有幾人。上坐是誰。羅云白。佛言。和上舍利弗最爲上首。及諸神德弟子有五百人。佛告羅云。云何羅云。彼長者獲福爲多乎。羅云白。佛言。唯然。世尊。彼長者得福之報。不可稱計。施一羅漢。其福難限。何況大神妙天人所敬奉。今五百人。均是眞人。其福有何可量。佛告羅云。今施五百羅漢之功德。若從衆中。僧次

①毘羅先~Bhiyyasutara. ②道二導③④ ⑤第一所⑥⑦ ⑧四一⑨ ⑩一二⑪ ⑫羅十(行)⑬ ⑭唯二惟⑮ ⑯坐二座⑰* ⑱乾二搖
⑲* ⑳波⑳ ㉑好二妙⑳ ㉒座二坐⑳ ㉓藍二藍⑳ ㉔已二以⑳* ㉕辨二辯⑳ ㉖覆二赴⑳ ㉗已二以⑳
㉘ ㉙藍二星⑳* ㉚上二尚⑳ ㉛僧次請二求⑳

請一沙門請已供養。計此衆中差人之福及與五百羅漢之福。百倍千倍巨億萬倍。不可以譬喻爲比。所以然者。衆中所差其福難限。獲甘露滅盡之處。羅云當知。猶如有人自誓說曰。吾要當飲此江河諸水。彼人爲堪任不平。羅云白。佛言。不也。世尊。所以然者。此閼浮地極爲廣大。此閼浮地有四大河。一者恒伽。二者新頭。三者私陀。四者博叉。一河者從有五百。然此人終不能飲水使盡。但勞其功。事終不成也。彼人復作是說。我自有方便因緣可得。飲諸水使盡。云何有因緣得飲諸水。爾時彼人便作是念。我當飲海水。所以然者。一切諸流皆歸投乎海。云何羅云。彼人得飲諸水乎。羅云白。佛言。如此方便可得。飲水使盡。所以然者。一切諸流皆歸乎海。由此因緣故。彼人得飲水盡。佛告之曰。如是羅云。一切私施猶如彼流。或獲福或不獲福。衆僧者如彼大海。所以然者。流河決水以入于海。便滅。本名但有大海之名耳。羅云。此亦如是。今此十人皆從衆中出。非衆不成。云何爲十。所謂向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。辟支佛。佛是謂十人。皆由衆中非獨自立。羅云。當以此方便知。其衆中差者。其福不可限量。是故羅云。善男子。善女人。欲求其福不可稱計。當供養聖衆。羅云當知。猶如有人以酥投水。凝不得。廣普。若以油投水。則遍滿其

上。是故羅云。當念供養聖衆比丘僧。如是羅云。當作是學。爾時師子長者聞。如來歎說施衆之福。不歎說餘福。爾時長者以餘時往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時師子長者白。世尊言。適聞如來而歎說施衆之福。不歎別請人之福。自今已後。當當供養聖衆。佛告之曰。我不作爾說。當供養聖衆。不供養餘人。今施畜生。猶獲其福。何況餘人。但我所說者。福有多少。所以然者。如來聖衆可敬可貴。是世間無上福田。今此衆中有四向四得及聲聞乘。辟支佛乘。佛乘。其有善男子善女人。欲得三乘之道者。當從衆中求之。所以然者。三乘之道皆出。乎衆。長者。我觀此因緣。義故而說。此語耳。亦不教人應施聖衆。不應施餘人。爾時長者白。世尊言。如是。如尊教勸。自今已後。若作福業。盡當供養聖衆。不還擇人施。爾時世尊與彼長者說微妙之法。令發歡悅之心。長者聞法已。即從座起。頭面禮足。便退而去。爾時師子長者。意欲施立福業。爾時諸天來告之曰。此是向須陀洹之人。此是得須陀洹。施此得福多。施此得福少。爾時天人即歎頌曰。如來歎擇施。與此諸德士。施此獲福多。如良田生苗。爾時師子長者默然不對。爾時天人復語長者。此是持戒人。此是犯戒人。此向須陀洹人。此是得須陀洹人。此向斯陀含人。此是得斯

陀含人。此向阿那含。此得阿那含。此向阿羅漢。此得阿羅漢。此是聲聞乘。此是辟支佛乘。此是佛乘。施此得福少。施此得福多。爾時師子長者默然不對。何以故。爾但憶如來教。誠不選擇而施。爾時師子長者復以餘時。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。我自憶念請聖衆。飯之。有天來告我言。此是持戒。此是犯戒。此人向須陀洹。此人得須陀洹。乃至三乘皆悉分別。又說此偈。如來歎擇施。與此諸德士。施此獲福多。如良田生苗。時我復作是念。如來教。誠不可違戾。豈當生心。選擇施乎。終無是非之心。高下之意也。時我復作是念。我當盡施一切衆生之類。汝自持戒受福無窮。若使犯戒自受其殃。但惡衆生。非食不濟命。佛告長者。善哉善哉。長者。行過弘誓菩薩所。施心恒平等。長者當知。若菩薩惠施之日。諸天來告之。族姓子當知。此是持戒人。此是犯戒人。施此得福多。施此得福少。爾時菩薩終無此心。此應施此不應施。然菩薩執意而無是非。亦不言此持戒。亦不言此犯戒。是故長者。當念平等惠施。長夜之中。獲福無量。是時師子長者憶如來教。誠觀世尊意。不移動。即於座上得法眼淨。是時師子長者即從座起。頭面禮足。便退而去。爾時長者去未久。佛告諸比丘曰。此師子長者憶平等施故。又視如來從頭至足。即於座上得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。

①請二求②(所)十差③一者二所謂④(二者)一⑤(三者)一⑥(四者)一⑦南二姿⑧(道)十然⑨(乎)二⑩施一陀⑪(二)一⑫已二以⑬(如來)十⑭如十(來來)⑮還一撰⑯被二戒⑰(又)一

歸命人中上
我等今不得
歸命人中尊
爲依何等禪

知於我等不安其所。是時惡鬼曰：我今堪任辱此沙門。善鬼聞已便捨而去。時彼惡鬼即以手打舍利弗頭。是時天地大動。四面有暴風疾雨。尋時來至。地即分爲二分。此惡鬼即以全身墮地獄中。爾時尊者舍利弗即從三昧起。整衣服下着闍崛山。往詣竹園。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時佛告舍利弗曰：汝今身體無有疾病乎？舍利弗言：體素無患。唯苦頭痛。世尊告曰：伽羅鬼以手打汝頭。若當彼鬼以手打須彌山者。即時須彌山便爲二分。所以然者。彼鬼有大大力故。今此鬼受其罪報故。全身入阿鼻地獄中。爾時世尊告諸比丘：甚奇甚特。金剛三昧力乃至於斯。由此三昧力故。無所傷害。正使須彌山打其頭者。終不能動其毫毛。所以然者。比丘聽之。於此賢劫中有佛。名拘屢孫。如來至真等正覺。彼佛有二大聲聞。一名等壽。二名大智。比丘等壽神足第一。比丘大智智慧第一。如我今日舍利弗智慧第一。目乾連神足第一。爾時等壽大智二比丘。俱得金剛三昧。當於一時。等壽比丘在閑靜之處。入金剛三昧。時諸牧羊人牧羊。人取薪草人。見此比丘坐禪。各自相謂言：此沙門今日以取無常。是時牧羊人及取薪人。集諸草木。積比丘身上。以火燒已而捨之去。是時等壽比丘即從三昧起。正衣服便退而去。是時比丘即以其日。著衣持鉢入村乞食。時諸取薪草人。見此比丘村中乞食。各自相謂言：此

爾時世尊告諸比丘。我當教汝。如舍利弗
比丘。比丘智慧大智分別廣智無邊智捷

十千諸天人 盡是梵迦夷
自歸舍利弗 於靈鷲山頂

弟子華者。卽是舍利弗比丘是。所以然者。此人則能莊嚴佛樹道樹者卽如來是也。如

①獨一限元②③ ④納一納⑤ ⑥正一鳥⑦ ⑧得一知⑨ ⑩楚十(志)⑪ ⑫已一之⑬ ⑭波一波⑮ ⑯加一納⑰ ⑱學二維⑲ ⑳過是二
是過㉑ ㉒老一東⑳ ㉓閑一閑* ㉔蘇一積㉕ ㉖正一整㉗ ㉘以一已㉙ ㉚(比丘)一㉛ ㉜別十(智)㉝ ㉞智兼十(設就)
㉟ ㊱爭一淨㊲ ㊳辦一辦㊴ ㊵廟一官㊶ ㊷畫一畫㊸ ㊹五二四㊺ ㊻十(光明皇后願文)㊼

⑥東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給

念造衆殃。覺不守護眼根。如是比丘若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法起。諸亂想。亦不守護意根。不改其行。如是比丘應摩刷而不摩刷。云何比丘不覆護瘡。於是比丘起欲想而不捨離。亦不除去其念。若起瞋想殺害想。起諸惡不善想。終不捨之。如是比丘不覆護瘡。云何比丘不隨時起煙。於是比丘所誦誦法。不隨時向人說。如是比丘不隨時放煙。云何比丘不知良田茂草。於是比丘不知四意止。如實而不知。如是比丘不知良田茂草處。云何比丘不知渡處。於是比丘不別賢聖八品道。如是比丘不知渡處。云何比丘不知所愛。於是比丘於十二部契經。祇夜。授決。偈。因緣。本末。方等。譬喻。生經。說。廣。普。未曾有法。如是比丘不知所愛。云何比丘不知時宜。於是比丘便往輕賤家博戲家。如是比丘不知時宜。云何比丘不留遺餘。於是比丘有信梵志優婆塞往而請之。然諸比丘貪著飲食。不知止足。如是比丘不留遺餘。云何比丘不敬長老諸高德比丘。於是比丘不起恭敬之心。向諸有德人。如是比丘多有所犯。是謂比丘不敬長老。若有比丘成就十一法。終不能於此法中多所饒益。若復牧牛人成就十一法者。能擁護其牛。終不失時有所饒益。云何爲十一。於是牧牛人知其色。別其相應。摩刷而摩刷。覆護瘡痍。隨時而起。煙。知良田茂草處。知渡要處。愛其牛。分別

①合二銘* ②六二五③ ④(東晉一譯)十三字二符秦建元年三藏摩羅提摩⑤ ⑥符秦三藏摩羅提摩⑦(東晉一譯)一⑧ ⑨放二
 牧⑩ ⑪九二七⑫ ⑬九之一⑭ ⑮八⑯ ⑰(第四一誦)一⑱ ⑲A. XI. 18. M. 33. Gopāḥaka, (No. 99(1249)). ⑳渡二度* ㉑摩二
 ⑳摩二, ㉑摩二, ㉒摩二 ㉓摩二, ㉔摩二, ㉕摩二 ㉖待二待二 ㉗舌二口 ㉘京十(處) ㉙授二受 ㉚請二語 ㉛處知渡二知渡知
 ㉜摩二, ㉝摩二, ㉞摩二, ㉟摩二, ㊱摩二 ㊲渡二度②③ ㊳最動二最動* ㊴愛十(處)⑤

在塚間。是謂比丘有人成就此十一法。便

共并。猶如乳與乳相應。^②酥與^③酥相應。養

⑩後二後⑩ ⑪有二有⑩ ⑫開二開⑩* ⑬納二納⑩ ⑭駁二駁⑩, 駁⑩ ⑮乾二乾⑩, 健⑩ ⑯波二波⑩* ⑰蘇二蘇⑩* ⑱除二與⑩
 ⑩謂二原⑩ ⑪源二無⑩ ⑫乎二于⑩ ⑬一一二⑩ ⑭人十(等)⑩ ⑮(諸)十比⑩

漢乎。象舍利弗報曰。我先非羅漢也。諸居士當知。五通與六通。各各差別。今當說十一通。夫五通仙人欲愛已盡。若生上界復來墮。欲界。六通阿羅漢如來弟子者。得漏盡通。即於無餘涅槃界而般涅槃。時諸人民復白言。我等觀察舍利弗所說世間無有阿羅漢。捨法服習白衣行。時象舍利弗報曰。如是如汝所言。無有阿羅漢還捨法服習白衣行者。有十一法阿羅漢所不習者。云何爲十一。漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行。漏盡阿羅漢終不習不淨行。漏盡阿羅漢終不殺生。漏盡阿羅漢終不盜。漏盡阿羅漢終不食。漏盡阿羅漢終不妄語。漏盡阿羅漢終不群類相佐。漏盡阿羅漢終不吐惡言。漏盡阿羅漢終不有狐疑。漏盡阿羅漢終不恐懼。漏盡阿羅漢終不受餘師。又不更受胞胎。是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地。爾時諸人民白。象舍利弗言。我等聞尊者所說。觀外道異學。如觀空瓶而無所有。今察內法如似蜜瓶。靡不甘露。今如來正法亦復如是。今彼梵志受罪無量。爾時象舍利弗飛在虛空結加趺坐。便說此偈。

不解彼此要 習於外道術
彼此而鬪亂 智者所不行
爾時拘留沙人民白。象舍利弗言。所說過多實爲難及。猶盲者得眼。耳聾者得聽。今尊者所說亦復如是。無數方便而說法教。我等今日自歸。如來法及比丘僧。唯願尊

者。聽爲優婆塞。盡形壽不復殺生。爾時象舍利弗與諸人民說微妙之法。令發歡喜之心。各從坐起禮足而去。爾時尊者阿難問梵志。誘象舍利弗然無所至。尙不能熟視象舍利弗。況與共論。即往世尊所。以此因緣具白如來。爾時世尊告阿難曰。夫論平等阿羅漢。當說象舍利弗是也。所以然者。今象舍利弗已成阿羅漢。昔所傳羅漢名者。今日已獲。世俗五通非眞實行。後必還失。六通者是眞實行。所以然者。此象舍利弗先有五通。今獲六通。汝亦當學及象舍利弗。此是其義。當念奉行。爾時阿難問佛所說歡喜奉行。

知苦。不知習。不知盡。不知道。此名爲無明。彼云何名爲行。所謂行者有三種。云何爲三。所謂身行口行意行。是謂爲行。彼云何名爲識。所謂六識身是也。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意識。是謂爲六。云何名爲名。所謂名者。痛想念更樂思惟。是爲名。彼云何爲色。所謂四大身及四大身所造色。

是謂名爲色。色異名異。故曰名色。彼云何六入內六入。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意入。是謂六入。彼云何名爲更樂。所謂六更樂身。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意更樂。是謂名爲更樂。彼云何爲痛。所謂三痛。云何爲三。所謂樂痛苦痛不苦不樂痛。是謂名爲痛。彼云何名爲愛。所謂三愛身是也。欲愛有愛無有愛。云何爲愛。所謂四受是云何爲四。所謂欲受見受戒受我受。是謂四受。彼云何爲有。所謂三有云何爲三。欲有色有無色有。是名爲有。彼云何爲生。所謂生者。等具出家受諸有。得五陰受。諸入是謂爲生。彼云何爲老。所謂彼彼衆生。於此身分齒落髮白。氣力劣竭諸根純熟。壽命日衰無復本識。是謂爲老。云何爲死。所謂彼彼衆生。展轉受形身體無復。無常變易五親分張。捨五陰身。命根斷壞。是謂爲死。比丘。當知故名爲老病死。此名爲因緣之法。廣分別其義。諸佛如來所應施行起大慈哀。吾今已辦。當念在樹下露坐。若在塚間。當念坐禪勿懷恐難。今不精勤後悔無益。爾時阿難白世尊言。如來與諸比丘說甚深緣本。然我觀察無甚深之義。世尊告曰。止。止。阿難。勿與此意。所以然者。十二因緣者極爲甚深。非是常人所能明曉。我昔未覺此因緣法時。流浪生死無有出期。又復阿難。不但今日汝言因緣不甚深。昔日已來言不甚深也。所以然者。乃昔過去世時。有須焰阿須倫王。竊生此念。欲

是謂名爲色。色異名異。故曰名色。彼云何六入內六入。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意入。是謂六入。彼云何名爲更樂。所謂六更樂身。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意更樂。是謂名爲更樂。彼云何爲痛。所謂三痛。云何爲三。所謂樂痛苦痛不苦不樂痛。是謂名爲痛。彼云何名爲愛。所謂三愛身是也。欲愛有愛無有愛。云何爲愛。所謂四受是云何爲四。所謂欲受見受戒受我受。是謂四受。彼云何爲有。所謂三有云何爲三。欲有色有無色有。是名爲有。彼云何爲生。所謂生者。等具出家受諸有。得五陰受。諸入是謂爲生。彼云何爲老。所謂彼彼衆生。於此身分齒落髮白。氣力劣竭諸根純熟。壽命日衰無復本識。是謂爲老。云何爲死。所謂彼彼衆生。展轉受形身體無復。無常變易五親分張。捨五陰身。命根斷壞。是謂爲死。比丘。當知故名爲老病死。此名爲因緣之法。廣分別其義。諸佛如來所應施行起大慈哀。吾今已辦。當念在樹下露坐。若在塚間。當念坐禪勿懷恐難。今不精勤後悔無益。爾時阿難白世尊言。如來與諸比丘說甚深緣本。然我觀察無甚深之義。世尊告曰。止。止。阿難。勿與此意。所以然者。十二因緣者極爲甚深。非是常人所能明曉。我昔未覺此因緣法時。流浪生死無有出期。又復阿難。不但今日汝言因緣不甚深。昔日已來言不甚深也。所以然者。乃昔過去世時。有須焰阿須倫王。竊生此念。欲

○(象)十合○ ○(通)十拾○ ○(加)二○ ○(耳)一○ ○(我等)一○ ○(已)二○ ○(已)一○ ○(象)一○ ○(死)老○
○(緣)一○ ○(龍)二○ ○(二)集○ ○(諸)六○ ○(名)一○ ○(名)十六○ ○(是謂爲愛)十云○ ○(家)二○ ○(是)二○
○(深)一○ ○(深)十(也)○ ○(已)二○ ○(念)二○

捉日月出大海水。化身極大海水齊腰。爾時彼阿須倫王。有兒名拘那羅。自白其父。我今欲於海水沐浴。須知阿須倫報曰。莫樂海水中浴。所以然者。海水極深且廣。終不堪往海水中浴。時拘那羅白言。我今觀水齊大王腰。何以故。復言甚深。是時阿須倫王即取兒著大海水中。爾時阿須倫兒足不至水底。極懷恐怖。爾時須知告其子曰。我先勸汝海水甚深。汝言無苦。唯我能在大海水洗浴。非汝所能。欲洗。爾時須知阿須倫者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。須知者即我身是也。爾時阿須倫兒即汝身是也。爾時海水甚深。汝言無苦。今復言十二因緣甚深之法。汝復言無是甚深。其有衆生不解十二緣法。流轉生死。無有出期。皆悉迷惑不識行本。於今世至後世從後世。至今世。永在五惱之中。求出甚難。我初成佛道。思惟十二因緣降伏魔官屬。以除無明。而得慧明。諸闇永除無。塵垢又我阿難。三轉十二說。此緣本時即成覺道。以此方便知十二緣法極爲甚深。非常人所能宣暢。如是阿難。當念甚深奉持此十二因緣之法。當念作是學。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

翅寧。多有所知。爲頻毘娑羅王所見愛敬。隨時供養給與。梵志所須之施。爾時如來名稱遠布。如來至真等正覺明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐度人無量。出現世間。是時翅寧梵志與此念。如來名號甚爲難聞。今我欲往問訊親近禮敬。是時翅寧梵志便往佛所。頭面禮足在三面坐。爾時梵志白世尊言。沙門瞿曇。爲姓何等。佛告梵志。吾姓刹利。梵志問曰。諸婆羅門各有此論。吾姓最豪。無有出者。或言姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。今沙門瞿曇。欲何等論說。佛告之曰。梵志當知。其有婚姻嫁娶。便當求豪貴之姓。然我正法之中。無有高下是非之名。姓也。梵志復白言。云何瞿曇。生處清淨。然後法得清淨。佛告梵志。汝用法清淨。生處清淨爲淨。梵志又曰。諸婆羅門各與此論。吾姓最豪。無有出者。或言姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。佛告梵志。若當刹利女適婆羅門家。設生男兒者。當從何姓。梵志報曰。彼當言婆羅門種。所以然者。由父形故。得有此兒。佛告梵志。若復婆羅門女出適刹利家。生男兒者。彼當從何姓。梵志報曰。彼人當是刹利種。所以然者。由父遺形故。得有此兒。佛告梵志。熟自思惟。然後報吾。汝今所說前與後皆不相應。云何梵志。設驢從馬後生駒者。當言是馬爲是驢也。梵志報曰。如此之類。當言驢馬。所以然者。由驢遺形故。得此駒也。佛告梵志。

汝熟思惟。然後報吾。汝今所說前後不相應。汝前所說刹利女出適婆羅門家。若生兒者。便言婆羅門種。今驢逐馬生駒者。便言驢馬。將不違前語乎。設復梵志。若馬逐驢生駒者。名之云何。梵志報曰。當名爲馬驢。佛告之曰。云何梵志。馬驢驢馬豈復有異乎。若復有人言。實一解。復有人言。一解實。此二義豈有異乎。梵志報曰。此是一義。所以然者。實一實此義不異也。佛告梵志。云何馬驢驢馬此非一義乎。梵志報言。今沙門瞿曇。雖有斯言。然婆羅門自稱言。吾姓最豪。無有出者。佛告梵志。汝先稱譽其母。後復欺說其父。若復父亦是婆羅門種。母亦是婆羅門種。後生二兒。彼時其中一兒多諸技術。無事不覽。第二子者了無所知。是時父母爲敬待何者。爲當敬待有智者。爲當敬待無所知者。梵志報曰。其父母應當敬待高德聰明者。不應敬待無有智者。所以然者。今此一子無事不了。無事不聞。正應敬待此子。不應敬待無智之子。佛告梵志。若彼二子。一聰明者。便復與意作殺盜淫誑十惡之法。彼一子不聰明者。守護身口意行。十善之法。一無所犯。彼父母應當敬待何者。梵志報曰。彼父母應當敬待行十善之子。彼行不善之人。復敬待爲。佛告梵志。汝先欺其多聞。後欺其戒。云何梵志。若復有二子。一子父專正。母不專正。一子父不專正。母專正。彼子若母正。父不正者。無事不聞。博知經術。第二子父

○極二及 ○(須)一 ○(汝)一 ○欲洗一洗浴 ○(如)十我 ○(復)十座 ○(念)一 ○多二各 ○(翅)二施 ○與二與
○(性)二生 ○(乎)二子 ○女十(出) ○(道)二種 ○父十(道) ○(逐)二逐 ○技二伎 ○(實)二實 ○(聞)二
○(殺)十(與意作殺) ○淫二淫 ○(洗)十(行) ○(不)善二惡

之限。爾時光音天來至此間。是時光音天福德稍盡。無復精光。展轉相視。興起欲想。欲意偏多者。便成女人。欲意少者。成男子。展轉交接。便成胞胎。由此因緣。故最初有人。轉生四姓。流布天下。當以此方便。知人民盡出於刹利種。爾時梵志白。世尊言。止。瞿曇。如僂者得。申盲者得。眼目冥者得。見明。沙門瞿曇亦復如是。無數方便。與我說。法。我今自歸沙門瞿曇。唯願與我說。法。聽爲優婆塞。爾時梵志復白。世尊。唯願如來。當受我請。將諸比丘衆。至我家。爾時世尊默然受請。是時梵志見佛默然受請。即從坐起。頭面禮足。便退而去。還至家中。辦具飲食。敷諸坐具。香汁灑地。普自吐言。如來當於此坐。爾時施羅梵志將五百弟子。至翅鞞梵志家。遙見彼家數好坐具。見已。問翅鞞梵志。汝今欲與男女嫁娶爲欲。請摩竭國頻毘娑羅王乎。翅鞞梵志報曰。我亦不請頻毘娑羅王。亦無嫁娶之事。我今欲施設大福業。施羅梵志問曰。願聞其意。欲施何福業。爾時梵志偏露右肩。長跪叉手白。世尊。自陳姓名。施羅當。知有釋種子出家學道。成無上至真等正覺。我今請佛及比丘僧。是故辦具種種坐具耳。是時施羅梵志語翅鞞梵志。汝今言佛乎。報曰。吾今言佛。又問甚奇。甚特。今乃聞佛音。響如來。竟爲所在。吾欲見之。翅鞞報曰。今在羅闍城外竹園中居住。將五百弟子。自相娛樂。欲往。見者。宜知是時。此梵志即將五百弟子。往至

吾聞三十二大人之相好
今不見二相竟爲在何所
貞潔陰馬藏其相甚難喻
頗有廣長舌砥耳覆面不
顯出廣長舌使我無狐疑
又使我見之永無疑結網

東晉麴賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

● 放牛品 第四十九分品

爾時世尊卽吐舌左右猷耳還復縮之。爾時世尊卽入三昧。使被梵志見。陰馬藏。時梵志見佛三十二相八十種好。歡喜踊躍不能自勝。爾時施羅梵志白佛言。我今遡羅門沙門刹利種。然沙門婆羅門。皆同一道求一解脱。唯沙門聽我等。有得同一道乎。佛告

七九九

梵志汝有此見梵志報曰。我有斯見。佛告。梵志。汝當與意向一解脫。所謂正見是也。梵志曰。佛言。正見即是一解脫。復更有解脫乎。世尊告曰。梵志。更有解脫得涅槃界。其事有八。所謂正見。正治。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是謂梵志八種之道得至涅槃。爾時梵志曰。佛言。頗有此衆生知此八種道乎。世尊告曰。非一百千。梵志當知。無數百千衆生知此八種之道。梵志曰。佛言。頗復有此衆生不解此八種之道乎。世尊告曰。有此衆生其不解者非一人也。梵志曰。佛言。頗復有衆生不得此法乎。佛告之曰。有此衆生不得道。如此之人十一種。云何爲十一。所謂貪。瞋。癡。慢。疑。惡。見。戒。慳。害。父母。殺。阿羅漢。斷善根。善事。反爲惡。計有我。起惡念。向如來。是謂梵志十一之人不能得此八種之道。當說此八種道時。時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨。爾時施羅梵志告五百弟子曰。汝等各所好者各自誦習。吾欲於如來所善修梵行。諸弟子曰。我等亦復欲出家學道。爾時梵志及五百弟子。各各長跪白世尊言。唯願世尊。聽出家學道。佛告諸梵志。善來比丘。於如來所善修梵行。漸盡苦原。如來說此語時。五百梵志即成沙門。爾時世尊漸與五百。說微妙之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想。出要爲樂。如諸佛世尊常所說法。苦。習盡道。爾時世尊廣與諸人說之。時五百人諸漏永盡。得上人法。爾時

翅翳梵志又白。時到唯願屈神。爾時世尊告施羅等五百比丘。汝等各著衣持鉢。千比丘圍繞至城中梵志所就座而坐。爾時翅翳梵志見五百婆羅門皆作沙門。即語之曰。善哉諸人。趣道之要莫復過。爾時施羅比丘爲翅翳說此偈曰。此外更無法。能勝此要者。如此之比像。善者無過。是爾時翅翳梵志白世尊言。唯願世尊。小留神待時。正爾更辦飲食。世尊告曰。所辦飲食但時貢之。勿懼不足。是時翅翳梵志歡喜無量。躬自行食。供養佛及比丘僧。爾時世尊飯食已訖。除去食器。以若干種華散佛。比丘僧上。前白佛言。唯願世尊。男女大小盡求作優婆塞。爾時梵志婦懷妊。婦人白佛言。我有娠亦不知是男是女耶。亦復自歸如來。聽爲優婆塞。爾時如來與諸大衆說微妙之法。即於座上而說此偈。快哉斯福報。所願必得果。漸至安隱處。永無憂厄患。死得生天上。設使諸魔天。亦復不能使。爲福者墮罪。彼亦求方便。賢聖之智慧。當盡於苦本。長離去八難。爾時世尊說此偈已。便從坐起而去。爾時翅翳梵志聞佛所說歡喜奉行。爾時世尊告諸比丘。我恒一坐而食。身體輕便氣力強盛。汝等比丘亦當一食。身體輕

便氣力強盛得修梵行。爾時跋提婆羅白世尊言。我不堪任而一食。所以然者。氣力弱劣。佛告之曰。若汝至檀越家。一分食之一分持還家。跋提婆羅白佛言。我亦不堪任此法。世尊告曰。聽汝壞齋通日而食。跋提婆羅白佛言。我亦不堪任此法。爾時世尊默然不報。爾時迦留陀夷向暮日入著衣持鉢入城乞食。爾時極爲閑冥。時優陀夷漸漸至長者家。又彼長者婦懷妊。聞沙門在外乞食。即自持飯出惠施之。然優陀夷顏色極黑。又彼時天欲降雨處處雷電。爾時長者婦出門見沙門顏色極黑。即時驚怖乃呼是鬼。自便稱喚咄哉見鬼。即時傷胎兒尋命終。是時迦留陀夷尋還精舍愁憂不歡。坐自思惟悔無所及。爾時舍衛城中有如此之惡聲。沙門釋種子呪墮他子。其中男女各相謂言。今諸沙門行無節度。食不知時。如在家白衣有何等異。爾時衆多比丘聞諸人民各論此理。沙門釋種子不知節度行來無忌。其中持戒比丘戒完具者。亦自怨責。實非我等之宜。食無禁限行無時節。實是我等之非也。各共相將至佛所。頭面禮足。以此因緣具白世尊。爾時佛告一比丘。汝往喚迦留陀夷使來。是時彼比丘受佛教已。即往喚優陀夷。時優陀夷聞佛見呼。即來至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問優陀夷曰。汝審昨日暮入城乞食。至長者家使長者婦胎墮乎。優陀夷白佛言。唯然世尊。佛告優陀

①(八)一① ②反二返② ③情十(惡)③ ④(是)十時④ ⑤四二⑤ ⑥原二無⑥ ⑦(語)一⑦ ⑧(人)十說⑧ ⑨智二集⑨ ⑩(所)十說⑩ ⑪座二坐⑪ ⑫是過二過是⑫ ⑬飯二飲⑬ ⑭已二以⑭ ⑮妊二任⑮ ⑯婦二身⑯ ⑰有二家⑰ ⑱苦本二安平⑱ ⑲生二座⑲ ⑳三本俱以歡喜奉行爲卷第四十五終大行有增壹阿含經卷第四十五字 ㉑~M. 65. Bhaddāli & M. 66. Latukikopama. (No. 26 (194 & 192.)) ㉒三本俱聞如是以下爲卷第四十六前行末元俱有增壹阿含經卷第四十六符義建元年三歲摩羅提譯牧牛品第四十九之條三十一字。明有增壹阿含經卷第四十六符義三歲摩羅提譯牧牛品第四十九之條二十八字 ㉓十(行)① ㉔跋提婆羅~Bhaddāli. ㉕優陀夷~Udayin. ㉖指二世① ㉗哉二我②

夷汝何故不別時節。又復欲雨而入城乞食。此非汝宜。然是族姓子。出家學道而貪著於食。爾時優陀夷即從。坐起白世尊言。自今之後不敢復犯。唯願世尊聽受懺悔。爾時世尊告阿難曰。速打鍵。穠集諸比丘在普會講堂。阿難受佛敎已。即集諸比丘集在講堂前。白佛言。諸比丘。已集世尊。宜知是時。爾時世尊即往講堂。在中央坐告諸比丘。過去久遠諸佛世尊皆一坐而食。諸聲聞等亦一坐而食。正使將來諸佛及弟子衆。亦當一坐而食。所以然者。此是行道之要法。應當一坐而食。若能一坐而食。身體輕便心得開解。心已得解得諸善根。已得善根便得三昧。已得三昧如實而知之。云何如實而知之。所謂苦諦如實而知之苦。習諦如實而知之苦。盡諦如實而知之苦。出要諦如實而知之。汝等族姓子。已出家學道。捨世八業而不知時節。如彼貪欲之人。有何差別。梵志別有梵志之法。外道別有外道之法。是時優波離白世尊言。過去如來將來諸佛皆一坐而食。唯願世尊當與諸比丘限時而食。世尊告曰。如來亦有此智。但未犯者要。眼前有罪乃當制限耳。爾時世尊告諸比丘。我專一坐而食。汝等亦當一坐而食。今汝日中而食不得過時。汝等亦當學乞食之法。云何比丘學乞食之法。於是比丘趣以支命。得亦不喜。不得亦不憂。設得食時思惟而食。無有貪著之心。但欲使此身趣得存形。除去舊

痛。更不造新。使氣力充足。如是比丘。名為乞食。汝等比丘。應當一坐而食。云何比丘一坐而食。起則犯。食更不應食。如是比丘。名為一坐而食。汝等比丘。亦當應得食而食之。云何比丘得而食之。於是比丘。以得食已更復有為。齊此手。以食更得者。不應復食。如是比丘。得食而食之。汝等比丘。亦當應著三衣。應坐樹下。坐閑靜處。應露坐苦行。應著補納衣。應在塚間。應著弊惡之衣。所以然者。歎說少欲之人。我今教汝等。當如迦葉比丘。所以然者。迦葉比丘自行頭陀十法。亦復教人行此要法。我今教汝等。汝等當如面王比丘。所以然者。面王比丘著弊壞之衣。不著校飾。是謂比丘我之教。誠當念修習。如是比丘當作是學。爾時跋提婆羅。及經三月。不至世尊所。爾時阿難臨三月初。至跋提婆羅比丘所而告之曰。今諸衆僧皆補納衣。如是如來當人間遊行。今不往者後悔無益。是時阿難將跋提婆羅。至世尊所。頭面禮足。並復白佛言。唯然世尊。聽我懺悔。自今已後更不犯之。如來制禁戒然我不受之。唯願垂恕。如是再三。是時佛告曰。汝悔過後莫復犯。所以然者。我自念生死無數。或作驢驘駝象馬猪羊。以草養此四大形。或在地獄中。以熱鐵丸噉之。或作餓鬼。恒食膿血。或作人形。食此五穀。或作天形。食自然甘露。無數劫中。生命共競。初無厭足。優波離。當知如火。獲薪初無厭

足。如大海水吞流無足。今凡夫之人亦復如是。貪食無厭足。爾時世尊便說此偈。生死不斷絕。皆由貪欲故。怨憎長其惡。愚者之所習。是故跋提婆羅。當念少欲知足。無起貪想。與諸亂念。如是優波離當作是學。爾時跋提婆羅聞如來教。誠已在閑靜之處。而自剋責。所以族姓子出家學道者。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有如實而知。爾時跋提婆羅即成阿羅漢。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一聲聞多飲食者。所謂吉護比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○種二推自○ ○已二以○ ○習二集○ ○已二以○ ○食二食○ ○汝二汝○ ○智二知○ ○限二限○ ○(如)十汝○
○但二從○ ○補二病○ ○于二乎○ ○(應)一○ ○結二結○ ○如二知○ ○一二二○ ○說二戒○ ○按二按○
○波二波○ ○波二波○ ○與二與○ ○(欲)十○ ○吉二吉○ ○乎二乎○ ○(有)一○ ○(彼)十於○ ○所作已○
○辦一○

爲沙門法行婆羅門法行。佛告阿難。於是比丘。飲食知足晝夜經行。不失時節。行諸道品。云何比丘諸根寂靜。於是比丘。若眼見色不起。想著與諸亂念。於中眼根而得清淨。除諸惡念。不念不善之法。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。不起想著與諸亂念。於意根而得清淨。如是比丘。根得清淨。云何比丘飲食知足。於是比丘。量腹而食。不求肥白。但欲使此身趣存而已。除去故痛。新者不生。得修梵行。猶如男女身生瘡。隨時以膏塗。常欲使瘡愈故。今此比丘亦復如是。量腹而食。所以。以膏膏車者。欲救遠故。比丘量腹而食者。欲趣存命故也。如是比丘飲食知足。云何比丘恒知。景寤。於是比丘。初夜後夜恒知。景寤。思惟三十七道之法。若晝日經行。除去惡念諸結之想。復於初夜後夜經行。除去惡念諸結之想。復於中夜右脇著地。以脚相累。唯向明之想。復於後夜出入經行。除去不善之念。如是比丘知時。景寤。如是阿難。此是沙門要行。彼云何名婆羅門要行。於是比丘。苦諦如實知之。苦習苦盡苦出要。如實而知之。後以解此欲漏心有漏心無明漏心而得解脫。已得解脫。便得解脫智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。胎如實知之。此名爲婆羅門要行之法。阿難當知。此名爲要行之義也。爾時世尊便說此偈。

沙門名息心 諸惡永已盡

梵志名清淨 除去諸亂想

是故阿難。沙門法行婆羅門法行。當念修行。其有衆生行此諸法。然後乃稱爲沙門。復以何故名爲沙門。諸結永息故名爲沙門。復以何故名爲婆羅門。盡除愚惑之法。故名爲梵志。亦名爲刹利。復以何故名刹利。以其斷淫怒癡故名爲刹利。亦名爲沐浴。以何故名爲沐浴。以其洗三十一結故名爲沐浴。亦名爲覺。以何故名爲覺。以其覺了惡法。惡法故名爲覺。亦名爲彼岸。以何等故名爲彼岸。以其從此岸至彼岸故名爲彼岸。阿難能行此法者。然後乃名爲沙門婆羅門。此是其義。當念奉行。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

要聞如是。一時佛在釋迦迦毘羅越尼拘留園中。與大比丘衆五百人俱。爾時提婆達兜王子往至世尊所。頭而禮足。在一面坐。是時提婆達兜白佛言。唯然世尊。聽我道次得作沙門。佛告提婆達兜。汝宜在家分檀惠施。夫爲沙門。實爲不易。是時提婆達兜復再三白佛言。唯然世尊。聽在末行。佛復告曰。汝宜在家。不宜出家修沙門行。爾時提婆達兜便生此念。此沙門懷嫉妬心。我今宜自剃頭善修梵行。何用是沙門爲。是時提婆達兜即自退歸。自剃鬚髮著袈裟。自稱言。我是釋種子。爾時有一比丘名修羅陀。頭陀行乞食。著補納衣。五通清徹。是時提婆達兜往至彼比丘所。頭而禮足前。言。唯願尊者。當與我說。教使長夜而獲安隱。

是時修羅陀比丘即與說。威儀禮節。思惟此法。捨此就彼。是時提婆達兜如彼比丘教而不漏失。是時提婆達兜比丘言。唯願尊者。當與我說。神足道。我能堪任修行此道。爾時比丘復與說神足之道。汝今當學。心意輕重。已知心意輕重。復當分別四大地水火風之輕重。已知四大輕重。便當修行自在三昧。已知行自在三昧。復當修勇猛三昧。已知行勇猛三昧。復當修行心意三昧。已知行心意三昧。復當行自戒三昧。已知行自戒三昧。如是。不久便當成神足道。爾時提婆達兜受師教已。自知心意輕重。復知四大輕重。盡修諸三昧。無所漏失。爾時不久便成神足之道。如是無數方便。變無量。爾時提婆達兜名聲流布四遠。是時提婆達兜以神足力。乃至三十三天。採取種種優鉢蓮花。拘牟頭華。奉上阿闍世太子。又告之曰。此花是三十三天所出。釋提桓因遣來奉上太子。爾時王太子見提婆達兜神足如是。便隨時供養給其所須。太子復作是念。提婆達兜神足極爲難及。時提婆達兜復自隱形作小兒身。在王太子膝上。時諸姪女各作斯念。此是何人。爲是鬼耶。爲是天耶。語言未竟。便復化身還復如故。是時王太子及諸宮人皆稱言。此是提婆達兜。即給與所須。又傳此言。提婆達兜名德不可具記。爾時衆多比丘聞已。往至世尊所。頭而禮足。白佛言。提婆達兜者極大神足。能得衣裳飲食床臥具病瘦醫藥。佛告比丘。汝等勿

①(飲)一②③ ④(六)十根⑤ ⑥所以一如⑦ ⑧以膏二膏車⑨ ⑩(品)十之⑪⑫ ⑬(白)十⑭⑮ ⑯(彼)一⑰⑱ ⑲(白)十比⑳ ㉑(已)二以㉒ ㉓(已)二以㉔ ㉕(已)二以㉖ ㉗(已)二以㉘ ㉙(已)二以㉚ ㉛(已)二以㉜ ㉝(已)二以㉞ ㉟(已)二以㊱ ㊲(已)二以㊳ ㊴(已)二以㊵ ㊶(已)二以㊷ ㊸(已)二以㊹ ㊺(已)二以㊻ ㊼(已)二以㊽ ㊾(已)二以㊿

與此意著提婆達兜利養。又莫欽羨彼神足之力。彼人即當以此神足墮墜三惡道。提婆達兜所獲利養。及其神足當復耗盡。所以然者。提婆達兜自當造身口意行。爾時復與此念。沙門瞿曇有神足。我亦有神足。沙門瞿曇有所知。我亦有所知。沙門瞿曇姓貴我亦姓貴。若沙門瞿曇現一神足。我當現二。沙門現一。我當現四。彼八我十六。彼十六我三十二。隨其沙門所現變化。我當轉倍。爾時衆多比丘聞提婆達兜有此語。五百餘比丘至提婆達兜所。及五百比丘受太子供養。時舍利弗目乾連自相謂言。我等共到提婆達兜所。聽彼說法為何。論說即共相將至提婆達兜所。爾時提婆達兜遙見舍利弗目乾連來。即告諸比丘。此一人是悉達弟子甚懷歡悅。到已共相問訊。在一面坐。爾時諸比丘各與此念。釋迦文佛弟子。今盡來向提婆達兜。爾時提婆達兜語舍利弗目乾連。汝今堪任與諸比丘說法乎。吾欲小息。又患背痛。是時提婆達兜以脚相累右脇臥。以其歡喜心故便睡眠。爾時舍利弗目乾連見提婆達兜眠。即以神足接諸比丘。飛在空中而去。是時提婆達兜覺痛。不見諸比丘。極懷瞋恚。并吐斯言。吾若不報怨者。終不名為提婆達兜也。此是提婆達兜最初犯五逆惡。提婆達兜適生此念。即時失神足。爾時衆多比丘白世尊言。提婆達兜比丘極有神足。乃能壞聖衆。爾時世尊告諸比丘。提婆達兜不但今

壞聖衆。乃過去世時恒壞聖衆。所以然者。乃往過去時亦壞聖衆。復與惡念我當要取沙門瞿曇殺之。於三界作佛獨尊無侶。是時提婆達兜語阿闍世王。古昔諸人壽命極長如今遂短。備王太子一旦命終者。則唐生於世間。何不取父王害之。紹聖王位。我當取如來害之。當得作佛。新王新佛。不亦快哉。爾時阿闍世王即便差守門人。取父王閉在牢獄。自立為王。治化人民。時諸群庶各相謂言。此子未生則是怨家之子。因以為名。阿闍世王。爾時提婆達兜見阿闍世王。檢父王已復興。此念。吾要當取沙門瞿曇害之。爾時世尊在耆闍崛山一小山側。爾時提婆達兜到耆闍崛山。手擎大石長三十肘廣十五肘而擲世尊。是時山神金毘羅鬼恒住彼山。見提婆達兜抱石打佛。即時手中接著餘處。爾時石碎一小片。石著如來足。即時出血。爾時世尊見已語提婆達兜曰。汝今復興。意欲害如來。此是第二五逆之罪。爾時提婆達兜復自思惟。我今竟不得害此沙門瞿曇。當更求方便。雲捨而去。至阿闍世王所。啓白王曰。可飲黑象使醉。使害沙門。所以然者。此象凶暴必能害此沙門瞿曇。若當沙門有一切智者。明日必不來入城乞食。若無一切智者。明日入城乞食。必當為此惡象所害也。爾時阿闍世王即以醇酒飲象使醉。告令國中人民曰。其欲自安。惜己命者。明日勿復城中行來。爾時世尊到時著衣持鉢。入羅

閱城乞食。國中男女大小四部之衆。聞阿闍世王以酒飲象欲害如來。皆共相將至。世尊所。頭面禮足白佛言。唯願世尊。莫入羅閱城乞食。何以故。王阿闍世飲象使醉欲害如來。佛告諸優婆塞。夫等正覺終不為他人所害也。爾時世尊雖聞斯言。猶故入城。爾時惡象遙見世尊來。瞋恚熾盛。奔趣如來。欲得害之。然佛見象來。即說斯偈。

象莫害於龍 龍象出現難
不以害龍故 得生於善處

爾時彼象聞如來說此偈已。即前長跪。如來足。爾時彼象即以悔過心不自害。即便命終。生三十三天。爾時王阿闍世及提婆達兜見象已死。慘然不悅。提婆達兜語王曰。沙門瞿曇已取象殺。王報之曰。此沙門瞿曇有大神力。多諸伎術。乃能咒此龍象殺之。時王阿闍世復作是說。此沙門必威德具足。竟不為惡象所害。提婆達兜報言。沙門瞿曇有幻惑之咒。能使外道異學皆悉靡伏。何況畜生之類。是時提婆達兜復作是念。我今觀察阿闍世王。意欲殺害。爾時提婆達兜愁憂不樂。出羅閱城。爾時法施比丘尼遙見提婆達兜來。語提婆達兜曰。汝今所造極為過差。今悔猶易。恐後將難。時提婆達兜聞此語已。倍復瞋恚。尋報之曰。禿婢有何過差。今易後難耶。法施比丘尼報曰。汝今與惡共。并造衆不善之本。爾時提婆達兜熾火洞然。即以手打比丘尼

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百

即攝神足還至所在到世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時目連白世尊曰。提婆達兜。問訊敬奉無量。與居輕利遊步康強。亦復問訊。阿難並作是說。如來見記六十劫中。成辟支佛。號名曰南無。設我以右脇臥。阿鼻地獄中終不辭勞。爾時世尊告曰。善哉。善哉。目連。多所饒益。多所潤及。慈念群生。自天入得安。使諸如來聲聞漸至。滅盡涅槃之處。是故目連。當勤加成就三法。所以然者。若當提婆達兜修行善法。身三口四意三者。彼人終身不貪利養。亦復不造五逆罪。入阿鼻地獄中。所以然者。夫人貪利養者。亦有恭敬之心。向於三寶。亦復不奉持禁戒。不具足身口意行。當貪專意身口意行。如是目連。當作是學。爾時目連聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生修行慈心。解脫廣布其義。與人演說。當獲此十一果報。云何爲十一。以安覺安不見惡夢。天護人愛。不毒不兵。水火盜賊終不侵枉。若身壞命終生梵天上。是謂比丘能行慈心。獲此十一之福。爾時世尊便說斯偈。

若有行慈心 亦無放逸行
諸結漸漸薄 轉見於道跡
以能行此慈 當生梵天上
速疾得滅度 永至無爲處
小殺無害心 亦無勝負意
行慈普一切 終無怨恨心

是故比丘。當求方便行於慈心。廣布其義。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
增壹阿含經卷第四十七。

增壹阿含經卷第四十八。

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯
禮三寶品第五十

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。欲禮拜如來神寺者。當行十一法。禮如來寺。云何爲十一。與勇猛意有所堪故。意不錯亂。恒一心故。當念專意。諸止觀故。諸念永息。入三昧故。意及無量由智慧故。意難觀察由其形故。意淡然靜由威儀故。意無流馳以名稱故。意無想像由其色故。梵音難及由柔軟響故。諸比丘。若善男子善女人欲拜如來寺。當具此十一法。禮如來神寺。長夜之中獲德無量。如是比丘。當作是學。爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。欲行禮法。當念十一事。然後禮法。云何爲十一。有慢當除慢。夫正法者於欲而除渴愛想。夫正法者於欲而除欲。夫正法能斷生死淵流。夫行正法獲平等法。然此

正法斷諸惡趣。尋此正法得至善處。夫正法者能斷愛網。行正法者從有至無。行正法者明勝。不照。夫正法者至涅槃界。若善男子善女人欲行禮法。當思惟此十一法。然後便獲福無量。長夜之中受福無限。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。修禮僧者。當尊十一法。然後乃當禮僧。云何爲十一。如來衆者正法成就。如來聖衆上下和合。如來僧者法法成就。如來聖衆戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。如來聖衆能掌護三寶。如來聖衆能降伏外道異學。如來聖衆是一切衆生良友福田。若善男子善女人欲禮僧者。當思惟此十一法。長夜之中獲福無量。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘。天龍鬼神乾沓和阿須倫。迦留羅。毗陀羅。摩休勒天及人民。聞佛所說。歡喜奉行。

○聞如是。一時婆伽婆在摩竭國靈曜。利維城東大天園中止。與大比丘僧千二百五十人俱。爾時世尊食後起與阿難共。於樹園中經行。佛便笑。阿難心念。如來無所著等正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。我當問之。阿難整衣服右膝著地叉手問佛。如來無所著等正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。願聞笑意。佛語阿難。我當爲汝說。過去賢劫初於此中間有轉輪聖王。主四天下。

○第一一七○ 自一生 ○六一天 ○食念 ○A. XI. 18. Metta. (No. 138). ○一柱 ○七二六 ○十(光明皇后願文) ○八二七 ○(東晉一譯)十三字二符泰建元年三藏摩羅提譯 ○符泰三藏摩羅提譯 ○五十二四十八 ○漢二 ○證十(拜) ○德二 ○(諸)十比 ○(名)一 ○正法十(者) ○一深 ○M. 83. Makhadeva. (No. 26(67)) ○靈曜 ~Mithila. 曜二提 ○(土利反)來註 ○大天 ~Makhadeva ○主二王

名曰：大天。長壽無病端正勇猛。治以正法。不枉人民。有自然七寶。何等爲七。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏寶。七者典兵寶。佛語阿難。此大天王爲童子時。八萬四千歲。作太子時。八萬四千歲。登聖王位。八萬四千歲。阿難問佛。云何爲輪寶。佛語阿難。月十五日。月盛滿時。王沐浴清淨。與嫫女上東樓上。東向視。有千輻金輪。輪高七仞。爲一多羅。多羅者。獨挺樹。以樹爲限。高七多羅。純以紫磨金爲輪。王見輪已。心念此輪好輪。願得提之。耶。念已。輪卽就王左手。便舉移右手。中王語此輪曰。諸不伏者爲我伏之。非我地者爲我取之。如法非不如法。語竟。輪還住空。輾東向轂北向。王勅左右具四種兵。具兵已。卽將兵衆逐輪立空。隨輪東引。巡行盡東界。暮則王與兵衆宿於輪下。東界諸小王皆來朝覲。所貢皆以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。善來大王。此東界土地珍寶。人民盡是王有。願當停駕住此。我等當禀承天教。大天王答諸小王曰。汝等欲承我教者。各還本國。以十善教民。勿行枉橫。誠勅已訖。輪卽於海上迴轉乘雲而行。海中自然開道。廣一由延。王與四種兵隨輪如前。巡行南界。南界諸小王亦來朝覲。皆以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。貢上曰。善來天王。此南界土地珍寶。人民盡是王有。願停駕住此。我等當禀承天命。大天答諸王曰。汝等欲承我命。

者。各還本土。以十善教民。勿行狂橫。誠勅已訖。輪則西迴。接行西界。西界諸王貢獻勸請如南方。比訖。復輪復北迴。巡行北界。北界諸王亦皆朝覲。貢獻勸請盡如前法。周遊四日。遍閻浮提四海。還本室。曉羅城。於宮門前虛空中。住高七多羅。輒東向王。便入宮。佛語阿難。大天得輪寶如此。阿難復問佛。大天得象寶復云何。佛語阿難。大天以後十五日。月盛滿時。沐浴清淨。從諸姝女。上東樓上。東向觀見空中。有白象王名滿呼。乘虛而來。七股平時口有六牙。頭上金冠金爲瓔珞。以真珠交絡其體。左右佩金鈴。象有神力。變形自在。大天見之心自念曰。我得此象可耶。當使有所爲。念訖。象便立空中。於王前。王即教以五事。王復念曰。當試此象爲能以不。至明日日出。王乘此象。須臾之間。周遍四海。還到本處。於宮門東東向立。阿難。大天所得象寶如此。阿難復問佛。大天所得馬寶復云何。佛語阿難。大天到後十五日。月盛滿時。沐浴清淨。從諸姝女。上西樓上。西向視見有紺馬王名婆羅。乘空而來。行不動身。頭上金冠寶爲瓔珞。披珠交絡左右垂鈴。馬有神力。變形自在。大天見之。自念言。得此乘之可也。念訖。至王前。王便乘欲試之。至明日日出。王乘東行。須臾之間。周遍四海。還至本國。住宮門西。西向而立。阿難。大天所得馬寶如此。阿難問佛。大天所得珠寶復云何。佛語

阿難大王至。後十五日。月盛滿時。沐浴清淨。將諸姦女。上東樓上。東向視。見有神珠。珠長一尺六寸。有八楞。作紺琉璃色。乘空而來。高七多羅。大天見之。心念曰。得此珠觀之可也。如念獲之。王欲試之。至夜半。合四種兵。以珠懸於幢頭。出城而遊。珠照辟方十二由延。兵衆相見如晝。無異。珠光所及。人民驚起。皆言天明。王即還宮。以幢豎之宮內。內外常明。與晝不異。阿難。大天所獲珠寶如此。阿難問佛。大天所得玉女。寶復云何。佛語阿難。大天至十五日。月盛滿時。沐浴清淨。從諸姦女。上東樓上。東向視。見有利帝利女。寶名曼那阿利。端正無比。姦妙嚴淨。不長不短。不羸不細。不白不黑。冬則溫煖。夏則清涼。身毛孔中。出栴檀香。口出愛鉢蓮花香。亦無女人衆惡姿態。情性調和。先意承旨。乘虛而來。逕至王所。阿難。大天所獲玉女寶如是。阿難問佛。大天所得主藏寶者。復云何。佛語阿難。大天至十五日。月盛滿時。沐浴清淨。將諸姦女。上北樓上。北向觀。見主藏臣名阿羅吡。端正姦妙。不長不短。不肥不瘦。身黃金色。髮紺青色。眼白黑分明。又能視見地伏藏七寶。有主者爲護之。無主者取

①(玉)+女②月盛滿一盛滿之③[以樹]一④提一提⑤(可)+耶⑥竟二已⑦(南)+道⑧陳一輪⑨雲一虛⑩
 願十(王)⑪[等]一⑫比二已⑬[輪]一⑭遊一旋⑮施十(內便)⑯本十(土)⑰夾註(音白覺)+乘⑱
 放二校⑲(王)一⑳而⑰立⑱合二合⑳夾註(棄音一尾)七字二本文(棄音髮殊毛尾)七字㉑一夾註(音音髮鳴)
 本文(殊毛尾)七字㉒二本文(殊毛尾)三字㉓虛二虛*㉔披二披⑳(心)+自㉕也一耶*㉖(王)一㉗乘欲一欲乘
 馬寶寶馬㉘王十(便)㉙十+(時)㉚宮二宮㉛內二有㉜夾註(棄音寧靜)一夾註(音音寧靜)㉝未為本文
 明無㉞憂二憂㉟旨二嘉㊱本㊲寶者二者寶㊳咳十(大)㊴夾註(棄音財儲)一夾註(音音財儲)㊵未為本文，明無

●共王用聰明智慧善有方謀乘虛而來還詣王前而謂王曰自今已往王快可自樂勿復憂愁我當給王寶不令有乏王便試藏臣與之乘船獨共入海王謂藏臣者言吾欲得金銀財寶藏臣者曰王還至岸邊賞給財寶王曰吾欲得水中寶不用岸上者主藏臣者便從坐起整衣服跪右膝叉手禮水水中即自然出金頂大如車轂須臾滿船王曰可止勿復上金船將欲沒阿難大天所獲典寶臣如此阿難復問佛大天所得典寶將軍者復云何佛語阿難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姪女上南樓上南向視見南方有大將軍比毘那（無長）端正姪好髮如真珠色身猶綠色不長不短不肥不瘦眼能徹視知他人心念軍策變護進退知時乘虛而來還詣王所謂王曰願王自委快樂莫憂天下征伐四方臣自辦之王欲試之半夜思惟欲令四種兵念訖四兵盡集王復念欲使東引軍即東引王在中央將軍在前四兵圍遶王念欲往即往王念欲還即還阿難大天所獲典寶將軍軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天治天下遂久便語梳頭侍者名劫北若有白髮者便拔示我劫北視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勅者今已白見王曰拔來示我劫北即以金鑷拔取白髮置王手中王捉白髮便說斯偈

我身首上 生此毀莊 身使來召

入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮被法服召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲吾已厭之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出家為道汝當領國政立長為太子好養劫北使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖位慇懃累汝當使聖王位世世相紹莫使斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處大天王誠勅已便以國付太子長生給劫北田業佛語阿難大天王於此城於此園於此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天大天出家七日後女寶命終長生登位已至十五日月盛滿時將諸姪女上東樓上東向視見有玉女端正如前乘虛而來長生還服七寶王長生已領國政統四天下長生復語劫北從今而後去為我梳頭時見白髮輒來白我登聖王位遂經八萬四千歲白髮復生劫北自王素髮已生王曰拔來著吾掌中劫北即以金鑷拔置王手中王執白髮即說偈曰

我身首上

生此毀莊

身使來召

入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮被法服即召太子冠警告曰童子吾

已頭白世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長為太子好養劫北使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世世相紹莫使斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處長生王誠勅已即以國付太子冠警給劫北田業佛語阿難大天王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家之後七日之中七寶自然化去冠警王憂愁不樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不悅王答諸臣曰以七寶化去故也諸臣曰王勿為憂王曰何得不憂也臣等答曰父王梵行近在園中可往諸承必當誨王教寶之法王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白王王與群臣乘七寶車以五物為轡寶冠羽蓋劍扇寶履左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前至父王稽首禮足却住一面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啓白仰頭答曰童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法承之王復問曰轉輪聖王以何法化父便答曰敬法重法念法養法長法熾法大法行此七法者便應聖王治也以致寶也王復問曰云何敬法乃至大法

已頭白世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長為太子好養劫北使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世世相紹莫使斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處長生王誠勅已即以國付太子冠警給劫北田業佛語阿難大天王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家之後七日之中七寶自然化去冠警王憂愁不樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不悅王答諸臣曰以七寶化去故也諸臣曰王勿為憂王曰何得不憂也臣等答曰父王梵行近在園中可往諸承必當誨王教寶之法王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白王王與群臣乘七寶車以五物為轡寶冠羽蓋劍扇寶履左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前至父王稽首禮足却住一面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啓白仰頭答曰童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法承之王復問曰轉輪聖王以何法化父便答曰敬法重法念法養法長法熾法大法行此七法者便應聖王治也以致寶也王復問曰云何敬法乃至大法

●共二供●往二後●寶十(藏)●(者)言一●(者)一●主藏臣者一藏臣●坐二座●頂二維●(見)一●(名)十比●夾註(秦言無長)夾註(晉言無長)宋爲本文明無●退二還●四十四(種)●往二往●名十(日)●北二比●劫北~Kappaka●見二現●手二掌●斯偈二偈曰●被二披●此二比●聖十(王)●所二已●(若)十見●皆二結●誠二成●(也)一●也二耶●諸二吞●(於)十王●所二(所)十精●承二求●(也)一●(乃)一

齋之日。具勅內外。皆持八關。於斯之日。首陀會天。當悉來下。受其八戒。帝釋三十三天。皆歎其國人。民。快哉。善利乃值斯法王耶。種種惠施。悉民所欲。又能清潔齋戒。無闕。天帝釋告諸天子。欲得見。往王不。咸言欲見。可使來至此。釋提桓因卽勸翳鼻尼。（翳鼻尼者晉言極端正也）天女。汝詣蜜。囉羅城。告往王曰。卿大得善利也。此間諸天皆歎卿功德。巍巍爲吾致問。慇懃此諸天子甚思相見。暫可屈意來至此。翳鼻尼受教便下。如人屈伸臂頃。忽然在王殿前虛空中立。王侍一嫫女於殿上坐。思念世間欲使一切皆得安隱。無衆苦患。翳鼻尼於空中彈指覺之。王舉頭見殿上光明。聞其聲曰。我是釋提桓因侍者。故遣我詣王。王答曰。不審天帝。何所約勸。天女答曰。天帝致意慇懃。此諸天子讚卿功德。預思相見。可暫屈意。王默然許之。天女便還白。天帝曰。已達宣命。許當馳詣。天帝卽勸侍御嚴駕七寶。飛行馬車。下到蜜。囉羅城。迎於往王。侍御受教卽駕馬車。忽然便下。王與群臣會於都坐。車當王前於空中止。御者告曰。天帝今遣車相迎。諸天子儼然相待。便可上車。勿復顧戀。諸臣大小。聞王當去。僉然不悅。皆起而立。又手白言。王去之後。臣等何所承命。王答曰。卿等勿憂。吾去之後。施惠齋戒。養民治國。如吾在時。我比還不久。王誠勸訖。車卽下地。王便上車。侍御問王當從何道。王曰。此言何謂。侍御答

曰。夫行有兩道。一者惡道。二者善道。行惡者從惡道。到苦處。修善者遊善道。至樂處。王曰。今日行道善惡皆欲從之。御者聞之。久乃寤曰。甚善。大王。御者便引在兩道之中。善惡悉觀。還詣三十三天。天帝及諸天子遙見王來。釋提桓因曰。善來大王。俞令共坐。佛語阿難。王便就天帝坐。王與帝釋。貌相被服音聲一揆。諸天子心中念言。何者。帝釋何者爲王。又復念曰。人法當胸而俱不胸。各懷愕然。無以別之。天帝見諸天有疑心。復念言。我當留王使住。然後乃寤耳。帝釋謂諸天子。卿等欲使我留王住。此不。諸天子曰。實欲使住。天帝謂王曰。可住。此不。我當供給五欲。因是諸天子乃識人。王曰。天帝曰。正爾。便爲給賜已。願諸天子壽命無極。資主請讓。如是至三。帝釋謂王。何以不住。王答曰。我當出家修道。今在天上。無緣學道。天帝曰。胡爲作道。王曰。被父王遺令。若白髮生法。當出家。釋聞遺令。入道默然不對。王於天上。須臾之間。五欲自恣。方之世間。已十二年。王將欲別。與諸天子說。審諦法。釋勅侍御。汝送王還於本國。侍御受教。即嚴駕。謁訖。白王曰。王可上車。於是王便與帝釋及諸天子。語別。即上車。循本道而歸。到蜜囁羅宮。侍御即還天上。王下數日。復勅劫北。若見白髮。便白我。數日之中。頭上白髮。劫比以金鏤拔。白髮置王手中。王見已便說偈曰。

①殺一抵②比=北③是運=之綫④告=語⑤大+(天)⑥(代)+棘⑦花~Nimi, ⑧夾註(音育一反)入字一節⑨忘
 一安⑩當=常⑪殺一撲⑫民=日⑬夾註(窮鼻一也)十字一節⑭噫=提※⑮到=至⑯窟=悟※⑰運=
 藏⑱貌相=相貌⑲王+(王)⑳釋=天帝㉑(帝)+釋⑲(便)+卽⑳誦=告㉒別+(辭還王)三字㉓(便)
 一⑳白聲+(生)

我身頭上生此毀莊身使來召入道時到

王心念我已極入五欲，今當出家剃鬚髮，被法服。王卽召太子善盡告曰：吾白髮已出，世間五欲吾已厭之，當求天欲。當下鬚髮被法服，出家入道。童子今以國事付汝好養。劫北若白髮出者，以國付太子。出家入道。童子今以此聖王位累汝，莫使種斷。種斷者便爲邊地人也。佛語阿難在王卽付太子國政，給劫北田業已。於此城園地下，鬚髮被法服，出家修道。修道之後，於七日中輪珠化去。象馬玉女長者將軍，皆悉無常。王於園中八萬四千歲，行四梵行，慈悲喜護，命終生梵天。其後善盡王不承父業，正法替廢。由是七寶不復來應，善行不繼，五滅遂至。人民短命，薄色少力，多病無智，五滅以至，轉復貧困，困窮竊盜相糺，誑王啓曰：此人不與取。王卽勅外行刑國人，聞不與取，王輒殺之。皆咸其惡各興利刀，刀自此始造。由是殺生從此起。便有兩惡出：次復姪犯他妻，夫主共諍，自言我不便成四惡。兩舌造謠是爲五惡。鬪則相罵是爲六惡。言不至誠是爲七惡。嫉他和合是爲八惡。含忿色變是爲九惡。心懷疑亂是爲十惡。十惡已具，五滅轉增。佛語阿難：欲知爾時大天王在賢劫初興者不，則我是也。阿難欲知爾時八萬四千年王名，往治政無枉者，則汝是也。欲知爾時最後名善盡王暴逆不道，斷聖王種者，調達是也。阿難

汝於往時承繼大天轉輪聖王之善嗣。使其紹立不絕者。汝之功也。如法非不如法。阿難。我今是無上法王。今我遺無上善法。爲斷種行。阿難問佛。何以故。當作斷種行。佛語阿難。大天王雖行善法。未得漏盡。出世間。未得度。未得斷欲。未得破二十億結。六十二見未除。三垢未淨。未得神通。未得解脫眞道。不得涅槃。大天所行善法。不過生梵天。阿難。我明法究竟無爲。我法得到眞際。天人之上。我法無漏無欲滅沒度通解脫眞沙門至涅槃。阿難。我今以是無上道法。慍慍囑累汝。莫增滅我法。莫作邊地人也。若有現行聲聞。阿難設有斷此法者。便爲邊地人也。若能興此法者。便爲佛長子。卽爲眷屬成就。阿難。汝當成就眷屬。莫作滅族行。阿難。我前後所說法。盡囑累汝。汝當學。是佛說是已。阿難歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥梨之人。云何爲四。所謂末伽梨罪人。帝舍比丘是大罪人。提婆達兒是大罪人。瞿波離比丘是大罪人。末伽梨罪人者。身出火光長六十肘。罪人者。身出火光長四十肘。提婆達兒罪人者。身出火光長三十肘。瞿波離罪人者。身出火光長二十肘。比丘。當知末伽梨教無數衆生。使行邪見顛倒之想。計有無之想。帝舍愚人者。斷諸聖衆應器遺餘。提婆

達兜愚人者。闢亂衆僧。殺阿羅漢比丘尼。起害意。向於如來。瞿波離罪人者。誹謗舍利弗目乾連。又復比丘末伽梨罪人。教無數衆生。使行邪見。身壞命終墮。焰光泥^{*}黎中。帝舍罪人。斷聖衆應器遺餘。身壞命終墮等害地獄中。提婆達兜罪人者。起謀害心。向於如來。身壞命終墮。阿鼻地獄中。瞿波離罪人者。由其誹謗舍利弗目乾連。身壞命終墮。鉢^④投摩地獄中。末伽離罪人者。是時獄卒生拔其舌。背著脊上。所以然者。由其曩昔教無數衆生。使行邪見。帝舍大罪人者。是時獄卒生擗其身。鎔銅灌壞其心。又以熱鐵丸使令吞之。所以然者。由其斷應器遺餘故。提婆達兜罪人者。以熱鐵輪轢壞其身。又以鐵杵咬咀其體。群暴惡象踏其身。又復大熱鐵山鎮^⑤押^⑥面上。舉身爲熱銅葉所裹。所以然者。由其曩昔闢亂聖衆壞和合僧故。致鐵輪轢斷其頭。又此提婆達兜愚人。教彼太子。使害父王。由是果報故。使鐵杵破壞其身。又彼提婆達兜愚癡之人。飲象使醉往害如來。由是果報。群象踏其體。又彼提婆達兜惡人上者。開崛山頭。執石擲佛。由斯果報故。使熱鐵山鎮^⑦押其面。然後提婆達兜愚人。殺阿羅漢比丘尼。由斯果報故。使熱鐵葉纏裹其身。比丘。當知瞿波離罪人者。在彼蓮華地獄中。一千具犁牛。以犁其舌。所以然者。由其謗誹舍利弗目乾連故。由此因緣。果報。使千具犁牛而壞其舌。又復

①(若)一②以二已③因二因④亂二約⑤戒二憾⑥年二末⑦往二往⑧絕二斷⑨今我二我今⑩(汝)一⑪(宋)十出⑫億二一⑬不二末⑭涅槃~Nibbāna⑮我十(今)⑯滅沒度二滅度神⑰(道)一⑱滅二滅*
 ⑲(也)一⑳聖二聖*㉑乾二龍*㉒招二臻*㉓(於)十阿⑳我二頭㉕離二黎*㉖背著二著背㉗其
 二具㉘押二壓㉙面二面㉚葉二鏢*㉛此二披㉜(藥之)一㉝顯二頭㉞使二執㉟(故)一㊱(以)
 一㊲日十就㊳又復二復本

比丘末法。離罪人者。身出火光長六十肘。若有衆生興起此念。當拔濟饑益此人。取四大海水高四十肘。澆灌其身。然後海水尋時消盡。焰不增滅。由是熱鐵。業火燒四日。有人來以四。澆水澆然水尋時消盡。此亦如是。若有人來以四大海水澆彼人身。欲令無爲終不可果。所以然者。由彼罪過極深重故。然後帝舍罪人。身出火光長四十肘。設有衆生惡念此人。以三大海水澆灌其身。然後海水尋時消盡。火焰不滅。其猶有人以三。澆水澆著熱鐵上。水尋消滅。不得久停。此亦如是。若以三大海水澆帝舍身上。水尋時滅。火終不增滅。提婆達兜罪人。身出火光長三十肘。若有衆生興起愛念之心。欲使提婆達兜身永處無爲。以二大海水澆灌其身。水尋時盡。火終不滅。猶如以二。澆水澆著熱鐵上。終無增滅。提婆達兜罪人。亦如是。以二大海水澆灌其身。水尋時盡。火終不滅。提婆達兜身體苦痛如斯。瞿波離罪人。身出火光長二十肘。設有衆生惡念斯人。取一大海水澆灌其身。然後海水尋時消盡。火終不滅。猶如一。澆水澆著熱鐵上。尋時消盡。不得久停。瞿波離比丘亦。復如是。罪報所牽故受斯罪。是謂比丘此四種人受罪極重。當自盡。意遠離斯患。承諸賢聖等修梵行者。如是仁者當作斯學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

爾時世尊告諸比丘。我今明曉地獄。亦知趣地獄之徑。亦復知彼地獄衆生之本。設復衆生造諸惡不善之行。身壞命終入地獄中。我亦知之。又復比丘我亦知明曉畜生。亦知趣畜生之道。亦復知畜生之本。作諸惡。元生彼者亦悉曉了。我今亦知餓鬼之道。其有作惡根元者。生餓鬼中。我亦知之。我今亦知人道向人之趣。其有衆生得人身者。我亦知之。我亦知趣天之道。其有衆生作諸德本。生彼天上。我亦知之。我亦知涅槃之趣。其有衆生有漏盡成。無漏。心解脫。智慧解脫。於現法中。而取證果。我亦知之。比丘當知。我知地獄之趣。以何因緣而說斯言乎。佛告諸比丘。我今觀察衆生心意。所謂此人身壞命終。應入地獄中。然後時觀此人。以入地獄中。受苦酸酷。考掠無數。愁憂苦惱。不可稱記。猶如一大火坑。無有塵烟。設有入來。運趣斯處。又且有目之士。觀此人所趣。必當墜。火終不虛也。然後復時觀此人。以墜火坑。吾所謂人者。以墜火坑。今觀察衆生心意所念。必入地獄。不疑。如我後時觀察此人。以定入地獄。受苦酸酷。不可稱記。云何斯人。以入地獄。是謂我觀趣地獄衆生。作諸惡行不善之業。身壞命終入地獄中。我悉知之。吾所說者正謂此耳。我知畜生之道。亦知趣畜生者。以何緣本而說此乎。於是比丘我觀衆生心中所念。此人身壞命終。畜生中。男有。我後時觀察此人。以生畜生中。愁憂

苦惱不可稱計。云何斯人。以墜畜生中乎。猶如村落有大園。屎滿其中。設有斯人。徑趣斯處。有目之士。見斯人來。徑趣斯處。此人不久徑墜于廁。然後時觀此人。已墜于廁。受厄窮困。不可稱記。云何斯人已墜于廁。我今觀衆生類。亦復如是。斯人命終。應生畜生中。又復時觀。已生畜生中。受苦無量。我今觀畜生衆生。皆悉明了。我所說者正謂此耳。我亦知餓鬼衆生。餓鬼之道。其身壞命終。餓鬼者。我亦知之。其有衆生身壞命終。趣餓鬼之道。我悉知之。我復於後時觀。見此衆生。以入餓鬼。受苦痛樂痛。云何斯人以入餓鬼中乎。猶如大村落側有一大樹。生危峻之處。枝葉凋落。設有入來。往趣斯處。有目之士。遙觀此人。必趣樹不疑。復後時觀此人。或坐或臥。受其苦樂之報。云何斯人。以至樹下。坐臥乎。今我觀衆生之類。亦復如是。身壞命終。必趣餓鬼。不疑。受其苦樂之報。不可稱記。我知餓鬼趣餓鬼之道。皆悉分明。我所說者正謂此耳。我知人道。亦知趣人道。亦其有造行身壞命終。生人中者。我亦知之。於是比丘。我觀衆生類心中所念。此人必當身壞命終。應生人中。我復於後時觀此人。已生人中。云何斯人已生人中。猶如村落側有一大樹。在平正處。多諸陰涼。若有人直從一道來。有目之士。見已便知。之斯人所趣。向定至此樹。不疑。我復於後時觀此人。已至此樹。受樂無量。云

①(我)十當②由是二猶如③滿二滿④(四)一⑤第+(人)⑥不無⑦亦十(復)⑧(復)一⑨意二處⑩
cf. M. 12. Sihanāda. ⑪元一行來⑫元二源⑬證果二果證⑭然十(彼)⑮以二已⑯考二考⑰記二計⑱
⑲(我)十今⑳有二又㉑然十(彼)㉒于二乎㉓復十(後)㉔者二生㉕於二如㉖周二形㉗
㉘從二從㉙樹十(下)㉚復十(於)㉛人二入㉜今我二我今㉝必二應㉞(之)十處㉟陸二處

何斯人得至斯處。此亦如是。我觀衆生心意所念。亦如是。身壞命終必生人中。不疑。我復於後時觀此人已生人中受樂無量。我知人趣亦知趣人之道。今生人中者我亦知之。我所說者正謂此耳。我亦知天亦知趣天之道。其有衆生作諸功業。生天者我亦知之。以何因緣而說此乎。我今觀衆生之類心中所念。此人必當身壞命終生善處天上。然。後時觀此人。身壞命終生善處天上。於彼受自然之福快樂無比。是謂斯人已生天上。於彼受自然之福快樂無比。猶如村落。側有好高廣講堂。彫文刻鏤懸繪幡蓋。香汁灑地敷好坐具。氍毹氍毹文繡纒繞。若有人直從一道來。有目之士直從一道來。此人所趣向定至高廣講堂。必不疑復於後時觀見此人。已到講堂上或坐或臥。於中受福快樂無比。此亦如是。吾今觀衆生類。身壞命終應生善處天上。於彼受樂快不可計。云何斯人以生善處天上乎。我知天道趣天之路乎。我所說者正謂此耳。我今知涅槃亦知涅槃之道。亦知衆生應般涅槃者。或有衆生盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。現身取證而自遊化。我悉知之。由何因緣而說此乎。於是比丘。我觀衆生類心中所念。此人盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。是謂斯人以盡有漏成無漏。猶如去村落不遠有大池。水極清徹。若有人直從一道來。有目之士遙見斯人來。知此人必至池水。

不疑。又。後時觀此人已至池水沐浴澡洗。除諸穢污去諸垢。在側而坐。亦不與人共相譁競。我今觀衆生類亦復如是。盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。生死已盡。梵行已立所作已辦。名色知。如其是謂斯人已至此處。我知涅槃之道。亦知衆生般涅槃者。皆悉知之。如來至真等正覺。有此之智無畏力具皆悉成就。如來智無有量。如來能觀過去無限無量不可計事皆悉知之。將來現在無限無量皆悉分別。是故比丘。當求方便器具。足十力無畏。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

（七）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。依雪山上有大高廣之樹。五事長大。云何爲五。根不移動。皮極厚大。枝節遠蔭。葉所不覆。葉極茂盛。是謂比丘。依雪山上有此大樹極爲俊好。今善男子善女人亦復如是。依豪族之處。五事長益。云何爲五。所謂信長益。戒長益。聞長益。施長益。慧長益。是謂比丘。信善男子善女人依豪族家。成就此五事。是故比丘。當求方便成就信戒聞施智慧。爾時世尊便說斯偈。

猶如雪山樹 五事功德成
根皮枝節廣 四陰業極茂盛
有信善男子 五事功德成
信戒聞惠施 智慧遠增益

如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行。

（八）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。與諸比丘尼共相遊處。然諸比丘尼亦復好樂共相遊處。共有人民稱讚茂羅破群比丘者。是時諸比丘尼極懷懷惡愁憂不悅。若復有人毀謗諸比丘尼者。是時破群比丘亦復愁憂不悅。是時多衆比丘告破群比丘曰。汝今云何親近諸比丘尼。諸比丘尼亦復與汝交接。破群報曰。我今解如來所說教誡。其有犯姪者罪不足言。衆多比丘復告曰。止止比丘。勿作斯言。莫誹謗如來言教。其誹謗如來言教者。罪咎不少。又復世尊無數方便說姪之機。其有習姪使無罪者終無此理。汝今可捨此惡見。備於長夜受苦無量。然此破群比丘。故與交通而不改其行。爾時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足而白。世尊言。舍衛城中有一比丘名曰破群。與諸比丘尼共相交接。然諸比丘尼亦與破群比丘交接往來。我等往彼勸喻使改其行。然彼二人遂更增益。不捨此顛倒之見。亦不順正法之業。爾時世尊告一比丘。汝往至彼破群比丘所云。如來喚。爾時比丘受如來教。即往到破群比丘所。汝當知之。如來喚卿。破群比丘聞。彼比丘語。即往到世尊所。頭面禮足。在二面坐。爾時世尊問彼比丘曰。汝審親近諸比丘尼耶。彼比丘對曰。如是世尊。佛告比丘。汝爲比丘。云何與比丘尼共相交接。汝今是族姓子。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固。

天十(上) (於)十後 (之)十側 (形)十聯 (能)十能 (名)十(至) (水)十(水) (觀)二見 (勢)二勢 (色)知如真一爲真 (經)十之 (當)十具 (廣)十遠 (所)一 (處)二家 (斯)二此 (位)二位 (子)二女 (增)二益 (M. 21. Kakacupama. (No. 26 (193)) 茂一群~Moliyapagguna. 皆二皆 衆多二 誠二成 (彼)一 (喚)十 (到)二至

出家學道。破群比丘。自佛言。唯然世尊。我是族姓子。以信堅固。出家學道。佛告比丘。非汝之法。云何與比丘尼共相交接。破群比丘。自佛言。我聞如來所說。其習姪者。其罪蓋不足言。佛告比丘。汝愚人。云何說如來習姪無罪。我無數方便說姪之穢污。汝今云何作是語。如來說姪無罪。汝好守護口過。無令長夜恒受其罪。佛告之曰。汝今且止。須吾更問諸比丘。爾時世尊告諸比丘曰。汝等頗聞吾與諸比丘說姪無罪乎。諸比丘對曰。唯然世尊。不聞如來說姪無罪。所以然者。如來無數方便說姪之穢污。設言無罪。此義不然。佛告諸比丘。善哉善哉。諸比丘。如汝所言。我無數方便說姪之穢污。爾時世尊重告諸比丘曰。汝等當知。若有愚人。習於法行。所謂契經。祇夜。偈。授決。因緣。本末。譬喻。生方等。未曾有說。廣普雖誦斯法。不解其義。以不觀察其義。亦不順從其法。所應順法終不從其行。所以誦斯法者。從欲與人共競。諍意計勝負。亦不自爲己有所濟及。彼誦法已。則犯制限。猶如有人。出彼村落。欲求惡蛇。彼若見極大之蛇。到已。以左手摩。按其尾。然彼蛇迴頭。螫其手。由此緣報。便致命終。此亦如是。若有愚人。觀習其法。十二部經。靡不斟酌。亦不觀察其義。所以然者。由不究竟正法義。故於是若有善男子。將護觀習其法。契經。祇夜。偈。授決。因緣。本末。譬喻。生方等。未曾有說。廣普彼人誦此法已。深

解其義。以解彼深義之法。順從其教。無所違失。所以誦法者。不以勝負之心。與彼競。所以誦法者。欲自寡修有。察及。所以誦法者。果有所願。由此因緣。漸至涅槃。猶如有人。出彼村落。求覓惡蛇。彼見蛇已。手執鐵鉗。先。露其頭。後便捉。項。不令動搖。設彼惡蛇。迴尾欲害。彼人終無所至。所以然者。比丘。由其捉。項。故此善男子。亦復如是。誦習誦讀。靡不周遍。觀察其義。順從其法。終無違失。漸漸由此。因緣。得至涅槃。所以然者。由其執正法。故。覺是故。諸比丘。其有解吾義者。當念奉行。其不解者。重來問我。如來。方今現在。後悔無益。爾時佛告諸比丘。設有比丘。在大衆中。而作是說。如來所說。禁戒。我悉解了。其習姪者。罪蓋不足言。彼比丘當語斯比丘。止莫作斯言。莫誹謗如來言。說斯語。如來終不說此言。若此比丘改其所犯者。善。若不改其行者。復當再三諫之。設當改者。善。設不改者。墮。若復。比丘。隱匿其事。不使露現者。諸人皆墮。是謂比丘。我之禁戒。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時生漏梵志。往至世尊所。共相問訊。在一面坐。爾時生漏梵志。白世尊曰。爲有幾劫過去。佛告梵志。過去諸劫。不可稱計。梵志。白佛。爲可計數不。沙門瞿曇。恒說三世。云何爲三。所謂過去。將來。現在。沙門瞿曇。亦知過去。當來。現在之世。唯願沙門。演說劫數之義。佛告梵志。若當我說。因此劫復次。此劫。我既滅度。汝取命終。不知劫數之義。所以然者。如今人壽短促。極壽不過百年。計百年中數劫者。我取滅度。汝既命終。終不知劫數之義。梵志。當知如來亦有此知。具足分別劫數。衆生壽命長短。受其苦樂。皆悉分明。今當與汝引譬。智者以譬喻得解。猶如恒沙之數。亦無有無限。有量不可計算。過去劫者。其數如是。不可稱計。不可籌量。梵志。白佛。當來劫。頗有幾數。佛告梵志。亦恒沙之數。無有齊畔。不可稱計。非算所及。梵志復問佛。頗有現在劫。成敗劫乎。佛告梵志。有此成敗劫。非一劫百劫。猶如器血。在危地。終不安住。設當住者。要當顛倒。諸世界方域。亦復如是。或有劫成。或有劫敗。此數亦復。計爲幾劫。成爲幾劫。敗。所以然者。生死長遠。無有邊際。衆生以無明結。覆蓋。漂流流。從今世至後世。從後世至今世。長夜受苦。惱當可厭。思去。離此惱。是故梵志。當作是學。爾時生漏梵志。白世尊言。沙門瞿曇。甚奇甚特。知過去當來劫數之義。我今重復自歸沙門瞿曇。唯願沙門瞿曇。聽爲優婆塞。盡其形壽。不敢復殺。乃至飲酒。爾時生漏梵志。聞佛所說。歡喜奉行。

(一)聞如是 (二)一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 (三)爾時生漏梵志 (四)往至世尊所 (五)共相問訊 (六)在一面坐 (七)爾時生漏梵志 (八)白世尊曰 (九)爲有幾劫過去 (十)佛告梵志 (十一)過去諸劫 (十二)不可稱計 (十三)梵志 (十四)白佛 (十五)爲可計數不 (十六)沙門瞿曇 (十七)恒說三世 (十八)云何爲三 (十九)所謂過去 (二十)將來 (二十一)現在 (二十二)沙門瞿曇 (二十三)亦知過去 (二十四)當來 (二十五)現在之世 (二十六)唯願沙門 (二十七)演說劫數 (二十八)之義 (二十九)佛告梵志 (三十)若當我說 (三十一)因此劫復次 (三十二)此劫 (三十三)我既滅度 (三十四)汝取命終 (三十五)不知劫數之義 (三十六)所以然者 (三十七)如今人壽短促 (三十八)極壽不過百年 (三十九)計百年中數劫者 (四十)我取滅度 (四十一)汝既命終 (四十二)終不知劫數之義 (四十三)梵志 (四十四)當知如來亦有此知 (四十五)具足分別劫數 (四十六)衆生壽命長短 (四十七)受其苦樂 (四十八)皆悉分明 (四十九)今當與汝引譬 (五十)智者以譬喻得解 (五十一)猶如恒沙之數 (五十二)亦無有無限 (五十三)有量不可計算 (五十四)過去劫者 (五十五)其數如是 (五十六)不可稱計 (五十七)不可籌量 (五十八)梵志 (五十九)白佛 (六十)當來劫 (六十一)頗有幾數 (六十二)佛告梵志 (六十三)亦恒沙之數 (六十四)無有齊畔 (六十五)不可稱計 (六十六)非算所及 (六十七)梵志復問佛 (六十八)頗有現在劫 (六十九)成敗劫乎 (七十)佛告梵志 (七十一)有此成敗劫 (七十二)非一劫百劫 (七十三)猶如器血 (七十四)在危地 (七十五)終不安住 (七十六)設當住者 (七十七)要當顛倒 (七十八)諸世界方域 (七十九)亦復如是 (八十)或有劫成 (八十一)或有劫敗 (八十二)此數亦復 (八十三)計爲幾劫 (八十四)成爲幾劫 (八十五)敗 (八十六)所以然者 (八十七)生死長遠 (八十八)無有邊際 (八十九)衆生以無明結 (九十)覆蓋 (九十一)漂流流 (九十二)從今世至後世 (九十三)從後世至今世 (九十四)長夜受苦 (九十五)惱當可厭 (九十六)思去 (九十七)離此惱 (九十八)是故梵志 (九十九)當作是學 (一百)爾時生漏梵志 (一百一)白世尊言 (一百二)沙門瞿曇 (一百三)甚奇甚特 (一百四)知過去當來劫數之義 (一百五)我今重復 (一百六)自歸沙門瞿曇 (一百七)唯願沙門瞿曇 (一百八)聽爲優婆塞 (一百九)盡其形壽 (一百一十)不敢復殺 (一百一十一)乃至飲酒 (一百一十二)爾時生漏梵志 (一百一十三)聞佛所說 (一百一十四)歡喜奉行 (一百一十五)

有佛出號曰。俱樓孫至真等正覺。爾時此香聞。峨山更有姓號。爾時。羅閱城人民之類。上此者聞峨山。中四日四夜行乃徹頂。又復比丘。拘那。含牟尼佛時。此者聞峨山更有姓號。爾時羅閱城人民之類。三日三夜行乃至此山頂。迦葉如來出現於世。此者聞峨山更有姓號。時羅閱城人民之類。二日二夜行乃至此山頂。如我今日。釋迦文佛出現於世。此山名香聞峨山。須臾之頃乃到此山頂。若彌勒如來出現於世。此山亦名香聞峨山。所以然者。諸佛神力威使。出此山在比丘。當以方便知。劫有盡。不可稱計。然劫有二種。大劫小劫。若於劫中無佛出世。爾時復有辟支佛出世。此名為小劫。若如來於劫中出世。爾時彼劫中無有辟支佛出現於世。此名為大劫比丘。當以此方便知劫數長遠不可稱計。是故比丘。當憶此劫數之義。爾時異比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十八

增壹阿含經卷第四十九

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯
非常品第五十一

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。云何比丘汝等。流轉生死。經歷苦惱。於中悲號涕泣淚出為

多耶。為恒水多乎。爾時比丘前白佛言。我等觀察如來所說義。經歷生死。涕泣之淚。多於恒水。佛告比丘。善哉善哉。諸比丘。如汝所說。無有異。汝等在生死。淚多於恒水。所以然者。於生死中。亦更父母終亡。於中墮淚。不可稱計。長夜之中。父兄姊妹。妻子五親及諸恩愛。追慕悲泣。不可稱計。是故比丘。當厭患生死。去離此法。如是比丘。當作此學。當說此法。時六十餘比丘漏盡。意解。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。云何比丘汝等。在生死中。身體毀壞。流血多耶。為恒水多乎。爾時諸比丘白佛言。如我等觀察。如來所說者。流血多於恒水。佛告諸比丘。善哉善哉。比丘。如汝所言。流血多於恒水。所以然者。在生死中。或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸。及餘無數所經歷苦惱。實可厭患。當念捨離。如是比丘。當作是學。爾時世尊說是法。時六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當思惟無常想。廣布無常想。以思惟廣布無常想。盡斷欲愛色愛無色愛。無明憍慢皆悉除盡。猶如以火焚燒草木。永盡無餘。比丘當知。若思惟無常想。廣布無常想。盡斷三界愛著。昔有國王名曰清淨音。統領閼浮地。有八萬四千城郭。有八萬四千大臣。有八萬四千宮

人嫖女。一嫖女。各有四侍人。爾時音。聖王無有子息。時彼大王便作是念。吾今領此國界。以法治化。無有枉理。然我今日亦無繼嗣。設我終後。門族斷滅。時彼國王以息因緣。故自歸諸天龍神日月星辰。自歸釋梵四天王山神樹神。下及藥草果神。願求福使我生息。爾時三十三天有一天子名曰須菩提。命將欲終。有五應瑞。自然逼已。云何為五。又此諸天華終不萎。此天子華冠自萎。是時諸天衣無垢。垢。爾時天子衣生垢。垢。且三十三天身體香潔光明。徹照。爾時彼天子身體臭處。不可親近。又且三十三天恒有玉女前後圍繞。作倡伎樂。五欲自恣。爾時彼天子命將欲終。玉女離散。又且三十三天有自然之座。四尺入地。設天子起。座離地四尺。然此天子命將欲終。不樂本座。是謂五瑞。應自然逼已。時須菩提天子以有此瑞。應爾時釋提桓因告一天子曰。汝今往至閼浮地。語音。王曰。釋提桓因致敬無量。與居輕利遊步康強。閼浮地無有德之人與王作息。但今三十三天有天子名曰須菩提。今有五瑞。應自然逼已。必當降神與王作息。雖爾年壯盛時。必當出家學道。修無上梵行。諸天對曰。如是天王。受天王教。猶如力士屈申臂頃。從三十三天沒來至閼浮地。爾時音。響大王在高樓上。及持蓋一人。是時彼天在樓上虛空中。音。王曰。釋提桓因致敬無量。遊步康強。與居輕利。閼浮地無有德之人與王作

●俱一拘● (羅閱城) ● (中) ● 含二結● (出) ● 八二七● 合二結● 九二八● (東晉譯) 十三字二符
秦建元年三藏聖僧伽提婆譯 (東晉譯) 五十一一四十九 五十 (S. 15. 3. Assu. Nos. 99(938), 100(939)) (諸) 十比 (諸) 二比 (此) 二比 (S. 13. Timsamattā. Nos. 99(937), 100(938)) 歡二持 (爾時世尊) ● 以二已 ● (無常想) 十廣 (釋) 二 (採) 二枝 (果) 二菓 (天) 二太 (應瑞) 二瑞 (冠) 十枝 (垢) 二垢 (又) 十且 (座) 二坐 (敬) 二問 (壯) 二在 (諸) 二彼 (中) 二僧 (而) 十告 (之) ●

息。今三十三天。有天子名須菩提。今有五
瑞應。以遍於已。當降神下應與王作息。
但年。壯盛時必當出家學道。修無上梵行。
時音。響王聞此語。已歡喜踊躍。不能自勝。
即報天曰。今來所告甚過大幸。但降神與
我作息。欲求出家終不違逆。是時彼天還
至。釋提桓因所即白。天王。音。響王者甚愛
所白。音。響王言。但使降神。欲出家者終
不違逆。時釋提桓因便往。須菩提天子所。
語須菩提天子言。汝今發誓願。生音。響人
王宮中。所以然者。音。響人王無有子息。
恒以正法治化。汝昔有福德。來功德。今應
降神生彼宮中。須菩提天子曰。止。止。天王。
我不樂願生人王宮中。意欲出家學道。在
王宮者。學道甚難。釋提桓因告曰。汝但發願
生彼王宮中。我當將護令。汝出家學道。比
丘當知。爾時須菩提天子即發誓願。生王
宮中。是時音。響人王與第一夫人。共相交
接。覺身懷妊。是時夫人白音。響王曰。大
王當知。我今覺身懷妊。時王聞已。踊躍歡
喜。不能自勝。更以殊特布好坐具。食以甘
美。如王無異。是時夫人經八九月生一
男兒。極為端正。顏貌奇特。世之希有。時音
響王。召諸外道梵志群臣。使令占相。以此
因緣本末。具向諸相師說。諸婆羅門報曰。
唯願大王。當察此理。今生太子世之殊特。
昔為天子。名須菩提。今尋前號名。須菩
提。時諸相師立姓號。已。各從座起而
去。時王子須菩提。為王所敬重。未曾離

目前。是時音。響王便作是念。我昔日。已
來無有子息。緣子息故。禱謝諸天使。有
一子。經歷爾許時。今方生子。然天帝所
記。當出家學道。我今要設巧便。使不出
家學道。是時音。響王為太子故。設三時
宮殿。寒時設溫殿。熱時設涼殿。不寒不熱
時。設適時宮殿。與設四種宮女居處。第一
宮有六萬嫔女。第二有六萬嫔女。第三有
六萬嫔女。第四有六萬嫔女。各有侍從四
人。作轉關坐具。令彼太子於上而臥。若須
菩提王子。意欲在前遊戲。是時諸嫔女輒在
前立。是時彼座具隨身迴轉。前有六萬嫔
女及侍者有四。若彼意欲在後遊戲。是時
座床輒隨身迴轉。若復欲與諸嫔女共相
娛樂。是時座具隨身迴轉。使王子須菩提
意在五欲。不樂出家。是時釋提桓因夜半
非人之時。便往至王子須菩提所。在虛空
中告須菩提王子曰。王子昔日豈不作是
念乎。若我在家人。壯盛時。當出家學道。今
日何故在五欲中。而自娛樂。意不復願出
家學道乎。然我亦有斯言。勸樂王子。使出
家學道。今正是時。設不出家學道者。後悔
無益。釋提桓因說斯語已。便退而去。時王
子須菩提。在宮人中。便生此念。音。響王者
已與我作愛欲羅網。因緣此愛欲羅網。
故。不得出家學道。我今可斷此羅網。不
與穢濁所拘牽。以信堅固出家學道。在
空靜之處。勤學經業。使令日新。是時王子
須菩提重作是念。音。響父王有此六萬嫔

女。前後圍繞。我今當觀察。頗有斯理。在世
永存乎。爾時王子須菩提。遍觀宮裏。無有
女人久存世者。時須菩提復作是念。我
今何故觀於外物。當觀身內因緣所起。今
此身中。頗有髮毛。爪齒骨髓之屬。久存於
世乎。從頭至足。觀三十六物。污露不淨。
然自觀察。無一可貪。亦無真實幻偽非真。
皆歸於空。不久存於世。是時王子須菩
提復作是念。我今當斷此羅網。出家學道。
是時須菩提觀此五受陰身。所謂此色苦。
此色習。此色滅。此色出要。痛想行識苦。識
習。識滅。識出要。爾時觀此五陰身已。所謂
習。法皆是盡法。即於座上得辟支佛。時須
菩提辟支佛。以覺成佛。便說斯偈。
欲。我知汝本。意以思想生。
我不思想汝。則汝而不有。
是時辟支佛說此偈已。飛在虛空而去。在
一山中。獨在樹下。於無餘涅槃界。而般涅
槃。爾時音。響王告傍臣曰。汝往觀須菩提
宮內。王子為寤寐安隱乎。爾時大臣受王
教令。即往至王子宮內。然所寢內室門戶
牢固。時彼大臣還至王所。前白王言。王子
寤寐安隱。門戶牢固。時王再三問。汝往看王
子為善眠乎。爾時彼臣復至宮門。然門戶
牢固。復往白王。王子在宮眠。寐不覺。門
戶牢固。固至今不開。時音響王復作是念。
我息王子少時。猶不眠。寐。何況今日。年壯盛
時。有眠寐乎。宜自往看。知子吉凶。我子將
不得疾病也。是時音響王即往至須菩提

○有天○一○ ○過一過○ ○愛二愛○ ○好二好○ ○味十味○ ○正二政○ ○座二坐○ ○已二以○ ○有二生○ ○宮○
十有○ ○侍從一給侍○ ○坐十臥○ ○座二坐○ ○(離)十愛○ ○(因)一○ ○勤二勤○ ○學經一經學○ ○六
二數○ ○(是)十時○ ○爪二抓○ ○汚二惡○ ○(於)一○ ○習二集○ ○法十(滅)○ ○座二坐○ ○(為)
十安○ ○寢二寢○ ○宮二室○ ○固二閉○ ○壯二在○ ○也二耶○

宮內至門外立告一人曰。汝今施梯。踰墻入內與王開門。時王入內觀。內宮中。所以床空不見王子。不見已告婢女曰。王子須善提。今爲所在。諸婢女曰。我等亦不知王子所在。時音響王聞斯語已。自投平地良久乃蘇。是時音響王告群臣曰。我息小時猶生斯念。設我長大當剷除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。然今王子必當捨我出家學道。汝等。各各四面求索。索王子竟爲所在。即時群臣乘駕流馳處處求索。爾時有臣逕往至彼山中。中道復作是念。若王子須善提出出家學道者。必當在此學道。爾時大臣遙見王子須善提。在樹下結加趺坐。時臣便生斯念。此是王子須善提。熟視之還詣王所前白王言。王子須善提近在山中樹下結加趺坐。時音響王聞斯語已。即往至彼山中遙見須善提在山樹下結加趺坐。復自投于地。我思昔日自誓願曰。設我向二十當出家學道。今將不誤。又且天告我言。汝子必當學道。時音響王直前語須善提曰。汝今何故捨我出家學道。時辟支佛默然不對。王復告曰。汝母極懷愁愛。須見汝乃食。時起詣宮。時辟支佛不言不語默然而住。時音響王即前捉手亦不動搖。王復告群臣曰。王子今日已取命終。釋提桓因先來告我。汝應得息。但當出家學道。然今王子已出家學道。今與此舍利詣王國界。當蛇旬之時。彼山

中諸神祇。現半身白王曰。此是辟支佛非是王子。蛇旬舍利法。不如王子法。所以然者。我是過去諸佛弟子。諸佛亦有此教。世有四人應與起偷婆。云何爲四。如來至真等正覺應起偷婆。辟支佛應起偷婆。如來弟子漏盡阿羅漢應起偷婆。當蛇旬轉輪聖王身時。蛇旬如來辟支佛身亦復如是。爾時音響王復語天曰。當云何供養蛇旬轉輪聖王身。樹神報曰。轉輪聖王與作鐵柳盛滿香油。沐浴轉輪聖王身。以白淨劫波育衣纏裹其身。復以細絲畫之衣而覆其上。而著柳中。復以鐵蓋而蓋其上。處處施釘。復以百張白疊而裹其柳。以種種雜香。積在平地。以鐵柳安著其中。七日七夜之中。華香供養。懸繪幡蓋。作倡伎樂。過七日後。復取王身而蛇旬之。以取舍利。蛇旬復經七日七夜。不絕於四衢道中。而起偷婆。復以香華幡蓋種種供養。大王當知供養轉輪聖王舍利。其事如是。諸佛如來辟支佛阿羅漢亦復如是。時音響王語彼天曰。以何因緣供養轉輪聖王身。以何因緣供養佛辟支佛阿羅漢身。天報王曰。轉輪聖王以法王治。自不殺生。復教他人使不殺。不行殺。自不與不取。復教他人使不竊盜。己不淫。復教他人不犯他妻。己不妄言。綺語惡口兩舌鬪亂。彼此嫉妬。患見。是謂大王由此因緣。轉輪聖王應起偷婆。王問天曰。復以何因緣漏盡阿羅漢應

起偷婆。天報王曰。漏盡阿羅漢比丘。欲愛已盡。瞋恚愚癡已除。已度有至無。爲是世間良祐福田。由此因緣。漏盡阿羅漢應起偷婆。王復問曰。以何因緣辟支佛應起偷婆。天報王曰。辟支佛者。無師自覺出世甚難。得現法報脫於惡趣。令入生天上。由此因緣。辟支佛應起偷婆。王復問曰。以何因緣如來應起偷婆。天報王曰。如來十力具足。此十力者。非聲聞辟支佛所能及。遠轉輪聖王所不能及。世間群萌所不能及也。如來四無所畏。在大象中。能師子吼。轉於梵輪。如來不度者度。不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。無救護者與作覆蔭。盲者作眼目。與諸疾病作大醫王。天及世人魔若魔天。靡不宗奉。可敬可貴。迴於惡趣。令至善處。是謂大王由此因緣。如來應起偷婆。是謂大王由此因緣。本末四種之人應起偷婆。爾時音響王語彼天曰。善哉善哉。神天。我今受汝教。令供養此舍利。當如供養辟支佛。爾時音響王告諸人曰。汝等各與須善提辟支佛舍利往王國界。群臣聞王教已。臥著金床。與詣國界。是時音響王即勅使作鐵柳。盛滿香油。沐浴辟支佛身。以劫波育衣纏裹其身。復以雜絲好衣而覆其上。安處鐵柳中。復以鐵蓋而蓋其上。處處安釘。極令牢固。以百張白疊覆其上。取種種好香。以辟支佛身而著其中。七日七夜香華供養。過七日後。蛇旬辟支佛舍利。復供養七日作倡伎樂。於四

●即十(時)● ●(不)一● (不見)一● ●已二以● ●乎二子● ●蘇二滿● ●有二大● ●(往)一● ●加二難● ●至二諸●
 諸● 四下二乎● 息二自● 我十(年)● 蛇旬二旬蛇● 時彼二彼時● (轉輪聖王應起偷婆)八字十● (聖)●
 十王● 經二探● 而二舉● 是二難● 獲二移● 伎二妓● (復)一● 王十(子)● 蛇旬一● 二旬地●
 ● (供養)十不● 微二而● 微● 佛二如來● (不)一● 效二佚● 稱二諸● (爲)一● (能)一● 道●
 十(非)● 所不能及二非所及非● 不能及二能及遠● 與二昇● 中二聖●

衛道頭起一儉婆。後以香華綵繡幡蓋作倡伎樂而供養之。比丘當知。其有衆生恭敬供養。時支佛舍利者。命終之後。即生三十三天上。其有衆生。思惟無常之想。迴三惡趣。生天人中。諸比丘。汝等莫作斯觀。爾時音響王者。豈異人乎。則我身是。其思惟無常想者。多所饒益。我今觀此義。已告諸比丘。當思惟無常想。廣布無常想。以思惟無常之想。便欲愛色愛無色愛。盡斷無明。僑慢永無遺餘。猶如以火焚燒草木。高好講堂窓牖門。間。比丘思惟無常想。亦復如是。盡斷欲愛色愛無色愛。永無遺餘。是故比丘。當盡心意。無令違失。當說斯法。時於彼座上六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘比丘尼。心五弊而不斷。不除心五結。彼比丘比丘尼。日夜處於善法。滅而無增。益云何。心五弊而不斷。於是比丘。有狐疑心。於如來所。亦不解脫。亦不入其正法。彼人心不在諷誦。是謂斯比丘心弊不。復次比丘有疑心於正法。亦不解脫。亦不入其正法。彼人亦不諷誦。是謂斯人心弊不。復次比丘有疑心於聖衆。亦不解脫。亦不施意向。和合衆。亦復不在道品法中。是謂斯比丘心弊不。復次比丘犯於禁戒。不自悔過。彼比丘已犯禁戒。不自改悔。亦不施心在道品之中。是謂斯比丘心弊不。斷。復

次比丘。心意不定而修梵行。我以此梵行之德。生於天上。若諸神祇。然彼比丘。以此心行修於梵行。心不專在道品之中。心已不在道品之中。是謂心弊不。斷。如是比丘心五弊不。斷。云何比丘。五結不斷。於是比丘。懈怠不求方便。彼比丘已有懈怠。不求方便。是謂斯比丘心結不斷。復次比丘。恒喜多妄貪在眠寐。彼比丘以喜多妄貪在眠寐。是謂斯比丘第二心結不斷。復次比丘。意不定恒喜多亂。彼比丘心已亂不定。是謂比丘第三心結不斷。復次比丘。根門不定。彼比丘已根門不定。是謂比丘第四心結不斷。復次比丘。恒喜在市不在靜處。是謂比丘第五心結不斷。若比丘比丘尼。有此五心弊。五心結不斷。彼比丘比丘尼。晝夜之中。善法斷絕。無有增益。猶如雞子若八。若十二。不隨時覆。不隨時翻。不隨時將護。彼雞雖生。此念使我雞子得全無他。然此雞子終不安隱。所以然者。皆由不隨時將護之所致。後復斷壞不成其子。此亦如是。若比丘比丘尼。五心結不斷。五心弊不除。晝夜之中。於善法滅。無有增益。若復比丘比丘尼。五心結斷。五心弊除。晝夜之中。善法增益。無有損減。猶如雞子若八。若十二。隨時將護。隨時育養。隨時覆。彼雞雖生。斯念使我雞子全不成就。然彼雞子自然成就。安隱無爲。所以然者。隨時長養。令得無爲。時諸雞子尋得出外。此亦如是。若比丘比丘尼。五心弊斷。五

心結除。彼比丘比丘尼。於長夜之中。善法增益。無有損減。是故比丘若比丘尼。當施設心。無有猶豫。狐疑於佛。猶如狐疑於衆。具足於戒律。心意專正。無有錯亂。亦不與意希望除法。亦不憍倖修梵行。我當以此行法作天人身神妙尊豪。若復有比丘比丘尼。無有狐疑猶豫。於佛法聖衆。亦無犯戒。無所漏失。我今告汝。重囑累汝。彼比丘當趣二處。若生天上。若在人中。猶如人處極熱之中。兼復飢渴。遇得陰涼之處。得冷泉水。飲之。人雖生斯念。我雖遇陰涼冷水。飲之。猶不斷飢渴。但彼人暑熱已盡。飢渴已除。此亦如是。若比丘比丘尼。無狐疑猶豫。於如來所者。彼比丘便趣二處。若生天上。若處人中。若比丘比丘尼。當求方便。斷心五弊。除心五結。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。或有是時。王威不普。盜賊競興。賊已競興。村家城廓人民之類。皆悉敗亡。或遭遇飢饉。取命終者。設彼衆生於飢饉。取命終者。皆墮三惡趣。今此精進比丘。亦復如是。若持戒減少。爾時惡比丘。競起惡。比丘已競起惡。正法漸衰。增益

一(者)已。二(者)已。三(者)已。四(者)已。五(者)已。六(者)已。七(者)已。八(者)已。九(者)已。十(者)已。十一(者)已。十二(者)已。十三(者)已。十四(者)已。十五(者)已。十六(者)已。十七(者)已。十八(者)已。十九(者)已。二十(者)已。二十一(者)已。二十二(者)已。二十三(者)已。二十四(者)已。二十五(者)已。二十六(者)已。二十七(者)已。二十八(者)已。二十九(者)已。三十(者)已。三十一(者)已。三十二(者)已。三十三(者)已。三十四(者)已。三十五(者)已。三十六(者)已。三十七(者)已。三十八(者)已。三十九(者)已。四十(者)已。四十一(者)已。四十二(者)已。四十三(者)已。四十四(者)已。四十五(者)已。四十六(者)已。四十七(者)已。四十八(者)已。四十九(者)已。五十(者)已。五十一(者)已。五十二(者)已。五十三(者)已。五十四(者)已。五十五(者)已。五十六(者)已。五十七(者)已。五十八(者)已。五十九(者)已。六十(者)已。六十一(者)已。六十二(者)已。六十三(者)已。六十四(者)已。六十五(者)已。六十六(者)已。六十七(者)已。六十八(者)已。六十九(者)已。七十(者)已。七十一(者)已。七十二(者)已。七十三(者)已。七十四(者)已。七十五(者)已。七十六(者)已。七十七(者)已。七十八(者)已。七十九(者)已。八十(者)已。八十一(者)已。八十二(者)已。八十三(者)已。八十四(者)已。八十五(者)已。八十六(者)已。八十七(者)已。八十八(者)已。八十九(者)已。九十(者)已。九十一(者)已。九十二(者)已。九十三(者)已。九十四(者)已。九十五(者)已。九十六(者)已。九十七(者)已。九十八(者)已。九十九(者)已。一百(者)已。

後一(者)已。二(者)已。三(者)已。四(者)已。五(者)已。六(者)已。七(者)已。八(者)已。九(者)已。十(者)已。十一(者)已。十二(者)已。十三(者)已。十四(者)已。十五(者)已。十六(者)已。十七(者)已。十八(者)已。十九(者)已。二十(者)已。二十一(者)已。二十二(者)已。二十三(者)已。二十四(者)已。二十五(者)已。二十六(者)已。二十七(者)已。二十八(者)已。二十九(者)已。三十(者)已。三十一(者)已。三十二(者)已。三十三(者)已。三十四(者)已。三十五(者)已。三十六(者)已。三十七(者)已。三十八(者)已。三十九(者)已。四十(者)已。四十一(者)已。四十二(者)已。四十三(者)已。四十四(者)已。四十五(者)已。四十六(者)已。四十七(者)已。四十八(者)已。四十九(者)已。五十(者)已。五十一(者)已。五十二(者)已。五十三(者)已。五十四(者)已。五十五(者)已。五十六(者)已。五十七(者)已。五十八(者)已。五十九(者)已。六十(者)已。六十一(者)已。六十二(者)已。六十三(者)已。六十四(者)已。六十五(者)已。六十六(者)已。六十七(者)已。六十八(者)已。六十九(者)已。七十(者)已。七十一(者)已。七十二(者)已。七十三(者)已。七十四(者)已。七十五(者)已。七十六(者)已。七十七(者)已。七十八(者)已。七十九(者)已。八十(者)已。八十一(者)已。八十二(者)已。八十三(者)已。八十四(者)已。八十五(者)已。八十六(者)已。八十七(者)已。八十八(者)已。八十九(者)已。九十(者)已。九十一(者)已。九十二(者)已。九十三(者)已。九十四(者)已。九十五(者)已。九十六(者)已。九十七(者)已。九十八(者)已。九十九(者)已。一百(者)已。

爾時有佛出世名爲彌勒至真等正覺明行
成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐教化人民長者當知爾時善寶典藏
者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時
藏主者今長者是也時釁佐王以金車
廣作福德將八萬四千大臣前後圍繞往
至彌勒所出家學道爾時典藏亦復廣作福
德亦當出家學道盡於苦際皆由長者將

與レ聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那邠那長者身抱重患。時舍利弗以天眼觀清淨無瑕穢。見阿那邠那長者身抱重患。尋告阿難曰。汝來共至阿那邠那長者所問訊。時阿難報曰。宜知是時。爾時阿難到。時持鉢入舍衛城乞食。以次漸漸至阿那邠那長者家。即便就座。時舍利弗卽於座上。語阿那邠那長者曰。汝今所疾有增有損乎。覺知苦痛漸漸除レ不至增劇耶。長者報曰。我今所患極爲少。賴覺增不覺減。舍利弗報曰。如今長者當憶佛。是

謂如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐亦當追憶念法如來法者極爲甚深可尊可貴無與等者賢聖之所修行亦當念僧如來因衆者上下和順無有諍訟法法成就聖衆者戒成就三昧成就智慧成就解脫成就見慧成就所謂僧者四雙八輩此名如來聖衆可尊可貴是世間無上福田長者若修行念佛念

法念比丘僧者。其德不可稱計。獲甘露
滅盡之處。若善男子善女人念三尊已佛
法聖衆。隨三惡趣者終無此事。若彼善男
子善女人修念三尊。必至善處天上人中。
然後長者。不起於色。亦不依色而起。於
識。不起於聲。不依聲而起於識。不起香
不依香而起於識。不起於味。不依味而
起。於識。不起細滑。不依細滑而起於識。
不起意。不依意而起於識。不起今世後
世。不依今世後世而起於識。不起於
愛。莫依愛而起於識。所以然者。緣愛有
受。緣受有有。緣有有。生生死愁憂苦惱
不可稱計。是謂有此五苦盛陰。無有我
人壽命士夫萌兆有形之類。若眼起時。亦
不知來處。若眼滅時則滅。亦不知去處。
無有而眼生。已有而眼滅。皆由合會諸
法因緣。所謂因緣法者。緣是有。是無。是則
無。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名
色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣
愛。愛緣受。受緣有。有緣生。生緣死。
死緣愁憂苦惱。不可稱計。耳鼻舌身意亦
復如是。無有而生。已有而滅。亦復不知
來處。亦不知去處。皆由合會諸法因緣。是
謂長者。名爲空行第一之法。是時阿那那
那長者悲泣涕零。不能自止。時舍利弗語
阿那那那曰。以何因緣悲感乃爾乎。長者
報曰。我不悲感。所以然者。我昔日來數承
事佛。亦復尊敬諸長老比丘。亦不聞如斯
尊重之法。如舍利弗之所演說。是時阿難
語阿那那那曰。長者當知。世間有二種之

①只一蝶②零二零③員一周④鼓十(鼓)⑤(治)十化⑥鼓二班⑦寶二萬⑧臺二般⑨班⑩搖在較欄一岡
 在當鋪⑪常一當⑫至二致⑬(爾)一⑭(身)十是⑮車二級⑯當二當⑰道二導⑱作禮二禮足
 ⑲~M. 143. Anāthapiṇḍikovāda (No. 26 (28)). ⑳阿那部~Anāthapiṇḍika. ㉑銀二班⑳(者衣)十持㉒不十(不)竟⑳
 ㉓來二倍㉔(解脫)十見㉕其德二及得㉖(味)十誠㉗陷二入㉘善二三㉙後二復㉚生十(緣生有)㉛(則
 起)十亦㉜受二取㉝惱二樂㉞法十(也)㉟老二耆

人。如來之所說。云何爲二。一者知樂。二者知苦。彼習樂之人。所謂尊者耶輸提族姓子是。彼習苦之人。婆伽梨比丘是。又復長者耶輸提比丘。解空第一。信解脫者婆伽梨比丘。又復長者。知苦之人知樂之人。二人心俱解脫。二俱如來弟子無與等者。由其不沒不生。二人勸受佛教。亦無懈廢。但心有增減故。人有知者有不知者。如長者之所說。我昔已來承事諸佛。恭敬長老比丘。初不聞如斯尊重之法。如舍利弗之所說。耶輸提比丘。視於地而心得解脫。婆伽梨比丘。觀視於刀。即時心得解脫。是故長者當作如婆伽梨比丘之比。是時舍利弗廣與說法。勸令歡喜。使發無上之心。即從坐起而去。舍利弗阿難去未久。須臾之頃。阿那那那長者命終。便生三十三天。爾時阿那那那天子有五事功德。勝彼諸天。云何爲五。所謂天壽天色天樂。天威神天光明。爾時阿那那那天子便作是念。我今獲此天身。皆由如來之恩。今我不宜於五欲自娛樂。先應至世尊所。拜跪問訊。時阿那那那天子將諸天人前後圍繞。持諸天花散如來身上。時如來在舍衛祇樹給孤獨園。時彼天子在虛空中叉手向世尊。便說斯偈。

此是祇洹界 仙人衆娛戲
法王所治處 當發歡悅心
爾時阿那那那天子說斯偈已。如來默然可之。時彼天子即生此念。如來已然可我。即捨神足。在一面立。時阿那那那天子白。

世尊言。我是須達。又名阿那那那。入所明了。亦是如來弟子受聖尊教。今取命終生三十三天。世尊告曰。汝由何恩。今獲此天身。天子白佛。蒙世尊之力。得受天身。時阿那那那天子。復以天華散如來身上。亦散阿難及舍利弗身上。遍遠祇洹七匝。還沒不現。是時世尊告阿難曰。昨夜有天子來至我所。便說斯偈。

此是祇洹界 仙人衆娛戲
法王所治處 當發歡悅心
是時彼天子。繞祇洹七匝便退而去。汝今阿難。汝頗識彼天子乎。阿難白佛言。必當是阿那那那長者也。佛告阿難。如汝所言善哉。乃能以未知智而識彼天子。所以然者。彼是阿那那那天子。阿難白佛言。阿那那那。今生天上爲名何等。世尊告曰。即名阿那那那。所以然者。彼天子生之日。諸天各有此言。此天子在人中時。是如來弟子。恒等心普施。一切周窮濟乏。作此功德已。此是三十三天。今故續名阿那那那。爾時世尊告諸比丘。有大功德智慧成就。阿難比丘。今在學地。智慧無與等者。所以然者。阿羅漢所應知者。阿難便知。之過去諸佛世尊所應學者。阿難皆明了。知過去時亦有斯人。聞便了。知。如我今日阿難比丘。瞻望方知之。如來須是。如來不須是。過去諸佛弟子。入三昧方知。未然之事。如我今日阿難比丘。親便曉了。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中博有所知。有勇猛精進。念不錯亂。多

開第一堪任執事。所謂阿難比丘。是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那那那長者。有兒婦名曰善生。顏貌端正。面如桃花。華色。王波斯匿大臣之女。憑其姓望。侍其豪族。亦不恭敬姑姨及其夫家。亦不事佛法及比丘僧。亦不敬奉三尊。是時阿那那那長者便往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時長者白世尊言。近與兒取婦。是波斯匿王第一大臣之女。自恃其姓望。不承事三尊長老尊卑。唯願世尊。當與說法。使發歡喜。心開意解。爾時如來默然許可。長者所說。時長者復白佛言。唯願世尊。當受我請。及比丘僧。爾時長者。以見如來默然受請。即從座起。禮佛三匝而去。還至家中。辦具種種飲食。敷好坐具。尋白時至。唯願世尊。當受我請。飲食已具。爾時世尊將諸比丘。乘前後圍繞至長者家。就座而坐。爾時長者更取小座。在如來前坐。爾時世尊告善生女人曰。長者女。當知夫爲婦人。有四事。云何爲四。有婦如似母。有婦如似親。有婦如似賊。有婦如似婢。汝今當知婦如似母者。隨時瞻視夫主。不令有乏。承事供養。爾時諸天便復將護。若人非人。不得其便。死便生天。是謂長者。此名婦人似母者也。彼云何有婦如似親。親於是長者婦。見夫已無有增減之心。同其苦樂。是謂其人似親親者也。彼云何名爲婦如似賊。於是女人。若見夫已便懷瞋恚。

聞中博有所知。有勇猛精進。念不錯亂。多

○解空一空行 ○已是以 ○(觀)十願 ○於一如 ○樂二歡 ○(人)二子 ○祇洹界~Jetavanam. ○洹二恒 ○(之)一 ○已是以 ○(子)一 ○便說斯二而說此 ○(便)一 ○歡二樂 ○悅二喜 ○今二合 ○(阿難比丘)十有 ○(智)一 ○知二智 ○是十(爾) ○~A. VII. 59. Sattabharīya. (Nos. 141-143). ○善生~Sujāta. ○正二政 ○其二具 ○持二依 ○(濟)十三 ○(諸)一 ○親十(親) ○(女)十此 ○親十(者) ○

憎。疾夫主亦不承事恭敬禮拜。見輒欲害心在他所。夫不親婦婦不親夫。不爲人所愛敬。諸天不擁護。惡鬼侵害。身壞命終入地獄中。是謂斯人如似賊也。彼云何名婦人如似婢也。於是賢良之婦見夫主隨時瞻視。忍其言語終不還報。忍其寒苦恒有慈心。於三尊所亦生斯念。此存我在此衰我耗。以此之事諸天擁護。若人非人皆悉愛念。身壞命終生善處天上。是謂長者女有此四婦。汝今爲在何條時彼女人問世尊說此語已。前禮佛足。白世尊言。唯願世尊。我今改往修來更不敢爲。自今已後。常行禮法如似婢也。是時善生女人還至夫所頭面禮足。唯願瞻視當如婢也。是時善生女人復至世尊所頭面禮足。在一面坐。爾時世尊漸與說法。所謂論者施論戒論生天之論。欲爲不淨想。淫爲大穢。是時世尊已知女人心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。爾時世尊盡與女人說之。即於座上得法眼淨。猶如新衣易染爲色。此亦如是分別諸法善解深妙之義。自歸三尊而受五戒。爾時善生女人聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐。白世尊言。尊。恒稱譽豪尊高位。不說卑賤。然我世尊。不歎豪尊。不說卑賤。處中而說。使得出家學道。佛告舍利弗。汝等自稱言。不歎豪尊。不說卑賤。處中而說。得出家學道。然我今日亦不說上中下及受生分。所以然者。夫生甚苦不足願樂。如彼養除少尙極臭。何況積多。今受生分亦復如是。一生二生猶尙苦難。何況流轉終始而可甘處。由有有生。由生有老。由老有病。有死。愁憂苦惱何可貪樂。便成五盛陰身。吾今觀此義已而作是說。一生二生猶尙苦難。何況流轉終始而可甘處。若當舍利弗意欲生者。便當發願生豪貴家不生卑賤。所以然者。舍利弗。衆生長夜爲心所縛。不爲豪族所縛。然我舍利弗。處豪貴家是利利種。出轉輪聖王。設我不出家學道者。應爲轉輪聖王。今捨轉輪聖王位。出家學道成無上道。夫生卑賤家者。不得出家學道。反墮惡趣。是故舍利弗。當求方便降伏於心。如是舍利弗當作是學。爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十九

增壹阿含經卷第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
大愛道般涅槃品第五十二
(一)聞如是。一時佛在毘舍離善會講堂所。與大比丘衆五百人俱。爾時大愛道遊於毘舍離城高臺寺中。與大比丘尼衆五百人俱。皆是羅漢諸漏已盡。爾時大愛道問諸比丘

說。如來不久當取滅度。不過三月。當在拘夷那竭娑羅雙樹間。爾時大愛道便作是念。我不堪任見如來取滅度。亦復不堪在見阿難取滅度。我今宜可先取滅度。爾時大愛道便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時大愛道前白佛言。我聞世尊。不久當取滅度。却後不過三月。在拘夷那竭娑羅雙樹間。我今不堪見世尊及阿難取滅度也。唯願世尊聽我先取滅度。爾時世尊默然可之。爾時大愛道重白佛言。自今已後唯願世尊與諸比丘尼說戒。佛告之曰。我今聽比丘尼還與比丘尼禁。禁戒如我本所施行。禁戒無令差錯。爾時大愛道前禮佛足。在佛前立。爾時大愛道復白佛言。我今更不見如來顏色。亦不見將來諸佛。不受胞胎永處無爲。今日遠離聖顏。永不復覩。時大愛道繞佛七匝。亦復繞阿難七匝。盡繞諸比丘衆。却退而去。還諸比丘尼衆中告諸比丘尼曰。我今欲入無爲涅槃界。所以然者。如來不久當取滅度。汝等各宜隨所行。爾時差摩比丘尼。優鉢色比丘尼。基利施比丘尼。舍梨梨比丘尼。奢摩比丘尼。鉢陀闍闍比丘尼。婆羅。栢羅比丘尼。迦旃延比丘尼。闍耶比丘尼。及五百比丘尼。往至世尊所在。一面立。爾時五百比丘尼差摩比丘尼。最爲上首而白佛言。我等諸人。聞如來不久當取滅度。我等不忍見世尊及阿難先取滅度。唯願世尊聽我等先取滅度。我等今取涅槃。正是其宜。爾時

○疾二滅○ ○名十(爲)○ ○(也)一○ ○耗二耗○ ○(願)一○ ○常二當○ ○已二以○ ○言二集○ ○便往至世尊一與諸比丘
○(世)十○ ○(由生)一○ ○由老有病二有病由病○ ○向二常○ ○九二八○ ○十
(光明皇后願文)○ ○含二結○ ○五十二四十九○ ○(東晉一譯)十三字二符秦建元三年三藏摩羅提譯○ ○符秦三藏摩羅
提譯○ ○(東晉一譯)一○ ○五十二二十五○ ○五十二之一○ ○五十一○ ○(Nos. 144. 145) ○安二摩○ ○安二摩○ ○已
二以○ ○亦十(復)○ ○却二便○ ○各○ ○諸二諸○ ○隨十(時)○ ○闍二闍○ ○栢二道○ ○*

東方來。至如來所。頭面禮足。在一面立。毘
塞勒。又天王將諸無數拘繫。茶。從南方來
至世尊所。頭面禮足。在一面立。毘塞。波叉
天王將諸龍神來。至如來所。頭面禮足。在
一面立。及欲界色界無色界諸天各各知如
來心中所念來。至世尊所。頭面禮足。在一
面立。爾時釋提。桓因毘沙門天王前白佛
言。唯願世尊。勿自勞神。我等自當供養。舍
利。佛告諸天。止。止。天王。如來自當知時。
此是如來所應修行。非是天龍鬼神所及
也。所以然者。父母生子。多有所益。長養恩
重。乳哺懷抱。要當報恩。不得不報恩。然
諸天。當知過去諸佛世尊所生母先取滅度。
然後諸佛世尊。皆自供養。蛇旬舍利。正使
將來諸佛世尊所生之母先取滅度。然後諸
佛皆自供養。以此方便。知如來應自供養
非天龍鬼神所及也。爾時毘沙門天王告五
百鬼曰。汝等往至栴檀林中。取香薪來。
當供養。蛇旬。時五百鬼聞天王語已。即
往至栴檀林中。取栴檀薪。來至曠野之間。
是時世尊躬自舉床一脚。難陀舉一脚。羅云
舉一脚。阿難舉一脚。飛在虛空。往至彼塚
間。其中部之衆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。
舉五百比丘尼舍利。至塚間。爾時世尊
告耶輸提大將曰。汝今更辦二床。二坐具
二車薪。香花供養。二沙彌尼身。耶輸提大將
白佛言。唯然世尊。尋時即辦供養之具。爾
時世尊以栴檀木。各傳與諸天。是時世尊復
告大將曰。汝今各取五百舍利。各分別而

供養之。二沙彌亦復使然。時大將受佛教。
已。各各分別而取供養。即取蛇旬。爾時世
尊復以栴檀木。著大愛道身上。爾時世尊便
說斯偈。

一切行無常 生者必有盡
不生則不死 此滅爲最樂

爾時諸天人民。皆悉雲集在於塚間。天人大
衆十億那由他。時大將火滅已。復取舍利
而起。僉婆。佛告大將曰。汝今取五百比丘
尼舍利。與起僉婆。長夜之中。受福無量。所
以然者。世間有四人。起於僉婆。云何爲四。
若有人與如來至真等正覺起於僉婆。轉
輪聖王與。聲聞辟支佛起僉婆者。受福
無量。爾時世尊與諸天人民。說微妙之法。
勸令歡喜。爾時天與人有一億。諸塵垢盡
得法眼淨。爾時諸天人民。乾香和。阿須輪四
部之衆。聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園。與大比丘衆五百人俱。爾時舍衛城內
有比丘尼名曰婆陀。將五百比丘尼。於彼
遊化。時婆陀比丘尼在閑靜之處。而自思惟
結。加趺坐。繫念在前。自憶無數宿命之事
復自笑。有比丘尼遙見婆陀比丘尼笑。見
已。便往至比丘尼所。今婆陀比丘尼獨在樹
下而笑。將有何緣。時五百比丘尼。即相將
至婆陀比丘尼所。頭面禮足。爾時五百比丘
尼白婆陀曰。有何因緣。獨坐樹下而笑耶。
爾時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰。我前者
在此樹下。自憶無數宿命之事。復見昔日

所經歷身。死此生。彼皆悉觀見。時五百比
丘尼復白言。唯願當說。曩昔之緣。時婆陀比
丘尼告五百比丘尼曰。過去久遠九十一劫。
有佛出世。名曰毘婆尸如來至真等正覺。明
行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號
佛衆。祐出現於世。爾時世界名。號頭摩。人
民熾盛。不可稱計。爾時如來遊彼國界。將
十六萬八千比丘衆。前後圍繞。而爲說法。時
佛名號流布四遠。毘婆尸佛者衆相具足。是
一切人良祐福田。爾時彼國界中有童子名
曰梵天。顏貌端正。正世之希有。時彼童子手
執寶蓋。而行。諸街巷中。時有居士婦。亦復
端正。亦從此道行。衆人皆共觀看。時童子
便作是念。我今亦復端正。正手執寶蓋。衆人
皆不觀視我身。此諸人民。皆共觀此女人。我
今要當作方便。使人觀視我。時彼童子即
出彼城。往至毘婆尸佛所。手執寶蓋。供養
七日七夜。亦作誓願。設當毘婆尸佛有此
神足。有此神力。是世間天上福田。持此功
德。使我將來之世。作女人身。人民見之。莫
不喜踊。爾時彼童子七日七夜。供養彼佛
已。隨命長短。後便生三十三天。於彼作
女人身。極爲端正。正玉女中第一。以五事功
德。勝彼天女。云何爲五。所謂天壽。天色。天
樂。天威。福。天自在。時三十三天。見已。各自說
曰。此天女者。極爲殊妙。無與等者。其中或
有天子。作是說。此天女我應得。以爲天
后。各相競爭。時大天王說曰。汝等勿共鬪
訟。其中能說極妙法者。便以此天女與

①(又)一②茶二茶③波二博④(大)十天⑤佛一先⑥當知二知新⑦唯二師⑧佛十(又諸佛)⑨地旬一耶維⑩
⑪(皆自供養)一⑫香二栴檀⑬於二大⑭床十(具)⑮(各)一⑯爾十(尼)⑰(仙)十時⑱(火)滅
⑲(婆)十一字二復取火滅⑳(與)十轉㉑(華)一㉒(華)二辟㉓佛十(及如來弟子)諸盡阿羅漢與十一字㉔二僉婆
㉕正二政㉖婆二波㉗天二無㉘波十(復)㉙(人)一*㉚天后二夫解㉛爭二群㉜爾二聞㉝法二僉

意不貪五欲諸妹莫作斯觀。此女人身豈異人乎。爾時婆羅門女者則我身是也。諸妹當知緣昔日功報與比丘鉢羅摩納作婦。所謂摩訶迦葉是。尊大迦葉先自出家。後日我方出家。自憶昔日所經歷女人之身。是以今故自笑耳。我以無智自蔽。供養六如來求作女人身。以此因緣故笑。昔日所經歷。爾時衆多比丘聞婆陀比丘尼。自憶宿命無數世時事。即往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白如來。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見聲聞之中比丘尼。自憶無數世事如斯人乎。比丘白佛。不見世尊。佛告諸比丘。我聲聞中第一弟子。自憶宿命無數世事。劫毘羅比丘尼是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。須臾退坐前白佛言。劫爲長短爲有限乎。佛告比丘。劫極長遠我今與汝引譬專意聽之。吾今當說。爾時比丘從佛受教。世尊告曰。比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬。芥子滿其中。無空缺處。設有入來百歲取一芥子。其鐵城芥子猶有滅盡。然後乃至爲一劫。不可稱計。所以然者。生死長遠無有邊際。衆生恩愛縛著流轉生死。死此生彼。無有窮已。我於其中厭患生死。如是比丘。當求巧便。免此愛著之想。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第五十

東晉屬賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
大愛道般涅槃分品第五十二

○聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘白佛言。世尊。劫爲長遠。佛告比丘。劫極遠。不可以算籌量。我今當與汝引譬喻。善思念之。吾今當爲汝說。爾時彼比丘從佛受教。世尊告曰。猶如大石山縱廣一由旬。高一由旬。設有人來手執天衣百歲一拂。石猶磨滅劫數難限。所以然者。劫數長遠無有邊際。如此非一劫百劫。所以然者。生死長遠。不可限量。無有邊際。衆生之類無明所繫。流浪生死。無有出期。死此生彼。無有窮已。我於其中厭患生死。如是比丘。當求巧便。免此愛著之想。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。隨時間法有五功德。恒不失時。云何爲五。未曾聞法便聞之。已聞便持。除去狐疑。亦無邪見。解甚深之法。是謂比丘隨時間法有此五功德。是故比丘當念常聽甚深之法。此是我之教誡。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(1)有(十五)①② 婢(十)者③④ 樓(二)夏⑤ 與(十)耶⑥ 發(十)此⑦* 長(者)一⑧ 問(二)之⑨ 彼(十)昆⑩ 父(十)佛⑪
 見(十)羅⑫ 以(二)似⑬⑭ 磨(二)摩⑮ 難(十)十⑯ 也⑰一 時⑱一 諸⑲十比 見(十)也⑳ 八
 S. 15. 6. Sasapa. 劫→Kappa. 旬(十)高(一)由旬②③ 至④一 五十二四十九⑤ 十(光明皇后願文)⑥ 含(二)銘*
 五十一→五十二⑦ (東晉…譯)十三字=符秦五元年三藏曇摩羅提譯, 符秦三藏曇摩羅提譯(東晉…譯)一⑧ (分)→
 分品第五十二品分之餘⑨ 五十二=五十五, 五十二之⑩ 八 S. 15. 5. Pabbata. 佛言(當)常當(二)尊日⑪ (長)十道⑫
 窮(二)誓⑬ 由旬→Yojana. 磨(二)摩⑭ 弊(二)散⑮ 期(二)其⑯ (受)十持⑰ 當念(常)常當念(二)誠(二)戒⑱

聞如是。一時佛在毘舍離摩訶婆那園中。與大比丘衆五百人俱。爾時師子大將便往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時如來告大將曰。施主檀越有五功德。云何爲五。於是施主名聞遠布。某甲村中有此好施之人。周窮濟乏。無有愛惜。是謂師子大將。第一功德。施主所致。復次師子大將。施主檀越若至。利利衆婆羅門衆沙門衆中。皆無所畏。亦無疑難。是謂師子第二功德。復次施主檀越多爲人所愛念。普來宗仰。如子愛母。其心不相離。施主亦復如是。多爲人所愛。復次師子。施主檀越布施之時。發歡喜心。以有歡喜。即有悅豫。意性堅固。是時便自覺有樂有苦。亦變悔如實。而自知。云何自知。知有苦諦苦。習苦盡。出要諦如實知之。爾時世尊便說斯偈。

施爲衆福具 而逮第一義

其能憶施者 便發歡喜心

復次師子長者。施主檀越布施之時。身壞命終。生三十三天。又有五事勝彼諸天。云何爲五。一者顏貌豪貴威神光明。二者所欲自在無事不果。三者若檀越施主生人中者。值富貴家。四者饒財多寶。五者言從語用。是謂師子檀越有此五功德。引入善道。爾時師子大將聞佛所說。歡喜踊躍。不能自勝。前白佛言。唯願世尊。及比丘僧當受我請。爾時世尊默然受請。時師子大將。以見世尊默然受請。即從坐起。頭面禮足。便退而去。還至家中。辦具種種飲食。敷好坐具。即

白。時至。今正是時。唯願大聖。垂慈隨順。爾時世尊到時著衣持鉢。將諸比丘衆。前後圍遶。至大將家。各次第坐。爾時師子將軍見佛及比丘僧已次第坐。手自斟酌行種種飲食。爾時大將行食之時。諸天在虛空中而告之曰。此是阿羅漢斯人向阿羅漢。施此得福多。施此得福少。此是阿那含此人向阿那含。此人是斯陀。含斯人向斯陀。含道。此人是須陀洹斯人向須陀洹道。是人七生往返此人一生。是持信此人奉法。此是利根。此是鈍根。此人下卑此人精進持戒。此人犯戒。施此人得福多。施此人得福少。爾時師子大將聞諸天語。已亦不經懷。見如來食已訖。除去鉢器。更取小座。如來前坐。爾時師子大將白世尊言。我向者有諸天。來至我所。而告之曰。從羅漢至犯戒皆具白如來。雖聞斯言。亦不經懷。亦不生此念。我當捨此施彼捨彼施此。然我復生斯念。應施一切衆生。有形之類。由食而存無食則喪。我躬自從如來聞說斯偈。恒在心懷而不忘失。云何名爲偈。

施當普平等 終不有所逆

必當遇聖賢 緣斯而得度

是謂世尊。斯偈所說。我躬從如來聞之。恒念奉行。佛告大將。善哉。斯名菩薩之心。平等惠施。若菩薩布施之時。亦不生此念。我當與此。此恒有平等而惠施。亦復有此念。一切衆生有食則存。無食則亡。菩薩行施之時。亦復思惟此業。便說斯偈。

夫人修其行 行惡及其善 彼彼自受報 行終不衰耗 如人尋其行 即受其果報 爲善獲其善 作惡受惡報 爲惡及其善 隨人之所習 如似種五穀 各獲其果實 師子大將。當以此方便知善惡各有其行。所以然者。從初發意至于成道。心無增減。不選擇人。亦不觀其地。是故師子。若欲惠施之時。恒念平等。勿與是非之心。如是師子當作是學。爾時世尊復說偈曰。

施數人所愛 衆人所稱歎 所至無疑難 亦無嫉妬心 是故智者施 除去諸惡想 長夜至善處 諸天所嘉歎

爾時世尊說斯語已。便從坐起而去。爾時師子聞佛所說歡喜奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時波斯匿王白世尊言。夫施之家當施何處。世尊告王。隨心所欲。便於彼施。王復白佛。爲施何處得大功德。佛告王曰。汝所問當施何處。今復問獲福功德。王白佛言。我今問如來爲施何處獲其功德。佛告王曰。吾今還問。王隨所樂還報。吾云何大王。若有利利子來婆羅門子來。然愚惑無所知。心意錯亂。恒不一。定。來至王所。而問王言。我等當恭奉聖

①~A. V. 34. Sīha. ②此~圖~Vesālī, Mahāvana. ③師~將~Sīha smāpati. ④有二所⑤(由)十施⑥利利衆~Khattiya-parisa. ⑦(所)一⑧喜二心⑨(不)十獲⑩(無)十獲⑪(而)一⑫習二集⑬(苦)十出⑭世一值⑮喜一悅⑯以二日⑰(諸)一⑱(爾時)次第坐十六字⑲(此)十是⑳(人)一㉑(爾)一㉒(在)十如㉓之二我㉔亦十(實)㉕名爲二爲一㉖(一)十偈㉗聖賢二賢聖㉘哉十(善哉)㉙亡二實㉚其二不㉛惡十(故)㉜還二實㉝至二到㉞施二於㉟(施)十世㊱汝十(前)㊲

足養親貧窮。同生不親近。反親他人富貴。相從共相饋遺。王夢見一事正為此耳。正夢見馬口亦食屎亦食。後世人民大臣百官長吏公卿。庫食於官復食於民。賦歛不忽下吏作姦。民不得事不安舊土。王夢見二事正為此耳。王夢見大樹生華。後世人民多逢驅役。心焦意惱常有愁怖。年滿三十頭髮皓白。王夢見三事正為此耳。王夢見小樹生果。後世女人年未滿十五便行求嫁。抱兒來歸不知慚愧。王夢見四事正為此耳。王夢見一人索繩後有羊。羊主食繩。末後世人夫舉行買或入軍征。遊洋街里朋黨交戰。不肖之妻在家與男子私通。宿食飲夫財。快情恣欲無有愧陋。夫亦知之。効人伴惡。王夢見五事正為此耳。王夢見狐上金床食用金器。後世人賤者貴貴在金床上坐食飲重味。貴族大姓當給走使。良人作奴婢。奴婢為良人。王夢見六事正謂此耳。王夢見大牛還從犢子下。嗽乳。後世人母當為女作媒。將他男子與房室。母住守門。從得財物。持用自給活。父亦同情伴。不知。王夢見七事正謂是耳。王夢見黑牛從四面群來。相趣鳴吼欲闕。當合未合不知牛處。後世人國王大臣長吏人民。皆當不畏大禁。貪婪嗜欲。蓄財貯產。妻子女大小皆不廉潔。姪姪姪無有厭極。嫉妬愚癡不知慚愧。忠孝不行。假諂破國不長上下。兩不時節氣不和適。風塵暴起。飛沙折木。蝗

蟲。噉稼使茲不熟。帝王人民施行如此。故天使。然又現四邊起雲。帝王人民皆喜各言。雲以四合今必當雨。須臾之間雲各自散。故現此怪。欲使萬民改行守善持戒。畏懼天地不入惡道。貞廉自守一妻一婦慈心不怒。王夢見八事正謂此耳。王夢見大陂水中中央濁四邊清。後世人在閭浮地內。臣當不忠子當不孝。不敬長老不信佛道。不敬明經道士。臣貪官賜子貪父財。無有反復不顧義理。邊國當忠孝。尊敬長老信樂佛道。給施明經道士。念報反復。王夢見九事正謂此耳。王夢見大溪水流波正赤。後世人諸帝王國王。當不厭其國典師共闢。當作車兵馬兵當相攻伐。還相殺害流血正赤。王夢見十事正謂是耳。盡皆為後世人之事耳。後世人若能心存佛道。奉事明經道人者。死皆生天上。若作惡行更共相殘者。死入三惡道不可復陳。王即長跪叉手受佛教。心中歡喜。得定慧無復恐怖。王便稽首作禮頭面著佛足。還宮重賜夫人拜為正后。多給財寶。令施人國遂豐樂。皆奉諸公卿大臣婆羅門。俸祿悉逐出國不復信用。一切人民皆發無上正真之道。王及夫人禮佛而去。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行。

●增查阿含經卷第五十一

●反一五● ●廣一廣● ●飲一飲● ●無一無● ●(未)十滿● ●聖一聖● ●此二二● ●洋一洋● ●有二三● ●與十(也)●
 ●無一無● ●飲一飲● ●與十(共)● ●(持)一● ●(未合)一● ●王二主● ●子二女● ●後二後● ●(天)●
 ●然十(也)● ●万二下● ●實一實● ●無二無● ●前行十(增查阿含十一法竟二十五万首廣共有八十万首五百五十五開如是一時也)三十一字。但明無增查阿含四字● ●(一)一● ●十(光明皇所顯文)●

佛說阿羅漢具德經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊。在舍衛國給孤獨精舍之內。敷座而坐。有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊。默然合掌聽佛所說。

爾時世尊告諸苾芻。我今稱讚諸大聲聞。能於佛法清淨修持。而於自果皆具已德。汝等諦聽善思念之。吾當為汝次第宣說。

諸苾芻。我弟子中有大聲聞。棄捨王位久為出家。最初悟道梵行第一。憍陳如苾芻是。

復有聲聞少貪常喜持頭陀行。大迦葉苾芻是。

復有聲聞具大辯才智慧第一。舍利弗苾芻是。

復有聲聞修持精進具大神通。目乾連苾芻是。

復有聲聞有所觀瞻得大天眼。阿儼瞿苾芻是。

復有聲聞具足定慧多聞第一。阿難苾芻是。

復有聲聞善解軌儀能持律藏。優波離苾芻是。

復有聲聞於大眾中能說妙法。富樓那彌多是。

復有聲聞坐臥等物悉皆具足。捺羅離切末羅子苾芻是。

復有聲聞說法之音如師子吼。賓度羅拔羅是。

復有聲聞善解經律而能論義。迦旃延苾芻是。

復有聲聞能於佛法信解第一。末竭哩苾芻是。

復有聲聞修持得果光顯氏族。迦留陀夷苾芻是。

復有聲聞有所演說具大妙音。跋提哩哥苾芻是。

復有聲聞善解美語而能談論。童子迦葉苾芻是。

復有聲聞四威儀中具大精進。率嚧拏酤胝是。

復有聲聞於一切處能具速通。嚧哩哩哥苾芻是。

復有聲聞善能進趣悟道得果。啞哩野哥苾芻是。

復有聲聞能具火界神通修伽陀苾芻是。

復有聲聞捨於上族而樂出家。賢苾芻是。

復有聲聞釋氏王族而捨出家。優樓頻螺迦葉苾芻是。

復有聲聞於靈塔處而先受請。布蘭那苾芻是。

復有聲聞隨所敷演而有智。俱絺羅苾芻是。

復有聲聞威儀端謹身貌圓滿。烏波細那末竭梨子苾芻是。

復有聲聞唯於佛法解義第一。半託迦苾芻是。

復有聲聞於四諦理能斷疑惑。大半託迦苾芻是。

復有聲聞言直無隱警誡諸苾芻。劫賓那苾芻是。

復有聲聞常行警誡諸苾芻尼。難那哥苾芻是。

復有聲聞人多歸仰恒得財利。細嚧羅苾芻是。

復有聲聞諸根隱密人所莫測。難努苾芻是。

復有聲聞善持戒律清淨無缺。羅睺羅苾芻是。

復有聲聞於所受身少病少惱。末醯羅苾芻是。

復有聲聞常行布施而能不減解空第一須菩提苾芻是。

復有聲聞於一切時而能少語。昂識帝哩野苾芻是。

復有聲聞於宿命智具足。獲得所有往昔種種之事悉能解說。輸毘多苾芻是。

復有聲聞能修淨行善住山巖。護國苾芻是。

復有聲聞坐臥等物悉皆具足。憍梵波提苾芻是。

復有聲聞於進趣中而能得定。哩嚧多苾芻是。

復有聲聞修行能斷已生煩惱。那羅陀苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是。

復有聲聞常具慈行。梨婆多茲獨是

復有聲聞能於苦中善行悲行。畢陵伽婆蹉

茲獨是

復有聲聞具大捨行。婆那梨茲獨是

復有聲聞具大捨力。得勝茲獨是

復有聲聞於善惡法悉能了達。羯諾迦勝蹉

茲獨是

復有聲聞於世貪欲悉能速斷。難陀茲獨是

復有聲聞於所瞋恚便能速除。彌摩羅茲獨

是

復有聲聞能修勝果速斷我慢。摩那瞿茲獨

是

復有聲聞於愚癡法而能速斷。婆摩墮惹摩

那瞿茲獨是

復有聲聞清淨修持善解因果。摩那瞿茲獨

是

復有聲聞能修聖果具大利根盤。堀摩羅茲

獨是

復有聲聞三業調順諸根柔軟。薩哩波那。娑

茲獨是

復有聲聞於微妙善善能咨問。摩喝枳茲獨

是

復有聲聞有所言論具大辯才。囉陀茲獨是

復有聲聞以甚深義能問於母。羯羅波茲獨

是

復有聲聞善開法義結集伽陀。瞿候舍茲獨

是

復有聲聞所出語言悉皆真實。毘舍珂半左

梨子茲獨是

復有聲聞以清淨心常樂求法。達哩彌哥茲

獨是

復有聲聞修歡喜行具忍辱力。布蘭擊茲獨

是

復有聲聞自內觀法善達本心。野輸那茲獨

是

復有聲聞於世法中善解占相。蜜哩戠尸囉

茲獨是

復有聲聞以殊勝心善解妙法。達磨哥茲獨

是

復有聲聞於欲自在善了去來。補特伽羅茲

獨是

復有聲聞於一切時而能善語。波摩那茲獨

是

復有聲聞方便善巧能敷妙法。達哩彌羅茲

獨是

復有聲聞得妙法義能次第說。說瞿捺多茲

獨是

復有聲聞於一切時說法無倦。割閉恒計茲

獨是

復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜。無能勝茲獨

是

復有聲聞常具多喜。正覺茲獨是

復有聲聞唯於智慧而得解脫。善生茲獨是

復有聲聞而能獲得定慧解脫。瞿波波茲獨

是

復有聲聞能斷其貪。答^{●慈取切}謨哥茲獨是

復有聲聞具善解脫。吠囉吒星賀茲獨是

復有聲聞清淨修持知已信解。又摩哥茲獨

是

復有聲聞於世間中最得殊勝。摩西哥茲獨

是

復有聲聞智解高深能破外論。最勝茲獨是

復有聲聞能具正見善破魔軍。彌訖囉咩囉

茲獨是

復有聲聞能於智慧善破愚迷。惹伽迦葉茲

獨是

復有聲聞常行平等。僕虞哥茲獨是

復有聲聞修清淨智漸漸少塵。率嚧擊訖祇

獨是

復有聲聞於進趣中具大清淨。烏恒嚧茲獨

是

復有聲聞身貌無缺諸根圓滿。昂候盧茲獨

是

復有聲聞而於修持善解空法。仙授茲獨是

復有聲聞於空法中深生信解。尊那茲獨是

復有聲聞於自果中唯具神通。摩賀哥茲獨

是

復有聲聞善能觀於八解脫義。信重茲獨是

復有聲聞於威儀中樂妙色衣。謨賀囉惹茲

獨是

復有聲聞廣談妙理具大眷屬。散惹曳茲獨

是

復有聲聞定慧具足恒受人天供養。善現茲

獨是

復有聲聞發心出家樂修聖行。毘舍羅茲獨

是

復有聲聞因遇苦緣而乃出家。沒龜馳哥婆

囉特惹惹芻是

復有聲聞厭離輪迴而求出家。 遜那哩哥帝

哩野酷惹芻是

復有聲聞悟世不堅深生厭離。 遜那哩哥婆

囉特惹惹芻是

復有聲聞默然止息容儀端謹。 薩咽瑟努哥

惹芻是

復有聲聞清淨修持性淳少辯。 烏波羅那惹

芻是

復有聲聞恒獨進修具寂靜行。 難彌哥惹芻

是

復有聲聞善於定慧得大解脫。 頭必羅惹芻

是

復有聲聞於愚迷者能令清淨。 龍護惹芻是

復有聲聞能修淨行最後出家。 須跋陀羅惹

芻是

爾時世尊復說頌曰

梵行少貪欲

天眼及多聞

坐臥等安樂

信解與甚深

光顯於氏族

精進力難思

有大速通力

直言無隱行

能隱密諸根

於身少煩惱

少語恒默然

坐臥具豐足

已生煩惱斷

智慧與神通

清淨能持律

具師子吼音

善分別經律

具大微妙聲

善巧能談論

靈塔先受請

警誡於僧尼

恒持清淨戒

常行於布施

具足宿命智

常樂住山巖

未生令止息

恒入三摩地

過失悉能除

常行善惡法

能斷貪瞋癡

善解因果法

柔軟一切根

問母甚深義

善結集伽陀

常樂甚深法

善達於本心

具忍辱歡喜

深入妙法門

廣宣微妙法

無倦廣敷宣

證得慧解脫

貪欲永已除

了知自信解

能破外論師

能破諸魔軍

清淨智少塵

解空無二法

善觀八解脫

有大親眷屬

信心而出家

厭世樂出家

恒行寂靜心

止息默然住

清淨愚迷者

故名阿羅漢

大慈及利益

悲心息苦輪

速除我慢相

諸根利清淨

能問甚深理

具足大辯才

能宣真實語

忍辱力能堅

具足忍辱力

占相悉能知

所欲常自在

善以慧解心

說法依次第

歡喜及多喜

得定慧解脫

深得解脫門

世間得最勝

善開發愚迷

出家捨苦惱

圓滿具諸根

具得神通力

受樂妙色衣

受人天供養

常行平等行

深厭輪迴苦

具少分辯才

解脫行能深

具如是功德

爾時世尊說是頌已。復告諸苾芻曰。於此衆

中而有十大聲聞。我今稱說汝應善聽。

所謂憍陳如苾芻。迦旃延苾芻。富樓那苾芻。

薄拘羅苾芻。離婆多苾芻。益*竭摩羅苾芻。

耶輸那苾芻。蘇悉多苾芻。酷氐羯蘭擊苾芻。

吠舍羅苾芻。如是十大聲聞。於此衆中而爲

上首。

爾時世尊復告諸苾芻曰。我今稱讚諸大聲

聞苾芻尼。亦於自果而修己德。於我苾芻尼

中有大聲聞苾芻尼。棄於王族久爲出家。清

淨威儀常修梵行。摩訶波闍波提苾芻尼是。

少貪知足行頭陀行。鉢吒左羅苾芻尼是。智

慧深廣有大辯才。善相苾芻尼是。能行善行

威德無過。蓮花色苾芻尼是。於所修持善得

天眼。蘇摩苾芻尼是。修聞思慧獲大多聞。輪

婆羯哩摩臘女苾芻尼是。善能持律軌範無

虧訖哩舍苾芻尼是。能於妙法善巧敷宣。施

法苾芻尼是。恒以慈心宣揚妙法。釋女達磨

苾芻尼是。精修聖因光顯族氏。大白苾芻尼

是。志求大果信心出家。室珂羅哥長者母苾

芻尼是。宿植良因具大福德。羅睺羅母耶輸

陀羅苾芻尼是。恒慕修持具大精進。螺髻苾

芻尼是。而於自果能具速通。寶苾芻尼是。智

慧甚深善解經律。妙頭苾芻尼是。如是諸苾

芻尼。於大衆中而爲上首。

爾時世尊復告諸苾芻曰。汝等諦聽。我今稱

說烏波薩哥。於信心中亦修己行。所謂初發

信心歸依三寶。布薩烏波薩哥。跋梨烏波薩

哥是。住烏嚧尾螺。具足能行清淨戒法。那酷

羅父烏波薩哥是。住於婆優數。而於衆僧常行布施。給孤獨長者是。住於舍衛城。羅修聖因具大福德。善授長者是。住於舍衛城。於衆僧中常施飲食。最首長者是。住於廣嚴城。恒於佛法僧中而能種種布施。同生長者是。住於王舍城。恒爲病苦者而施於湯藥。大名長者。住迦毘羅城。能於信心中常行慈悲行。蜜茶哥長者。住於大賢城。能以四攝法善化衆會。心賀悉多哥長者。及阿吒嚩哥是。同住於大野。從初發信心而能具大智。烏波離長者。住那爛陀城。能於衆會中談論師子吼。勇猛長者。住於王舍城。善有大智慧。能破外論師。訥哩目珂栗蹉尾長者。住於廣嚴城。恒於大衆中廣說微妙法。唧怛嚩長者。住蘇波羅哥城。有所談論具大辯才。勝軍王是。都舍衛城。於信心中利根第一。哥路王弟是。住於舍衛城。而於信心中能具大智慧。仙授烏波薩哥是。住於舍衛城。於信心中能持梵行。布囉拏烏波薩哥是。住於舍衛城。珍寶具足庫藏豐盈。廣衆人民多聞第一。摩伽陀國頻婆娑羅王是。都於王舍城。常於三寶發菩提心。而於世間多饒其子。囉嚩哥長者。住於王舍城。信心精進能具速通。無畏王子是。住於王舍城。已斷根本而生信解。摩伽陀國韋提希子阿闍世王是。都於王舍城。如是烏波薩哥。於大衆中而爲上首。

爾時世尊復告諸苾芻。汝等善聽。我今稱說烏波薩吉。於信心中亦修己行。所謂初發信心歸佛法僧。難那烏波薩吉。及難那力烏波

薩吉是。住烏嚩尾螺。能起初心信解戒法。諸醯羅長者母是。住於婆優數。恒於衆僧常行布施。毘舍佉母烏波薩吉是。住於舍衛城。宿施因豐具大福德。哩提羅長者母是。住於舍衛城。修治湯藥施病苦者。大軍長者婦是。住波羅奈城。於疾病者而能承事。善愛長者婦是。住於波羅奈城。久已發信心常行於慈行。奢摩嚩帝烏波薩吉是。住憍跋彌國。而於衆會中多聞能第一。醯沒囉怛囉烏波薩吉是。住憍跋彌國。善能數妙法而有辯才。善意王女是。住於舍衛城。久發信心能具大智。尊那王女是。住於王舍城。而於色相中端嚴居第一。正覺王女是。住於王舍城。能生信解意善發菩提心。沒怛囉長者婦是。住於王舍城。於所住世多饒其子。囉嚩哥長者婦是。住於王舍城。恒善能修持而具大精進。率嚩拏長者婦是。住於瞻波城。恒於衆僧中能施住止處。難那長者女是。住於竹林中。久發信心深解禪定。哥路烏波薩吉是。住於竹林中。如是烏波薩吉。於大衆中而爲上首。

爾時大苾芻衆及天人阿修羅等聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說阿羅漢具德經

No. 127 (No. 128 (285))

佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿乘羽。輿車群臣圍繞。出舍衛城。便往園中至世尊所。頭面禮足。在一面坐。欲聽說法。時世尊告波斯匿王。有四人出現世間。云何爲四。或復有人先醜而後妙。或復有人先妙而後醜。或復有人先醜後醜。或復有人先妙後妙。云何人先醜後妙。或復有人生卑賤家。若旃陀羅家。若魁膾家。若工巧家。若鬻髮家。若貧窮家。無穀米處食不充口。雖復得食臭穢弊惡。生如此家顏色醜弊。人不喜見爲人輕蔑。身行善口行善意行善。彼已身修善行口修善行意修善行。若見沙門婆羅門已便起謙卑意。承事恭敬不失時節。若見供養者。見已便歡喜踊躍。命終時生善處天上譬如有人從地至小床。從小床至大床。從大床至馬。從馬至象。從象至大講堂。以是故我說此人先醜後妙。如是彼人先醜後妙。云何人先妙後醜。若有人生豪尊家。或刹利大姓家。婆羅門大姓家。或長者大姓家。或王家。或太子家。或大臣家及諸大家。顏色端正無有比。色如桃花。彼人便身行惡口行惡意行惡。彼若見沙門婆羅門諸長宿。彼見已無恭敬心亦不禮事。亦不與言論。彼若見供養者。見已便起嫉妬心。此是邪見。猶豫見所

攝此便有邪見。無施亦無福亦無受者。亦無善惡行。亦無今世後世。無父無母。世無阿羅漢等修妙行者。疾得證通而娛樂中。彼以有此成就惡邪見。若命終時生三惡趣獄中。猶如彼人從講堂轉下至象項。從象至馬。從馬至大床。從大床至小床。從小床首足墮地。由是故我說彼人先妙後醜。如是彼人先妙後醜。彼云何人先醜後醜。或有人生卑賤家。或旃陀羅家。或魁膾家。或工巧家。或剔鬚髮家。及餘貧賤無有飲食。雖復得食臭穢難嘗。生如此家。彼身行惡口行惡意行惡。彼已身行惡口行惡意行惡。若見沙門婆羅門諸尊長者。亦不恭敬亦不禮事。亦不與共言論。彼是邪見與猶豫見相應。彼便有是見。無施無福亦無受者。亦無善惡行報。亦無今世後世。無父無母。世無沙門婆羅門等行業者。無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼與惡見相應。命終時生三趣入地獄中。譬如人從冥至冥從暗至暗。由是故說此人先醜後醜。如是彼人先醜後醜。彼云何人先妙後妙。若有人生豪尊家。生刹利大姓家。或婆羅門大姓家。或長者大姓家。或王家或太子家大臣家。極富饒財多寶。被人極端正無比。色如桃華。彼身修善行口修善行意修善行。彼身已修善行。口已修善行。意已修善行。彼若見沙門婆羅門諸尊長者。若見便恭敬禮事供養供給。若見有人來供養承事禮敬。便發歡喜。彼與等見相應無顛倒相。彼有是見。有施有福有受者。有善惡行。有今世後世。有父有母。

世有沙門婆羅門等修梵行者。阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼已成就善見。命終時生天上譬如人從講堂至講堂從觀至觀。遊一宮殿至一宮殿。由是故我說彼人先妙後妙。如是彼人先妙後妙。如是大王。有四人出現於世。爾時世尊便說偈言

大王人貧賤	得信好布施
見沙門梵志	及諸乞求者
承事禮恭敬	等修諸善業
見施常歡喜	乞者亦惠施
是施微妙業	更不受瑕穢
如是王此人	彼臨命終時
生三十三天	先醜而後妙
大王人有財	無信懷嫉妬
常欲行非行	邪見無有師
見沙門梵志	及諸乞求者
誹謗常罵詈	慳貪如無財
見施往還絕	乞者不惠施
彼命非妙業	彼人受瑕穢
如是王此人	臨欲命終時
必生入地獄	先妙而後醜
大王人貧賤	無信慳貪心
常欲行非行	邪見無有師
見沙門梵志	及諸乞求者
誹謗常罵詈	慳貪言無財
見施而還絕	乞者不惠施
彼命非妙業	彼人受瑕穢
如是王此人	臨欲命終時
必生入地獄	先醜而後醜

大王人饒財 好信常布施
見沙門梵志 及諸乞求者
承事禮恭敬 等修諸善業
見施常歡喜 乞者亦惠施
是世微妙業 更不受瑕穢
如是王此人 臨欲命終時
生三十三天 先妙而後妙
是故大王當作是學。如是大王。當作是學。先妙而後妙。莫學先醜而後醜。如是大王。當作是學。
爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行
佛說四人出現世間經

No. 128. (Cv. 18. 128. 003.)

●須摩提女經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國王舍城中。有一長者。名阿那伽池。有一女名曰須摩提。此女久殖妙因。天殊奇特。受佛高行靜心玄室。爾時滿富城中有滿財長者。遠涉諸國募求精採。因入舍衛城與那伽池相見。披釋曠永歡叙情至。爾時須摩提女。以公類同尊暫出敬拜敷理。光顏萬姿並美。面如白月初圓。目如衆星夜朗。滿財語那伽池言。此女是誰家女。那伽池言。此女正是我女。滿財聞是欣然自歎。我相與少舊。周旋義不容外。我有小兒始欲覓嫁。未有定處。卿此小女可爲婚匹。那伽池言。事不宜

爾。滿財自怨。何以故。事不宜爾。爲當門望不齊。爲當居生不等。卿亦豪尊富貴。我亦豪尊富貴。何以故。事不宜爾。邪池復言。我女長夜念佛奉持齋戒。卿家繼屬外神殺生血食。以是繼屬不同。事不宜爾。滿財語邪池言。卿家所事別自供養。我家所事別自供養。雖復所事不同。何妨人自私好。

爾時邪池心不相與。苦相難却。我索卿黃金萬斤明珠百石龍肝爲禮。脫鳳髓爲案具。若能爾者脫可相與。滿財聞是驚喜誓言。我能得備。邪池復言。我爲戲耳非是情實。要當問佛然後相與。

邪池於是往問佛。世尊。今須摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲婚。爲當可與。爲當不可與。佛言。若須摩提女嫁適彼國。當大度人。民不可稱計。邪池於是還語滿財言。却後十五日備卿家禮法。滿財聞是歡喜。匍匐歸返。爾時滿富城舍衛城相去三千二百里。滿財於中引車萬乘。龍馬快從。備極絙雲聲鐘地震。嫁女扶輪。僮奴侍隔。

爾時阿那邪池。先與女造十二種寶車。先以赤蓮華簾內摩尼覆外。黃金重布白銀羅絡。琥珀瑠璃瑠璃車渠。合離馬瑙交間水精。鱗璠瑠璃采飾。復以紫磨徘徊懸疊起。於是明明相發。光光相照。遠瞻者不覺東影西傾。近視者不覺雙目俱眩。

爾時滿富城中先有制法。若此中有女嫁適彼國當重刑罰。若彼國索婦將來內入亦重刑罰。若犯制者。使供養六千梵志。衆可憐意。

梵志所食。豬肉爲羹。三釀爲酒。滿財自知犯制。大請群師。寬庭列會。命須摩提女爲諸師作禮。須摩提言。我雖女人志剛不可屈。此梵志之徒無異牛犢。醜陋五形貪嗜美味無漸無恥。與畜生何別。我寧形毀五元。不能爲是作禮。

爾時六千梵志聞即同忿。何處索民小家婢來罵辱我等。於是散坐處處告集。剋曰。卜時欲來誅殺滿財并及五族。滿財於是自閉高樓。稱天怨狂。胡爲索是損我五族。以此爲憂。無方自釋。

爾時須拔飛來樓上。見滿財憂悴語言。卿爲當盜賊所侵。爲當死亡不埋。何故憂色。乃爾。滿財答言。非是死亡盜賊。但自昨日爲兒娶婦。毀辱諸師并及五族。以此爲憂。無方自釋。爾時須拔語滿財言。卿何處娶婦。滿財答言。舍衛城中阿那邪池女。須拔聞是大驚大懼。卿婦今來此中我等將大遇也。滿財問言。君何以知之。須拔報言。我本共舍利弗最少沙彌。名字均頭年始三四。到雪山北乞食各得一鉢。我於是高飛來至阿那邪池邊。爾時池邊有天龍鬼神。遮護池水不聽我近。

爾時均頭沙彌。亦復飛來。乃更歡喜稱言。大善。坐以金案奉修精竭。須臾之間上越四空。還復本處。此最少沙彌有此神德。何況所事大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若欲見彼大師。當好求須摩提女。於是滿財下樓。敬意白須摩提女言。汝今所事之師可得見不。須摩提言。若長者迴心倒意深自歸德。

我當爲長者香粉塗身登樓遠請。爾時須摩提女以香油塗身登高樓頭。遙白佛言。世尊。女今在難爲衆邪所逼。願世尊大慈大悲救濟危厄。於是香氣如雲往到祇桓精舍。阿難見香非常所見。白佛言。世尊。此香異香從何處來。佛言。此香是佛使之香。今須摩提女在滿富城中。爲諸邪道所逼。今遣香來請我并及卿等。速鳴槌集衆普會堂上。語言。今須摩提女在滿富城中。爲衆邪道所逼。今遣香來請佛并及時衆。若有得神通變化者受齋。不得者默然。

爾時衆中有周利槃特伽。佛子羅云須菩提舍利弗迦葉目連等未受具戒。衆中有一均頭沙彌。於先受齋盛拔聖路。阿難白佛言。彼國之中必無大器熟食。遣乾糲負釜先路。乾糲雖是使人五通以備。背負萬斛大釜。手提百斛大杓。踊身高飛徑向彼國。

爾時滿財樓頭遙見語須摩提言。我見一人背負千斛大釜。手提百斛大杓從空中來。是汝師非。須摩提言。此非我師。此是衆僧中使人。名曰乾緒。世尊欲來。並使負釜先路。

爾時均頭沙彌。次後化作五百華樹。人在其上結加趺坐。踊身高飛亦向彼國。滿財樓頭遙見語須摩提言。我見五百華樹人在其上結加趺坐從虛空中來。是汝師非。須摩提言。此非我師。此是舍利弗最少沙彌名字均頭。周利槃特伽。次後化作五百師子。舉聲一喚飛落走伏。人在其上結加趺坐。踊身高飛經向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見五

百師子舉聲一喚飛落走伏人在其上結加跌坐從虛空中來。是汝師非。此非我師。此是如來弟子周利槃特伽。佛子羅云。次後來化作五百金翅鳥王。人在其上結加跌坐。踰身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見五百金翅鳥王人在其上結加跌坐從虛空中來。是汝師非。須摩提女言。此非我師。此是如來弟子佛子羅云。須善提。次後化作五百象王。齊有六牙。被以金鞍。人在其上結加跌坐。踰身騰虛空亦向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見五百象王齊有六牙被以金鞍人在其上結加跌坐從空中來。是汝師非。此非我師。此是如來弟子須善提。目連次後來化作七寶山。人在其上結加跌坐。踰身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見七寶山人在其上結加跌坐從虛空中來。是汝師非。須摩提女言。此非我師。此是如來弟子神足目連。上座大迦葉。次後來化作五百大龍。齊有七頭白日昇天。人在其上結加跌坐。踰身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提女言。我見五百大龍齊有七頭白日昇天從虛空中來。是汝師非。須摩提言。此非我師。此是如來弟子大迦葉。爾時須摩提女即爲長者而說偈言

我師今當來 光明非此比
長者一心念 莫懷餘異想

爾時如來衆生心至時運將會。身披僧伽梨於虛空之中去地七多羅樹。身色紫金艷光騰赫。阿若車隣在如來左。舍利弗在如來

右。阿難承佛威神復在如來左。自餘比丘或復現神變相百千萬種。彌塞虛空雲行到彼。阿若車隣化作月天子。舍利弗化作日天子。自餘比丘或復化作提頭賴吒。或復化作比樓勒叉。或復化作阿修羅王乾闥婆王。嚴鼓戒兵恒沙競起。阿須輪當東廂將軍作征魔侯。轉輸聖王當西廂將軍作定魔公。乾闥婆王手捉百億鬼兵。當後軍却還。釋天王作外軍都錄。梵天王作中軍都錄。文殊師利與如來作匡部大臣都統內外。率齊衆軍一心同起。密迹力士手捉金剛杵。與如來作護持左右。天魔波旬手把琉璃琴讚揚大法。毘沙門王手捉七寶大蓋。最在如來上。自餘賢聖皆在虛空之中作唱伎樂。爾時如來亦復現神變相。百千萬種聲鍾地震。當斯之時或復現神變相。或入火王三昧。揚烟走炎或入水王三昧。飛沙騰浪。或復化作雷公焰電。或作飛霜起雹。當斯之時十方雲迴天地傾轉。百流西傾懸光東沒。聖能如是何往不服。爾時六千外道高服神化。令須摩提女得法眼通。朗城中八萬四千人民俱時得道。

爾時如來還攝聖衆到祇桓精舍。阿難長跪叉手前白佛言。世尊。此須摩提女有何因緣。恒在大富家生。復當邪網道中。不轉女身今得法眼。城中人民皆悉得道。唯願世尊說其往因。佛語阿難汝等諦聽諦聽。當爲汝說。昔過去迦葉佛時有一王女。在高樓頭遙發弘誓大願。我恒大富家生。生常值佛布施衆生心不退轉。莫轉女身今得法眼。城中人民悉

發弘誓。崇集大齋積功累德。以此因緣今得值我兼度一切。爾時阿難。將來大願不可不發。聞者不可不助。爾時王女者今須摩提女是。城中人民今八萬四千人。比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷。諸天龍王八部等聞經。歡喜奉行作禮。須摩提女經

須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有長者名阿那那。饒財多寶金銀珍寶珠璆碼碯真珠琥珀水精瑠璃。象馬牛羊奴婢僕從不可稱計。爾時滿富城中有長者名滿財。亦饒財多寶珠璆碼碯真珠琥珀水精瑠璃。象馬牛羊奴婢僕從不可復稱。是阿那那長者。少小舊好共相愛敬未曾忘捨。然復阿那那長者。恒有數千萬珍寶財貨。在彼滿富城中販賣。使滿財長者經紀將護。然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨。在舍衛城中販賣。使阿那那長者經紀將護。是時阿那那長者有女名修摩提。顏貌端正如桃華色世之希有。爾時滿財長者有少事緣。到舍衛城往至阿那那長者家到已就坐。是時修摩提女從靜室出。先拜跪父母。後復拜跪滿財長者還入靜室。爾時滿財長者見修摩提

女。顏貌端正如桃華色。世之希有。見已問阿那那郎長者曰。此是誰家女。阿那那郎報曰。向見女者是我所生。滿財長者曰。我有小息。未有婚對。可得嬖貧家不。是時阿那那郎長者報曰。事不宜爾。滿財長者曰。以何等故事不。宜爾。爲以姓望。爲以財貨耶。阿那那郎長者報曰。種姓財貨足相稱匹。但所事神祠與我不同。此女事佛釋迦弟子。汝事外道異學。以是之故不。來意時滿財長者曰。我等所事自當別祀。此女所事別自供養。阿那那郎長者曰。我女設當適汝家者。所出珍寶不可稱計。長者亦當出財寶不可稱計。滿財長者曰。汝今責幾許財寶。阿那那郎長者曰。我今須六萬兩金。是時滿財長者即與六萬兩金。時阿那那郎長者復作是念。我以方便前却。猶不能使止。語彼長者曰。設我嫁女當往問佛。若世尊有所教勸當奉行之。是時阿那那郎長者。假設事務如似小行。即出門往。至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時阿那那郎長者白世尊曰。修摩提女爲滿富城中滿財長者所求。爲可與。爲不可與乎。世尊告曰。若當修摩提女適彼國者。多所饒益。度脫人民不可稱量。是時阿那那郎長者復作是念。世尊以方便知應適彼土。是時長者頭面禮足。繞佛三匝便退而去。還至家中。供辦種種甘饌飲食與滿財長者。滿財長者曰。我用此食爲。但嫁女與我不耶。阿那那郎曰。意欲爾者便可相從。却後

十五日使兒至此。作此語已便退而去。是時滿財長者。辦具所須乘羽。葆之車。從八十由延內來。阿那那郎長者復莊飾已女。沐浴香熏乘羽。葆之車。將此女往迎滿財長者男。中道相遇。時滿財長者。得女便將去滿富城中。爾時滿富城中人民之類。各作制限。若此城中有女出適他國者。當重刑罰。若復他國娶婦將入國者。亦重刑罰。爾時彼國有六千梵志。國人所奉制限有言。設犯制者。當飯六千梵志。爾時長者自知犯制。即飯六千梵志。然梵志所食炙食猪肉及猪肉羹重釀之酒。又梵志所著衣服。或被白氎成被毳衣。然彼梵志之法入國之時。以衣偏著右肩半身露見。爾時長者即白。時到飲食已具。是時六千梵志。皆偏著衣裳半身露見入長者家。時長者見梵志來。膝行前迎恭敬作禮。最大梵志舉手稱善。前抱長者項往詣坐所。餘梵志者各隨次而坐。爾時六千梵志坐已定訖。時長者語修摩提女曰。汝自莊嚴向我等師作禮。修摩提女報曰。止。止大家。我不堪任向裸人作禮。長者曰。此非裸人非不有慚。但所著衣者是其法服。修摩提女曰。此無慚愧之人。皆共露形體在外。有何法服之用。長者顯聽。世尊亦說有二事因緣世人所貴。所謂有慚有愧。若當無此二事者。則父母兄弟宗族五親。尊卑高下則不可分別。如今鷄犬猪羊驢騾之屬。皆共同類無有尊卑。以有此二法在世故。則有尊卑之序。

然此等之人離此二法。以鷄犬猪羊驢騾同群。實不堪任向作禮拜。時修摩提女語其婦曰。汝今可起向我等師作禮。此諸人皆是我所事之天。修摩提女報曰。且止族姓子。我不堪任向此無慚愧裸人作禮。我今是人向驢大作禮。夫復語曰。止。止貴女勿作是言。自護汝口勿有所犯。此亦非驢非狂惑。但所著之衣正是法衣。是時修摩提涕零悲泣。顏色變異並作是語。我父母五親寧形五刑斷其命根。終不墮邪見之中。時六千梵志。各共高聲而作是說。止。止長者。何故使此婢罵詈乃爾。若見諸者時供辦飲食。是時長者及修摩提夫。即辦豬肉豬肉羹重釀之酒。飯六千梵志皆使充足。諸梵志食已少多論議。便起而去。是時滿財長者在高樓上。煩冤愁惱獨坐思惟。我今取此女來。便爲破家。無異辱我門戶。是時有梵志名修跋。得五通亦得諸禪。然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作是念。我與長者別來日久。今可往相見。是時梵志人滿富城往詣長者家。問守門者曰。長者今爲所在。守門人報曰。長者在樓上。極爲愁憂大不可言。時梵志徑上樓。與長者相見。梵志問長者曰。何故愁憂。乃至於斯。無縣官盜賊水火災變所侵枉乎。有非家中不和順耶。長者報曰。無有縣官盜賊之變。但小家中事緣不遂。梵志問曰。願聞其狀有何事緣。長者報曰。昨日爲兒娶婦又犯國限。五親被辱請師在舍。將兒

婦往禮拜而不從命。梵志修跋報曰：此女家者爲在何國。近遠轉娶。長者曰：此女舍衛城中阿那那耶女。時彼梵志修跋聞此語已。憐然驚怪。兩手掩耳。而作是說。咄咄長者。甚奇其特。此女乃能故在。又不自殺不投樓下。甚是大幸。所以然者。此女所事之師。皆是梵行之人。今日現在。甚奇其特長者曰：我聞汝語復欲嗤笑。所以然者。汝爲外道異學。何故歎譽沙門釋種子行。此女所事之師。有何威德。有何神變。梵志報曰：長者。欲聞此女師神德乎。我今粗說其源。長者曰：願聞其說。梵志報曰：我昔日詣雪山北人間乞食。得食已。飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來。皆獲持刀劍而來向我。並語我言：修跋仙士。莫來止此泉邊。莫汚辱此泉。設不隨我語者。正爾命根斷壞。我聞此語。即離彼泉不遠而食。長者當知。此女所事之師。最小弟子名均頭沙彌。亦至雪山北乞食。飛來詣阿耨達泉。又手淚塚間死人之衣。血垢汚染。是時阿耨達大神天龍鬼神。皆起前迎。恭敬問訊。善來人師。可就此坐。時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者。當泉水中央有純金之案。爾時沙彌以此死人之衣。漬著水中。却後坐食。食竟。蠟鉢在案上。結跏趺坐。正身正意。繫念在前。便入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用

處起入有想無想處。從有想無想處起入滅盡三昧。從滅盡三昧起入焰光三昧。從焰光三昧起入水氣三昧。從水氣三昧起入焰光三昧。次復入滅盡三昧。次復入有想無想三昧。次復入不用處三昧。次復入識處三昧。次復入空處三昧。次復入四禪。初禪起而浣死人之衣。是時天龍鬼神。或與鬪衣者。或以水澆者。或取水而飲者。爾時浣衣已。舉著空中而曝之。爾時彼沙彌收攝衣已。便飛在空中還歸所在。長者當知。我爾時遙見而不得近。此女所事之師最小弟子有此神力。況復最大弟子有何可及乎。何況彼師如來至真等正覺。而可及乎。觀此義已。而作是說。甚奇其特。此女乃能而不自殺不斷命根。是時長者語梵志曰：我等可得見此女所事師乎。梵志報曰：可還問此女。是時長者問須摩提女曰：吾今欲得見汝所事師。能使來不乎。時女聞已。歡喜踊躍。不能自勝。而作是說。爾時辦具飲食。明日如來當來至此。及比丘僧。長者報曰：汝今自請苦不解法。是時長者女沐浴身體。手執香火。上高樓上。又手向如來而作是說。唯願世尊。當善觀察。無能見頂者。然世尊。無事不知。無事不察。女今在此困厄。唯世尊當善察。又以此偈而頌曰

觀世靡不周 佛眼之所察
降鬼諸神王 及降鬼子母

如彼噉人鬼 取人指作翼
後復欲害母 然佛取降之
又在羅閱城 暴象欲來害
且如自歸命 諸天歡善哉
復至烏持國 復值惡龍王
見密迹力士 而龍自歸命
諸變不可計 皆使立正道
我今復值厄 唯願尊屈神
爾時香如雲 懸在虛空中
遍滿祇洹舍 住在如來前
諸釋虛空中 歡喜而禮佛
又見香在前 須摩提所請
雨諸種種華 而不可稱量
悉滿祇洹林 如來笑放光
爾時阿難見祇洹中有此妙香。見已至世尊所。到已頭面禮足。在一面立。爾時阿難白世尊言。唯願世尊。此是何等香。遍滿祇洹精舍中。世尊告曰。此香是佛使。滿富城中。須摩提女所請。汝今呼諸比丘。盡集一處而行。籌作是告勅。諸有比丘。漏盡阿羅漢。得神足者。便取舍羅。明日當詣滿富城中。受須摩提請。阿難白佛。如是世尊。是時阿難受佛教已。即集諸比丘。在普會講堂而作是念。諸有得道阿羅漢者。須取舍羅。明當往受須摩提請。當於爾時。衆僧上座名曰君頭波歟。得須陀洹結使未盡。不得神足。是時上座而作是念。我今大衆之中。最是上座。又結使未盡。未得神足。我明日不能得至滿富城中食。然如來衆中最下

坐者。名均頭沙彌。此有神足有大威力。得至彼受請。我今亦當往受彼請。爾時上座以心清淨。居在學地而受舍羅。爾時世尊以天眼清淨。見君頭波敷居在學地。而受舍羅得無學。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一受舍羅者。君頭波敷比丘是。爾時世尊告諸神足比丘。大目犍連。大迦葉。阿那律。離越。須菩提。優毘迦葉。摩訶匹那。尊者羅云。均利半持。均頭沙彌。汝等以神足先往至彼城中。諸比丘對曰。如是世尊。是時衆僧使人名曰乾茶。明日清旦躬負大釜。飛在空中往至彼城。是時彼長者及諸人民。上高樓上欲觀世尊。遙見使人負釜而來。時長者與女。便說此偈

白衣而長髮 露身如疾風

又復負大釜 此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子 如來之使人

三道具五通 此人名乾茶

爾時乾茶使人繞城三匝往詣長者家。是時均頭沙彌。化作五百華樹色若干種皆悉數析。其色甚好優鉢蓮華。如是之華不可計限往詣彼城。是時長者遙見沙彌來。復以此偈問曰

此華若干種 盡在虛空中

又有神足人 爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說 泉上沙彌者

師名舍利弗 是彼之弟子

是時均頭沙彌繞城三匝。往詣長者家。是時尊者般特。化作五百頭牛。衣毛皆青。在牛上結跏趺坐往詣彼城。是時長者遙見。復以此偈問女曰

此諸大群牛 衣毛皆青色

在上而獨坐 此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘 在耆城園中

心神極爲明 此名爲般特

爾時尊者周利般特。繞彼城三匝已往詣長者家。爾時羅云復化作五百孔雀色若干種。在上結跏趺坐往詣彼城。長者見已。復以此偈問女曰

此五百孔雀 其色甚爲妙

如彼軍大將 此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒 一切無所犯

於戒能護戒 佛子羅云者

是時羅云繞城三匝往詣長者家。是時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛。在上結跏趺坐往詣彼城。時長者遙見已。復以此偈問女曰

五百金翅鳥 極爲盛勇猛

在上無所畏 此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息 迴轉心善行

慧力極勇盛 此名迦匹那

時尊者迦匹那繞城三匝往詣長者家。爾時優毘迦葉化作五百龍皆有七頭。在上

結跏趺坐往詣彼城。長者遙見已。復以此偈問女曰

今此七頭龍 威顏甚可畏

來者不可計 此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子 神足化毘沙

優毘迦葉者 可謂此人是

時優毘迦葉。繞城三匝往詣長者家。是時尊者須菩提化作瑠璃山。入中結跏趺坐往詣彼城。爾時長者遙見已。以此偈問女曰

此山極爲妙 盡作瑠璃色

今在窟中坐 此是汝師耶

時女復以此偈報曰

由本一施報 今獲此功德

已成良福田 解空須菩提

爾時須菩提繞城三匝往詣長者家。時尊者大迦旃延。復化作五百鵞。色皆純白往詣彼城。是時長者遙見已。以此偈問女曰

今此五百鵞 諸色皆純白

盡滿虛空中 此是汝師耶

時女復以此偈報曰

佛經之所說 分別其義句

又演結使聚 此名迦旃延

是時尊者大迦旃延繞彼城三匝往詣長者家。是時離越化作五百虎。在上坐而往詣彼城。長者見已。以此偈問女曰

今此五百虎 衣毛甚悅憚

又在上坐者 此是汝師耶

時女以偈報曰

昔在祇洹樹 六年不移動

坐禪最第一 此名離越者

是時尊者離越繞城三匝往詣長者家。是

時尊者阿那律。化作五百師子極爲勇猛。

在上坐往詣彼城。是時長者見已。以偈問

女曰

此五百師子 勇猛甚可畏

在上而坐者 此是汝師耶

時女以偈報曰

生時地大動 珍寶出於地

清淨眼無垢 佛弟阿那律

是時阿那律繞城三匝往詣長者家。是時

尊者大迦葉。化作五百匹馬皆朱毛尾金

銀交飾。在上坐並雨天華往詣彼城。長者

遙見已以偈問女曰

金馬朱毛尾 其數有五百

爲是轉輪王 爲是汝師耶

女復以偈報曰

頭陀行第一 恒慙貧窮者

如來與半坐 最大迦葉是

是時大迦葉繞城三匝往詣長者家。是時尊

者大目犍連。化作五百象皆有六牙。七處

平整金銀交飾。在上坐而來放大光明悉

滿世界。詣城在虛空之中。作倡妓樂不可

稱計雨種種雜華。又虛空之中懸繡幡蓋

極爲奇妙爾時長者遙見已以偈問女曰

白象有六牙 在上如天王

今聞妓樂音 是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山上 降伏難陀龍

神足第一者 名曰大目連

我師故未來 此是弟子衆

聖師今當來 光明靡不照

是時尊者大目犍連繞城三匝往詣長者

家。是時世尊已知時到。披僧伽梨在虛空

中去地七仞。是時尊者阿若拘隣在如來

右。舍利弗在如來左。爾時阿難承佛威神。

在如來後而在執拂。千二百弟子前後圍

繞。如來最在中央及諸神足弟子阿若拘

隣。化作月天子。舍利弗化作日天子。諸餘

神足比丘或作釋提桓因。或化作梵天者。

或化作提頭吒毘留勒形者。毘留波叉或

作毘沙門形者。諸諸鬼神。或有作轉輪聖

王形者。或有入火光三昧。或有入水精三

昧。或有放光者。或有放煙作種種神足。是

時梵天王在如來右。釋提桓因在如來左

手執拂。蜜迹金剛力士在如來後。手執金

剛杵。毘沙門天王手執七寶之蓋。處虛空

中在如來上。悉有塵土盆如來身。是時般

遮旬手執琉璃琴。歎如來功德。及諸天神

悉虛空之中。作倡妓樂數千萬種。雨天雜

華散如來上。是時波斯匿王。阿那那郎長

者。及舍衛城內人民之類。皆見如來在虛

空中去地七仞。見已皆懷歡喜踊躍不能

自勝。是時阿那那郎長者。便說此偈

如來實神妙 愛民如赤子

快哉須摩提 當受如來法

爾時波斯匿王及阿那那郎長者。散種種

名香雜華。是時世尊將諸比丘衆前後圍

繞。及諸神天不可稱計。如似鴈王在虛空

中往詣彼城。是時般遮旬。以偈歎佛

諸生結永盡 意念不錯亂

以無塵垢足 入彼舊邦土

心性極清淨 斷魔邪惡念

功德如大海 今入彼邦土

顏貌甚殊特 諸使永不超

爲彼不自處 今入彼邦土

以度四流淵 脫於生老死

以斷有根源 今入彼邦土

是時滿財長者。遙見世尊從遠而來。諸根

憊怕世之希有。淨如天金。有三十二相八

十種好莊嚴其身。猶須彌山出衆山上。亦

如金聚放大光明。是時長者。以偈問須摩

提曰

此是日光耶 未曾見此容

數千萬億光 未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來。以此偈

報長者曰

非日非有日 而放千種光

爲一切衆生 亦復是我師

皆共歎如來 如前之所說

今當獲大果 勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊 圓光金色體

天人所歎敬 今日自歸命

尊今是日王 如月星中明

以度不度者 今日自歸命

尊如天帝像 如梵行慈心
自脫脫來生 今日自歸命
天世人中尊 諸鬼神王上
降伏諸外道 今日自歸命
是時須摩提女長跪叉手。歎世尊曰
自降能降他 自止復止人
以度度人民 已解復脫人
度岸使度岸 自照照群萌
靡不有度者 除闕無闕訟
極自淨潔住 心意不傾動
十力哀愍世 重自頂禮敬
有慈悲喜護之心。具空無相願。於欲界中
最尊第一。天中之上七財具足。擁護天人
自然梵生。亦無與等亦可不像貌。我今日
歸命。是時六千梵志。見世尊作如此神變
各各自相謂言。我等可離此國更適他土。
此沙門瞿曇已降此國中人民。是時六千
梵志尋出國去。更不復入國。猶如師子獸
王出於山谷。而觀四方復三鳴吼。方行而
求。諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所。如飛
逝沈伏。若伏有力神象聞師子聲。各奔所
趣不能自安。所以然者。由師子獸王極有
威神故。此亦如是。彼六千梵志聞世尊音
響之聲。各各馳走不得自寧。所以然者。由
沙門瞿曇有威力故。是時世尊還捨神足。
如常法則入滿富城中。是時世尊足蹈門
闕上。是時天地大動。諸尊神天散華供養。
是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二
相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙 梵志不敢當
無故事梵志 失此人中尊
是時世尊往詣長者家。就座而坐。爾時彼
國人民極為熾盛。時長者家有八萬四千
人民之類。皆悉雲集。欲壞長者坊舍。方見
世尊及比丘僧。爾時世尊便作是念。此人
民之類必有所損。可作神力使舉國人民
盡見我身及比丘僧。爾時世尊化長者屋
舍。作瑠璃色內外相視。如似觀掌中珠。爾
時須摩提女前至佛所。頭面禮足悲喜交
集。便說此偈
一切智慧具 盡度一切法
復斷欲愛網 我今自歸命
寧使我父母 而毀我雙目
不來適此間 邪見五逆中
宿作何惡緣 得來至此處
如鳥入羅網 願斷此疑結
爾時世尊復以偈報女曰
汝今快勿慮 憍怕自開意
亦莫起想著 如來今當演
汝本無罪緣 得來至此間
願誓之果報 欲度此衆生
今當拔根源 不墮三惡趣
數千衆生類 汝前當得度
今日當淨除 使得智慧眼
使天人民類 汝見如觀珠
是時須摩提女聞此語已。歡喜踊躍不能
自勝。是時長者將已僕從。供給飲食種種
甘饌。見世尊食已訖。行清淨水更取一小

座。在如來前坐。及諸營從及八萬四千衆
各各次第坐。或有自稱姓名而坐。爾時世
尊漸與彼長者及八萬四千人民之類。說
於妙論。所謂論者。戒論施論生天之論。欲
不淨想漏爲穢惡。出家爲要。爾時世尊以
見長者及須摩提女八萬四千人民之類心
開意解。諸佛世尊常所說法。苦集盡道普
與此衆生說之。彼各於座上諸塵垢盡得
法眼淨。猶如極淨白氎易染爲色。此亦如
是。滿財長者須摩提女。及八萬四千人民
之類。諸塵垢盡得法眼淨。無復狐疑得無
所畏。皆歸三尊受持五戒。是時須摩提女
即於佛前。而說此偈
如來耳清徹 聞我遇此苦
降神至此化 諸人得法眼
爾時世尊已說法訖。即從座起還詣所在。
是時諸比丘白佛言。須摩提女本作何因
緣生富貴家。復作何因緣墮此邪見之家。
復作何善功德今得法眼淨。復作何功德
使八萬四千人民皆得法眼淨。爾時世尊告
諸比丘。過去久遠此賢劫中。有迦葉佛明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐。在波羅捺國界於中遊化。與大
比丘衆三萬人俱。爾時有王名曰哀愍。有女
名須摩那。是時此女極有敬心。向迦葉如
來奉持禁戒恒好布施。又四事供養。云何
爲四。一者施。二者愛敬。三者利人。四者等
利。於迦葉如來所而誦法句。在高樓上高
聲誦習。並作此願。恒有此四愛之法。又於

如來前而誦法句。其中設有毫釐之福者。所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家。當來之世。亦當復值如此之尊。使我莫轉女人身。即於女身得法眼淨。是時城中人民之類。聞王女作如此誓願。皆共聚集。至王女所而作是說。王女今日極爲篤信作諸功德。四事不乏布施兼愛利人等利。復作誓願。使當來之世值如此之尊。若爲我說法尋得法眼淨。今日王女已作誓願。并及我等國土人民同時得度。時王女報曰。我持此功德并施汝等。設值如來說法者同時度。汝等比丘。豈有疑乎莫作是觀。爾時哀愍王今須達長者。爾時王女者今須摩提女是也。爾時國土人民之類。今八萬四千衆是。由彼誓願今值我身聞法得道。及彼人民之類。盡作法眼淨。此是其義當念奉行所以然者。此四事者最是福田。若有比丘。親近四事便獲四諦。當求方便成四事法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行須摩提女經

No. 129 (N. 128, 130, 125, 203)

佛說三摩竭經

吳天竺沙門竺律炎譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘五百菩薩俱。帝王人民及

諸天龍鬼神無復央數。爾時有難國王名分陂檀。不信佛法但好外道。日於宮中飯諸尼健萬餘人。難國王常喜貢高。自謂智慧無雙。以鐵鑠其腹。常恐智慧從腹橫出。王欲爲其太子娶婦。即問左右群臣。天下寧有智慧如我者不。若有者我欲爲子娶其女。大臣便受王教。即遍至國中求索。了無有如王。亦自知國中無有。即更遣使者行到他國。求索智士女。爾時使者即受王教。便至舍衛國。使者便問國中人民。是國中寧有好道賢者不乎。人答言有。使者言。姓字何等。人報言。字爲佛。使者言。佛寧有女無。人言。佛者道人也。無有女。使者言。次復有誰人。答言。復有人字阿難那。大賢善好道。有好女國中第一。使者言。何用爲第一。國中人人言。曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛。復以象負。運黃金數千萬億持雇園田。不貪重寶但念爲善耳。使者聞國中人人言。大歡喜自知以得消息。即還本國白王言。適舍衛國中有賢善者大好道。字阿難那。難國王聞使者言。便作書即遣太子與群臣百官。嚴駕載珍寶。俱相隨到舍衛國。止頓太子著城外。使人便入城至阿難那邸舍。時守門者。便入白阿難那。外有使者來。阿難那即自出應門。見使者黑醜如鬼。阿難那大驚言。汝何等人乎。即答言。我是難國王使者。阿難那即言。卿來欲何等。求。使者言。我來宣傳敕命。難國王雖不相見遙相愛敬。人每往來歌歎卿功德無有量。聞君賢善大好道有女。故來欲爲太子求君女。

王亦自有害相聞。阿難那即欲罵之。便自忍而不言。便呼前共坐。相問訊談語。使者便以書視之。阿難那即讀書記。答使者言。我有大人當往報之。若聽我者。我當還語卿消息。便留坐使者。阿難那便到佛所。即前爲佛作禮。却長跪叉手白佛言。今難國王遣使者來到我家。其人狀類黑如鬼。辭言。欲爲王太子求我女。三摩竭。今當云何。佛言。與之。阿難那即言。使者黑如鬼。其王太子當何類。我復曾從佛聞。難國王但事諸尼健。裸形無有衣被。狀類醜黑驚怖我女。耶。佛言不也。與之。當知是因緣。三摩竭應當於裸形國度脫八萬人。阿難那不敢復問佛。心懷恨意。即還歸謂使者言。卿奉王教命。故從遠來求索我女。大善當相與。使者聞阿難那言。即還到城外至太子所。便與太子相隨來到阿難那邸舍。即從車上下。金銀及禮聘與阿難那。便共請人客。飲食相娛樂七日訖。阿難那遣送三摩竭奴婢衣服及與珍寶無復央數。太子便載三摩竭去還歸本國。爾時難國王見子婦來歸即大歡喜。便請其師尼健若陀弗及萬二千弟子。悉入宮飯之。難國王夫人及太子悉下飯具。爾時呼三摩竭來出。欲令下飯分共禮諸師。三摩竭適至第三門中。遙見諸尼健悉羅坐裸形無有衣被。三摩竭即大驚。是爲狗畜生無有異。便兩手覆面遙睡之。即還入室不肯復出。諸尼健皆瞋恚三摩竭。即告王言。從何得此受惑不吉利之人在王宮。促遣令去。若不遣去

者。當壞敗王國中。諸尼捷不肯復飯食。即欲起去。王便辭謝諸師。我當爲大師道去。明日不復令現於宮中。諸尼捷及飯食訖便去。即日太子自往至三摩竭所。三摩竭時大瞋恚。教婢令閉門。如是四五日。太子不敢復往。夫人即問太子。何故不往。太子默聲不言。夫人以知之。即自往到三摩竭所。我爲子娶。若今當承事我子。何故折辱我子。三摩竭答言。夫人子所事師及國中人民。皆如狗畜生。無有異。夫人聞之大慚愧。即還白王言。大王。自用道智無雙。國中無有可王意者。王酒勞群臣八千里求婦。今婦無所畏難折辱我子。復面罵我言。比狗畜生。王聞夫人言。即自往到三摩竭所。爾時三摩竭大憍慢。不肯出爲王作禮。王即遙問三摩竭。我行八千里娶。若以賢善故。若聞者既辱我師。今復面罵夫人及太子。豈有不可乎。三摩竭報言然。大王師及夫人太子并其國中人民。皆如狗畜生。無異。王即驚言。是小女子。今折辱我如是。我恐智從腹中橫出以鐵鏃我腹。我日飯諸道士萬餘人。誰能及我者。今汝交面相罵。三摩竭言。王國中人民所事師。常無有衣裳裸形相視。當有何等道。設使有道尙不足以貴。何況無道。大王。雖日飯是盡萬餘人者。皆是我所不恭敬輩。常唾踐者。爾時難國王。大窮。即自思惟。當共誰議是事。即自往到尼捷若陀弗所。前爲師作禮白言。我娶婦。以於舍衛國得婦。聞者無狀。既折辱大師。今復憍慢面罵我及夫人太子。比狗畜生。雖是婦不以婦禮事

我。今當云何。師告王。復往問之言。汝國中人民所事。何如我國中人民所事。如何等言。王往慎勿得瞋怒徐問之。自當有語。王即受教如師所言。便至三摩竭所問言。汝國中人民所事。何用勝我國中人民所事。三摩竭言。我國中人民所事最尊。男女皆有衣裳尊卑異路。身體不相見。現有大小名佛。教授數千億萬人。皆令得度世泥洹道。入火不燒。入水不溺。能興攬三千大千日月萬二千億天地。變化入無間出無孔。知當來過去今現在事。身有三十二相八十種好道德通達。諸天帝王人民雜會稽首來謁。王聞三摩竭語。即大踴躍歡喜。爾時難國王告三摩竭言。汝所事佛。寧可得見不。三摩竭言。我能爲大王。遙請之即可致。王言。大善。迺相去八千里。請佛當云何。三摩竭言。不須大王遣人請。但當至意遙燒香請也。佛神通照知人心中所念。王夫人及太子皆當隨我後。三摩竭即自上高臺上。政服便向舍衛國長跪燒香。持頭面著地作禮言。今難國王。不知天下有佛。當用一切人民故哀悲諸難苦。願佛明且與諸比丘僧。勞屈尊神來到難國王所飯。言適竟。香煙便。達佛所。遠佛三匝於佛上化作香蓋。佛時適爲無數千人說法。爾時阿難前長跪叉手白佛言。是何等感應應爾。願佛解說其意。佛告阿難。難國王及三摩竭。明日當請佛及諸比丘僧。三摩竭有至心欲令難國人民。悉捨邪見令向正道。香來至此請佛。爾時即告摩訶目健

連勅諸比丘僧。明旦當到難國三摩竭所。食摩訶目連受佛教。即宣語諸比丘。明日當就請。勿得他餘行於是三摩竭。皆令王夫人太子及諸姝女。齋戒燒香布坐席。設飯食具悉辦。三摩竭知佛當來。與王夫人太子姝女及諸尼捷共住中庭。三摩竭告王夫人太子。皆隨我後。今諸羅漢當先來至。佛最在後。卿曹慎莫驚怖。隨我所爲。三摩竭於是復長跪燒香言。飯具已辦。願佛用時。佛知三摩竭心所念。即告諸比丘。今日當到難國食。爾曹各以道變化自在所爲。諸比丘即受教。中有化作龍虎。鳳凰孔雀牛鳩鵲百鳥鳥獸交露帳者。諸衆僧悉在其中坐各各皆不同。爾時佛自坐師子交露帳中。即與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍俱。從虛空中神足飛行。適至難國。佛便放光明天地大震動。諸羅漢菩薩各悉作變化先來下。難國人民見此變化皆大驚怖。王問三摩竭言。是佛不也。答言。非佛。三摩竭告王。勿恐是諸弟子也。佛最在後。身中有三十二相八十種好。須臾之間佛俱從上來下。釋梵四天王在前導。諸天鼓琴作共倡伎而樂佛。三摩竭與王夫人太子。即持華香迎佛。前爲佛作禮。便相將入宮。即就座。諸菩薩阿羅漢皆前坐。大小相次。三摩竭即令王夫人太子前行澡水。便下飯食具。國中人民來觀者甚衆多。王令大臣閉宮門。人民見王閉宮門。大瞋恚王所各持斧欲破宮門。佛遙知之言。我所行化皆欲令作善。今難國人民皆來觀。而王閉宮門也。佛

●以二已● ●日二日● ●問一問● ●知一知● ●至二到● ●(當)一● ●政二● ●達二● ●爾二● ●(鳥)十●
●座二坐● ●今二令● ●而王二王●

爾時欲令一切人等見佛。即使宮門牆壁悉化作水精色內外相見。難國人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜。

爾時佛有一羅漢名寶頭盧。時坐山上忽忘至難國。寶頭盧坐來久。適欲以針縫縷衣。以鍼刺地。縷與衣相連。是時佛已應難國王宮中坐已。寶頭盧即以神足飛行至難國。山便隨寶頭盧後。爾時國中有一女人懷軀。見山來。政黑恐墮其上。便大惶怖即墮。佛以遙知之。即令摩訶目連以神足飛行迎問。寶頭盧汝後何等。寶頭盧即還顧見山。以手攬山擲故處八千里。爾時寶頭盧即到前。為佛作禮却坐。

佛告寶頭盧。我教天下人欲令悉度世。今汝既失期復殺一人人命至重是我道所不喜。汝從今已後不得復隨我食及與衆會。若當留住。後須彌勒佛出。酒般泥洹去耳。寶頭盧聞佛說如是。即默然憂愁復自悔責。食訖便起前為作禮。及諸菩薩阿羅漢。共辭便入山中。爾時難國王師。尼捷若陀弗白佛言。事可共擒道不。若不如者當投著井中。佛言。大善。不須多言。三問不如者。當投著井中。尼捷若陀弗言。大善。佛即問。若誦經時云何。尼捷若陀弗言。我誦經時匍匐而行。匍匐而行是為狗。狗匍匐而行。尼捷若陀弗便不如佛。諸弟子皆瞋。餘語為賜。那正說是事也。悉還志其師所。取師欲投著井中。師即大惶怖。以兩手拒地不肯入井。中。佛言。置之。爾時中庭自然有大火出。其焰上詣第七梵

天。其火中自然有千葉蓮華。華上有五百梵

天。皆叉手長跪問佛。飯何等。人得福多者。飯何等。人得福少者。佛答梵天言。譬如以五種穀散著火中。為生不。梵天言。不生。佛言。難國王前後所飯諸尼捷。譬如五穀著火中終不復生。今日飯佛及諸菩薩羅漢。得福多無有量。譬如人有好地有好種。天復時雨何愛不生。今佛是一切人福田。隨人所種必得其願。愚癡人喜教他為外道。是人命盡皆當墮太山地獄中甚勤苦。悔無所復及。前人坐之未出。後人復救作之。世間人愚癡。但更相欺調。是故不知真道。若有點人當學正道。其道不生不老不病不死。是為泥洹大道。世間凡有九十六種道。皆不及佛道。佛言。以一天下樹枝及與鳥毛。作筆書佛經。樹枝鳥毛悉皆可盡。佛智不可盡。大如須彌山。墨磨研。四海水。沾筆。須彌山。墨四海水皆可盡。佛智終不可盡。五百梵天聞佛語。應時舉聲言。善哉。審如佛所言。於是五百梵天忽然不見。爾時難國王眷屬三百人。千二百。姒女。五百大臣。見佛變化皆踊躍歡喜。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時二千婆羅門即除鬚髮皆作比丘。應時悉得羅漢道。萬二千尼捷應時悉解脫。中有得須陀洹道者。有得斯陀含道者。有得阿那含道者。國中細民復有六萬四千人。皆信向佛法。即受五戒悉為優婆塞。佛說經已。即與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去。爾時難國王及夫人太子群臣人民。皆大歡喜。悉持頭著地遙為佛作禮。

佛說三摩竭經

佛說給孤長者女得度因緣經
卷上

No. 130 (No. 129 (303), 128, 129)

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大聲聞眾俱。而彼給孤獨長者具大福德。妻子奴婢眷屬熾盛。富饒自在廣積財寶。其數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂。忽於一時其妻懷妊。經於九月生一童女。上色端嚴殊妙無比。身諸相分上下圓滿。人所瞻者無不愛樂。其女生已而有種種吉祥善相。以是因緣父為立名。號善無毒。

復次去此舍衛國一百六十由旬。有一大城名曰福增。彼有長者名護尸羅。亦具大福德。妻子奴婢眷屬熾盛。富饒自在廣積財寶。其數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者有一童子名曰牛授。上色端嚴殊妙無比。人所瞻者無不愛樂。然其長者及長者子俱事外道。於諸外道深生敬信。即不能知有佛世尊最上最勝。世尊所有最上法門亦復不聞。

●針縫縷衣一鍼縫縷衣 ●欲一正 ●從一後 ●(何)十羅漢 ●(阿)十羅漢 ●(宋)十四天 ●(譯經)一 ●(賜紫臣)一 ●三藐三菩提心 ●(何)十羅漢 ●(阿)十羅漢 ●(宋)十四天 ●(譯經)一 ●(賜紫臣)一

神通變化殊勝事業皆所未見。是諸外道散居異處。或在迦哩迦聚落。或在福增大城。或在作賢大城。是時有一外道。先在福增城中。來詣牛授童子所。謂童子言。汝今何故而不納妻。牛授答言。世間若有色相端嚴與我等者。我當娶彼。時外道言。童子當知。舍衛國中給孤獨長者有一童女。上色端嚴殊妙無比。人所瞻者無不愛樂。汝今宜應求彼為妻。牛授聞已心生歡喜。即如其言。易自常服著外道衣。持鉢往詣舍衛國中。到已次第持鉢乞食。至給孤獨長者住舍門外。時善無毒女聞乞食聲。即持飲食出行布施。其女出已。時牛授童子得觀其相。即生愛樂。彼善無毒女。以宿因緣力亦相顧視。然彼善無毒女。見牛授童子是外道相。即時微笑作是告言。汝是不正知者。外道異學。何故住此持鉢乞食。牛授童子聞是語已。亦復微笑不取其食離舍而去。還歸福增城中白父母言。父母當知。舍衛國中給孤獨長者有一童女名善無毒。願今與我求彼為妻。爾時談尸羅長者聞是語已。即詣舍衛國中給孤獨長者所。具以此緣而相告語。給孤獨長者言。我雖相許。然當俟我問佛世尊。佛若聽許斯為甚善。時給孤獨長者即自往詣佛世尊所。禮佛足已具陳上事。佛言。長者。汝女不應剃髮出家。當聽往彼乃為甚善。彼女若至福增城中。而能廣大施作佛事最上吉祥。是時給孤獨長者。即如佛勸還自舍中。乃出種種珍寶等物。備諸所用依世法儀。以善無毒女。適牛授童子。乃至後時

彼談尸羅長者。於自舍中飯諸外道。長者即謂善無毒言。童女。可來隨喜布施。彼善無毒女。先所不知飯諸外道。聞長者語已。謂是佛諸弟子。舍利子大目乾連阿難等。至此受食。即時踊躍歡喜而出。乃見諸外道異學。相貌醜惡如迦迦色。著弊垢衣身體臭穢。裸形無恥復如餓鬼。見是相已。心生忿恚一面而住。時長者言童女。何故心生退屈。女即答言。我非退屈。然今長者所作施會若能供養諸聖眾者當獲勝福。云何供養此諸外道作罪業者。得何等利。長者聞已驚而問言。童女。世間寧有最勝導師過於此者。彼女答言。長者善聽。舍衛國中有一大圖我父所造。有佛世尊現止其中。佛世尊者最上最勝是我之師。父母清淨氏族高勝。姓刹帝利金輪王種。捨輪王位出家修道。厭彼世間富貴等事。歷修衆行菩提樹下降魔成佛。諸根相好端嚴具足。現少年相勝妙無比。遊戲神通自在無礙。面現喜輪而為莊嚴。於一切處所作相應。又復三十二大人相。八十種隨形好。一一具足。身諸相分圓光普照。頂有光明如千日輪。廣大熾盛最勝嚴飾普遍賢善。巍巍無動如寶山現。一切衆生見者愛樂。瞻佛相好心無厭足。為諸聲聞隨應說法。一一分別。此是因緣此非因緣。是出離道非出離道。是所應行非所應行。是神通事非神通事。是世間慧是諸佛慧。又復世尊善巧方便隨所宜說。皆以最上法語而攝他語。諸有所說悉為利他。此是善惡業。世尊如實說。此是所作行。世尊如實說。

此是先所說此是後所說。世尊一如如實分別。佛說法時面目照怡。遠離繫覺常出柔軟語。順善語。甘美語。可愛語。巧妙語。安慰語。起諸方便隨應說法。悲愍利樂一切衆生。使諸衆生皆悉調伏。又復世尊為諸聲聞一一分別。是聖人法是異道法。是離塵法是無等法。令諸聲聞如其所應如理修習。得戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫知見具足。又復世尊隨往一切聚落方處。若行若止不為一切人非人等而能燒害。於一切時常以天眼見諸色相。常以天耳聞諸音聲。智慧光明廣大照耀。若時若非時。常安住正念。當知佛世尊有如是功德。此名世間最勝導師。爾時談尸羅長者舍。所集外道衆中。有善根成熟者。聞佛功德毛髮豎立涕淚悲泣。於佛世尊起清淨心深信敬信。即作是言。我等願當投佛出家。時談尸羅長者。聞善無毒女說佛功德。於佛世尊即生淨信。謂童女言。汝今可能令我得見佛世尊不。彼女答言。若欲見佛世尊及聖衆者。即當辦造最上飲食而為供養。是時長者即語其妻令辦飲食。妻乃答言。善哉長者飲食已辦。長者謂童女言。我不解法。汝當請佛。彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處。遙伸禮敬燒衆名香散諸妙華。一心合掌請佛世尊。作如是言。佛是一切智具大悲者。隨諸衆生所可樂見皆令如意。今此談尸羅長者與諸眷屬。發清淨心樂見世尊。於自住宅已辦種種上味飲食欲伸供養。世間導師及諸聖衆我今召請。唯

願世尊。廣爲悲愍利樂衆生。哀受所請至長者舍。是時童女所散妙華。以佛威神力故。於虛空中猶如鵝王。徐徐而下。至舍衛國祇樹給孤獨園。佛世尊前。其香如雲最上微妙結成樓閣旋轉空中。

爾時尊者阿難見是相已。前白佛言。世尊。今所現瑞。是何方來請佛之相。佛言。阿難。汝今當知。去此舍衛國。一百六十由旬。有一大城名曰福增。彼有長者名謨尸羅。而彼城中有諸外道。今現集會。謨尸羅長者請佛及聲聞衆。我等當往。各現神變。令彼外道發生淨信。已生信者。使不退轉。我當於彼作大利樂。是彼所來請佛之相。汝今宜應鳴鼓。集衆。爾時尊者阿難受佛勅已。即鳴鼓。集衆。佛勅。令諸慈獨當自知時。各現神通。往福增城中。受謨尸羅長者供。而彼城中有諸外道。今現集會。當令彼等發生淨信。已生信者。使不退轉。作大利樂。尊者阿難如是白已。次乃行籌。諸阿羅漢各各受籌。是時有一慈獨名崑努鉢陀那。爲衆中上座。已證須陀洹果。然未得神通。具足而亦受籌。時尊者阿難即作是言。上座慈獨。今此舍衛國去彼福增城。一百六十由旬。佛勅各令現諸神變。而可往彼。時上座慈獨聞此語已。便自棄置先所受籌。以清淨心如寶而住。於利那間即得阿羅漢果。還執其籌。起六神通。譬如力士屈伸臂頃。踊身空中。說伽陀曰。

不以色相爲最上 不以有力爲所重
離塵清淨乃莊嚴 獲得六通皆具足
爾時諸阿羅漢過是日已至明旦時。各各隨應現諸神變。次第而往福增城中。謨尸羅長者舍。

爾時謨尸羅長者及妻眷屬。即以香水散灑其地。敷設最上莊嚴床座。安置種種上味飲食。所作已竟。長者及妻即出自舍。住於門側。與善無毒女。半授童子。同俟佛降。爾時長者作是思惟。爲佛來此受我供耶。爲詣餘方而受供耶。如是念已。向佛世尊所在方處瞻仰而住。

爾時尊者阿惹憍陳如。以自神力化大蛇車。安處其上。復化微細天雨徐徐而下。雷電光明交映而出。現是神通三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大蛇車。復有微細天雨徐徐而下。雷電光明交映而出。現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛世尊最初度者。上首弟子名阿惹憍陳如。佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪。此人最先得聞法要而獲果證。佛說是人。於證涅槃中最上第一。是此尊者最先而來。

復次尊者舍利子。化師子車安處其上。現是神通三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘師子車。現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛弟子名舍利子。此人在母胎時。其母自然智慧明利。善能論義。攝伏閻

浮提中一切論師。此子生已。色相殊異。諸根調適。智慧超絕。父母愛念。卽爲召諸相師。而令相此所生童子。時諸相師。但貪觀此童子色相廣大殊勝。忘不能答彼童子父母所問相事。是時父母卽將童子。詣大婆羅門所求。彼爲相。婆羅門言。汝此童子色相殊異。當於釋迦牟尼佛法中出家修道。斷盡煩惱。證阿羅漢果。於諸聲聞弟子衆中。能隨如來轉正法輪。今此童子。若人暫得觀其面者。是人卽得明記不忘。何況聽其說法語言。彼婆羅門如是相已。後如其言出家證果。又佛說言。正使以大海量滿中盛饌。須彌山量等其紙素。大地所有草木叢林。取以爲筆。令四大洲所有人衆。經若干時。書此尊者舍利子廣大智慧。亦不能盡。又復普集一切有智慧人。盡在一處。而此尊者所有智慧。亦復過上。又復當知取要而言。唯除佛世尊。世間一切具智慧者。若比舍利子廣大智慧。於十六分中而不及一。是故佛說此人於聲聞中智慧第一。是此尊者次第而來。

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

① 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯
復次尊者大迦葉化大金山其色晃耀。復有

種種樹林飛鳥周圍圍繞。而此尊者處于山頂現是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處金山頂。現如是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名大迦葉。此人未出家時其家大富。金銀珍寶其數無量。有百千種上妙衣服。眷屬熾盛人所瞻敬。此人厭捨如是富貴等事。出家修道而獲果證。又此尊者常止一處。常持一衣少欲知足。而能攝餘貪愛衆生。又此尊者佛於一時分半座令坐。佛說此人修頭陀行中最爲第一。是此尊者次第而來。

復次尊者大目乾連自然相好端嚴殊特。化大龍車安處其上。現是神通從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大龍車。現如是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名大目乾連。此人有大神通。於一時中在妙高山頂。降伏難陀烏波難陀二龍王。彼帝釋天主所住宮殿。周千由旬高二由旬半。有八萬四千寶柱種種嚴飾。此人於彼動一足指。而能令彼帝釋宮殿皆悉震動。又復一時佛在吠蘭帝聚落。告諸苾芻言。今此聚落有飢饉相。而諸苾芻乞食難得。時此尊者大目乾連聞佛語已不離佛會。即時轉此大地置於下方世界。取彼世界一切所可食物。安此大地悉令增長。以神通力於上下方如是作已。而此大地還復如故。令諸衆生遠離飢饉。

佛言。大目乾連。而此大地轉時。所有衆生當復何能得安隱邪。大目乾連白佛言。我左手持衆生。右手轉大地。大地雖轉。是諸衆生。宛然安隱。不知所轉。佛言。大目乾連。如是轉時。汝作何想。大目乾連白佛言。如我意者。譬如力士轉芭蕉葉而不爲難。我轉大地亦復如是。佛言。大目乾連。善哉善哉。汝能起是神通方便。長者。佛說此人神通第一。是此尊者次第而來。

復次尊者摩訶迦旃延化水精樓閣。有種種寶柱及衆寶網真珠璣珞。間錯垂布廣大嚴飾。於樓閣中結跏趺坐。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來衆寶莊嚴水精樓閣。於其中間結跏趺坐。現如是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名摩訶迦旃延。此人善能分別經典句義。佛說此人於經典中議論第一。是此尊者次第而來。

復次尊者摩訶俱絺羅化大牛車安處其上。現是神通從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大牛車。現如是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名摩訶俱絺羅。此人威儀詳審諸根調寂。初出家已自然純熟如八十臘者。了知梵行如久修習。佛說此人少欲第一。是此尊者次第而來。復次尊者優波離化金多羅樹林。妙色華果皆悉具足。有俱絺羅舍利驪等種種異鳥遊

集其上。出來微妙可愛音聲。而此尊者林中現身起是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來金多羅樹林。林中現身起如是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名優波離。此人善持律行家族大富。昔未出家時有五百釋種子各樂出家。以種種寶莊嚴其身。來詣優波離前。各脫所嚴種種寶具積置一處。各作是言。我等捨此而求出家。時優波離見是相已即自思惟。此諸童子色相端嚴家族富盛。皆能棄捨而求出家。我今何故愛樂嚴飾不自覺了。如是念已。以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出家。最先證得阿羅漢果。佛說此人持律第一。是此尊者次第而來。

復次尊者馬勝。威儀詳審諸相寂靜。執持應器從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來威儀詳審諸相寂靜。執持應器現如是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名曰馬勝。此人出家已後。威儀詳審諸相寂靜。能降醉象而獲果證。此人一時爲舍利子。說伽陀曰

由彼煩惱業 爲因而起作
是故於世間 隨轉無窮盡
若煩惱業因 是二不轉者
即出離世間 人中尊所說
若彼生與老 二法而不行
是故於世間 決定無有苦

彼當得解脫 此最上正語
大沙門牛王 了已故宣說

時舍利子暫得聞說是伽陀已。即解其義。乃於言下證須陀洹果。佛說此尊者馬勝威儀第一。是此尊者次第而來。

復次尊者滿慈子化金蓮華其華千葉。葉如車輪瑠璃爲莖金剛爲鬚。如是莊嚴色光晃耀。而此尊者處蓮華上現是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處于千葉金蓮華上。色光晃耀。現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛弟子名滿慈子。此人善能宣說正法。佛說此人於說法人中而爲第一。是此尊者次第而來。

復次尊者多財子。化一大山四寶莊嚴。殊妙幢幡種種寶鈴皆悉具足。風吹和鳴聞者愛樂。而此尊者處山頂上現是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處寶山頂現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛弟子名多財子。家族富盛一切受用皆悉具足。常時安置坐臥床榻清淨嚴飾。以備四方往來僧衆。隨其所應須者供給。佛說此人於受用福中自在第一。是此尊者次第而來。

復次尊者阿泥嚩駄化一金殿瑠璃間飾。及種種寶交絡垂布莊嚴妙好。於其殿上有師子座。而此尊者處于座上。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者

見是相已。問善無毒女言。今此所來有大金殿瑠璃間飾。於其殿上處師子座。現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛弟子名阿泥嚩駄。此人曾於多劫之前發清淨心。以一搏食施於緣覺。由此善根七返人間作轉輪王。又復七返作三十三天主。如是業餘生大富族。有百千萬金銀珍寶廣大熾盛。皆能棄捨出家修道。出家已後。亦復具足飯食衣服臥具醫藥一切如意。淨修梵行而獲果證。復以因緣得淨天眼。佛說此人天眼第一。是此尊者次第而來。

復次尊者聞俱胝化衆華座處于座上。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處衆華座現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛弟子名聞俱胝。是大富長者子。此人生時父母歡喜。互相謂言。我家富盛生福德子。宜應廣出珍寶示富貴相。如是議已。即出庫藏種種異寶。召彼所有諸識寶者。長者謂言。汝等。當定我此衆寶價值幾何。諸人答言。今此珍寶最上殊異莫知其價。長者即言。價值俱胝。諸人復言。長者。所有此一一寶。價值俱胝耶。長者答言。如是如是。諸人讚言。長者大富無有等者。爾時長者即作是言。我此生子當立何名。有人謂言。童子生時聞說珍寶價值俱胝。長者即如其言。乃爲子立聞俱胝名。佛說此人離塵第一。是此尊者次第而來。

復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上。現是

神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘孔雀車現如是相。入此舍者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛弟子名樹提迦。此人未出家時。在王舍城爲大富長者。現於人中受天勝福。於自舍中以上妙細氈。而爲淨巾常所受用。乃於一時以其淨巾向日而曝。忽爲大風飄至頻婆娑羅王殿前。時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前。問侍臣言。今此柔軟上妙細氈世無等比。我自處王位而未曾見。從何所來。汝等知不。侍臣白言。大王當知。王此城中有大富長者名樹提迦。佛說此人現於人中受天勝福。臣等意謂是彼長者家中所有。王當詔問必知其實。爾時彼王即詔長者來至其前。王乃次第詢問其故。樹提迦言。今此細氈是臣家中所用淨巾。適乃向日而曝風飄至此。其事如實。願王放罪。王言。我非見罪。但爲聞汝受天勝福。其事實耶。樹提迦言。如是如是。王言。樹提迦。我欲往汝舍中暫一觀視。樹提迦言。大王。我是王民爲王所統。若幸小舍深自忻慶。王言。汝可先還辦造飲食。我當後至。樹提迦言。若受天勝福者。不假力營飲食自辦。願王今往。

爾時頻婆娑羅王即與臣從圍繞。出詣樹提迦長者舍。長者前行爲王引導。時王至於長者舍門。見守門婢色相端嚴妙寶莊飾。王意謂是長者之妻。王乃小住而不前進。樹提迦言。大王。何故住而不進。王言。樹提迦。汝妻在此。我故小住。樹提迦言。此非臣妻是守

門婢。王乃漸行至中門外。亦同前見又復小住。樹提迦言。王復何故住而不進。爾時大王亦同前答。樹提迦言。此非臣妻。亦是守門之婢。王即入彼中門見摩尼寶地。光明瑩徹有蟲魚等相。王意謂是池沼。亦復小住而未敢進。樹提迦言。大王。何故復不前進。王言。此處有水故我不進。樹提迦言。此非是水。是摩尼寶所成之地。王復謂言。若是寶地何故有諸蟲魚而在其中。樹提迦言。非實蟲魚。但是摩尼寶光映照故爾。爾時大王雖聞是說猶故未信。即於自手而取指鑽。順擲其地鑽擊地聲。方乃信是摩尼寶地。時頻婆娑羅王即入其舍處師子座。樹提迦長者侍立一面。時長者妻即出王前。致拜伸敬而忽淚下退立一面王言。長者。汝妻何故見王垂淚。樹提迦言。小臣之妻得拜王前。心生大喜何敢垂淚。但以王所著衣有木煙氣。煙薰目故不覺煙垂。是故大王受天勝福者。所欲飲食不須煙火。有如意寶自然能出。王言。善哉是事希有。爾時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍。飯食訖已。住彼舍中但貪觀視忘還王宮。時諸近臣咸作是念。我王住此豈非久邪。若未還宮。於國政事恐有所廢。作是念已俱白王言。大王。住此無至久時。願速還宮。於國政事恐有所廢。王謂諸臣言。我住於此始經一日。於國政事亦未久廢。時樹提迦長者即白王言。王住小舍已經七日。爾時大王謂長者言。我住汝舍早經七日。其事實不其事實不。樹提迦言。實爾大王。實爾大王。臣於王前何敢妄說王

復問言。汝此舍中當觀何相而知晝夜。樹提迦言。有華開合以分晝夜。有摩尼寶光明熾盛不熾盛時。以分晝夜。有諸異鳥自然和鳴不和鳴時。以分晝夜。大王當知。若華開時乃知是晝。若華合時乃知是夜。若摩尼寶光明熾盛。此知是晝。若摩尼寶光明不熾盛。此知是夜。異鳥和鳴而知是晝。彼寂無聲而知是夜。大王。我舍即以此如是等相而分晝夜。爾時頻婆娑羅王謂樹提迦長者言。希有希有。佛語諦誠而無虛妄。佛說汝於人中受天勝福。今我所見其事如是。

爾時頻婆娑羅王作是語已。出長者舍還復王宮。讓戶羅長者。是故當知此人有如是等天人勝福。悉能棄捨出家修道。證阿羅漢果。佛說此人受天勝福而為第一。是此尊者次第而來。

是汝師。邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名聞二百億。此人生已足不履地去地四指。足下有金色毛表其異相。若足履地時。地即六種震動。佛曾謂諸苾芻言。汝等當知此聞二百億童子。於九十一劫中皆同此名。隨所生處足不履地。此人由起重法精進心故福報無盡。佛說此人精進第一。是此尊者次第而來。

復次尊者

畢陵伽婆蹉化大鵝車。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所乘大鵝車現如是相。入此舍者是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名畢陵伽婆蹉。常修悲行。佛說此人悲行第一。是此尊者次第而來。

佛說給孤長者女得度因緣經

卷下

●西天。譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師。賜紫臣施護奉 詔譯

復次尊者聞一百億化種種色華果樹林細密滿空。而此尊者林中現身。起是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來有種種色華果樹林。林中現身起如是相。入此舍者

復次尊者烏陀夷。化大馬車四寶莊嚴。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所乘大馬車四寶莊嚴。現如是相入此舍者是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名烏陀夷。此人是釋種眷屬釋種之中。有淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王。并邪輪陀羅娑闍迦沒哩戔惹等。六萬宮嬪女眷屬。是諸眷屬廣大熾盛富樂自在。此人棄捨出家修道而獲果證。佛說此人於釋種中端嚴第一。是此尊者次第而來。

是相已。問善無毒女言。今此所來乘室尾迦四寶莊嚴。現如是相入此舍者是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名摩訶劫寶那。此人棄捨家族出家修道而獲果證。常出教語衆所愛樂。佛說此人歎語第一。是此尊者次第而來。

復次尊者離陀化大園林華果茂盛。復有鵝鴈鸚鵡孔雀舍利驪俱積羅命命等種種異鳥遊集其內。而此尊者在彼園中。現如是相從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處大園林。華果茂盛異鳥遊集。現如是相入此舍者是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名曰難陀。淨飯王之子是佛親弟。比佛身量而短四指。三十二相莊嚴具足。此人往昔以清淨心。曾於迦葉如來應供正等正覺塔中。施一傘蓋衆寶莊嚴最上殊妙。以是因緣感勝福報。經一千五百生作轉輪王。受彼勝福而不出家。乃至于今出家修道而獲果證。此人於威儀中密護諸根。佛說此人密護諸根第一。是此尊者次第而來。

復次尊者離羅化作轉輪王福德威容勝妙殊特。眷屬侍衛七寶具足。有八十四俱胝勇健步兵烏布沙陀等。八萬四千最上象兵驪羅寶迦等。八萬四千調善馬兵難伽沙等。八萬四千妙寶車兵。復有無數百千侍衛人衆周圍圍繞。動百千種微妙音樂。寶嚴幢幡前後導從。大白傘蓋覆輪王頂。現是神通從空而來三繞彼城。未入其舍住處空中。爾時

長者見是相已。問善無毒女言。今此所來轉輪聖王。福德威容勝妙殊特。象馬車步四兵具足。現此勝相住空中者是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名離羅。此人是佛之子。出家學戒而獲果證。佛說此人學戒第一。是此尊者現輪王身次第而來。

爾時離羅即以前所現轉輪王身住彼空中說伽陀曰

今我所現輪王身

以神通力故如是

如龍有力我亦然

七寶四兵皆具足

此所現身而非實

神通方便故隨宜

長者應當如實知

我是佛子離羅

已獲果證神通具

人天供養悉歸依

我依佛勸教今來

牟尼大師後當至

說是伽陀已即從空下入長者舍。如是等諸有神通大慈覺來。咸依佛勸教現神通。次第來入長者舍中俟佛當至。

爾時世尊知時已至。即入三摩地普遍觀察。於是三摩地出已。舉身出現青黃赤白種種妙色清淨光明。如是色光廣大照耀遍舍衛國。乃至福增城中所有一切人衆蒙光照者。以佛神力皆見佛身。內外映徹一切無礙。佛放光時大地震動。於是世尊著僧伽梨衣。與彼一切所應隨佛。毘舍鉢陀那等慈芻大衆前後圍繞。出舍衛國往詣福增城。時婆羅界主大梵天王知是事已。即與色界諸天子衆。來佛右邊侍衛而行。帝釋天主知是事已。即與欲界諸天子衆。來佛左邊侍衛而行。復有善愛音等五百乾闥婆王。奏百千種微妙音

樂引導佛前。又有無數百千天龍鬼神人非人等隨從佛後。又有無數天女在虛空中。各持優鉢羅華鉢鉢摩華俱母那華奔擊利迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等。及雨栴檀香末香伽藍香多識檀香多摩羅香等種種妙香供養於佛。又復奏彼天妙音樂。有如是等天人大衆圍繞而行。

爾時路次大曠野中有七千仙人先止於彼。見佛世尊三十二相八十種好皆悉具足。圓光照耀如千日輪。廣大巍巍如寶山現。吉祥勝相無有等比。復有微妙金色光明周遍熾盛。如是見已俱近佛前。頭面禮足合掌恭敬退住一面。此諸仙人皆以宿種善根力故。而能最先見佛世尊。爾時世尊普遍觀察如是七千仙人善根成熟。即於曠野中。乃爲如應略說四諦法門。時諸仙人聞是法已。智慧堅固心開意解各各歡喜。即時踊身虛空高二十山峯。俱證須陀洹果。從空下已圍繞世尊即同隨從。爾時世尊度是七千仙人已。漸次前行將至福增城門。即作是念。此福增城有十八門。我今若從西門而入。餘門所有一切人衆不能見我。我今宜應於彼諸門各現佛身。隨諸門入令一切人皆見佛身。我即實從西門而入。

爾時世尊作是念已。即現其身隨諸門入。一皆有天人大衆周圍圍繞。當佛入城門時云神通力。自然除去荆棘砂礫。一切不淨悉令清淨。內外香潔地平如掌無高下相。佛所行處彼彼諸門。有低小者自然高大。有迂

狹處自然寬廣。城中所有一切象馬等類。其性懼慢不調伏者。自然調伏。又復城中一切人民。各各歡喜瞻仰世尊。又復以佛神通力故。其中所有盲者能視。聾者能聞。瘡者能愈。乃至諸根不具者悉得完具。迷惑醉亂顛狂心者。皆得醒悟。正定不亂。爲毒所中者。悉離諸毒。互起悲恨者。慈心相向。諸懷妊者。胎藏安隱。生福德子。諸貧賤者。自然財寶悉得豐足。佛入城時。有如是等希有之事。一切人民皆獲利益。佛乃實從西門而入。

爾時世尊既入城已。攝諸化身。唯一實身。至謨尸羅長者舍。時善無毒女。即謂長者言。此所來者是我大師。號釋迦牟尼。如來應供。正等正覺。是時長者并諸眷屬。見佛如是神通威德種種相好。心生敬信。即各頭面禮佛。雙足時善無毒女。見佛世尊。踊躍歡喜。頭面禮足。合掌向佛說伽陀曰。

我佛常說最上語 而能調伏他語言

聞者能生清淨心 我不見佛深苦惱

佛悲愍故來此中 我等今日得大利

我以清淨至誠心 頂禮如來吉祥足

時善無毒女說伽陀已。即取牛頭栴檀香水。奉佛洗足。佛洗足已。處于最上莊嚴寶座。諸慈獨來。亦各洗足。次第而坐。爾時善無毒女。即持清淨上味飲食。自手奉上。供佛世尊。及慈獨來。長者并眷屬。亦各持食。奉上於佛及慈獨來。如是大第行食已。遍佛及慈獨來。隨應而食。是時福增城中。一切婆羅門長者居士。外道尼乾陀等。無數百千人。衆悉詣長者舍。

欲觀世尊。彼等意謂。長者住舍而甚迫窄。不能容受。爾許人衆咸起礙想。

爾時世尊知其意已。即變長者舍。作水精舍。內外瑩徹。廣博嚴淨。令諸人衆各得觀佛。無所妨礙。是諸人衆各見佛已。心大歡喜。異口同音。說伽陀曰。

今此長者舍 而水精所成

摩尼及真金 諸寶皆映現

清淨復廣博 如天帝釋宮

各得見世尊 瞻仰住佛前

我等一切衆 恭敬合掌禮

咸生清淨心 如星中現月

牟尼處衆會 是故我歸命

功德所莊嚴

爾時世尊飯食已訖。諸慈獨來。亦各食訖。於是世尊不起于座。與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。并餘婆羅門長者居士外道尼乾陀。乃至善無毒女及謨尸羅長者。妻子眷屬如是等衆。周匝圍繞。聽佛說法。

爾時世尊普爲大眾。如應演說苦集滅道四諦法門。佛說是法門時。諸外道中有善根成熟者。聞法歡喜。生淨信心。歸依世尊。隨其所應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得住頂位者。有得住忍位者。有得住須陀洹果者。有得斯陀含果者。有得阿那含果者。有得阿羅漢果者。謨尸羅長者聞佛說法。發清淨心。如其所應。亦得利益。善無毒女以宿善根力。及聞說法。得須陀洹果。

爾時諸慈獨俱白佛言。世尊。善哉希有。此善無毒女。真是善知識。因此女故。多人獲益。而能如是。施作佛事。佛言。諸慈獨。汝等當知。此善無毒女。非唯今日於我法中。爲善知識。能作佛事。此人已於過去佛法中。爲善智識。開導他人。施作佛事。汝等善聽我今略說。時諸慈獨受教而聽。

佛言。諸慈獨。過去世中。人壽二萬歲時。有佛出世。名曰迦葉如來。應供正等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛一時。在波羅奈國仙人墮處鹿野園中。與慈獨衆俱。彼國有王名爲哀愍。其王具大福德。正法治世。王有一女生。已自然頂有金鬘。乃爲彼女立名金鬘。王所愛念。即勅后妃宮嬪眷屬。養育侍衛。後至成長。彼女以其宿善根力。於佛法中。深生愛樂。聞佛在彼鹿野園中。即與五百宮嬪眷屬圍繞。往詣鹿野園中。瞻禮世尊。到已。至誠頭面禮足。佛即如應爲說法要。彼聞法已。心生淨信。面白佛言。我自今日乃至盡壽。常以飲食衣服臥具醫藥奉上市尊。作是白已。即如其言。常以四事供給世尊。時彼哀愍王。忽於一夜。得十種夢。一者夢見有一大象從窓牖出。身雖得出。尾爲窓礙。二者夢見有一病人并隨其後。是人寧忍於渴。終不取飲。三者夢見有人以其真珠貿易於麴。四者夢見有人以其栴檀香木貿易於木。五者夢見有一大園華果茂盛。忽爲狂風吹落散壞。六者夢見有諸小象。驅大香象奔走而出。七者夢見有一獼猴身有糞穢。

四向馳走汚諸獼猴衆皆迴避。八者夢見有一獼猴於一處坐。有衆獼猴爲作灌頂。九者夢見一張白麤。有十八人各執奪少分而麤不破。十者夢見有多人衆聚集一處。互相鬪諍論競是非。此等是爲所得十夢。王睡覺已作是思惟。我得此夢是不吉祥。豈非於我壞壽命邪。作是念已至明旦時。即集群臣共議斯夢。是時諸臣皆悉不。能定其善惡。王復召一婆羅門具說十夢。令其伺察善惡之相。婆羅門言。大王當知。此夢不祥。願王作法破不祥事。王言。汝法云何。婆羅門言。王所愛念彼金鬘女。一切人民亦悉愛重。願王今時以此愛女。破身出血流爲江河。剖腹取腸聯作城邑。若作是法。即能破彼不祥之事。若不如是。於王壽命有所損失。爾時王言。我於今時事自失命。而終不害彼金鬘女。作是言已王入後宮。墮墮不悅默然而坐。時金鬘女見王默坐。有愁憂相。來詣王前即白王言。我父何故有愁憂相思惟何事。願王今說。爾時彼王具以十夢及婆羅門言。爲金鬘女說。彼女聞已復白王言。去此不遠鹿野園中。迦葉如來應供正等正覺。與茲獨衆而現集會。我今與王同詣於彼。以夢問佛。佛是一切智者。必能爲王說善惡相。時哀愍王即如其言。與金鬘女及諸臣從。詣鹿野園佛世尊所。至已頭面禮世尊足退坐一面。彼金鬘女及諸臣從。亦各禮佛一面而從。是時。復有諸婆羅門長者居士亦在佛會。爾時彼佛即爲哀愍王及諸會衆。如應說法。示教利喜已。佛即默然。彼哀

愍王從座而起住立佛前。具以十夢次第而說。說已復言。我以此緣。恐於壽命有所損失。願佛悲愍爲我開決。佛言。大王。勿怖勿怖。如所得夢皆非汝事。亦非今時善惡之相。於汝壽命亦無損失。大王當知。是未來世中人壽百歲時。有佛出世名釋迦牟尼十號具足。彼佛住世演說諸法教化衆生。如其所應作佛事已而入涅槃。入涅槃後於遺法中慈獨弟子諸所作事。王今此夢是彼前相。我今爲王次第而說。如王所夢有一大象從窓牖出。身雖得出尾爲窓礙者。是彼佛入涅槃後。於遺法中有婆羅門長者居士若男若女。棄捨眷屬出家學道。雖出家已。心猶貪著名利俗事不能解脫。如王所夢有一渴人井隨其後。是人專忍於渴終不取飲者。是彼遺法中有諸慈獨。爲婆羅門長者居士說佛經典。彼婆羅門等心生厭捨不樂聽受。如王所夢有人以其真珠寶易於麤者。是彼遺法中有諸慈獨弟子。不能依佛正典修習根力覺道禪定出世間法而復愛樂修習世間經書呪術歌詠言頌。如王所夢有人以其栴檀香木貿易常木者。是彼遺法中有諸慈獨。以佛經典。貿易世間經書外道典籍。如王所夢有諸小象羸大香象奔走而出者。是彼遺法中有諸破戒無德慈獨。見彼持戒有德慈獨衆共嫌惡。巧設方便擯令遠去。如王所夢有一大園華果茂盛。忽爲猛風吹落散壞者。是彼遺法中有諸清淨持戒具德多聞慈獨。安止增伽藍摩。爲彼所有不修身不修心不修慧。慈獨衆共毀

壞彼僧伽藍摩。如是壞已。復令清淨慈獨最勝事業亦悉破壞。如王所夢有一獼猴身有糞穢。四向馳走汚諸獼猴。衆皆迴避者。是彼遺法中有諸破戒慈獨。自破淨戒不具慚愧。而復返於清淨信心王臣之前。毀謗持戒有德慈獨。如王所夢有一獼猴於一處坐。有衆獼猴爲作灌頂者。是彼遺法中不修勝行無德慈獨。衆共成立爲僧中上首。統攝有德修勝行者。如王所夢一張白麤有十八人。各執奪少分而麤不破者。是彼遺法中有諸弟子異見異執。以佛教法分十八部。雖復如是而佛教法亦不破壞。如王所夢有多人衆聚集一處。互相鬪諍論競是非者。是彼遺法中有諸慈獨。聚集議論世間名利養等事。由此因緣相互鬪諍不能寂靜。漸使世尊清淨法滅。大王。如是十夢皆非汝事。是彼之相汝不應怖。壽命無失宜自安意。爾時哀愍王聞佛爲說所夢事已。心大歡喜禮彼佛足還復王宮。諸慈獨彼迦葉如來。爲哀愍王說所夢已。復爲衆會說四諦法。時彼會中有八萬四千人。皆悉見諦而獲利益。諸慈獨於汝意云何。彼金鬘女。於彼佛法中爲哀愍王作善知識建立佛事者。豈異人乎。即今善無毒女是諸慈獨。是故當知此善無毒女。已於過去佛法中爲善知識。今於我法中亦與多人爲善知識。使令多人皆獲利益。爾時諸慈獨復白佛言。世尊。彼迦葉佛時金鬘女者。以何因緣生已自然頂有金鬘。又復何緣得生王家受大富樂。佛言。諸慈獨。彼金鬘女過去世時於

●(能定其善惡一而從是時)三日二十二字一● ●(解)十復●

波羅奈國爲一貧女。周行求乞諸莊嚴具及以塗香。於一緣覺塔中。莊嚴塗飾起清淨心。發是願言。願我以此善根世所生頂有金鬘。生大富家富貴自在。施作佛事。諸慈獨彼時貧女者。即彼迦葉佛法中金鬘女是。以其善根及大願力。於五百生中在在處處生已。自然頂有金鬘。諸慈獨是。故今時此善無毒女。以其過去善根及大願力。今得生此給孤獨長者大富之家。而善開導施作佛事。是故當知。決定善業決定善報。於一切時一切處無能散失。彼彼業因彼彼果報。如外世界堅實性。而非水火風界流潤等性。如是蘊處界等彼彼差別。所有一切衆生作善惡業。亦復如是。彼彼業因差別有異。彼彼果報所得非一。假使經於百劫之中。而因果法決定無失。佛言。諸慈獨是。故善男子善女子。應當於佛法僧深生淨信尊重恭敬。於此經典諦信受持。宣通流布如理修行。汝等諸慈獨。亦是修學。

爾時世尊爲諸慈獨說善無毒女往昔因緣已如先。已爲善無毒女及謨尸羅長者眷屬乃至福增城中婆羅門長者居士等。并餘一切天人大衆。隨其所應宣說正法各獲利益。于時世尊及慈獨衆。即於會中隱身不現。至舍衛國祇樹給孤獨園還復現身。佛說此經已善無毒女等。長者諸眷屬諸慈獨等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。佛說給孤長者女得度因緣經卷下

No.131 (No.128(814))

佛說婆羅門避死經

後漢安世沙門安世高譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔有四婆羅門仙人。精進修善法五通。常恐畏死。時四婆羅門仙人。精進修善法五通。便作是念。我等當住何處永存在世。時彼有一婆羅門。精進修善法。有大神力五通。便入空中。於中則無有死。彼入空者便命過。第二婆羅門。精進修善法五通。畏死便入大海中。我於海中則無有死。彼即於海中命過。第三婆羅門。精進修善法。有大威勢五通。畏死便入山腹。即於彼命終。彼第四婆羅門。精進修善法五通。有大威勢。畏死便入地。我於彼當脫不死。便於地命過。時世尊以天眼見清淨無瑕。觀彼四婆羅門精進修善法。有大威勢五通畏死。一人處虛空於彼命過。一人入海亦於彼命過。一人入山腹於彼命過。一人入地於彼命過。爾時世尊見彼四婆羅門精進修善法五通有大威勢。便說偈言

非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫之不受死

爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行。佛說婆羅門避死經

No.132 (No.129(817))

佛說食施獲五福報經

失譯人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。當知食以節度受而不損。佛言。人持飯食施人。有五福德令人得道。智者消息意度弘廓。則獲五福。何等爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。人不得食時。顏色憔悴不可顯示。不過七日奄忽壽終。是故智者則爲施食。其施食者則爲施命。其施命者。世世長壽生天世間。壽命延長而不夭傷。自然福報財富無量。是爲施命。何謂施色。人不得食時。顏色憔悴不可顯示。是故智者則爲施食。其施食者則爲施色。其施色者。世世端正生天世間。顏華煒燁人見歡喜稽首作禮。是爲施色。何謂施力。人不得食時。身羸意弱所作不能。是故智者則爲施食。其施食者則爲施力。其施力者。世世多力生天人間力無等雙。出入進止力不耗減。是爲施力。何謂施安。人不得食時。心愁身危坐起不定不能自安。是故智者則爲施食。其施食者則爲施安。其施安者。世世安隱生天人間不遇衆殃。其所到處常遇賢良。財富無量不中天傷。是爲施安。何謂施辯。人不得食時。身羸意弱口不能言。是故智者則爲施食。其施食者則爲施辯。其施辯者。世世聰

明口說流利無所障礙。慧辯通達生天世間。聞者歡喜靡不稽首聽採法言。是爲五福施食之報。

佛言若族姓子族姓女。若發道意。施一切飲食衣被。在所生處見現在佛。落受三法。四意三脫。致十種力。三十二相八十種好。進止十方猶如日出。暉暉有光。遍照十方教化一切。般泥洹後。經法續現。奉之得度。與佛無二。佛說是時。天龍鬼神世間人民。帝主大臣四輩弟子。靡不歡喜爲佛作禮。

佛說食施獲五福報經

●施食獲五福報經 亦名佛說

施色力經

失譯。人名今附東晉錄

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘衆。當知食以節受而名損佛言。人持飯食施人有五福德。智者消息意度弘廓。則有五福德道。何謂爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。一切衆生依食而立身命。不得飯食不過七日奄忽壽終。是故施食者則施命也。其施命者。世世長壽生天世間。命不中天。衣食自然財富無量。何謂施色。得施食者顏色光澤。不得食時忿無潤形。面目憔悴不可顯示。是故施食者則施顏色。其施色者。世世端正生天

世間。姿貌煒煒世之希有。見莫不觀稽首爲禮。何者。施力。人得飯食氣力強盛。舉動進止不以爲難。不得食者飢渴熱惱氣息虛羸。是故施食則施力也。其施力者。世世多力生天世間。力無等雙出入進止而不衰耗。何謂施安。人得飯食身爲安隱不以爲患。不得食者。心愁身危坐起無賴不能自定。是故施食。則施安也。其施安者。世世無患心安身強。生天世間不受衆殃。所可至到常遇賢良。財富無數不中天傷。何謂施辯。得施食者。氣充意強言語通利。不得食者身劣意弱。不得說事口難發言。是故施食則施辯才。其施辯者。世世聰明生天世間。言辭辯慧口辯流利無一瑕穢。聞者喜悅莫不戴仰。是五福德施。若發道意施於一切。既得此福。所生之處常見現在佛。諸受深法。四等四恩六度無極三十七品。法身現相壽命無窮相好分明。三十二相致十種力以成佛道。爲立大安普濟危厄。智慧辯才出萬億音度脫十方。佛說是經時。諸比丘衆天龍鬼神四部弟子。莫不歡喜作禮而去。

施食獲五福報經

No.183. (No.123(345))

●毘婆羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬譯

●如是我聞。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爲人敬仰悉來供養。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。大王。太子群臣下至人民。悉來供養具衣被飲食床臥。疾瘦醫藥。爾時世尊名德遠聞。如是世尊如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊。爲衆生說法。初善中善竟善。義甚深遠具諸梵行。爾時摩竭王頻毘婆羅告諸群臣。汝等嚴駕駕。乘車所以然者。我欲往迦尸拘薩羅國問訊世尊禮拜承事。世尊出世甚難值亦甚難遇。如來時時出世。譬如優曇鉢華時乃出世。世尊亦復如是亦甚難遇。對曰。如是天王。爾時群臣聞摩竭國王頻毘婆羅。便白王言。車已嚴駕今正是時。爾時摩竭王頻毘婆羅乘羽葆車。群臣人民前後圍遶。從羅闍城出。以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅。至舍衛城祇樹給孤獨園。乘車至城門從車下步。往詣祇桓至如來所。猶如刹利王捨五威儀。頭面禮世尊足。以手摩按世尊足。自稱姓名。我是摩竭國頻毘婆羅王。中之王。是頻毘婆羅王。爾時世尊告頻毘婆羅王。汝是大王刹利豪族。我是釋子出家學道。於此色身衆德具足。乃屈

●此經明本今以宋元對校之。施食=食施。●(人名)=。●(五十)=。●大=太。●疾=具病。●第一寶。●(之)=。●(顯色)=。●(立)=。●(王)=十中。●已=以。●(王)=十中。

大王至我所。問訊起居康強。又手承事。王曰。世尊。我亦見刹利有智。慧多聞者。婆羅門有智者。長者有智者。沙門有智者。各共論義。我以此論盡往問沙門。瞿曇。若彼沙門瞿曇答以此論者。我等以此論答。若瞿曇沙門不答此論者。亦當共論義。便往至世尊所。爾時世尊與說法。從世尊問法。不復問論。義況當有所難。便歸命世尊。比丘僧。是謂世尊身有功德。說微妙法。知時之行。是時得。等三歡喜。於世尊所復有恭敬。大聲聞衆行皆清白。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫。見慧成就。所謂四雙八輩。是謂世尊聲聞衆可敬。可貴。爲第一尊。是世間人民無上福田。是謂第三歡喜。於三耶三佛所。爾時摩竭國王頻毘婆羅。從佛聞微妙法。聞微妙法。已白世尊言。願如來。受我三月請遊羅閱城。當供養衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。及比丘僧。爾時世尊默然受頻毘婆羅王請。爾時摩竭國王頻毘婆羅王。見世尊默然受請。便歡喜踴躍。不能自勝。即從坐起。頭面禮世尊足。右遶三匝。便退而去。祇桓門乘羽葆車。還詣羅閱祇城自宮殿所。爾時摩竭國王頻毘婆羅。勸諸大臣人民。卿等善聽。我欲請世尊於此三月。及比丘僧供養衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。汝等各相勸率。答曰。如是天王。爾時摩竭國王頻毘婆羅。在獨處坐。便作是念。我有資財。能有所辦。欲盡形壽供養世尊衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。及比丘僧。當率勸大臣人民。爾時摩竭國王頻毘

婆羅。即日勸率諸大臣。我向者在獨處坐。便生是念。我有資財。能有所辦。欲盡形壽供養世尊。衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。及比丘僧。我應勸諸臣人民。卿等隨其種類。請佛及比丘僧。汝等長夜受報無窮。答曰。如是天王。群臣人民從王聞。教已。爾時世尊遊在舍衛城。便出人間遊行。與大比丘衆千二百五十人俱。漸往詣羅閱祇。爾時世尊住竹林迦蘭。檀園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時摩竭國王頻毘婆羅。聞佛至羅閱祇城。住竹園迦蘭陀所。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時王頻毘婆羅勸諸群臣。速嚴駕羽葆車。往詣迦蘭陀所。問訊世尊。爾時群臣聞摩竭國王頻毘婆羅勸。便往嚴駕羽葆車。白頻毘婆羅曰。車已嚴駕。今正是時。爾時摩竭國王頻毘婆羅便乘羽葆車。群臣人民前後圍遶。以王威勢出羅閱城。往詣竹園迦蘭陀所。便下車步入迦蘭陀詣世尊所。猶如刹利王有五威儀。謂劍金履蓋天冠珠柄拂。皆捨一面。頭面禮世尊足。在一面坐。爾時摩竭國王頻毘婆羅白世尊言。自還國。已來在獨處坐。便生是念。我與此國界所有資財。能有所辦。欲盡形壽供養如來及比丘衆。衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。亦當勸率臣人民。使得蒙度。使長夜得離三塗永處安隱。爾時世尊告摩竭國王頻毘婆羅。善哉善哉。大王。爲衆生故。發弘誓意。欲安隱衆生。義理深遠。天人得安。爾時世尊爲摩竭國王頻毘婆羅說微妙法。勸樂令聞。皆令歡喜。爾時摩竭國王頻毘婆羅。從佛

聞微妙法。發歡喜心。即從坐起。禮世尊足。遶佛三匝。即退而去。出迦蘭陀門。還自乘車。詣羅閱城。入自宮裏。坐其殿上。即其日辦具甘饌飲食。若干種味。即其日爲佛比丘僧敷衆坐具。手執香鉢。昇高樓上。東向叉手。至心念世尊。亦自思惟。今時已到。願世尊知時見。爾時世尊知時已到。便著衣持鉢。比丘僧前後圍遶。入羅閱城。往詣摩竭國王頻毘婆羅宮。到已。詣比丘僧各次第坐。爾時摩竭國王頻毘婆羅。見佛比丘僧坐已定。自手執若干種甘饌飲食。飯佛及比丘僧。見世尊飯已。攝鉢。更敷小床。在如來前坐。爾時世尊爲摩竭國王頻毘婆羅。說微妙法。漸漸共議。所謂論者。施論戒論。生天論。欲穢濁漏爲大苦。出家爲要。爾時世尊知王心歡喜。不能自勝。皆悉柔和。猶如諸如來所應說法。苦習盡道。爾時世尊具爲王說微妙法。爾時二百五十姪女。即於坐上。逮法眼淨。彼已見法。得法。還擇諸法。奉持諸法。無疑猶豫。希望已斷。得無所畏。及所應學法。歸依佛法。衆受持五戒。爾時世尊見王頻毘婆羅。聞微妙法。歡喜奉持。爾時世尊便說此偈。

祠火最爲首 詩頌亦爲首
王爲人中首 衆流海爲首
衆星月爲首 光明日爲首
上下及四方 諸所生品物
天上及世間 佛最無有上
欲求種德者 當求於三佛
爾時世尊以此偈爲王說。即從坐起。便退還

●羅十(者)● ●羅二(衆)● ●等三二第二● ●見一知見● ●(我)十(實)● ●床十(衆)● ●坐一座● ●(出)十(眾)● ●禮二陀
● ●衆二(實)● ●八自二自入● ●(知)十(欲)● ●還一(實)● ●吉一(若)● ●皆二(集)● ●依二(命)● ●火二(天)●

去

頻毘婆羅王詣佛供養經

右一經。經名譯主諸藏皆同。而其文相。國本宋本全同。丹本大別。似未知去取。今按開元錄云。此經與增一阿含經第二十六卷等見品。同本異譯。檢之國宋二本。與彼全同。即是彼經中抄出耳。何為異譯耶。意者宋藏失法炬譯本。遂抄彼本部為此別行。然彼增一即東晉瞿曇僧伽提婆譯。既抄彼經。而云法炬譯者何耶。況凡是抄經非異譯者。開元錄中曾被刪去。此何獨存耶。故今以丹藏為真本云

No.134. (No.123(35.10))

佛說長者子六過出家經

宋沙門釋慧簡譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時僧伽羅摩長者子。乃至六出家為道便。往至世尊所。頭面禮足在一面立。時僧伽羅摩長者子白世尊言。願世尊聽出家學道。時僧伽羅摩得出家學道。時世尊告僧伽羅摩比丘。汝當行二法。云何為二。止觀是也。僧伽羅摩比丘白佛言。甚解世尊甚解如來。世尊告曰。我取要而說。云何言甚解耶。僧伽羅摩白佛言。止者諸結永息。觀者世尊。觀一切諸法。世尊告曰。善哉善哉。僧伽羅摩。我取要說法能廣分別。時僧伽羅摩。即從佛受如此

教。在閑靜處而思惟此義。在閑靜處思惟此義已。族姓子剝除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道修無上梵行盡生死。原梵行已立所作已辦。更不復受母胞胎。時尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果。時僧伽羅摩未出家時有婦母在。聞女夫出家。僧伽羅摩長者子乃至七反。於如來所出家學道。更不習欲捨家業僕從。時僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所。在前默然立再三歎息。便作是語。汝僧伽羅摩。無義無禮不端思惟捨我女。於如來所出家學道。諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門刹利。見我女者悉皆迷惑莫知所在。如常懷敬念願與居止。汝不思惟而棄我女。時尊者僧伽羅摩便說偈言

此外更無要 此外亦無比
此外更無觀 善慮無過此

爾時尊者僧伽羅摩婦母。語僧伽羅摩言。我女意有何咎何過。乃使汝捐棄。於如來所出家學道。時尊者僧伽羅摩。便說偈曰

惡口常誹謗 嫉妬心懷姦
瞋恚喜妄語 如來說大惡

爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母。從頭至足皆悉觀。此比丘從足至頭亦復悉觀。我尊者僧伽羅摩足。便作是言。願尊者。懺悔我愚癡所為亦不別真。僧伽羅摩言。願妹常安隱壽命延長。時僧伽羅摩婦便語母言。僧伽羅摩稱我為妹。此必不復樂欲。便語僧伽羅摩言。願尊者僧伽羅摩。懺悔愚癡所為然不別真。僧伽羅摩言。願妹安隱壽命延長。時僧伽羅摩

婦及婦母。頭面禮足繞三匝。再三歎息便退去。時尊者阿難。從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母。見已便作是語。諸妹見僧伽羅摩不耶。僧伽羅摩婦對曰。見僧伽羅摩亦與言語。然我願不果。時尊者阿難默然而行。時尊者阿難還自詣房。收攝衣鉢洗手洗足。以尼師檀著肩上詣世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐以此因緣具白世尊。爾時世尊便說偈曰

腐樹求萌芽 火中求水滯
水中而求火 無欲而求欲

爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘能降伏魔。所謂僧伽羅摩比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長者子六過出家經

No.135. (No.124(33), No.136)

佛說力士移山經

西晉天竺三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間。與比丘千二百五十人俱。臨滅度時。時國臣民皆出來會。佛問阿難。斯國大衆何故雲集。賢者阿難白世尊曰。有大石山去此不遠。方六十丈高百二十丈。妨塞門途行者迴礙。五百力士同心議曰。吾等膂力世稱希有。徒自畜養無益時用。當共徙之立功後代。即便并勢齊聲唱叫。力盡自疲不得動搖

○(右一一云)此經一○沙門三藏法師○六+(過)○即二比丘○原一譯○(如)一○妬一類○懷一禮○日二首○四譯二流○十(世)○天竺三藏三藏法師○(別)十譯○

哺之力。摩目。乾連神足之力。舍利弗智慧之力。聲聞緣覺意行之力。不比如來十種之力廣遠難限。力士問曰。何謂十力。世尊告曰。悉見微妙遠近邪正。處處非處處。有限無限。明審如有則悉知之。是一力也。過去來今諸所報應經歷之處。明審如有則悉知之。是二力也。禪定正受三解脱門。明審如有則悉知之。是三力也。觀見衆生諸力。心本本淨無所不了。明審如有則悉知之。是四力也。曉衆萌類若干種語。心念不同形貌各異。明審如有則悉知之。是五力也。分別羣黎種種無量情態各異。明審如有則悉知之。是六力也。智慧如海言善無量。追識一切宿命所更。明審如有則悉知之。是七力也。曉了欲縛解縛之要。所在隨行應病授藥。天眼見人善惡終始殃福所歸。明審如有則悉知之。是八力也。道耳微聽聞天人聲。敏行喘息蠕動之音無所不了。明知如有則悉知之。是九力也。佛無諸漏終始永盡無復縛著。神真寂智自知見證。究暢道行可作能作無餘生死。觀十方人衆生根本無所不察。明審如有則悉知之。是爲十力也。諸力士白世尊曰。大聖。已現乳哺神足智慧意行及十種力。寧有殊異復超諸力乎。世尊告曰。一切諸力雖爲強盛。百倍千倍萬倍億倍。無常之力計爲最勝多所。消伏。所以者何。如來身者金剛之數。無常勝我當歸壞敗。吾今夜半當於力士所生之地而取滅度。於四衢路供養舍利興建塔寺。所以者何。其四方人爾諸華香。時立幢。幡懸紺鈴蓋然燈

奉進。一切皆就眞妙之法。佛於是頌曰
法起必歸盡 興者當就衰
萬物皆無常 慮是乃爲安
得百千金山 福祿難爲喻
不如供泥塔 欣豫歸勝寺
獲寶百千藏 福慶不可計
不如供泥塔 喜踊歸勝寺
設百千寶車 載色如紫金
不如供土寺 踊躍歸命佛
佛說是經時。諸力士衆五百人等。知世無常三界難估。無一眞諦。唯道可依。真高即除不計吾我。皆發無上正真道意。應時皆得立不退轉之地。有無央數百千人。遠塵離垢諸法。法眼生。佛說如是莫不歡喜。各以頭面著地。爲佛作禮
佛說力士移山經

Mc. 136. (Zs. 136. 23), 136.

佛說四未曾有法經

西晉三藏三法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王有此四未曾有法。云何爲四。於是轉輪聖王。爲人民類皆悉愛念。未曾傷害。譬如父子。轉輪聖王亦復如是。愛敬人民未曾有瞋怒向之。譬如父有一子。是謂轉輪聖王初未曾有法。或復轉輪聖王遊人民間。見皆歡喜如子親父。是謂轉輪聖王二未曾有法。復次轉輪聖王住不

遊行。時人民類共有觀者皆得歡喜。彼轉輪聖王與人民說法。其有聞者皆悉歡喜。時人民聞轉輪聖王說法。無有厭足。是謂轉輪聖王三未曾有法。復次轉輪聖王。坐不遊行。時人民類其有觀者皆悉歡喜。彼轉輪聖王教勸人民。此事可爲此不可爲。此可親此不可親。若爲此事者長夜獲福無窮極。若爲此事長夜受苦亦無休息。彼人民類聞轉輪聖王如此教勸喜無厭足。是謂轉輪聖王有此未曾有法。如是阿難。比丘亦有四未曾有法。云何爲四。於是阿難比丘若至比丘衆中。諸比丘見皆悉歡喜。彼阿難比丘爲說法。其聞法者皆悉歡喜。諸比丘聞阿難所說無厭足。是謂阿難比丘第一未曾有法。若阿難比丘默然至比丘衆中。其有見者皆悉歡喜。彼阿難比丘爲說法。其聞法者皆得歡喜。時比丘尼衆。聞阿難說法不知厭足。是謂阿難比丘第二未曾有法。若復阿難默然至優婆塞衆。時優婆塞衆聞阿難所說無有厭足。是謂阿難比丘第三未曾有法。復次阿難比丘默然至優婆夷衆中。彼衆見者皆悉歡喜。彼阿難比丘爲說法。優婆夷聞者無有厭足。是謂阿難比丘四未曾有法。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說四未曾有經

右一經。經名譯主諸藏皆同。而國宋兩本文義全同。始終唯說造塔功德。未雖結名未曾有法。然一經始末無四字之義。此丹

本經。說轉輪聖王有四未曾有法。以喻阿難亦有四未曾有法。按開元錄。若函中。有四未曾有經。云與增一阿含八難品同本異譯。今檢之丹本即是也。其國宋本經。即前毀函中未曾有經。後漢土譯人名。出古舊錄者耳。意者宋藏於此若函中。失真四未曾有經。而得毀函中未曾有經。以爲名脫四字。遂加四字重編於此錯也。噫此錯之失。凡有四焉。失真四未曾有經。一也。未曾有經一本重載。二也。又彼失譯而爲法護譯。三也。彼是大乘而抑之編此小乘藏中。四也。故去宋經而取丹本。後賢欲知今所去經是何等者。請見毀函未曾有經。卽是耳。

No. 137. CMO.125(452)]

①舍利弗②摩訶目連遊四衢經

後漢外國三藏孟詳譯

聞如是一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園。爾時賢者舍利弗。摩訶目乾連比丘。遊行諸國。經歷一年。與大比丘衆俱。比丘五百還至藥樹。欲見世尊。是等來還比丘衆多。各共語言。各各著衣持鉢。其聲高大。音響暢逸。佛以豫知。問賓者阿難。此何比丘。揚大音聲。其響洋溢。如捕魚師揚聲。驗逸。

阿難白佛。唯然世尊。舍利弗目乾連。遊止諸國經歷一載。大比丘衆五百人俱至於藥

樹見諸比丘各各談語著衣持鉢語言聲高
音響暢溢
佛語阿難勿令比丘來至吾許阿難白佛唯
然奉命從座起稽首佛足繞佛三匝而退往
詣舍利弗目連比丘所言語敍聞却住一面
謂賢者舍利弗目連令餘比丘勿詣佛所世
尊有教舍利弗目連聞阿難言即從坐起往
詣佛所稽首足下繞佛三匝速去衣鉢出詣
藥樹與比丘衆俱

爾時釋種諸優婆塞。悉聚會有所講一義。遙見舍利弗大目連。比丘衆俱著衣持鉢。晝日平旦詣於藥樹下。五百比丘衆俱。吾等寧可往間起居。時諸釋種優婆塞衆。卽起速往詣舍利弗目連所。前稽首足下却住一面。

時諸清信士問舍利弗目連。何故著衣持鉢。晝日而往於藥樹間。舍利弗目連答釋種種清信士。吾等遊諸國來。還詣比丘衆。皆以疲憊。今此露住。諸清信士答曰。①唯諸賢者。吾等於斯具足施坐。然燈爲明。②唯願屈神及比丘衆。若謂佛者乃可捨退。賢者舍利弗大目乾連。嘿然可之。尋往所施坐其床榻。則入其室與衆僧俱坐。

爾時釋種諸清信士。往詣佛所稽首足下。又手白佛。我等請求世尊求哀安住。唯然大聖信比丘衆。所以者何。於彼比丘諸漏盡者。已得羅漢所作已辦。吾不懷疑。此等比丘亦不猶豫。其有比丘幼少新學初出家者。入是法律未久。其心移易或能變異。譬如世間暴水卒來無所遮隔。如是世尊。新學比丘初出家

者。入是法律未久。其心移易或能變異。不觀大聖恐改志行。於時梵天忽然來下。卽住佛前。叉手白言。我等請求世尊。求哀安住。唯然大聖。信比丘衆所以者何。於衆比丘諸漏盡者。已得羅漢所作已辦。吾不疑此等比丘亦不猶豫。其有比丘幼四小。新學初出家者。入是法律未久。其心移易或能變異。佛卽然可。梵天王。賢者摩訶目。乾連。天眼徹視遙見佛心可之。請求觀大聖德。如大枰閣若大講堂。淨潔塗治開諸軒窓。日東初出。入于軒窓。光照西壁。賢者目連天眼徹視。遙見世尊相好巍巍。時目五乾連尋語比丘衆。諸賢者。當起著衣持鉢。梵天請求諸幼六小各詣比丘。比丘曰。唯當受教。速正衣服。隨舍利弗。大目連等往詣佛所。稽首足下。退坐一面。於時世尊告舍利弗。吾亦前世供比丘衆。於心云何。舍利弗。心自念言。世尊宿世供比丘衆。於此大聖。比丘質朴七於求望。知節行安常。志精進。佛天中天。則爲法王。調者不調。然當受教。諸比丘衆舉動輕飄。今日大聖慈愍衆僧。佛言。善哉善哉。舍利弗。正當念此。獨除惡念。所以者何。誰爲比丘衆去諸重擔。唯如來耳。無所不八住。及舍利弗摩訶目。乾連。

①(佛說)十舍②摩訶目連=目健連③(外國三藏)一④乾=健⑤(至)一⑥除=幅⑦從=途⑧坐=座⑨唯三推⑩所=有⑪小=少⑫(少)十於⑬住=任⑭求=來

唯如來耳。及舍利弗大目乾連

以信渡流泥 無放逸為船

聖諦濟苦患 智慧究竟渡

佛分別是語時。六十比丘漏盡意解。無數比丘遠塵離垢諸法眼生。佛說如是。諸比丘清信士天龍鬼神莫不歡喜

*舍利弗摩訶目連遊四衢經

No. 138. (No. 125(49.10)).

佛說十一想思念如來經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘眾。二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。當以十一想思念如來。已思念當發慈心於如來所。云何為十一。戒意清淨。一威儀具足。二諸根不錯。三信意不亂。四常有勇健意。五若更苦樂不以為憂。六意不忘失。七止觀現在前。八三昧意無休息。九智慧意無量。十觀佛無厭足。十一如是比丘當以此十一想思念如來。已思念如來。當發慈心於如來所。是謂比丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛。於二果當求一果。於現法中得自在。成無餘阿那含。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。是時世尊告諸比丘。若慈心解脫。親近廣布。修行以辦。獲使起善具足。便當有十一報。十一果。云何為十一。臥安。覺安。不見惡夢。

天護。人愛。非人所敬。不毒。不兵。水火不喪。亦不加刑。身壞命終生善處梵天上。於諸善法速得捷疾。智能盡有漏行。比丘慈心解脫。親近廣布修行以辦。獲使起善具足。當有此十一法。是故諸比丘。當求方便慈心解脫。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說十一想思念如來經

No. 139. (No. 125(50.6)).

佛說四泥犁經

東晉西域沙門曇無蘭譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥犁。云何為四。諸比丘。提舍大泥犁。瞿波離比丘大泥犁。福婆達兜大泥犁。末伽梨大泥犁。諸比丘。彼提舍大泥犁。身出火焰長二十肘。諸比丘。瞿波離大泥犁。身出火焰長三十肘。諸比丘。福婆達兜大泥犁。身出火焰長四十肘。末伽梨大泥犁。身出火焰長六十肘。諸有人民。欲求安隱。獲其義者。若三十大海水灌彼身上。彼海水盡火不滅。猶如融銅。若有人以二十滂水著彼融銅中。彼水滂速疾滅。彼提舍比丘亦復如是。火焰不滅。若復有人欲求安隱。獲其義者。復以二十大海水灌其身上。彼水速盡。所當以然者。彼提舍比丘。遮比丘僧使一日不食。以此因緣。使提舍比丘入大地獄。諸

有比丘。於瞿波離比丘。有一人起欲使安隱。獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼海水速盡。譬如二日所融銅。或有一人以三十滂水著融銅中。消盡無餘。此亦如是。瞿波離比丘。或有人起欲使安隱。獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼海水速盡。所以然者。彼瞿波離比丘。謗舍利弗目乾連比丘。身壞命終生三惡道。墮鉢頭摩地獄。以此因緣。瞿波離比丘入大泥犁。彼調達大泥犁。若復有人欲使安隱。獲其義者。復以四十大海水灌其身上。彼大海速盡。彼火不滅。譬如三

日所融銅。若有人以四十滂水著融銅中。即時消盡無餘。此亦如是。調達愚人。若有人起欲使安隱。獲其義者。以四十大海水灌其身上。彼大海速盡。彼火不滅。所以然者。調達愚人。欲害如來。殺阿羅漢比丘尼。壞亂比丘僧。身壞命終趣三惡道。生阿鼻地獄中。由此因緣。使彼調達比丘入大地獄。身出火焰長四十肘。諸有比丘。彼末伽梨大泥犁。若有一人起欲使安隱。獲其義者。以六十大海水灌其身上。彼海水速盡。彼火不滅。譬如四日所融銅。若有人以六十滂水著融銅中。即時消盡無餘。彼末伽梨亦復如是。若有一人起欲使安隱。獲其義者。以六十大海水灌其身上。彼大海速盡。此火不滅。所以然者。此末伽梨愚人。教受百拘梨人使行邪見。以此因緣。使末伽梨身出火焰長六十肘。如是諸比丘。四大泥犁。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①波二度②(天竺)③(千)④(也)⑤(也)⑥(也)⑦(也)⑧(也)⑨(也)⑩(也)⑪(也)⑫(也)⑬(也)⑭(也)⑮(也)⑯(也)⑰(也)⑱(也)⑲(也)⑳(也)㉑(也)㉒(也)㉓(也)㉔(也)㉕(也)㉖(也)㉗(也)㉘(也)㉙(也)㉚(也)㉛(也)㉜(也)㉝(也)㉞(也)㉟(也)㊱(也)㊲(也)㊳(也)㊴(也)㊵(也)㊶(也)㊷(也)㊸(也)㊹(也)㊺(也)㊻(也)㊼(也)㊽(也)㊾(也)㊿(也)

No. 140, (No. 125(51.7))].

阿那邠邸化七子經

後漢^①安息國三^②藏安世高譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛祇樹給孤獨園。爾時阿那邠邸有七子。無篤信於佛法衆。彼不歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦不改殺生。亦不改不與取。亦不改他姪。亦不改妄語。亦不改飲酒。爾時阿那邠邸長者告彼七子言。汝等。今可自歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦莫殺生。莫不與取。莫他妻姪。莫妄語。莫飲酒。皆悉莫犯。彼子作是語。我不堪任歸命佛歸命法歸命比丘僧。莫殺。亦不與取他姪妄語飲酒。皆不堪任。阿那邠邸長者言。我當賜汝千兩金。汝等。可歸命佛歸命法歸命比丘僧。改莫殺生。不與取他姪。妄語飲酒。皆悉改之。爾時七子已得千兩金。便歸命佛歸命法歸命比丘僧。改不殺生。不盜不他姪不妄語不飲酒。時阿那邠邸長者。與彼七子各賜千兩金。已授三自歸受五戒。便往園至世尊所。頭面禮足在一面坐。時阿那邠邸自世尊言。我於此間有七子。無篤信意。亦無數喜心於佛法衆。不自歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦不改殺生。不改盜。不改他姪。不改妄語。不改飲酒。世尊。時七子各各賜千兩金。便使歸命佛。歸命法歸命比丘僧。而授五戒。云何世尊。彼七子頗有願善諸功德。使後有所獲不

世尊告曰。善哉善哉。長者。多饒益衆生。欲安隱衆生。天人得安。長者。彼七子緣是功德。諸善功德皆悉具足。諦聽彼七子所因功德。諸善所獲果報。我今當說。此北方有國。域名石室。國土豐熟。人民熾盛。彼有伊羅波多羅藏。無數百千金銀珍寶車渠馬瑙眞珠琥珀水精瑠璃及諸衆妙寶。彼提陀賴國人。七歲中七月七日。或以。補盛抱戴。隨其所欲。皆悉費用。然彼伊羅鉢多羅藏。無所減少。若復長者。彼七子及此伊羅鉢多羅大寶藏。彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍。皆悉不及汝七子所獲功德。長者。復有國名迦陵渠。有城名蜜絺羅。穀米豐熟。人民熾盛。彼有寶藏名般壽。無數珍寶金銀車渠馬瑙眞珠水精琉璃珊瑚琥珀。乃至迦陵渠國人民。七歲七月七日中。隨意所欲。擔負多少。無所減少。然彼迦陵渠國。有所減少。若復長者七子。所有七千兩金。及般壽大寶藏。於彼七千兩金。百倍千倍百千倍無數倍。皆悉不及七子七千兩金。所獲功德。而無與等。復有長者。轉提師國。城名須賴吒寶伽羅大寶藏。無數百千珍寶藏。金銀車渠馬瑙眞珠琥珀水精琉璃。於彼轉提師國。七歲七月七日中。隨其所欲。擔負多少。皆負持去。於彼寶迦羅寶藏。無所減少。若復長者七子七千兩金。及寶迦羅寶藏。此七子七千兩金。百倍千倍百千倍無數倍。皆悉不及七子所獲功德。不可稱計。復有長者。加尸國波羅奈城。彼有藏名嚧伽。名無數金銀珍寶車渠馬瑙水精琉璃眞珠琥珀。彼七子

七千兩金。及此饌伽大寶藏。彼七子七千兩金所獲功德。百倍千倍。百千倍無數倍不如也。長者。置此乾陀越國人。捨此迦陵栗人。捨此韓提施人。捨此迦尸人。猶如此闍浮提十六大國男女大小。彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏。金銀珍寶車乘馬瑙異珠琥珀水精瑠璃。彼於七歲七月七日中。隨其所欲皆悉擔負持去。彼四大藏無所減少。長者彼七子七千兩金。及此四大寶藏。百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及。是時世尊。便說偈言

伊羅鉢*乾陀 蜜稀及般籌
寶伽及須賴 饌伽波羅奈
如此四寶藏 種種珍寶滿
無數不相及 所作功德果

爾時世尊與阿那那邸。說微妙法勸令歡喜。時同那那邸長者。已從如來聞微妙法。即從座起偏露右肩右膝著地。叉手向佛白世尊言。願世尊。當受我請及比丘僧。欲設甘露飲食。爲彼七子故。時世尊默然受阿那那邸請。時阿那那邸已見世尊默然受請。頭面禮足便退而去。還家即其日。施設甘露飲食。施設甘露飲食已即敷坐具。爲佛比丘僧故而白時到。今正是時。願世尊臨顧。是時世尊知時已到。便著衣持鉢。比丘僧前後圍繞。入舍衛城詣阿那那邸家。即就座坐及比丘僧。時阿那那邸長者及七子便至世尊所。頭面禮足在一面坐。時阿那那邸長者白世尊言。我有此七子各賜千兩金。使自歸命佛歸命法歸命比丘僧。使受五戒。今願世尊。與此等

[illegible]

說法。使我等七子。於如來所使遠等見。時世尊告阿那那那長者言。如是長者。如是長者。時阿那那那長者。見佛比丘僧坐定。及七子以甘饌飲食而供養之。時阿那那那長者及七子。甘饌飲食飯佛比丘僧。見世尊食竟除去鉢。時阿那那那長者便至世尊所。頭面禮足在一面坐。時彼七子。如來與說微妙法。而世尊知阿那那那七子至心聽法。諸佛世尊常應所說法苦。習盡道。時世尊與彼阿那那那長者七子。說如是法。各於坐上諸塵垢盡。無有瑕穢得法眼生。彼已見法。速得深法。無有狐疑。亦無猶豫想得無所畏。以解了如來深法。自歸命佛歸命法歸命衆。而受五戒。時世尊與阿那那那長者及七子。復重說法。已便從座起而去。是時阿那那那長者及彼七子聞佛所說歡喜奉行。

阿那那那七子經

No. 141. (Cv. 125(519), 143-143)

佛說阿遮達經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。佛在舍衛國告諸比丘。皆聽我所言。致難。父母生子養育哺乳。長大欲令見日月光。父母以天下萬物示子。欲令知善惡。諸比丘。如是子以一肩負父。復以一肩負母。至壽竟乃止。復以天珍寶明月珠玉璣琉璃珊瑚。自生禽獸白珠。皆以著身上。尚未足報償父

母恩。父母喜殺生。子能諫止。父母令不復殺生。父母有惡心。子常諫止。令常念善無有惡心。父母愚癡少智不知經道。以佛經告之。父母貪狼嫉妬。子從順諫之。父母不知善惡。子稍以順告之。諸比丘。子當如是。為人作子。衣服。欲好於父母。食欲甘於父母語欲高。父母上。至死後當入地獄中。為人作子。當孝順事父母持行如是者。死當生天上。諸比丘皆稽首俱聞善教。

佛言。有大賢者優婆塞字遮達。爲子。取婦。婦字玉耶。玉耶大婿富家女。不以姑。姑之

禮事遮達。亦不敬其夫婿積數年。遮達亦賢者。優婆塞。不言不語。到佛所自責。我爲子。取婦。國中豪富家子。心大歡喜。今事我數年。僑慢自恣不以婦禮。願佛明日自屈到我家。佛默然不應。默然不應者。且日欲往。明日佛到遮達家其婦不出。佛以神化之。心喜

乃出見佛。前爲佛作禮。佛言。汝爲人作婦。用何事夫婿。玉耶言。當以身事夫。佛言。婦人事夫有三惡四善。何等爲三惡。一惡者。如與情人共居不欲作事。罵詈至暮嗜美好聞。二惡者。如與怨家共居。不持一心向夫。不願夫善。不願夫成就富顯夫死。三惡者。如與偷盜共居。不惜夫物但念欺夫。常欲自好不順子孫。但念淫泆。如是死者。展轉惡道中無有出時。是爲三惡。何等爲四善。一善者。婦見夫從外來。當如母見子。夫有急緩當欲身代之。二善者。婦事夫當如弟見兄。上下相承事。夫惡不以爲惡。不念淫泆常隨夫語。三善者。婦事

夫當如朋友。相見輒相念。夫從他方來。當如見父兄。心中歡喜和顏向之。婦持心當如是。四善者。婦事夫當如婢。夫大罵亦不以爲惡。捶擊亦不以爲劇。走使亦不以爲勞苦。夫雖惡常念事善。當願子孫。如是死者當常生天上。亦於天上饒侍者。好衣珍寶當在身上。佛言。三惡四善。汝欲持何所事夫。玉耶言。婦人事夫不可用三惡。四善者可與共居。從今以去請如婢事大丈夫。玉耶即膝行承事遮達。以夫婦之禮事其婿。

佛說阿遮達經

No. 142. (Cv. 126(519), 143-143)

佛說玉耶女經

失譯人名附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者給孤獨。爲子取婦。得豪貴長者家女。端正無雙。嬌豪傲慢。不以婦禮承事姑婢夫主。給孤獨家議曰。其婦嬌慢。當以何法而教訓之。若以杖捶非善法也。若無訓教。其罪日增長者。唯佛大聖善能教訓。辨供設齋食。明日請佛。佛即受請。明日佛來將諸徒衆。給孤獨家盡出禮佛。玉耶不出。佛即放大光明紫磨金色。照玉耶室內。佛現三十二相八十種好。玉耶見佛光明相貌。即大驚怖生畏懼心。便出禮佛。佛告玉耶。女人之法。不當以倚端正而生嬌慢。形貌端正。非爲端正。唯心行端

○(時阿那那那長者及七子甘饌飲食而供養之)十八字十時○ ○(佛說)一○ ○(於)十父○ ○取一乘○ ○(於)二公○ ○(婦)二父○ ○(且)一明○ ○(以)一○ ○(二)一○ ○(當)一當○ ○此經與宋元明大異對校甚難故今以宋元對校明本附錄卷末

正。人所愛敬。是爲端正。不得以倚面貌端正。嬌慢自恣。後生卑賤爲人走使。

佛告玉耶。女人之法。有三耶十惡。不自覺知。

玉耶白佛。何等三耶十惡。佛告玉耶。一者小

時父母所耶。二者出嫁夫主所耶。三者老時

兒子所耶。是爲三耶。何等十惡。一者生時父

母不喜。二者養育無味。三者常憂嫁娶失禮。

四者處處畏人。五者與父母別離。六者倚他

門戶。七者懷妊甚難。八者產時時難。九者常

畏夫主。十者恒不得自在。是爲十惡。玉耶聞

佛說三耶十惡。身心戰慄。白佛言。唯願世尊

教我作婦之法。佛告玉耶。作婦之法。當有五

等。何謂爲五。一如母婦。二如臣婦。三如妹

婦。四者婢婦。五者夫婦。何謂母婦。愛夫如

子故。名母婦。何謂臣婦。事夫如君故。名臣

婦。何謂妹婦。事夫如兄故。名妹婦。何謂婢

婦。事夫如妾故。名婢婦。何謂夫婦。背親向

疎。永離所生。恩愛親昵同心異形。尊奉敬慎

無嬌慢情。善事内外家殷豐盈。待接賓客稱

揚善名。最爲夫婦之道。佛告玉耶。奉事姑嫜

夫主。亦有五善三惡。玉耶白佛。何等五善三

惡。佛告玉耶言。一者晚眠早起。修治家事。所

有美膳。莫自向口。先進姑嫜夫主。二者看視

家物。莫令漏失。三者慎其口語。忍辱少瞋。四

者於莊誠慎。恒忍不及。五者一心恭敬姑嫜

夫主。使有善名。親族歡喜爲人所譽。是爲五

善。何者三惡。一者未冥早眠。日出不起。夫主

訶罵反見嫌罵。二者好食自噉。惡食便與姑

嫜夫主。姦色欺詐妖邪萬端。三者不念生活。

遊治世間。道他好醜求人長短。鬪亂口舌。親

族憎嫉。爲人所賤。是爲三惡。玉耶聞佛說五

善三惡。信敬歡喜心生慚愧。白佛言。弟子愚

癡。未見佛時。未聞法時。施自慙咎無量。及諸

障礙。不自覺知。今復聞說。開悟意解。乃知先

來所行爲非。自今已去。改往修來。願尊所說

不復敢違。唯願聖尊。慈悲救濟。聽我懺悔。得

除愆咎。受我五戒。得爲弟子。佛言。善哉玉耶。

聽汝懺悔。莫復更作。垂賜戒法。敬奉修行。佛

言。諦聽善思念之。玉耶言。唯然世尊。願樂受

持。佛告玉耶。持一戒者。身手不殺。恩及群生。

持二戒者。清淨仁讓。不盜。減己濟衆。持三戒

者。貞潔不淫。行無沾污。持四戒者。不得妄語

乃至戲笑。持五戒者。遠酒不飲。不犯衆惡。謹

持禁戒。如救頭然。自觀身形。不得久住。危命

如電速。如風過庭。少壯必衰。莫恃姿容。當勤

精進。棄捨世榮。如菩薩法。汝今修行。可得至

佛。佛道不可不學。經不可不聽。吾今得佛。稱

善所致。大乘教。無男無女。樂聞法者。隨願所

得。玉耶白佛言。世尊。其善婦者。當得何榮。

其惡婦者。當得何咎。佛告玉耶。其善婦者。現

世榮。譽親族敬念。受福生天。天上壽盡還生

世間。王侯子孫在所生處。一切尊敬。其惡婦

者。是人憎嫉。無不厭患。欲令早死。命終當墮

地獄。畜生奴婢。展轉其中。無有出期。玉耶聞

說善惡婦法。心生畏懼。懇側修行。即得道跡。

彫刻錦繡。作珠寶帳。懸繒幡蓋。燒名香。遠

塔歌頌。聲徹十方。見者隨喜。稽首廟堂。阿難

名玉耶經。若女人得聞此經。受持讀誦。如法
修行。捨是女身。不得更受。說是經時。大衆歡
喜。作禮奉行。
佛說玉耶女經

玉耶女經

失譯人名今附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
爲諸四輩弟子說經。是時國中給孤獨家
爲子娶婦。得長者女名曰玉耶。端正殊特
不以婦禮。輕慢。公姑及以夫婿。給孤獨長
者夫婦議言。是婦不順。當云何救。若加杖
捶非善法也。設不教誨其罪日增。長者議
曰。惟佛能化。明日嚴服往詣佛所。稽首禮
足。前白佛言。我爲子娶婦。得長者女。甚大
嬌慢。不以婦禮。惟願世尊。哀愍我等。并諸
弟子。明日勸請。到舍說經。令心開解。佛即
受請。長者歡喜。禮佛而歸。長者到舍。廣設
調度。嚴飾床座。明旦佛來到長者舍。長者
欣慶。請如來入舍。衆坐已定。皆各禮佛。却
住一面。佛飯食訖。并爲說經。惟有玉耶嬌
慢不出。佛念愍之。放大神力。變長者家。皆
化作水精色。内外相照。無有障礙。玉耶見
佛三十二相八十種好。衣毛爲豎。戰慄惶
怖。即出禮佛。却住一面。合掌低頭。默無所
說。佛語玉耶。女人不以面貌端正。不順夫
婿。非爲端正。心端行正是爲端正。女人身

中有十惡事。不自覺知。何等十惡。一者託生父母甚難養育。二者懷妊憂愁。三者初生父母不喜。四者養育無味。五者父母隨逐不離時宜。六者處處畏人。七者常憂嫁之。八者生已父母離別。九者常畏夫婿十者不得自在。是名十惡也。玉耶憐怖白佛言。世尊。願佛教我婦人之禮。其事云何。佛語玉耶。婦事夫婿公姑大長。有五善三惡。何等五善。一者後臥早起。美食先進。二者過屬不得懷惠。三者一心向夫不得邪淫。四者願夫長壽以身奉使。五者夫婿遠行整理家中無有二心。是為五善。何等三惡。一者輕慢夫婿不順大長。美食自噉。未冥早臥日出不起。夫婿教訓瞋目怒應。二者見夫不歡心常敗壞。念他男子好。三者願夫早死更嫁。是為三惡。玉耶默然無言可答。佛語玉耶。世間下有七輩婦。為汝說之。一心善婦。一者母婦。二者妹婦。三者知識婦。四者娼婦。五者婢婦。六者怨家婦。七者奪命婦。汝今解不。玉耶答言。不及此義。佛言。善聽吾今解之。何等母婦。愛念夫主如母愛子。晝夜長養不失時宜。心常憐念無有厭患。念夫如子。是為母婦。何等妹婦。承事夫婿盡其敬誠。如兄如弟同氣分形。骨肉至親無有二情。尊之重之如妹事兄。是為妹婦。何等知識婦。奉事夫婿敬順慈至。依依戀戀不能相遠。秘密之事常相告示。行無違失善事相教。使益明慧相親相愛。欲令度世如善知識。是為知識婦。何等娼婦。

婦。供養大人竭情盡行無有一二。淨修婦禮終不廢闕。進不犯義退不失禮常和為貴。是名婦婦。何等婢婦。心常畏忌不敢自慢忠孝盡節。口不虛言身不放逸。以禮自防如民奉王。夫婿敬幸不得僞慢。若得杖捶敬承奉受。及見罵辱默然無辭。甘身苦樂無有二心。慕修婦道不擇衣食。事夫如事大家。是名婢婦。何等怨家婦。見夫不歡恒懷瞋惠。晝夜求願欲得遠離。雖為夫婦心常如寄。亂頭動臥無有畏避。不作生活養育兒子。身行淫蕩不知羞恥。陷入罪法毀辱親里。夫婿相憎呪欲令死。是名怨家婦。何等奪命婦。晝夜不眠毒心伺之。作何方便得遠離之。欲與毒藥惡人覺之。心外情通雇人害之。復遣傍夫伺而賊之。夫死更嫁適我願之。是名奪命婦。佛語玉耶。其有善婦者當有顯名。宗親九族并蒙其榮。天龍鬼神擁護其形。使不枉橫財寶日生。萬分之後願顯不違上生天上。宮殿浴池在所自然天人樂之。天上壽盡還生世間。常為富貴侯王子孫。端正姝好人所奉尊。其惡婦者當得惡名。今現在身不得安寧。數為鬼神在於家庭。起病發禍求及神明。會當歸死不得長生。惡夢恐怖所願不成。多逢災橫水火日驚。萬分之後魂神受形。死入地獄餓鬼畜生。其身短促如針釘。身臥鐵床數千萬劫。受罪畢訖還生惡家。貧窮裸露無絲無麻。孜孜急急相鞭撻。從生至死無有榮華。作善得善作惡自遮。

善惡如此非是虛也。佛語玉耶。此是七輩婦。汝用何行。玉耶流淚前白佛言。我本愚癡不順夫尊。自今已後當如婢婦。盡我壽命。歸佛歸法歸比丘僧。一不殺生。二不偷盜。三不淫佚。四不妄語。五不飲酒。六不惡口。七不綺語。八不嫉妬。九不瞋恚。十者信善得善。是名十戒。此優婆塞所行。佛說經竟。及諸弟子皆各欲還。給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退。玉耶長跪重白佛言。我本愚癡憍慢夫婿。今蒙世尊化導。我等令心開解。佛語玉耶。自今已後擁護汝家。玉耶言諾。受佛言教不敢有違。稽首禮足受退還歸。

玉耶經

No. 143. (N. 156 (519), 141, 142)

玉耶經

東晉·天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛為四輩弟子說法。時給孤獨家。先為子娶婦。長者家女。女名玉耶。端正姝好而生憍慢。不以婦禮承事。姑姑夫婿。給孤長者夫妻議言。子婦不順不。依法禮設加杖捶不欲行。此置不教訶其過轉增。當如之何。長者曰。唯佛大聖善能化物。剛強頓伏無敢不從。請佛來化。妻言大善。明旦嚴服往詣佛所。頭

面著地前白佛言。我家爲子娶婦甚大憊慢。不以禮節承事我子。唯願世尊。明日自屈。將諸弟子到舍中飯。并爲玉耶說法。令心開解。改過行善。佛告長者。善哉善哉。給孤長者聞佛受請歡喜禮佛。接足而去。歸舍齋戒供辦中飯。明日佛與千五百弟子到長者家。長者歡喜。迎佛作禮。佛坐已定。大小皆出禮佛却住。玉耶逃藏不肯禮佛。佛即變化。令長者家。屋宅牆壁。皆如琉璃水精之色。內外相見。玉耶見佛有三十二相八十種好。身。紫金色光明。障暉。玉耶惶怖心驚毛豎。即出禮佛頭頂懺悔却。在右面。佛告玉耶。女人不當自恃端正輕慢夫婿。何謂端正。除却邪態八十四。妬定意一心是爲端正。不以顏色面目髮深爲端正也。女人身中有十惡事。何等爲十。一者女人初生墮地父母不喜。二者養育視無滋味。三者女人心常畏人。四者父母恒憂嫁娶。五者與父母生相離別。六者常畏夫婿視其顏色。歡悅輒喜瞋恚則懼。七者懷妊產生甚難。八者女人小爲父母所檢錄。九者中爲夫婿所制。十者年老爲兒孫所呵。從生至終不得自在。是爲十事。女人不自覺知。玉耶長跪叉手白佛。稟受嚴身不聞禮儀。唯願世尊。具說教訓爲婦之法。佛告玉耶。婦事舅姑姑夫婿。有五善三惡。何等爲五善。一者爲婦當晚臥早起。櫛梳髮綵整頓衣服。洗拭面目勿有垢穢。執於作事先啓所尊。心常恭順。設有甘美不得先食。二者夫婿呵罵不得瞋恨。三者一心守夫婿。不得念邪經。四者常

願夫婿長壽。出行婦當整頓家中。五者常念夫善不念夫惡。是爲五善。何等爲三惡。一者不以婦禮承事姑姑夫婿。但欲美食先而而取之。未冥早臥日出不起。夫欲教呵瞋目視夫。應拒猶罵。二者不一心向夫婿。但念他男子。三者欲令夫死早得更嫁。是爲三惡。玉耶默然無辭答佛。佛告玉耶。世間有七輩婦。一婦如母。二婦如妹。三婦如善知識。四婦如婦。五婦如婢。六婦如怨家。七婦如奪命。是爲七輩婦。汝豈解乎。玉耶白佛。不知七婦盡何所施行。願佛爲解之。佛告玉耶。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。何等爲母婦。母婦者。愛念夫婿猶若慈母。侍其晨夜不離左右。供養盡心不失時宜。夫若行來恐人輕易。見則憐念心不疲厭。憐夫如子。是爲母婦。何等爲妹婦。妹婦者。承事夫婿盡其敬誠。若如兄弟同氣分形。骨肉至親無有二情。尊奉敬之如妹事兄。是爲妹婦。何等爲善知識婦。待其夫婿愛念懇至。依依戀戀不能相棄。私密之事常相告示。見過依呵令行無失。善事相敬使益明慧。相愛欲令度世如善知識。是爲善知識婦。何等爲婦婦者。供養大人竭誠盡敬。承事夫婿謙遜順命。夙興夜寐恭恪言命口無逸言身無逸行。有善推讓過則稱己。誨訓仁施勸進爲道。心端專一。無有分邪。精修婦節終無闕廢。進不犯儀退不失禮。唯和爲貴。是爲婦婦。何等爲婢婦者。常懷畏懼不敢自慢。兢兢趣事無所避憚。心常恭恪忠孝盡節。言以柔軟性常

和穆。口不犯龜邪之言。身不入放逸之行。貞良純一質朴直信。恒自嚴整。以禮自將夫婿。納幸不以嬌慢。設不接遇不以爲怨。或得捶杖分受不恚。及見罵辱默而不恨。甘心樂受無有二意。勸進所好不妬聲色。遇已曲薄不訴求直。務修婦節不擇衣食。專精恭恪唯恐不及。敬奉夫婿婢事大家。是爲婢婦。何等爲怨家婦者。見夫不歡恒懷瞋恚。晝夜思念欲得解離。無夫婦心常如客。猜猜鬭諍無所畏忌。亂頭墜臥不可作使。不念治家養活兒子。或行姪蕩不知羞恥。狀如大畜毀辱親里。譬如怨家。是爲怨家婦。何等爲奪命婦者。晝夜不寐悲心相向。當何方便得相遠離。欲與毒藥惡人覺知。或至親里遠近寄之。作是瞋恚常共賊之。若持寶物雇人害之。或使傍夫伺而殺之。怨狂夫命。是爲奪命婦。是爲七輩婦。玉耶默然佛告玉耶。五善婦者常有顯名。言行有法衆人愛敬。宗親九族並蒙其榮。天龍鬼神皆來擁護使不狂癡。萬分之後得生天上七寶宮殿。在所自然侍從左右。壽命延長恣意所欲快樂難言。天上壽盡下生世間。當爲富貴侯王子孫端正聰慧人所奉尊。其惡婦者常得惡名。令現在身不得安寧。數爲惡鬼衆毒所病。臥起不安惡夢驚怖。所願不得多逢災橫。萬分之後魂神受形。當入地獄餓鬼畜生。展轉三塗累劫不竟。佛告玉耶。是七輩婦汝欲行何。玉耶流涕前白佛言。我心愚癡無智所作。自今以後改往

面著地前白佛言。我家爲子娶婦甚大憊慢。不以禮節承事我子。唯願世尊。明日自屈。將諸弟子到舍中飯。并爲玉耶說法。令心開解。改過行善。佛告長者。善哉善哉。給孤長者聞佛受請歡喜禮佛。接足而去。歸舍齋戒供辦中飯。明日佛與千五百弟子到長者家。長者歡喜。迎佛作禮。佛坐已定。大小皆出禮佛却住。玉耶逃藏不肯禮佛。佛即變化。令長者家。屋宅牆壁。皆如琉璃水精之色。內外相見。玉耶見佛有三十二相八十種好。身。紫金色光明。障暉。玉耶惶怖心驚毛豎。即出禮佛頭頂懺悔却。在右面。佛告玉耶。女人不當自恃端正輕慢夫婿。何謂端正。除却邪態八十四。妬定意一心是爲端正。不以顏色面目髮深爲端正也。女人身中有十惡事。何等爲十。一者女人初生墮地父母不喜。二者養育視無滋味。三者女人心常畏人。四者父母恒憂嫁娶。五者與父母生相離別。六者常畏夫婿視其顏色。歡悅輒喜瞋恚則懼。七者懷妊產生甚難。八者女人小爲父母所檢錄。九者中爲夫婿所制。十者年老爲兒孫所呵。從生至終不得自在。是爲十事。女人不自覺知。玉耶長跪叉手白佛。稟受嚴身不聞禮儀。唯願世尊。具說教訓爲婦之法。佛告玉耶。婦事舅姑姑夫婿。有五善三惡。何等爲五善。一者爲婦當晚臥早起。櫛梳髮綵整頓衣服。洗拭面目勿有垢穢。執於作事先啓所尊。心常恭順。設有甘美不得先食。二者夫婿呵罵不得瞋恨。三者一心守夫婿。不得念邪經。四者常願夫婿長壽。出行婦當整頓家中。五者常念夫善不念夫惡。是爲五善。何等爲三惡。一者不以婦禮承事姑姑夫婿。但欲美食先而而取之。未冥早臥日出不起。夫欲教呵瞋目視夫。應拒猶罵。二者不一心向夫婿。但念他男子。三者欲令夫死早得更嫁。是爲三惡。玉耶默然無辭答佛。佛告玉耶。世間有七輩婦。一婦如母。二婦如妹。三婦如善知識。四婦如婦。五婦如婢。六婦如怨家。七婦如奪命。是爲七輩婦。汝豈解乎。玉耶白佛。不知七婦盡何所施行。願佛爲解之。佛告玉耶。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。何等爲母婦。母婦者。愛念夫婿猶若慈母。侍其晨夜不離左右。供養盡心不失時宜。夫若行來恐人輕易。見則憐念心不疲厭。憐夫如子。是爲母婦。何等爲妹婦。妹婦者。承事夫婿盡其敬誠。若如兄弟同氣分形。骨肉至親無有二情。尊奉敬之如妹事兄。是爲妹婦。何等爲善知識婦。待其夫婿愛念懇至。依依戀戀不能相棄。私密之事常相告示。見過依呵令行無失。善事相敬使益明慧。相愛欲令度世如善知識。是爲善知識婦。何等爲婦婦者。供養大人竭誠盡敬。承事夫婿謙遜順命。夙興夜寐恭恪言命口無逸言身無逸行。有善推讓過則稱己。誨訓仁施勸進爲道。心端專一。無有分邪。精修婦節終無闕廢。進不犯儀退不失禮。唯和爲貴。是爲婦婦。何等爲婢婦者。常懷畏懼不敢自慢。兢兢趣事無所避憚。心常恭恪忠孝盡節。言以柔軟性常和穆。口不犯龜邪之言。身不入放逸之行。貞良純一質朴直信。恒自嚴整。以禮自將夫婿。納幸不以嬌慢。設不接遇不以爲怨。或得捶杖分受不恚。及見罵辱默而不恨。甘心樂受無有二意。勸進所好不妬聲色。遇已曲薄不訴求直。務修婦節不擇衣食。專精恭恪唯恐不及。敬奉夫婿婢事大家。是爲婢婦。何等爲怨家婦者。見夫不歡恒懷瞋恚。晝夜思念欲得解離。無夫婦心常如客。猜猜鬭諍無所畏忌。亂頭墜臥不可作使。不念治家養活兒子。或行姪蕩不知羞恥。狀如大畜毀辱親里。譬如怨家。是爲怨家婦。何等爲奪命婦者。晝夜不寐悲心相向。當何方便得相遠離。欲與毒藥惡人覺知。或至親里遠近寄之。作是瞋恚常共賊之。若持寶物雇人害之。或使傍夫伺而殺之。怨狂夫命。是爲奪命婦。是爲七輩婦。玉耶默然佛告玉耶。五善婦者常有顯名。言行有法衆人愛敬。宗親九族並蒙其榮。天龍鬼神皆來擁護使不狂癡。萬分之後得生天上七寶宮殿。在所自然侍從左右。壽命延長恣意所欲快樂難言。天上壽盡下生世間。當爲富貴侯王子孫端正聰慧人所奉尊。其惡婦者常得惡名。令現在身不得安寧。數爲惡鬼衆毒所病。臥起不安惡夢驚怖。所願不得多逢災橫。萬分之後魂神受形。當入地獄餓鬼畜生。展轉三塗累劫不竟。佛告玉耶。是七輩婦汝欲行何。玉耶流涕前白佛言。我心愚癡無智所作。自今以後改往

修來當如婢婦奉事。姑姑夫婿。盡我壽命不敢憊慢。佛告玉耶。善哉善哉。人誰無過。能改者。善莫大焉。玉耶即前請受十戒。為優婆塞。佛告玉耶。持一戒者不得殺生。二者不得偷盜。取他人財物。三者不得淫。姪他男子。四者不得飲酒。五者不得妄語。六者不得惡罵。七者不得綺語。八者不得嫉妬。九者不得瞋恚。十者。當信作善得福。作惡得罪。信佛法。信比丘僧。是為十戒。優婆塞法。終身奉行。不敢違犯。佛說經已。諸弟子皆悉作禮。給孤長者。姑姑大小及。其玉耶。盡行澡水。供養佛百味。飲食。佛告玉耶。當信布施。常得其福。德後世當復生長者家。玉耶言諾。佛飯畢。覺。噉嚼。囑。五十善神擁護汝身。佛告玉耶。勤念經戒。玉耶言。我蒙佛恩。得聞經法。皆前為佛作禮而退。玉耶經。

No.144. (No.136(621), No.145)

佛說大愛道般泥洹經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是。一時佛在摩竭國。行在彌猴水拘羅邑講堂。是時摩訶卑耶和題俱曇彌。行在摩竭國。與五百比丘尼俱。皆是阿羅漢。皆為大神足。為摩訶那摩離離。離離波羅洹。卑耶俱曇彌。是輩長年比丘尼大弟子。行在摩竭國。比丘尼精舍。是時摩訶卑

*耶和題俱曇彌。自覺念言。我不忍見佛般泥洹。并阿難舍利弗目犍連是賢者輩。我先捨壽命行取泥洹去。是時佛即已覺知。便語阿難。是問摩訶卑耶和題俱曇彌。自念言。我不忍見佛般泥洹。并阿難舍利弗目犍連是賢者輩。我先捨壽命行取泥洹去。是五百比丘尼。自覺念。捨一切苦。我不忍見佛般泥洹。并賢者阿難舍利弗目犍連是賢者輩。我輩亦當捨壽命行取泥洹去。佛說如是。阿難白佛言。是故我身不能自勝。諸方不能分別。所聞法不能自識。所以者何。聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹。佛便告賢者阿難。如是阿難。汝自意念。摩訶卑耶和題俱曇彌。持精進般泥洹耶。并定種種慈種程度。知見種種所法。我自知識覺者。若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行。汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌。持是法去耶。佛說是竟已。阿難白言。摩訶卑耶和題俱曇彌。終不能持清淨種般泥洹去。亦不能持定種亦不能持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種終不能持覺種。佛自慧所覺知法。若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行。終不能持是法般泥洹。阿難言。我自念摩訶卑耶和題俱曇彌於佛有尊恩。佛母壽終時。摩訶卑耶和題俱曇彌乳養長大佛。佛言。阿難。有是摩訶卑耶和題俱曇彌。於我有尊恩。我母壽終時乳養長大我。佛言。阿難。我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量。所以者何。摩訶卑耶和題俱曇彌從

我因緣。自歸佛自歸法自歸比丘僧。自歸習道盡。亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧。亦不復疑習道盡。皆已了知。若人阿難。能教人自歸佛者自歸法者自歸比丘僧者。自歸習道盡者。受者盡壽命者。遷事所受歸教。施與衣食以具醫藥。所索不逆。盡壽命如是。尚未能為報師恩。佛言。是故阿難。我於摩訶卑耶和題俱曇彌。有尊恩無量。是時摩訶卑耶和題俱曇彌。并五百比丘尼。便俱出摩竭國到大樹間。至佛所以頭面禮佛足却住一處。是五百比丘尼亦復禮佛住一處。摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言。我不能忍見佛般泥洹。并阿難舍利弗羅目。乾連是賢者輩比丘。我欲先捨壽命行取泥洹去。以白如是。佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然。摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言。我今日最後見世間依者。最後見世間明者。最後見世間無上者。從今以後不復見三界中尊者。已為佛作禮却坐一處。是五百比丘尼亦復叉手。白佛如是。我輩不忍見佛般泥洹。并賢者阿難舍利弗羅目。乾連賢者比丘輩。我輩欲捨壽命行取泥洹去。五百比丘尼白如是。佛默然受五百比丘尼所白。五百比丘尼便頭面禮佛足言。我輩最後見世間依者。最後見世間明者。最後見世間無上者。從今以後不復見三界中尊者。已說如是各還就座。佛為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼。說若干品法。已訖皆歡喜起坐。皆為佛作禮繞佛三匝。頭面著地還到摩竭利

①過十(過)②一或二或一③(財)④一⑤(妖犯)⑥十(沃犯)⑦⑧⑨飲酒二兩⑩安語二飲酒⑪當信作二信⑫(悉)⑬(共)⑭一⑮飲二瓶⑯(德)⑰一⑱食健二乾連⑲耶十(背)⑳退二去㉑泥洹二涅槃㉒河內沙門二三藏法師㉓水十(邊)㉔耶二耶㉕二二二㉖二二二㉗二二二㉘二二二㉙二二二㉚二二二㉛二二二㉜二二二㉝二二二㉞二二二㉟二二二㊱二二二㊲二二二㊳二二二㊴二二二㊵二二二㊶二二二㊷二二二㊸二二二㊹二二二㊺二二二㊻二二二㊼二二二㊽二二二㊾二二二㊿二二二

國。入王園比丘尼精舍。便從一處布五百座。
摩訶卑耶和題俱曇彌。并五百比丘尼各就
*座。是時摩訶卑耶和題俱曇彌。便自現神足
從。坐中沒身。去從東方出。在虛空中。上一
樹間上至七樹間。自現四神足。於虛空中經
行。已經行便。住。已住便坐。已坐便臥。已臥
便起身出五色火。上身出五色火。下身出水。
下身出五色火。上身出水。如是從東方沒出
西方。從南方沒出北方。便從七樹間下至地。
變化現神足。如於上。時便滅神足取泥洹去。
是時五百比丘尼便皆於。坐中沒身。從東方
出在虛空中。上一樹間上至七樹間。自現四
品神足。於虛空中經行。已經行便住。已住便
坐。已坐便臥。已臥便起身出五色火。上身出
五色火。下身出水。下身出五色火。上身出水。
如是從東方沒出西方。從南方沒出北方。便
從七樹間下至地。變化現神足如於上。時便
滅神足取泥洹去

入白如是。時耶陀迦羅越在高樓上。與妓女
共相娛樂。聞門者言如是。即恐怖衣毛皆豎。
即下樓出與阿難相見。即持頭面著賢者阿
難足下為禮。白賢者阿難。是非恒亦非小事。
所以者何。賢者來入國。一何早耶耶陀迦羅
越言。已意何。阿難即報言。佛使我來欲勸令
迦羅越。作五百與床五百麻油瓶五百分香
五百分薪。若干種好香花若干種。伎樂。持到
王園比丘尼精舍。所以者何。佛母般泥洹并
五百比丘尼。皆是阿羅漢皆大神足。功德已
滿當好葬之。佛勸迦羅越如是。迦羅越聞阿
難言如是。即悟。辭地言。賢者阿難。我人有
何等過於比丘尼。比丘尼有何恨我人。所般
泥洹不告我人。賢者阿難。從今以後。行室
當空。諸座亦當空。經行處亦當空。四微道頭
里巷皆當空。惟舍利國已為空。賢者阿難。從
今以後。不復見比丘尼行分越入惟舍利國。
是痛何甚。耶陀迦羅越言已竟。阿難即告迦
羅越言。佛本自說言。一切恩愛皆當別離消
散。各自異處各自異行。所生所至所想。各自
不別離者終不可得。慧人但當護法行。是時
賢者阿難。為迦羅越引若干經。要持解迦羅
越意。滅迦羅越意。已解已喜已勸。便到惟
舍利國。披羅門迦羅越異因緣。在講堂聚會。
便賢者阿難。以到就座已坐。便告惟舍利國
披羅門迦羅越。卿輩作五百與床五百麻油
瓶五百分香五百分薪。若干種好香華若干
種。妓樂。持到王園比丘尼精舍。所以者何。

佛母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢。皆
大神足。功德已滿當好葬之。佛勸衆披羅門
迦羅越如是。惟舍利國披羅門迦羅越。即便
*辭地告賢者阿難。我人有何等過於比丘
尼。比丘尼有何恨我人輩。持何等失比丘尼
意般泥洹不告我人。賢者阿難。從今以後。行
室皆當空。諸座皆當空。四微道頭里巷皆當
空。惟舍利國以為空。從今以後。終不復見比
丘尼入惟舍利國行分越。是時賢者阿難。告
惟舍利國披羅門迦羅越。佛先自說。一切恩愛
皆當別離消散。各自異處各自異行。所生所
至所想各自有行。各自有因緣會當別離欲
令不別離終不可得。慧人但當護法行。是時
賢者阿難。為惟舍利國披羅門迦羅越。引若
干經要持解披羅門迦羅越意。喜披羅門迦
羅越意。勸披羅門迦羅越意。已解已喜已
勸。賢者阿難。便起。坐到佛所。是時耶陀迦
羅越。并五百披羅門迦羅越。持五百與床五百
麻油瓶五百分薪五百分香若干種好香華妓
樂。到王園比丘尼精舍。已到了時王園比丘
尼精舍門閉。耶陀迦羅越便告一人言。來汝
上一人肩。上度垣牆入園開門。是人受迦羅
越言。上一人肩。上度垣牆即開門。耶陀迦
羅越及五百披羅門。俱入王園比丘尼精舍。
是時五百比丘尼共有六沙彌利。是六沙彌
利告耶陀迦羅越言。賢者迦羅越。莫得燒
是五百比丘尼也。所以者何。何皆是已得定意
坐者。是時迦羅越告六沙彌利言。是五百比
丘尼。不為定意生。已捨壽命行取泥洹。是

◎坐二座◎ ◎在(在)◎ ◎住一行◎ ◎如一加◎ ◎一何一阿一◎ ◎伎一技◎ ◎辭二辭◎ ◎以二已◎ ◎妓二伎◎ ◎皆一
◎ (此)十比◎ ◎ (已)一◎ ◎ (上)一◎ ◎ 何二也◎ ◎ 生二坐◎

各五百。貢妓正音當以供養所以然者。斯諸除饑皆六通四達。獲空不願無相淨定。今得泥。曰爲諸佛所歎。一時之供養其福無數。阿難稽首于地。惻然敬諾。平旦入城至理家門。告守門者曰。入云吾來。門人入如事云。理家時在高觀與樂人相娛。聞阿難來心怖毛。堅即下觀疾出五體投地。以手著足長跪而曰。賢者

阿難今來甚早。斯事非恒將以何故。阿難如佛教具爲理家說之。理家聞之。即。辭身于地。抗哀而云。吾等豈有非佛弟子。不肖之行而爲除饑所棄矣。長近無爲而無遺教乎。嗟唏重曰。賢者阿難。自維耶梨精舍都爲空寂。王道四街不復觀神通女除饑。如彼。盛德行于國道。國道爲空其痛何甚乎。阿難答曰。佛說乾坤雖爲長久始必有終。盛者有衰。恩愛當離。觀異欲。永者尋行受報。三界無常其如幻夢。古來非常苦身之患其禍無量。而愚者不見可謂賢矣。生求不死。會。畢不離者終不可得也。上賢觀佛經與解四非常如盲得視。精進勤行可免重苦矣。阿難引若于要說。以釋理家結。理家心解即喜。阿難復至諸梵志理家所。時其衆在講堂有異議。即告之曰。佛勸諸賢者作五百人葬具。所以然者。佛母并五百。女除饑皆已滅度。梵志理家聞阿難言。靡不。擗地椎心。披髮宛轉哀號云。當奈何。吾等孤露將腹誰恃乎。阿難又說。三界是幻都爲非常身爲苦器。痛所聚唯泥。曰安故三尊歸之也。理家心解稽首足下。阿難還至佛

所。如事以聞。梵志理家即具葬具。馳詣精舍時園門閉。理家使人緣入開門欲入講堂。有女沙彌。三人。一人得不還道。次者頻來。小者溝港。告理家曰。吾師坐禪今得寂定。慎無擾也。答曰。師已滅度不爲定也。沙彌聞之。辭身絕息有頃乃。哀號而曰。誰當復誨吾等聖訓。絕吾者廢也。理家親之莫不。哀畢告沙彌曰。佛本說經。恩愛雖會終必有離。世榮難保唯道可久。但當建志進取應真。滅三界苦捐俗哀心也。理家聞維畢。奉舍利詣佛所。佛告。驚覺子。汝東向又手下右膝曰。有直信直業三神六智道神已足者。皆來赴斯。所以然者。佛母逮諸。除饑女五百人今皆善逝。宜當會四方俱然。於是四方各二百五十應真。神足飛來稽首佛足。佛起至大愛道舍利所。于比丘從皆就告阿難。取舍利盛之以鉢著吾手中。阿難如命。以鉢盛舍利長跪授佛。佛以兩手受之。告諸比丘。斯聚舍利本是穢身因愚急暴。輕心疾轉。嫉妬陰謀。取道壞德爲亂作先之類。今母拔女人兇惡之穢。爲丈夫行獲應真道。還靈本無淨過虛空。行高無蓋何其健哉。佛告諸比丘及理家衆。共爲母及諸應真女興。念曰唯然。於是天人鬼龍與。立。利。華香作樂繞廟三匝。哀。震國詣佛敬信。輒說生死爲苦三界無安以釋來者。莫不歡喜。稽首而去

佛般泥洹後變記

我般泥洹後百歲我諸弟子沙門。聰明智

慧如我無異。我般泥洹後二百歲時。阿育王從八王索八斛四斗舍利。一日中作八萬四千佛圖。三百歲時。若有出家作沙門。一日中便得道。四百歲時。數念佛及法以比丘僧。供養和。上阿闍梨。五百歲時。沙門婆羅門及人民。無不啼泣念佛者。六百歲時。諸沙門便行入山中樹下塚間求道。七百歲時。便行內外學經。若有沙門婆羅門問事無不解了。悉壞九十六種外道。八百歲時。便復念行作佛圖。隨疾次作佛圖。九百歲時。便念行治生求利害處所。千歲時。便行與國王相隨教習兵法戰陣。自行屠殺妻娶婦女

佛般泥洹後變記

No. 146. (No. 136(520), 147, 148)

舍衛國王夢見十事經

失譯

佛在舍衛祇桓阿難耶城阿藍。時國王波斯匿夜臥夢見十事。何謂爲十事。一者見三瓶併兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中。二者見馬口亦食屎亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲聞。當合未合不知牛處。九者見大陂水中央濁四邊清。十者見溪

①聖=聖②手=首③擗=擗④白+(今)⑤盛=盛⑥永=永⑦畢=黃⑧滅=滅⑨三=六⑩蘇=蘇⑪絕+(女)⑫(法)+台⑬(座佛)+告⑭婦=婦⑮(還)=⑯無+(蓋)⑰利=表⑱者=音⑲經+(一)⑳此記無於麗依宋元明觀㉑上二何㉒南二泉㉓票+(今附西晉錄)㉔(人名今附西晉錄)㉕恒=恒

水流正赤。王夢已即覺。王大惶怖恐亡其國。明日王即召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門。皆到王前。王即爲說夜夢十事。誰能解者。諸能解夢者即言。我能解之。恐王聞之不樂。王言。便說之如卿所知。婆羅門即爲王說之言。當殺王太子以祠天王。重夫人當殺以祠天王。邊傍侍奴婢當殺以祠天王。所有白象當殺以祠天王。所重好馬當殺以祠天王。所可臥具及著身珍寶好物。皆當燒用。祠天王。此王身乃無他。王聞婆羅門解夢如是。王即大愁憂。却入齋室思念。是王有一夫人名摩利。就到王所齋室問。王何爲入齋室愁憂。我身將有過失。王即言。若莫問。儻聞者令。若愁。夫人即復問。何因緣愁。王言。不須復問。聞者令。若憂。夫人復言。我是王身半也。王有急緩當以告我。王即爲說之言。我昨夜夢見十事。一者見三瓶兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中。二者見馬口亦食乳亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩人後有羊主食繩。六者見狐坐好床食以金器。七者見大牛還從小轎子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲聞。當合未合不知牛處。九者見大陂水中央濁四邊清。十者見大溪水流水正赤。夢已即覺惶怖。夢如是。恐亡我國恐亡我子。恐亡我國中人民。反明日我即召公卿大臣諸婆羅門能解夢者爲說夢如是。婆羅門解夢言。王所愛者。皆當以祠天用。是故憂愁夫人言。王莫愁憂。人行買金。以金磨石好惡

其色見石上。今佛在祇桓阿難那阿藍。可往問佛夢意。如佛解者當隨佛語。王即勅左右車騎。車騎已嚴。王即乘高蓋車。車名婆羅延。時車騎數千即從舍衛。到祇桓阿難那阿藍。徐步徑即下車步到佛所。見佛前以頭面著佛足乃坐白佛言。我昨日夜夢見十事。一者見三瓶兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來。不入空瓶中。二者見馬口亦食乳亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床食以金器。七者見大牛還從小轎子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲聞。當合未合不知牛處。九者見大陂水中央濁四邊清。十者見大溪水流水正赤。我夢如是覺即怖懼。恐亡我國恐亡我子。恐亡我國中人民。反王言。願佛爲我解是十事。佛即告王言。莫恐莫恐。所夢者無他。於王身無惡。於國亦無惡。於太子亦無惡。於夫人亦無惡。王所夢者。皆爲後世施耳。後世人不畏法。皆淫洩皆貪。一妻不厭足。數怒愚癡不知慚愧。王夢見三瓶兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中者。後世人當不給視貪窮。近親兩兩自相饋遺。王夢見一事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見馬口亦食乳亦食者。後世大臣當廢食於官復食於民。王夢見二事者。但爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見小樹生華者。後世人年未滿三十。當頭生白髮。王夢見三事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於

身妻子皆無他。王夢見小樹生實者。後世女人年少當行嫁。抱子不知慚愧。王夢見四事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見一人切繩人後有羊主食繩者。後世人當行出賣留婦於家。婦當私與男子共栖宿。王夢見五事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見狐坐於好床食以金器者。後世賤人富有財富者。當在上坐食飲極味。王夢見六事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見大牛還從小轎子乳者。後世人母當爲女作媒。將他人男子與女共房。母當主守門。持女嫁錢用自給活。王夢見七事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見四牛從四面鳴來相趣欲聞。當合未合不知牛處者。後世人大臣當不畏天。淫洩貪一妻不厭足。數怒愚癡不知慚愧不畏上下。雨師不爲時節。帝王長吏人民皆當請雨。雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲。帝王長吏皆喜言。雲已四面起今當雨。須臾間雲各自散去。雨師故見怪。欲使帝王長吏人民畏天地。不淫洩不貪。守一妻慈心莫怒。王夢見八事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見大陂水中央濁四邊清者。後世人民在閭閻利內者。當不孝父母不敬長老。無反復不顧後。邊國當孝父母敬長老有反復。王夢見九事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見大陂水正赤者。後世諸王當不厭其國

①正一政②亡一忘③祠一祀④傍一旁⑤祠一祀⑥若一苦⑦反一及⑧已一以⑨蓋一蓋⑩婆一放
⑪你一得⑫大一其⑬淫一姦⑭賊一盜

興師。人民起兵共鬪。當作車兵馬兵步兵。當以車兵相殺。馬兵相殺。步兵相殺。血流正赤。王夢見十事者。正爲是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。是夢者皆爲後世方來之事。王卽長跪言。得佛教心卽歡喜。如人持小器受膏。膏多器小。更求大器。得大器更受之。卽安隱不恐。王卽稽首再拜。前以頭面著佛足而去。還歸於宮。重賜正夫人。皆奪諸公大臣俸祿。不復信諸婆羅門語。舍衛國王夢見十事經。

按此經。與增一阿含經第五十一卷大愛道般涅槃品。同本異譯。今國宋二本文義相同。此本與宋義同文異。似非一譯。而未知是非。不敢去取。然此丹本詳悉。今且雙存以待賢者。

No. 147. (CvovTss(622), 146, 1487)

佛說舍衛國王十夢經

附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國精舍。時有國王名波斯匿。夜夢十事。一者三釜糴。雨邊釜沸氣交往來。不入中央空釜中。二者王夢見馬口亦食屎亦食。三者見大樹生花。四者見小樹生菓。五者見一人切繩人後有羊半主食繩。六者見胡虜坐金銀床上以食金銀器。七者見大牛母還從犢子噉乳。八者見群牛從四面鳴走來相逐欲鬪。當合未合不知牛處。九

者見大陂池水中中央濁四邊清。十者見谿水正赤。王夢卽覺。恐怖畏亡國及身。明日卽召左右群臣及諸異道人。我昨夜夢見十事。誰能解之。有異道人言。吾能解之。恐王聞之卽不樂耳。王言。便說如卿所知。異道人言。王當亡國及身。王大驚怖。不厭不異道人言。可厭當殺太子及所重夫人。及其庫藏皆燒用祠天。王能爾者可得無他。王聞道人語。愁怪驚愕。憂亦不樂。却入齋室思惟是事。王有夫人名曰摩利。就到齋室中間。王何以盡入齋室。顏色不和。憂乃爾。誰有過於王。王對曰。汝莫問是事。但汝怖怯耳。非汝所知。夫人說言。我是王之體。給緩當相告言。王便爲夫人說言。我昨夜夢見十事。吾問道人解夢如是。甚惶怖不知何告。夫人言。莫愁憂也。譬如有人買金。磨著石上好惡自見。今佛近在精舍。可往問佛。災怪悉可知矣。王明日卽召左右賢臣數千餘人。來詣佛所稽首佛足。王言。我昨夜所夢十事。願佛爲我解說之。佛告王言。慎莫愁憂也。王所夢者乃是後世變現耳。佛言。王夢見三釜糴。雨邊釜沸氣交往來。不入中央空釜中者。後世人不復供給貧窮親里及諸孤獨。兩釜自相饋遺。王夢見是一事者正爲是耳。王夢見馬口亦食屎亦食者。後世大臣長吏。屢食於官復食於民。曲直者亦食。王夢見二事者正爲是耳。王夢見大樹生花者。後世人年未滿三十。頭當生白髮。王夢見三事者正爲是耳。王夢見小樹生菓者。後世女人年未滿十五。當行嫁。抱兒不知慚耻。王夢見四事

者正爲是耳。王夢見一人切繩人後有羊半主食繩者。後世女人夫當從役若行賈販。婦在其後將男子與共同房。食噉夫財。王夢見五事者正爲是耳。王夢胡虜好金銀床上以食金銀器者。後世人貴者當賤。賤者當貴。在上坐食飲食重味。君子食糟糠。小人食粳糧。王夢見六事者正爲是耳。王夢見大牛還從犢子噉乳者。後世人母當爲女作媒。將他男子與女同房。母守門戶。檢取財物以自濟活。王夢見七事者正爲是耳。王夢見群牛從四面鳴走來相逐欲鬪。當合未合不知牛處者。後世貪淫多畜數婦。王及臣民長者皆大歡喜。當來今世當爾不爾。須臾之間雲便解散。爾時顯見其怪。欲令人畏天地之禁。解不復貪淫。守妻慈心除之妻害。王夢見八事者正爲是耳。王夢見大陂池中中央濁四邊清者。後世人在國中不敬長老。當敬邊國少年。王夢見九事者正爲是耳。王夢見大谿谿水正赤者。後世人大臣長吏。所欲不知止足。與兵聚衆更相攻伐。當殺人民流血正赤。王夢見十事者正爲是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。是夢者皆爲後世方來之事。王卽長跪言。得佛教心卽歡喜。如人持小器受膏。膏多器小。更求大器。得大器更受之。卽安隱不恐。王卽稽首再拜。前以頭面著佛足而去。還歸於宮。重賜正夫人。皆奪諸公大臣俸祿。不復信諸婆羅門語。佛說舍衛國王十夢經。

愧。王夢見大牛還從犢子乳者。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他。

佛言。第八夢見四牛從四面鳴來相。越欲聞。當合未合不知牛處者。後世帝王長吏及人民。皆無至誠之心。更欺詐愚癡。不敬天地。用是故雨澤不時。長吏人民請禱求雨。天當四面起雲雷電有聲。長吏人民咸言當雨。須臾之間雲散。雨去爲不隨。所以者何。帝王長吏人民。無有忠正慈仁故。王夢見四牛鳴來相。越當合未合不知牛處者。正謂此耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他。

佛言。第九王夢見大陂水中中央濁四邊清者。後世中國當擾亂治行不平。人民不孝父母不敬長老。邊國面當平清。人民和睦孝順二親。王夢見大陂水中中央濁四邊清者。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他。

佛言。第十王夢見大谿水流正赤者。後世諸國當忿爭。與軍聚衆更相攻伐。當作車兵步兵騎兵共闘。相殺傷不可稱數。死者於路血流正赤。王夢見大谿水流正赤。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他。

佛言。王夢見者。皆爲後世當來之事。非今世事。王莫恐憂也。王即長跪言。得佛教心即歡喜。譬如人持小器盛膏多器小。更求大器盛之安隱不復恐。今我受佛恩得安隱。王即爲佛作禮。還歸宮中重賜正夫人。皆贊諸大臣侍祿。王言。我從今以後不信諸異道人及婆羅門所語。

國王不梨先泥十夢經

Mc140.

佛說阿難同學經

阿含經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時舍衛城有比丘名掘多。是尊者阿難少小同學。甚愛敬念親昵。未曾忿怒。然不樂修梵行。欲得捨戒還爲白衣。是時阿難至世尊所。到已頭面禮足。在一面立。時阿難白世尊言。於此舍衛城有比丘名曰掘多。是我少小同學。不堪任修梵行。欲捨戒還爲白衣。願世尊與掘多比丘說法。使於此現法中清淨修梵行。時世尊告阿難。汝自往詣彼掘多比丘所。對曰如是。世尊。阿難從佛受教。便至掘多比丘所。世尊呼對曰如是。時掘多比丘從阿難教。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。時世尊告掘多比丘言。云何比丘。汝審不樂修梵行。欲捨戒還爲白衣耶。比丘報言。審然世尊。所以然者。身熾盛意亦熾盛。不堪任清淨修梵行。世尊告曰。比丘。女人有五穢行。云何爲五。比丘。女人臭穢。言語麁獷。無反復心。猶如蚯蚓。常懷毒垢。此女人增益魔衆。難得解脫。亦如鈎鎖。女人不可親近。猶如雜毒不可食。女人不可消亦如金剛。壞敗人身。比丘。亦如火。炎。猶彼阿鼻泥。聚。比丘。女人不可觀察。猶彼臭糞。比丘。女人不可聽聞。猶如死屍。比丘。女人如牢獄。猶如

轉摩質多牢獄。阿難。比丘。女人是怨家。亦如蚯蚓。比丘。當遠離。猶惡知識。比丘。女人爲恐怖。猶賊村落。比丘。人身難得。猶優曇鉢花。比丘。人身甚難得。猶彼板一孔。推著水中。數萬歲乃值其孔。比丘。時亦難遇。除其八時。汝比丘。已得人身。皆是本行所造。比丘。佛世尊出世甚難遇。猶如石女無子。比丘。如來出世甚難遇。亦如優曇鉢花。比丘。已得人身。已得受具足戒。亦得入衆。猶彼蒙尊國王。亦爲人說法。休息止觀至涅槃界。至彼處。如來善說此法。汝比丘。淨修梵行。當盡苦原。時彼比丘。從佛受是教誡。即從坐。上。無有塵垢。得法眼淨。時彼比丘。即從坐起。頭面禮世尊足。便退而去。爾時彼比丘。聞世尊說是教誡。在一閑靜處。而自娛樂。已。在閑靜處。而自娛樂。所以族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。於如來所。修無上梵行。盡生死。原。梵行已立。所作已辦。更不復受母胎。是時彼比丘。即成阿羅漢。時尊者掘多。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。時尊者掘多。白世尊言。世尊所教誡。今已還覺。願世尊聽般涅槃。時世尊默然不對。尊者掘多比丘。再三白世尊言。世尊所教。今已還覺。願世尊聽般涅槃。時世尊告曰。比丘。今正是時。彼比丘。即從坐起。頭面禮足。繞世尊三匝。便退而去。還詣己房。到已除去坐具。於露地布坐具。便昇虛空。現若干變化。或化一身。爲若干身。或化若干身。爲一身。或爲石鐵。或爲金剛。或爲牆壁城郭。或爲高山石壁。皆過無礙。出沒於地。譬如流水而

① 越一應② 越③ ④ 雨去二而去雨⑤ ⑥ 忿二分⑦ ⑧ 佛說⑨ ⑩ 出增一阿含經⑪ ⑫ 經⑬ ⑭ 安息國三藏⑮ ⑯ 阿難⑰ ⑱ 阿須樂⑲ ⑳ 阿須樂 作本文 ㉑ 原一源 ㉒ 坐二座 ㉓ 遺二遺

佛說七處三觀經

後漢安世國三藏安世高譯

無罣礙。結。加趺坐。滿虛空中。譬如大火。炎亦如飛鳥。猶如此日月。有大威神。有大力勢。以手摩按。化身至梵天。於虛空中。坐臥經行。或現煙。炎。身下出煙。身上出火。身上出煙。身下出火。左出煙右出火。右出煙左出火。前出煙後出火。後出煙前出火。舉身出煙。舉身出火。炎。身出火。時彼比丘。還斂神足。身就獨坐。結。加趺坐。直身正意。繫念在前。便入初禪。從初禪起。入第二禪。從第二禪起。入第三禪。從第三禪起。入第四禪。從第四禪起。入空處。從空處起。入識處。從識處起。入不用處。從不用處起。入有想無想。從有想無想起。入想知滅三昧。從想知滅三昧起。入有想無想不用處識處空處。四禪三禪二禪初禪。復從初禪起。入第二禪第三禪。時尊者掘多。從第四禪起。便捨身壽。於無餘涅槃界。便般涅槃。時阿難供養尊者掘多舍利。至世尊所。到已頭面禮足。在一面立。時阿難。白世尊言。彼掘多比丘者。從如來受教誡。在閑靜處。而自娛樂。所以族姓子。剃除鬚髮。著三法衣。已信堅固。出家學道。修無上梵行。盡生死。原。梵行已立。所作已辦。更不受母胎。世尊。彼尊者掘多。已般涅槃。世尊告曰。甚奇甚特。阿難。佛世尊成就無量智慧。能使掘多比丘濟生死淵。此阿難如來所行已足。況度無數百千衆生。濟生死淵。及除當拔濟者。是故阿難。當發。茲意。於佛於法於衆。如是阿難。當作是學。是時尊者阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

○(C)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。比丘應然。佛言。比丘。七處爲知。三處爲觀。疾爲在道法脫結。無有結意脫從點得法。已見法自證道。受生盡行道意。作可作不復來還。佛問比丘。何謂爲七處爲知。是聞比丘。色如本諸知。亦知色習。亦知色盡。亦知色滅度行。亦知色味。亦知色苦。亦知色出要。亦至誠知。如是痛。癢。思想。生死。識如本。知諸知。亦知識習。亦知識盡。亦知識盡受如本知。亦知識味。亦知識苦。亦知識出要。亦知識本至。誠。何等爲色如諸知。所。色爲四大。亦爲在四大應所。色本如是。如本知。何等爲色習如本知。愛習爲色習。如是色習爲知。何等爲知。色盡如至誠知。愛盡爲色盡。如是色盡爲至誠知。何等爲色行盡如至誠知。若所色爲是八行諸見到諦定爲八如是色盡受行如至誠知本。何等爲色味如至誠知。所色欲生喜生欲生。如是爲味如至誠知。何等爲色惱如至誠知。所色不常苦轉法。如是爲色惱如至誠知。何等爲色要如至誠知。所色欲貪能解。能棄欲能度欲。如是爲色知要如至誠知。

何等爲痛。癢能知六痛。癢。眼。裁痛。耳。鼻口身意。裁痛。癢。如是爲知痛。癢。何等爲痛。癢習。裁習爲痛。癢習。如是爲痛。癢習。何等爲痛。癢盡知。裁盡爲痛。癢盡知。如是爲痛。癢盡知。何等爲痛。癢盡受行。若受八行諸見到諦定意爲八。如是痛。癢。如盡受行爲道。何等爲痛。癢味識。所爲痛。癢求可求喜求。如是爲痛。癢識味爲知。何等爲痛。癢惱識。所痛。癢爲不常敗苦惱意。如是爲痛。癢惱識。何等爲痛。癢要。所痛。癢欲能活爲愛。能斷愛貪爲自度。如是爲痛。癢要識如諸知也。何等爲思想識爲身六思想。眼。裁思想。耳。鼻口身意。裁思想。如是六識思想。何等爲思想習識。裁習爲思想習。如是爲思想習識。何等爲思想習。便望苦會得是故。我爲說捨身惡行。若比丘已捨身惡行。便得利便得安隱。是故我爲說捨身惡行。口意亦如上說。○(C)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時處到佛已。到佛禮便坐已坐問佛。何等不守不守身。何等不守不守口。何等不守不守意。佛便說。給孤獨家意不守身行。亦不得守口聲行。亦不得守心行。亦不守已行不守身已行不守口聲已行不守心身行便腐。聲說便腐。心行亦腐。已腐身行聲行心行便不善。死亦不善受亦不善處。譬喻迦羅越。若樓若堂屋不覆。若使雨來。亦亦漬。亦亦漬。壁亦漬。已漬壁亦腐。亦腐。亦腐。譬如。是迦羅越。已意不守身行。亦不守口行。亦不

○加一迦○ ○炎二○ ○身二○ ○白二○ ○已二○ ○五二○ ○經十(卷上)○ ○安世國三藏三藏法師○ ○S. 22. 57. Sattatthana. (No. 99(42), No 101 (27)). ○(諸)十比○ ○聞二問○ ○癢二癢○ ○(知)一○ ○誠二誠○ ○裁二裁○ ○是十(習如是習)○ ○如二知○ ○A. III. 105. Kūṭa. ○若二若○

守念行亦不守己意聲身。不守便不善。死便不善受便不善處。迦羅越便問佛。何等爲守令得身守。何等爲守令得口守。何等爲守令得念守。佛告迦羅越。意已守身口念索守。已身守已口守已念守。便身不腐便聲不腐便念不腐。已不腐身行。已不腐聲行。已不腐念行。死時得善死得善受得善處。譬喻迦羅越若樓若堂屋上覆蓋。若便雨來。亦不漬。緣亦不漬。壁亦不漬。已不漬壁亦不腐。緣亦不腐。亦不腐。如是譬喻。意以守身亦守口亦守。已意身口守。便死時善死便善受持便得善處。佛從後說絕。

不守意者。邪疑故。亦睡眠故。魔便得自在。如是但當守意。若欲誦行但當見誦行。亦當知內出已。不墮睡眠便得斷苦本。佛說如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有三輩人。何等三。一輩眼不見。二輩一眼。三輩兩眼。無有眼爲何等。世間比丘有人無有眼因緣。我當爲未得治生當爲治生無有是意已得亦復妄用亦無有是眼。我當爲布施我當爲作福。令我從是因緣後世善樂。亦從是上天無有計。是名爲無有眼。一眼人名爲何等。世間比丘一眼者。有如是眼。令我未得財當爲得已。得財當爲莫折減。但有是眼無有是眼。我當爲幻布施。當從是因緣得上天。無有如是眼。是名爲一眼。兩眼名爲何等。世間比丘有人有是眼。令我未得財產。當爲得致已致得當爲莫折減。有如是眼。亦復有是眼。令我行布施。令從是因緣上天。亦有是眼。是名爲兩眼人。從後說想盡識。裁盡爲思想盡識。如是爲思想盡識。何等爲思想盡受行識。是爲八行識。識諦見到諦定意爲八。如是盡思想受行識。何等爲思想味識。所爲思想因緣生樂得意意。如是爲思想味識。何等爲思想惱識。所爲思想不常盡苦轉法。如是爲思想惱識。何等爲思想要識。所思想欲貪能解。欲貪能斷。欲貪能自度。如是爲思想要識。

何等爲生死識爲六身。生死識眼。裁生死識耳。鼻口身意。裁行。如是爲生死識。何等爲生死習。裁習爲生死習識。何等爲生死盡識。裁盡爲生死盡識。何等爲生死欲盡受行識。是爲八行識。諦見至諦定爲八。如是爲生死欲滅受行識。何等爲生死味識。所爲生死因緣生樂得意意。如是爲生死味識。何等爲生死惱識。所有生死不常盡苦轉法。如是爲生死惱識。何等爲生死要識。所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度。如是爲生死要識。

何等爲識身六衰識。眼。裁識耳。鼻口身意。裁識。如是爲識識。何等爲識習。命字習爲識習。如是爲識識。何等爲識盡受行爲識。命字盡爲盡識。如是爲識盡。何等爲識盡受行爲識。八行諦見至諦定爲八。如是爲識盡欲受行如諦識。何等爲識味知所識。因緣故生樂生喜意。如是爲味生爲味識知。何等爲識惱識。所識爲盡爲苦爲轉。如是爲識惱識。何等爲要識。所識欲貪能活欲貪能度。如是爲要識。如是比丘。七處爲覺知。何等爲七。色

習盡道味苦要。是五陰各有七事。何等爲三觀。識亦有七事。得五陰成六衰。觀身爲一色。觀五陰爲二。觀六衰爲三。故言三觀。比丘。能曉七處亦能三觀。不久行修道斷結。無有結意脫點活見道見要。一證受止已斷生死意行所作竟不復來還生死得道。佛說如是。比丘歡喜受行。

○聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四著。何等爲四。一爲欲著。二爲世間著。三爲見著。四爲癡著。亦有四離不著。離欲不著。離世間不著。離見不著。離癡不著。從後說絕。

欲見著癡癡。從是因緣在世間。亦從是受身。若能捨欲亦得離世間。見亦得斷。癡亦得滅。是得通樂見在。亦無爲從一切著。不復著亦不復隨生死。佛說如是。

○聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。思想有四顛倒。意見亦爾。從是顛倒爲人身。四障爲緣爲人意撰不能走爲走。今世後世自惱。居世間爲生死不得離。何等爲四。一爲非常爲常。是爲思想顛倒。爲意顛倒。爲見顛倒。二者以苦爲樂。三者非身爲身。四者不淨爲淨。爲思爲意爲見顛倒。從後說絕。

非常人意爲常。思苦爲樂。不應身用作身。不淨見淨。顛倒如是。意業離。便助摩不宜欲得宜。○今致老死。譬喻犢母。已有佛在世間。念天上天下得道眼度世。便見是法除一切苦。亦說苦從生亦度苦。亦見賢者八種行。通

○受十(約)○ ○以二已○ ○著二吾○ ○A. III. 29. Andha. ○得二行○ ○(爲)一○ ○受二事○ ○行下宋元明俱有佛說九橫乃至卷上三二二六十六字卷末出之 ○A. IV. 10. Tanhayoga; 聞如是前行宋元明俱有佛說七處三觀經卷下後漢三藏法師安世高譯二行十九字 ○隨二隨○ ○A. IV. 49. Vipallāsa. ○障二障○ ○爲二以○ ○障二障○ ○今二今○ ○通二通○

至甘露。已聞是法者便見非常苦非身。亦身已不淨見不淨。便無所畏得樂見世得無爲。從一切惱度世無所著。佛說如是。

●(二)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。四施爲人同心。何等爲四。一爲布施。二爲相愛。三爲利。四爲同利。第一說布施爲何等。無極布施不過於法。第二相愛。不過於數聞經亦開意。第三利不過不信令信。教人。上不持戒者令持戒。不學者令學。慳者令布施。愚者令黠。牽出入正道。第四同利。極同利無有過阿羅漢。阿那含斯陀含須陀洹亦爾。持戒者同利。從後說絕。

●(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有四行法輪。今天亦人從是四輪行。若墮人天是輪法行便得尊一得豪從善法行。何等爲四。一爲善群居。二爲依賢者。三者知諦願。四爲宿命有。福行。從後說絕。善群居依賢者。爲知諦願宿命行。爲樂得無有憂。得善自在。佛說如是。

●(四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。人有四輩。有人自護身不護他人身。有人護他人身不自護身。有人亦不自護亦不護他人。有人亦自護亦護他人。佛說如是。

●(五)聞如是。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛告比丘。人有四輩。有人自護身不護他人身。有人護他人身不自護身。有人亦不自護亦不護他人。有人亦自護亦護他人。是人不自護亦不護他人。是最下賤人。護他人不

自護是勝上。若人自護不護他人是勝上。若自護亦護。他是勝上。若如是人最第一。佛說如是。

●(六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有四輩。第一但有雷無有雨。第二但有雨無有雷。第三亦無雨亦無雷。第四亦有雨亦有雷。譬喻如雲。人亦有四輩。一者人但有雷無有雨。二者但有雨無有雷。三者無有雷無有雨。四者亦有雷亦有雨。何等人爲有雷無有雨。是問比丘一人但說經。上亦說善。中亦說善。要亦說善。有行分別。但要具行見要。亦自不知法亦不知法。法如行。是人名爲但有雷無有雨。何等爲但有雨無有雷。是問有人亦不說法經。上亦不說善。中亦不說善。要亦不說善。亦無有行分別。亦不要具行不見要。但意在法中行。和利行。亦如法。亦受法法行。亦同行隨法。是人爲但有雨無有雷。何等爲無有雨亦無有雷。爲不說經。上亦不說善。中亦不說善。要亦不說善。分別亦不說善。要具行亦不說善。善法亦自不解。到法亦自不行。是人名爲無有雨無有雷。何等爲亦有雨亦有雷。是問有人說經。上亦說善。中亦說善。要亦說善。分別亦說善。善要具行亦自解。法到法法亦知。行亦說善。亦自在法中解。到法法行亦自知解。是人爲亦有雨亦有雷。佛說如是。

●(七)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有四舍。何等爲四。二者爲舍舍。二爲守舍。三爲護舍。四爲行舍。何等爲舍舍者。念來不受不聲舍曉離遠。若以瞋恚亦從欺不聲舍曉離遠。是名爲舍舍。何等爲守舍者。眼已見色不受相不觀相。若從因緣見惡生。若從因緣見癡。若從因緣見不可意。若從因緣見弊惡意。起便自守受行福。守眼耳鼻口身意。爲如法不受相。如上說。是名爲守舍。何等爲護舍。是問比丘比丘已生所非一善相。若紅汁腫脹。若狐犬半食。若血流赤。若青黑腐。若骨白。若鬚體熱。諦視視善護令意莫失善相。是名爲護舍。何等爲行舍。是問比丘比丘覺意行離故。別分故。分別遠故。如是到至觀覺意。是名爲行舍。從後說絕。守舍亦護亦行。是名爲四舍。諸說如是。賢者行是不中止。爲盡苦得道。佛說如是。弟子起禮佛受行。

●(八)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。若比丘有四行。不自侵要近無爲。何等爲四。是問比丘比丘持戒行戒中。律根亦閉至自守意。飯食節度不多食不喜多食。上夜後夜常守行。是爲四行。比丘不自侵亦近無爲。從後說絕。若比丘立戒根亦攝食亦知節度亦不離覺。如是行精進上夜後夜不中止。要不自侵滅要近無爲。佛說如是。

●A. IV. 32&153. Saṅgaha. ●上止止● ●A. IV. 31. Cakka. ●(8-9)A. IV. 98. Attahita. ●國十(行在)● ●他十(人)● ●(若如是)● ●A. IV. 102. Valāhaka. ●要二竟● ●(法)● ●和二知● ●如二知● ●雨十(水)● ●A. IV. 14. Padhāna. ●(爲)● ●分別二別分● ●(佛)十說● ●A. IV. 37. Abhabbo. ●A. V. 42. Sappurisa. ●天王王天●

父母亦監沙門亦婆羅門。天祠亦爾。居家信者。若干人故。能事持戒親屬。亦彼人見在生者。亦不犯天王親屬。亦自身一切人亦受恩。如是居點生。是。聞善行得豪。亦名聞現世無有說盡。後世上天。佛說如是。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時他婆羅門到佛。已。到佛便問佛起居。已問起居便問佛。何因緣賢者。今世人少顏色無有力。多病少壽不大豪。佛報告婆羅門。今世婆羅門非法貪世間。橫欲行意墮非法。以是輩人自。誇念墮非法。橫墮貪非是是習者。便從是因緣日月不正行。已不正行。便星宿亦不正行。已星宿不正行。便日月亦不正。時歲亦不正。已時歲不正。便漏刻時不正。已漏刻時不正。便有橫風。已有橫風。便天不時時雨墮。已天不時時雨墮。便若人種地便不時生熟得不如意。已不時生熟。所穀若人食。若畜生飛鳥。便少色少力多病少命少豪是為婆羅門。本是因緣。今世人少色少力多病少命少豪。便婆羅門持頭禮佛已覺知。從今已後自歸佛。自歸法自歸比丘僧。佛說教如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。五福時布施。何等為五福。一者遠來布施。二者為欲去布施。三。為病瘦布施。四。為穀貴時布施。五。為嘗新未自食。當為上與持戒者。行者。從後自食為福。從後說絕。點人時與信行無有慳意。時與賢者淨意無有疑福。從無有量。佛說如是。比丘受。行

歡喜

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。賢者布施有五品。何等五。一者為賢者信與布施。二。為多與。三。為自手與。四。為時與。五。為不侵他人與。佛復告比丘。信與布施得何等福。信與者。為得與者為得宜多。所有多財產多珍寶多可意多好器物。世間亦信信者。是比丘信布施福。何等為多與。當如上頭說。亦從父母得愛敬難。兄弟亦敬難。妻子亦敬難。兒從奴婢亦敬難。知識邊人亦敬難。五種親屬皆敬難。是比丘從多與福自手與得。何等自手與。為。當如上說。亦為家中所有意得樂得第一可第一衣第一床臥具自意得樂。色聲香味細滑自意得樂。是比丘為從自手與得福。何等為時與。福時與福者。為。當如上說。亦命欲盡時財產珍寶物現在對如意不散四面。是比丘時與福。何等為比丘不侵他人行布施福。不侵他人持戒行布施者。為。當如上說。若有所從精進治生。自從手臂勤力寒苦致犯治得。便從是無有能橫奪福者。縣官盜賊水火皆不能得害。亦無有用費不可意。是比丘不侵他人行布施福。從後說絕。信多自手與時與不侵他人賢者布施。如是從與施得樂無有極分別。行福亦分別。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。若人意在五法中。設使聞佛法教。不應除塵垢。亦不得道眼。何等為五。一者若惱說經者。二者若求便。三者若求窮。四

者聞亦邪念著他因緣。五者亦無有自高意。令所聞分別好醜。若人意隨是五法。設使聞佛法。不應自解塵垢。亦不應生法眼。佛復告比丘。有五法。若人意在五法。即聞佛所教行法。為應自解塵垢。亦應得道眼。何等為五。一者無有惡意在說經者。二者亦不求經中長短有疑問解休。三者意亦不在色意亦不在他因緣。四者亦自有點意能解善惡。五者分別自知。是五法。若人意隨是五法。能得自解塵垢。一為不惱說經者。二為不求經中長短。三為不求窮。四者為亦不邪念。五為亦自有點意能分別白黑。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。五行見一。何等為五。若行者有行者。是身從頭至手足上髮頭腦皮如有滿若干種不淨相。觀是身有髮毛爪齒血脈肌肉筋骨脾腎大腸小腸。大小腹大便小便便淚汗。涕唾肝肺心膽血肥膏髓風熱頂頸。若有是計是為第一念到見一。若行者復計如上說。意不動在他如上說。意念是賢者。第二行見一。若行者復觀是如上說受識行計。是識為今世耶。為後世耶。若行者有是意。是為第三行見一。若行者念計如上說。為計觀識今世後世無有止處。若行者覺是計。是為第四行見一。若行者計如上說。人有識人計是事。是人今世後世無有止處。已不得淨觀一。若行者有是意解是計。為第五淨行見一。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤

●聞一聞● ●已一以● ●洛一諸● ●便一他● ●自歸法● ●一● ●A. V. 36. Kaladāna. ●為一者● ●行一仁● ●從一德● ●(行)一● ●一● A. V. 148. Sappurisa. ●宜一富● ●當一富● ●樂一(樂)● ●(得)一● ●有所一所有● ●時與一與時● ●一● A. V. 153. Sadhammaniyāma. ●(佛)一● ●點一惱● ●大十(復)● ●漢一漢●

獨園。佛便告比丘。五因緣。比丘令人眼不
止。爲生癩爲瘰癧爲惱人令不得無爲。何等
爲五。一者愛欲。二者瞋恚。三者睡眠。四者五
樂。五者疑不信。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。是時佛告比丘。步行有五德。何等
爲五。一者能走。二者有力。三者除睡。四者
飯食易消不作病。五者爲行者易得定意。
已得定意爲久。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛便告比丘。若有比丘五法行。能在
山上亦澤中居。能草蓐居臥。何等爲五。一
者能持戒不犯攝守學戒。二亦能攝根門守
行。三亦能行精進。亦有精進力。親不離要。不
捨精進至得道。四已受佛律自曉了。五聞經
亦易解誦。若行者受是五法。如上說能得居
山上亦澤中。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。是時佛告阿難。一切阿難。我說身不
可行惡。口意亦爾。阿難便白佛。一切身口意
不可行惡。人不止爲作。從是作望幾惡。佛告
阿難。爲五惡。何等爲五。一爲自欺身。二者爲
亦欺他人。三爲語時上下不可賢者。意。四爲
十方不名聞。五爲已死墮地獄。

佛復告阿難。一切阿難。身善行我教爲可
作。口意亦爾。阿難復白。佛說一切身善行我
教當爲行。口意亦爾。人亦行是行欲望幾福。
佛告阿難。爲五福。何等爲五。一爲不自欺身。二
爲亦不欺他人。三爲語言上下可賢者意。四

爲十方名聞。五爲已死上天。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛便告比丘。有五惱。人人相依可。何
等爲五。若比丘人人相依可。有時依有過。
便比丘僧不欲見。出便相依者。念所我相
依者。比丘僧便出。不欲見。便愛著意不欲至
比丘聚。我何以當復至比丘聚。便不復行。已
聚不復行。便不復見比丘聚。已不復見比丘
聚。便不聞法。已不聞法便不墮法。便離法便
不在法。是比丘第一惱。人人相依。二者亦有
比丘。若人所愛者所愛者。人亦有犯過便比
丘聚。便有過者最著下坐。便愛者意計我所
愛者。爲比丘聚最著下坐。我不復爲至比丘
聚。爲比丘聚最著下坐。我不復爲至比丘聚。
中亦如上說。三者持鉢袈裟至他國。四者棄
戒受白衣。五者自坐愁失名。亦如上說。佛說
如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。是時佛告比丘。五惡不忍辱。何等爲
五。一者多怨。二者多讎。三者多不可意。四者
十方不名聞。惡行五者。已命盡身墮惡地獄。
是爲五惡不忍辱者。佛復告比丘。有五善忍
辱者。爲無有怨。爲無有讎。爲無有不可意。爲
有十方名聞。爲命盡生天上。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。是時佛告比丘。有五惡不耐行者。
人不耐行者。人。比丘。何等爲五。一者爲從不
耐者爲。二爲急性。三爲已後恨。四爲無有
愛多憎。五爲身命盡墮地獄。倒。是爲淨。佛說
如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛便告比丘。象有五相。爲應官。爲中
王用。爲可王意。爲象引王。隨法中。何等五。
一者聞受。二者能住。三者能聞。四者能走。五
能自守。何等爲比丘。宮象自守。若象入軍
中。前足能聞後足尻背腹肩項鼻能自護。如
是名爲自守。若比丘五因緣具。便應禮名聞
便應從人受叉手。便福地無有極。何等爲五。
聞受爲一。能爲二。受爲三。行爲四。守爲五。
何等爲口中味身中細滑意中所念能制不受
相。如是比丘。比丘能自守爲守六衰。第二者
爲禪。第三受爲忍辱。第四能爲持戒。第五聞
受爲精進。行者有是五事。便應名聞便應從
人受叉手。便福地無有極。弟子聞可意受。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛告比丘。惡不依他人。有五。何等爲
五。一者不依者意不解。二者依意曲離。三
者自意不解。四者犯道行。五者不受佛教教。
五善依他人。不相。疾者好意解。解意不墮
亂自意。解天下等意行。後來者與眼。佛說
如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。彼時佛告比丘。諸畏是謂爲欲。比丘。
謂諸苦是謂爲欲。比丘。諸疾病是謂爲欲。
比丘。諸結是謂爲欲。比丘。諸瘡是謂爲欲。
比丘。諸染泥是謂爲欲。比丘。諸著是謂爲欲。
比丘。諸墮母腹中是謂爲欲。
比丘。何以故。諸畏爲欲。用世間癡人爲貪欲
所決。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世
亦不得脫。比丘。以是故。諸畏爲欲。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛告比丘。惡不依他人。有五。何等爲
五。一者不依者意不解。二者依意曲離。三
者自意不解。四者犯道行。五者不受佛教教。
五善依他人。不相。疾者好意解。解意不墮
亂自意。解天下等意行。後來者與眼。佛說
如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。彼時佛告比丘。諸畏是謂爲欲。比丘。
謂諸苦是謂爲欲。比丘。諸疾病是謂爲欲。
比丘。諸結是謂爲欲。比丘。諸瘡是謂爲欲。
比丘。諸染泥是謂爲欲。比丘。諸著是謂爲欲。
比丘。諸墮母腹中是謂爲欲。
比丘。何以故。諸畏爲欲。用世間癡人爲貪欲
所決。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世
亦不得脫。比丘。以是故。諸畏爲欲。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給
孤獨園。佛告比丘。惡不依他人。有五。何等爲
五。一者不依者意不解。二者依意曲離。三
者自意不解。四者犯道行。五者不受佛教教。
五善依他人。不相。疾者好意解。解意不墮
亂自意。解天下等意行。後來者與眼。佛說
如是。

止一正 〇~A. V. 29. Cāhkaṃ. 〇爲五一者二五一 〇飯二飲 〇(者)一 〇~A. V. 181-183. Araññaka. 〇易二已 〇
〇~A. V. 241-244. Duccarita. 〇(意)一 〇(阿難)一 〇~A. V. 250. Puggalappasāda. 〇便二使 〇者二若 〇
(爲比一聚)十六字一 〇~A. V. 215. Akantya. 〇~A. V. 211. Akkosa. 〇(時)一 〇(隨)一 〇(宮)一 〇(項)一 〇
〇(爲)一 〇(第)一 〇(五)一 〇(十)一 〇(有)一 〇(依)一 〇(疾)一 〇(二)一 〇~A. VIII. 56. Bha-
yā. 〇(疾)一 〇

比丘。何以故。諸苦爲欲。用世間癡人爲貪欲

所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後

世亦不得脫。比丘。以是故諸苦爲欲

比丘。何以故。諸病爲欲。用世間癡人爲貪

欲所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不

得脫。比丘。以是故諸病爲欲

比丘。何以故。諸結爲欲。用世間癡人爲貪欲

所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世

亦不得脫。以是故諸結爲欲

比丘。何以故。諸瘡爲欲。用世間癡人爲貪欲

所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世

亦不得脫。比丘。以是故諸瘡爲欲

比丘。何以故。諸染泥爲欲。用世間癡人爲貪

欲所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後

世亦不得脫。比丘。以是故諸染泥爲欲

比丘。何以故。諸著爲欲。用世間癡人爲貪

欲所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後

世亦不得脫。比丘。以是故諸著爲欲

比丘。何以故。諸墮母腹中爲欲。用世間癡人

爲貪欲所洗。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸

畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸墮母腹中

爲欲。佛以說是從後說絕

畏苦病結瘡是謂爲欲。癡人爲是所縛已。可

色從彼墮母腹中。上頭所說。比丘正意已知

莫離諸畏。爲深黯人度彼。當觀世間生老行

展轉。時佛說如是

瘡有八輩。一爲疑瘡。二爲愛瘡。三爲貪瘡。四

爲瞋患瘡。五爲癡瘡。六爲憍慢瘡。七爲邪瘡。

八爲生死瘡

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤

獨園。佛便請比丘。比丘至。佛便說是譬喻。

比丘人有腫之瘡。若干歲聚便爲所腫。九孔

九痛九漏。從所孔所漏所。滯所走。但爲不

淨出。但爲不淨走。真惡難惡出流走。比丘

爲是身四因緣。名是四因緣身者。爲九孔九

痛爲九漏從所漏所。滯所走。但爲不淨出。但

爲不淨流。但爲臭惡出流走。如是比丘。爲因

緣腫。可慚可怖可畏可學。如是比丘。佛說如

是。比丘受行歡喜

佛說積骨經

聞如是。一時佛在王舍國雞山。中。便告比

丘。人居世間。一劫中生死。取其骨髓之不腐

不消不滅。積之與須彌山等。人或有百劫生

死者。或有千劫生死者。尚未能得阿羅漢道

泥洹。佛告比丘。人一劫中合會其骨與須彌

山等。我故現其本因緣。比丘。若曹皆當拔其

本根去離本惡。用是故不復生死。不復生死

便得度世泥洹道。佛說如是

佛說七處三觀經

佛說九橫

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給

孤獨園。佛告諸比丘。有九輩因緣人命未

盡便橫死。何等爲九。一爲不應飯。二爲不量

飯。三爲不習飯。四爲不出生。五爲止熟

六爲不持戒。七爲近惡知識。八爲入里不

時不如法行。九爲可避不避。如是爲九因

緣人命爲橫盡。諸比丘聞佛語歡喜作禮。

何等爲不應飯者。名爲不可意飯。亦爲以

飯腹不停瀉。是名爲不應飯

何等爲不量飯者。名爲不知節度多飯過

足。是名爲不量飯

何等爲不習飯者。名爲不知時。冬夏爲

至他郡國不知俗宜。不能消飲食未習故。

是名爲不習飯

何等爲不出生者。名爲飯物未消。復從上

飯不服藥吐下不時消。是名爲不出生

何等爲止熟者。名爲大便小便來時不即

行噫吐噎下風來時制之。是名爲止熟

何等爲不持戒者。名爲犯五戒。殺盜犯人

婦女兩舌飲酒。亦有餘戒以犯便入縣官。

或強死或得杖死。或得字亦便從是死。

或以得脫外從怨家得手死。或驚怖念罪

憂死。是爲不持戒

何等爲近惡知識者。名爲惡知識以作惡

便及人。何以故。坐不離惡知識故。不覺善

惡。不計惡知識惡態。不思惟惡知識惡行

是名爲近惡知識

何等爲入里不時者。名爲冥行。亦里有誑

諛誑時行。亦遇縣官長吏出追捕不避不

可避行者。入里妄入他舍中。妄見不可

見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。

妄愛不可愛。妄索不可索。是名爲入里不

時不如法行。何等爲可避不避者。名爲當

避弊象弊馬牛犛車馳馬蛇虺坑井水火拔

刀醉人惡人。亦餘若干。是名爲可避不避

比丘。如是爲因緣九人輩命未盡當坐是

盡黯人當識是當避是因緣。以避乃得兩

福。一者得長壽。二者以長壽乃得聞道好

八〇

現一見 (欲) (泥) (欲) (何) (彼) 說如是 如是 諸一諸 淨一淨 佛說九橫乃至卷
~S. 15. 10. Puggala. (No. 101 (11)), (佛說積骨經) (佛) (佛說) (經下) (佛說九橫乃至卷
上三十二百六十六字當受行下宋元明之文也, 今以宋元對校明本 飯二食

語善言亦能爲道。佛說如是。皆歡喜受。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者前施人者。二者有返復不忘恩。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者所不可爲行恩。二者受恩復報恩。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者得得聚。二者得得不駐。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者得得聚守。二者得得遣去。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者人飽。二者能飽。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者布施意無有悔。二者比丘從正得無爲。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者離垢懷意家中行收手。易與。常樂成布施等分布施。二者比丘從正得無爲。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。難勝。何等二人。一者家中居施衣飯食床。應病瘦藥所用當與。二者若比丘信不用家舍行一切身舍斷愛却受向無爲不離無爲。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二清白法能得觀世間。何等二。二者媿。二者慚。設是世間無有是二法。爲不得分別若父若母若兄若弟若男女若從學若師若君若大人。設有是世間不正。譬如牛馬象雞猪狗亦畜生。但觀是清白二法故。媿亦慚故。爲得分明爲父爲母爲兄爲弟爲男女爲從學爲師爲君爲大人。設有是世間不正。譬如牛馬象雞猪狗亦畜生。但觀是法清白故。爲得分別。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。舍身惡行。何以故。能得舍故。若不能得舍身惡行。佛亦不能說舍身惡行。可得舍身惡行。是故。我爲說舍身惡行者。不舍身惡行。便絕無有財產。亦不行布施。是墮兩侵。眼在但無所見。從是墮地獄。無有眼到彼間處不自守者。名爲一眼。盜弊惡兩舌妄語。但有財產但世間自樂致法非法誑語。致大多財。亦不自樂亦不布施。已墮地獄一眼處。兩眼者最第一法。致治生自所有自食亦布施。從是行福自在。如不點自食亦施得時上天常

不離法。無有眼亦一眼但當遠莫近。點人但當校計兩眼兩眼第一今世後世。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。時賢者阿難行至佛已到禮佛。便白問佛。世間世何等爲世。說是何等爲世。是世阿難爲三。一爲欲世。二爲色世。三爲不色世。亦若人所致罪令復得。是名爲世。若阿難。欲致罪無有。欲世亦無有。阿難。報佛不離是。佛便告阿難。是阿難。罪爲地識爲種欲爲愛癡爲冥。已癡人無有眼便惡行已惡。便識在惡墮欲世。若阿難。色行人不致色世亦無有。佛復重告阿難。不致是有不。阿難便白佛。不離是。佛復告阿難。是行地識爲種欲爲愛癡爲冥。癡冥爲中。行識便在中止。是爲色世有。阿難。不色行福故有不色世。若無有不色行。亦無有不色。阿難白佛。不離是。從是行。阿難。便爲福地識種欲愛癡冥已。人有癡便無有眼。已不大了眼故。爲無有色。上識便名爲無有色世。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。比丘。應離然佛便說。信者有三行。令從行信淨可。何等三。一者欲見明者。二者欲聞經。三者離垢懷意。家中居牧費直手分布與成布施等意。從後說絕。

欲見明者。當樂聞經。亦除垢懷。是名爲信。佛說如是。

①(32-39)~A. II. 11. (1-5). ②聞二問③④~A. II. 1. 9. Sukka. ⑤~A. III. 29. Andha. ⑥~A. III. 76-77. Bhavaceta. ⑦~A. III. 42. Thāna.

(四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。比丘。應唯然佛便說。有三安善樂。若慧者欲求是當為護戒。一者欲名聞。法俱相隨護戒。二者欲財樂。俱可意惠欲得者當護戒。三者念是身受。更身欲度世上天。慧欲得者當護戒。從後說絕。

慧者當護戒。欲得三願名聞亦利後世。欲樂天上是說處。若慧能習是事如上說。是世間得樂淨。佛說如是。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。世間有三大病。人身中各自有。何等為三。一為風。二為熱。三為寒。是三大病。比丘。有三大藥。風者比丘大病。麻油大藥亦麻油藥。熱大病者酪酥大藥亦如酪酥藥。寒大病者蜜大藥亦如蜜藥。是比丘三大病是三大藥如是。人亦有三大病共居道德法見說。何等為三。一者欲。二者恚。三者癡。是比丘三大病有三大藥。欲比丘大病者。惡露觀思惟大藥。患大病等慈行大藥。癡大病從本因緣生觀大藥。是比丘三大病者三藥佛說如是。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有三惡本。貪為一惡本。恚為二惡本。癡為三惡本。以貪為惡本。慳亦貪本。以慳不得離慳。便身行惡口行惡意行惡。是名亦惡。以慳便身不誦受。是心不誦受。是亦惡本。以慳著慳便自

壞身亦壞身。奇。亦兩壞是亦惡。以慳便不知。自身亦不知。奇亦不知。兩是亦惡。以慳著慳欲施。若殺若縛若滅亡若論議是亦惡。以慳著慳欲施若以施若殺若縛若滅亡若論議。受心喜心得如願是亦惡。如是人比丘。名為不時說。亦名不如非法說。亦名不止惡說。何以故。比丘。是人不時說。亦名不止惡說。但比丘。自身亦奇為欺。自癡復增癡。若人說至誠知不欲受至誠。若人說不至誠不可意說病是不至誠是我無有。是故如人名為惡說不至誠。不致好非法說不止惡說。如是人比丘。慳從慳因緣多非一。癡惡法從是致。患癡從是致亦如是。如是人從後若干非一。貪患癡癡惡非法布覆開滿拘。今見如是法說止苦。更并憂惱畏壞身望墮惡。譬喻比丘如樹前。芽。栽扶拮布覆開滿拘。如是非一。若干貪患癡不好能法。亦為已布覆開滿拘。如是為見在苦。止苦憂惱自燒已身墮惡。有三福好本。一為不貪好本。二為不恚好本。三為不癡好本。若不貪是亦好。若不恚身行好口行好行心行好行是亦好。身誦受口誦受心誦受是亦好。若不念自身侵。若不念奇身侵。若不念兩侵是亦好。若不慳亦不連慳。若自身知。若奇身知。若兩知是亦好。若不慳若連若不奇人為有苦有憂。不若令有若殺若所若誦若亡若論議是亦好。若不慳若不著慳若不令奇人。若愛不令有。若殺若所

若誦若亡若論議心不受心喜令奇人如願是亦好。如是人名為時說如說福說法說止惡說是亦好。何以故。比丘。如是人名為時說如說法說止惡說。為自知態亦知餘態。不誑不覆。若自知愚癡憍慢亦除態。若覺發人說不誑。受言不言我不知。或人不至誠作論議。即時自曉意報是事。我無有不誠。無有是我亦無有是為是故人時說如說福說法說止惡說。不慳慳因緣亦如是。若干好法從是致死無有悲。亦如是無有癡亦好從是致。如是人比丘人非一。若干貪患癡癡惡法已舍已更不復生。為見法安行。無有苦無有惱無有憂無有熱。已壞身便望好處。譬喻比丘如樹前。芽。栽扶拮布覆開滿拘。若有人來不可扶拮。不欲令有不駐。不欲令隱不欲令通。便扶拮掘根便斷本。已斷本便斷枝。已斷枝便破碎。已破碎便劈。已劈便風暴燥。風暴燥已便火燒。已火燒便作灰。已作灰便大風颳。亦投彼河中。為是扶拮從是本因緣已。已斷本上下不復見後不復生。如是不比丘自如是譬。上人行者亦如是。非一。若貪患癡癡惡法已舍已便不復生。為見法安行。無有苦無有惱無有憂無有熱。已壞身便望好處。佛說如是。

①~A. III. 39. Akusalamūla. ②奇二奇③④ ⑤殺二係⑥⑦ ⑧芽二牙⑨⑩ ⑪栽二栽⑫⑬* ⑭~A. III. 45. Paṇḍita.

①佛說七處三觀經卷上

佛說九橫經

No. 150 b.

後漢^③安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有九輩九因緣。命未盡便橫死。一者爲不應飯爲飯。二者爲不量飯。三者爲不習飯飯。四者爲不出生。五者爲止熱。六者爲不持戒。七者爲近惡知識。八者爲入里不時不如法行。九者爲可避不避。如是爲九因緣。人命爲橫盡。一不應飯者。名爲不可意飯。亦爲以飽。腹不停調。

二不量飯者名爲不知節度多飯^⑤過足

三不習飯者。名爲不知時冬夏。爲至他國郡。不知俗宜。不能消飯。食未習故。

四不出生者。名爲飢物未消。復上飯不服藥吐下不時消。

五爲止熟者。名爲大便小便來時。不卽時行噫吐。隄下風來時制。

六不持戒者。名爲犯五戒。殺盜犯他人婦兩
舌飲酒。亦有餘戒。以犯便入縣官。或絃死。或
捶杖利刃所斫刺。或辜飢渴而終。或以得脫
從怨家得手死。或驚怖念罪憂死

教。佛言。人身中有五賊。牽人入惡道。何等五賊。一者色。二者痛癢。三者思想。四者生死。五者識。是五者人所常念。佛言。人常爲目所欺。爲耳所欺。爲鼻所欺。爲口所欺。爲身所欺。目但能見不能聞。耳但能聞不能見。鼻但能知香不能聞。口但能知味不能知香。身體但能知寒溫不能知味。是五者皆屬心心爲

八爲入里不時者名爲冥行。亦里有諍時行。亦里有縣官長吏追捕不避。不如法行者。入里妄入他家舍中。妄見不可見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。妄憂不可憂。妄索不可索。

本。佛言。諸比丘。欲求道者。當端汝心。從癡但墮十二因緣。便有生死。何等十二。一者本爲癡。二者行。三者識。四者字。五者六入。六者受。七者痛。八者愛。九者受。十者有。十一者生。十二者死。施行善者。復得爲人。施行惡者。復得爲鬼。

九爲可避不避者。名爲當避。○弊象*弊馬牛
田犇車蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人。亦餘若
干惡。如是爲九因緣。輩人命未盡當坐是盡。
慧人當識當避是因緣以避。乃得兩福。一者
得長壽。二者以長壽乃得聞道好語言亦能
行。諸比丘歡喜受○行
佛說九橫經

者。死入地獄餓鬼畜生中。佛坐思念。人癡故有生死。何等爲癡。本從癡中來。今生爲人。復癡心不解。目不開。不知死當所趣向。見佛不問。見經不讀。見沙門不承事。不信道德。見父母不敬。不念世間苦。不知泥犁中。考治劇。是名爲癡。故有生死。不止生死。如呼吸間。跪不過於人命。人身中有三事。身死識去心去意

佛說阿含正行經

No. 151.

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘言。我爲汝說經。上語亦善。中語亦善。下語亦善。四語深說度世之道。正心爲本聽我言。使後世傳行之。諸比丘又手受

中視人家有惡子。爲吏所取。皆坐心不端故。人身有百字。如車有百字。人多貪好慾。不思惟身中事。死入泥犁中。悔無所復及。佛言。我身棄國。損逝迦越王。憂斷生死。欲度世間人。

①〔佛說〕—①②③ ④當修行註，聞如是註，佛說九橫註參照 ⑤安息國三藏—沙門⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

使得泥洹道。第一精進者。即得阿羅漢道。第

二精進者。自致阿那含道。第三精進者。得斯

陀含道。第四精進者。得須陀洹道。雖不能大

精進者。當持五戒。一不殺。二不盜。三不兩

舌。四不婬。五不飲酒。佛言。人坐起常當

思念是四事。何等四。一者自觀身。觀他人身。

二者自觀痛。痛。觀他人痛。三者自觀意。

觀他人意。四者自觀法。觀他人法。內復欲亂

者。心小自端視身體。飽亦極。飢亦極。住亦極。

坐亦極。行亦極。寒亦極。熱亦極。臥亦極。臥

欲來時。當自驚起坐。坐不端者。當起立。立不

端者。當經行。心不端者。當自正。譬如國

王將兵出闕。健者在。既在前。復却適。欲

却著後人。沙門既棄家。去妻子。除鬚髮。作沙

門。雖一世苦。後長得解脫。已得道者。內獨歡

喜。視妻如視姊妹。視子如知識。無貪愛之

心。常慈哀。十方諸天人民。泥犁餓鬼畜生。

蜎飛蠕動之類。皆使富貴安隱度脫得泥洹

之道。見地蟲當以慈心傷哀之。知生不復癡

能有是意。常念師事佛。如人念父母。如獄中

有死罪囚。有賢者往。請囚。囚點慧常念賢者

恩。比丘。以得道。常念佛如是。念經如人念

飯食。

佛言。諸比丘。轉相承事。如弟事兄。中有疑

者。當問慧者。展轉相教。問慧者。如冥中有燈

火。無得陰。構作惡。無得諍訟。見金銀當如

視土。無得妄證人入罪法。無得傳人惡言。轉

相聞語言。無得中傷人意。不聞莫言聞。不見

莫言見。行道當當低頭視地。蟲無得蹈殺。無

得。自貪人婦女。無得形相人婦女。坐自思

惟。去貪愛之心。乃得為道耳。佛言。欲求道

者。當於空閑處坐。自呼吸其喘息。知息短長。

息不報形體皆極。閉氣不息。形體亦極。分別

自思惟。形體誰作者。心當觀外。亦當觀內。

自思惟。然。與人有異心。當是時不用天下

珍寶。心稍欲隨正道。意復欲小動者。當攝止

即還守。意即為還。譬如人有鏡。不明不見形。

磨去其垢。即自見形。人已去貪婬瞋恚癡。

譬如磨鏡。諦思惟天下。皆無有堅固。亦無有

常。佛告諸比丘。持心當如四方石。石在中庭。

兩墮亦不能壞。日炙亦不能消。風吹亦不能

起。持心當如石。

佛告諸比丘。天下人心如流水。中有草木。各

自流去。不相顧望。前者亦不顧後。後者亦不

顧前。草木流行。各自如故。人心亦如是。一念

來一念去。如草木前後不相顧望。於天上天

下無所復樂。寄居天地間。棄身不復生。道成

乃知師恩。見師者即承事。不見師即思念其

教誡。如人念父母。意定乃能有一心。便有哀

天下人民蜎飛蠕動之類。坐自笑我已脫身

於天下及五道。一者天道。二者人道。三者餓

鬼道。四者畜生道。五者泥犁道。得阿羅漢者。

欲飛行變化即能。身中出水火即能。出無間

入無孔亦能。離世間苦取泥洹道亦能。

佛告諸比丘。道不可不作。經不可不讀。佛說

經已。五百沙門皆得阿羅漢。諸沙門皆起前

以頭面著地。為佛作禮。

佛說阿含正行經。